佛藏

69

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店
ARTTIME
时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

總目録

太宗皇帝御製藏經贊
御製藏經跋尾永樂
御製大藏經序正統
皇帝勑諭萬曆
御製新刊續入藏經序萬曆
御製聖母印施佛藏經序
聖母印施佛藏經讚

第一册

大乘經般若部

大般若波羅蜜多經　六百卷　唐玄奘譯　（卷第一至卷第八十四　天一—日四）……一

第二册

大般若波羅蜜多經續前（卷第八十五至卷第一百九十三　日五—往三）……一

第三册
大般若波羅蜜多經續前（卷第一百九十四至卷第三百　往四—吕十）……一

第四册
大般若波羅蜜多經續前（卷第三百零一至卷第四百零四　調一—金四）……一

第五册
大般若波羅蜜多經續前（卷第四百零五至卷第五百零三　金五—巨三）……一

第六册
大般若波羅蜜多經續前（卷第五百零四至卷第六百　巨四—柰十）……一

第七册

放光般若波羅蜜經　三十卷　西晉無羅叉共竺叔蘭譯（菜一—芥十）……一
摩訶般若波羅蜜經　三十卷　姚秦鳩摩羅什共僧叡譯（薑一—咸十）……二一八
光讚般若波羅蜜經　十卷　西晉竺法護譯（河一—十）……五〇六
道行般若波羅蜜經　十卷　後漢支婁迦讖譯（淡一—十）……五九〇
小品般若波羅蜜經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯（鱗一—十）……六六八
摩訶般若波羅蜜鈔經　五卷　符秦曇摩蜱共竺佛念等譯（潛一—五）……七四二
大明度無極經　六卷　吴支謙譯（潛六—十）……七八三

第八册

勝天王般若波羅蜜經　七卷　陳月婆首那譯（羽一—七）……一
金剛般若波羅蜜經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯（羽八—十）……五八
能斷金剛般若波羅蜜多經　二卷　唐玄奘等譯（翔一—二）……七七
金剛能斷般若波羅蜜經　一卷　隋笈多譯（翔三）……九一
佛説濡首菩薩無上清净分衛經　二卷　劉宋翔公譯（翔四—五）……九八
仁王護國般若波羅蜜經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（翔六—七）……一一一

實相般若波羅蜜經　一卷　唐菩提流志等譯　（翔八）……一二四
摩訶般若波羅蜜大明咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（翔八）……一二七
般若波羅蜜多心經　一卷　唐玄奘譯　（翔八）……一二八
文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經　一卷　梁曼陀羅仙譯　（翔九）……一二九
文殊師利所説般若波羅蜜經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（翔十）……一三八

大乘經寶積部

大寶積經　一百二十卷　唐菩提流志等譯　（卷第一至卷第八十七　龍一
——始七）……一四七

第九册

大寶積經續前　（卷第八十八至卷第一百二十　始八——字十）……一
大方廣三戒經　三卷　北凉曇無讖譯　（乃一——三）……二五四
佛説無量清净平等覺經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（乃四——六）……二七七
佛説阿彌陀經　二卷　吴支謙譯　（乃七——八）……三〇六
佛説無量壽經　二卷　曹魏康僧鎧譯　（乃九——十）……三三一

佛説阿閦佛國經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（服一—三）……三四九
佛説大乘十法經　一卷　梁僧迦婆羅譯　（服四）……三六八
佛説普門品經　一卷　西晉竺法護譯　（服五）……三七七
文殊師利佛土嚴浄經　二卷　西晉竺法護譯　（服六—七）……三八二
佛説胞胎經　一卷　西晉竺法護譯　（服八）……三九八
佛説法鏡經　二卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（服九—十）……四〇五
鬱迦羅越問菩薩行經　一卷　西晉竺法護譯　（衣一）……四一七
幻士仁賢經　一卷　西晉竺法護譯　（衣二）……四二八
佛説決定毗尼經　一卷　敦煌法師譯　（衣三）……四三七
發覺浄心經　二卷　隋闍那崛多譯　（衣四—五）……四四五
佛説優填王經　一卷　西晉法炬譯　（衣六）……四五八
佛説須摩提經　一卷　西晉竺法護譯　（衣六）……四六〇
佛説須摩提菩薩經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（衣六）……四六三
佛説離垢施女經　一卷　西晉竺法護譯　（衣七）……四六八
佛説阿闍世王女阿術達菩薩經　一卷　西晉竺法護譯　（衣八）……四七九
佛説須賴經　二卷　曹魏白延等二譯　（衣九—十）……四八七
得無垢女經　一卷　元魏般若流支譯　（裳一）……五〇三
文殊師利所説不思議佛境界經　二卷　唐菩提流志等譯　（裳二—三）……五一五

佛說如幻三昧經　三卷　西晉竺法護譯（裳四—六）……五二六
善住意天子所問經　三卷　元魏毗目智仙共流支等譯（裳七—九）……五五三
太子刷護經　一卷　西晉竺法護譯（裳十）……五八〇
太子和休經　一卷　西晉失譯師名（裳十）……五八一
入法界體性經　一卷　隋闍那崛多譯（裳十）……五八三
慧上菩薩問大善權經　二卷　西晉竺法護譯（推一—二）……五八八
大乘顯識經　二卷　唐地婆訶羅等譯（推三—四）……六〇二
佛說大乘方等要慧經　一卷　後漢安世高譯（推五）……六一四
彌勒菩薩所問本願經　一卷　西晉竺法護譯（推五）……六一四
度一切諸佛境界智嚴經　一卷　梁僧伽婆羅等譯（推五）……六一八
佛說遺日摩尼寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯（推六）……六二三
佛說摩訶衍寶嚴經　一卷　晉失譯師名（推七）……六三一
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（推八）……六四〇
毗耶娑問經　二卷　元魏般若流支譯（推九—十）……六四九

大乘經大集部

大方等大集經　三十卷　北凉曇無讖譯（卷第一至卷第十八　位一—

讓八）……六六四

第一〇册

大方等大集經續前（卷第十九至卷第三十　讓九—國十）……一
大乘大方等日藏經　十卷　隋那連提耶舍譯（有一—十）……一〇六
大方等大集月藏經　十卷　高齊那連提耶舍譯（虞一—十）……二〇〇
大乘大集地藏十輪經　十卷　唐玄奘譯（陶一—十）……三〇四
佛説大方廣十輪經　八卷　北凉失譯師名（唐一—八）……三八二
大集須彌藏經　二卷　高齊那連提耶舍共法智譯（唐九—十）……四三三
虚空孕菩薩經　二卷　隋闍那崛多譯（吊一—二）……四五一
虚空藏菩薩經　一卷　姚秦佛陀耶舍譯（吊三）……四六五
虚空藏菩薩神咒經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（吊四）……四七八
觀虚空藏菩薩經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（吊四）……四八五
佛説菩薩念佛三昧經　六卷　劉宋功德直共玄暢譯（吊五—十）……四八七
佛説大方等大集菩薩念佛三昧經　十卷　隋達摩笈多譯（民一—十）……五三三
般舟三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯（伐一—三）……五九四
阿差末菩薩經　七卷　西晉竺法護譯（伐四—十）……六一七

大方等大集賢護經　五卷　隋闍那崛多及笈多等譯　(罪一—五)……六六〇
拔陂菩薩經　一卷　後漢支婁迦讖譯　(罪六)……六九八
無盡意菩薩經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯　(罪七—十)……七〇四
大集譬喻王經　二卷　隋闍那崛多等譯　(周一—二)……七四五
大哀經　八卷　西晉竺法護譯　(周三—十)……七六一
寶女所問經　四卷　西晉竺法護譯　(發一—四)……八一九

第一一册

無言童子經　二卷　西晉竺法護譯　(發五—六)……一
自在王菩薩經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　(發七—八)……二〇
奮迅王問經　二卷　元魏般若流支等譯　(發九—十)……三六
寶星陀羅尼經　八卷　唐波羅頗蜜多羅譯　(殷一—八)……五四
度諸佛境界智光嚴經　一卷　三秦失譯師名　(殷九)……一一六
大乘金剛髻珠菩薩修行分經　一卷　唐菩提流志譯　(殷十)……一二四

大乘經華嚴部

大方廣佛華嚴經　六十卷　東晉佛陀跋陀羅等譯（湯一—垂十）……一三三
大方廣佛華嚴經　八十卷　唐實叉難陀譯（卷第一至卷第二十四　拱一—章四）……六五五

第一二册

大方廣佛華嚴經續前（卷第二十五至卷第八十　章五—臣十）……二四一
大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品　四十卷　唐般若譯（伏一—遐十）……四四四
信力入印法門經　五卷　元魏曇摩流支譯（邇一—五）……七一六
佛華嚴入如來德智不思議境界經　一卷　隋闍那崛多譯（邇六）……七五九
佛說如來興顯經　四卷　西晉竺法護譯（邇七—十）……七六八
大方廣入如來智德不思議經　一卷　唐實叉難陀譯（壹一）……八〇一
大方廣佛華嚴經修慈分　一卷　唐提雲般若等譯（壹一）……八〇七
顯無邊佛土功德經　一卷　唐玄奘譯（壹一）……八一〇
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分　一卷　唐提雲般若譯（壹二）……八一一
大方廣如來不思議境界經　一卷　唐實叉難陀譯（壹二）……八一七
大方廣普賢所說經　一卷　唐實叉難陀譯（壹三）……八二一
莊嚴菩提心經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（壹三）……八二三

佛説菩薩本業經　一卷　吴支謙譯　（壹三）……八二六
大方廣佛華嚴經續入法界品　一卷　唐地婆訶羅譯　（壹四）……八三三
佛説兜沙經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（壹四）……八三五
大方廣菩薩十地經　一卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（壹四）……八三八

第一三册

度世品經　六卷　西晉竺法護譯　（壹五—十）……一
十住經　六卷　姚秦鳩摩羅什共佛陀耶舍譯　（體一—六）……五七
佛説羅摩伽經　四卷　乞伏秦聖堅譯　（體七—十）……一〇六
諸菩薩求佛本業經　一卷　西晉聶道真譯　（率一）……一四〇
菩薩十住行道品經　一卷　西晉竺法護譯　（率一）……一四五
佛説菩薩十住經　一卷　東晉祇多蜜譯　（率一）……一四八
漸備一切智德經　五卷　西晉竺法護譯　（率二—六）……一五一
等目菩薩所問三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（率七—九）……二〇三
文殊師利問菩薩署經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（率十）……二二七

大乘經涅槃部

大般涅槃經　四十卷　北凉曇無讖譯　（賓一—鳴十）……二三六
南本大般涅槃經　三十六卷　北凉曇無讖譯　（卷第一至卷第二十八
鳳一—樹八）……五七八

第一四册

南本大般涅槃經續前　（卷第二十九至卷第三十六　樹九—白六）……一
大般涅槃經後分　二卷　唐若那跋陀羅與會寧等譯　（白七—八）……八二
佛説方等般泥洹經　二卷　西晉竺法護譯　（白九—十）……一〇〇
大悲經　五卷　高齊那連提黎耶舍共法智譯　（駒一—五）……一三三
大般涅槃經　三卷　東晉法顯譯　（駒六—八）……一六三
佛説方等泥洹經　二卷　東晉失譯師名　（駒九—十）……一八六
大般泥洹經　六卷　東晉法顯共覺賢譯　（食一—六）……二〇八
四童子三昧經　三卷　隋闍那崛多譯　（食七—九）……二七四
佛垂般涅槃略説教誡經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（食十）……二九六
佛臨涅槃記法住經　一卷　唐玄奘譯　（食十）……二九九
佛滅度後棺斂葬送經　一卷　西晉失譯師名　（食十）……三〇一
般泥洹後灌臘經　一卷　西晉竺法護譯　（食十）……三〇二

大乘經五大部外重譯經

金光明最勝王經　十卷　唐義净譯　(場一—十)……三〇三
金光明經　四卷　北凉曇無讖譯　(化一—四)……三七六
等集衆德三昧經　三卷　西晉竺法護譯　(化五—七)……四〇六
集一切福德三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　(化八—十)……四二九
合部金光明經　八卷　隋寶貴對志德合入　(被一—八)……四五二
入定不定印經　一卷　唐義净譯　(被九)……五〇七
不必定入定入印經　一卷　元魏般若流支譯　(被十)……五一五
無量義經　一卷　蕭齊曇摩迦陀耶舍譯　(草一)……五二四
妙法蓮華經　七卷　姚秦鳩摩羅什譯　(草二—八)……五三三
法華三昧經　一卷　劉宋智嚴譯　(草九)……六〇九
薩曇芬陀利經　一卷　西晉失譯師名　(草九)……六一五
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經　一卷　姚秦鳩摩羅什等譯　(草十)……六一七
正法華經　十卷　西晉竺法護譯　(木一—十)……六二〇
添品妙法蓮華經　八卷　隋闍那崛多共達摩笈多添品譯　(賴一—八)……七一二
分别緣起初勝法門經　上下合卷　唐玄奘譯　(賴九)……七九〇
佛説緣生初勝分法本經　上下合卷　隋達摩笈多譯　(賴十)……七九九

第一五冊

悲華經　十卷　北涼曇無讖譯　（及一—十）……一
六度集經　八卷　吳康僧會譯　（萬一—八）……九三
大乘頂王經　一卷　梁月婆首那譯　（萬九）……一六二
大方等頂王經　一卷　西晉竺法護譯　（萬十）……一七一
維摩詰所說經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（方一—三）……一八二
維摩詰經　三卷　吳支謙等二譯　（方四—六）……二一〇
道神足無極變化經　四卷　西晉安法欽譯　（方七—十）……二三六
說無垢稱經　六卷　唐玄奘譯　（蓋一—六）……二五九
阿惟越致遮經　四卷　西晉竺法護譯　（蓋七—十）……三〇二
佛說寶雨經　十卷　唐達摩流支等譯　（此一—十）……三三七
佛說寶雲經　七卷　梁曼陀羅仙共僧伽婆羅譯　（身一—七）……四〇二
佛昇忉利天爲母說法經　三卷　西晉竺法護譯　（身八—十）……四四九
相續解脫地波羅蜜了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（髮一）……四六六
相續解脫如來所作隨順處了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（髮一）……四七一
佛說解節經　一卷　陳真諦譯　（髮二）……四七四
不退轉法輪經　四卷　北涼失譯師名　（髮三—六）……四七九

廣博嚴净不退轉法輪經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯（髮七—十）……五一五
方廣大莊嚴經　十二卷　唐地婆訶羅譯（四一—大二）……五五四
普曜經　八卷　西晉竺法護譯（大三—十）……六五七
伅真陀羅所問寶如來三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯（五一—三）……七二六
大樹緊那羅王所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（五四—七）……七五四
諸法本無經　三卷　隋闍那崛多譯（五八—十）……七八五
諸法無行經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（常一—二）……八〇三
持人菩薩所問經　四卷　西晉竺法護譯（常三—六）……八一八

第一六册

持世經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（常七—十）……一
佛說大灌頂神咒經　十二卷　東晉帛尸梨蜜多羅譯（恭一—六）……三七
佛說文殊師利現寶藏經　二卷　西晉竺法護譯（恭七—八）……九二
大方廣寶篋經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯（恭九—十）……一一二
佛說藥師如來本願經　一卷　隋達摩笈多譯（惟一）……一三三
藥師瑠璃光如來本願功德經　一卷　唐玄奘譯（惟二）……一三七
藥師瑠璃光七佛本願功德經　二卷　唐義净譯（惟三—四）……一四二

佛説阿闍世王經　二卷　後漢支婁迦讖譯（惟五—六）……一五五
楞伽阿跋多羅寶經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯（惟七—十）……一八一
入楞伽經　十卷　元魏菩提留支譯（鞠一—十）……二二六
大乘入楞伽經　七卷　唐實叉難陀譯（養一—七）……三一四
菩薩行方便境界神通變化經　三卷　劉宋求那跋陀羅譯（養八—十）……三七九
大薩遮尼乾子受記經　十卷　元魏菩提留支譯（豈一—十）……四〇一
大乘大悲分陀利經　八卷　秦失譯師名（敢一—八）……四七〇
善思童子經　二卷　隋闍那崛多譯（敢九—十）……五四九
普超三昧經　四卷　西晉竺法護譯（毀一—四）……五六〇
佛説放鉢經　一卷　西晉失譯師名（毀四）……五九一
佛説大浄法門品經　一卷　西晉竺法護譯（毀五）……五九四
大莊嚴法門經　二卷　隋那連提黎耶舍譯（毀六—七）……六〇六
佛説大方等大雲請雨經　一卷　隋闍那崛多等譯（毀八）……六一八
大雲請雨經　一卷　北周闍那耶舍等譯（毀九）……六二七
大雲輪請雨經　二卷　隋那連提耶舍譯（毀十）……六三七
勝思惟梵天所問經　六卷　元魏菩提留支譯（傷一—六）……六四六
思益梵天所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（傷七—十）……六九三
月燈三昧經　十一卷　高齊那連提黎耶舍譯（女一—十）……七三二

月燈三昧經　一卷　劉宋先公譯　（慕一）……八二九
佛説象腋經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（慕一）……八三四

第一七册

佛説無所希望經　一卷　西晉竺法護譯　（慕二）……一
佛説大乘同性經　二卷　北周闍那耶舍共僧安譯　（慕三—四）……一〇
佛説證契大乘經　二卷　唐地婆訶羅等譯　（慕五—六）……二八
持心梵天所問經　四卷　西晉竺法護譯　（慕七—十）……四四
佛説觀無量壽佛經　一卷　劉宋畺良耶舍譯　（貞一）……八七
稱讚净土佛攝受經　一卷　唐玄奘譯　（貞二）……九五
佛説阿彌陀經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞二）……九九
拔一切業障根本得生净土神咒經　一卷　劉宋求那跋陀羅重譯　（貞二）……一〇一
後出阿彌陀佛偈經　一卷　後漢失譯師名　（貞二）……一〇二
佛説大阿彌陀經　二卷　吴支謙譯　（貞三—四）……一〇三
佛説觀彌勒菩薩上生兜率陀天經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（貞五）……一二三
佛説彌勒下生經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞五）……一二七
佛説彌勒來時經　一卷　東晉失譯師名　（貞六）……一三〇

佛説彌勒下生成佛經　一卷　唐義浄譯　（貞六）……………………一三一
佛説觀彌勒菩薩下生經　一卷　西晉竺法護譯　（貞六）……………一三四
佛説彌勒成佛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞七）…………………一三八
佛説第一義法勝經　一卷　元魏般若流支譯　（貞八）………………一四六
佛説大威燈光仙人問疑經　一卷　隋闍那崛多譯　（貞九）…………一五二
一切法高王經　一卷　元魏般若流支譯　（貞十）……………………一五九
佛説諸法勇王經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（潔一）…………………一六八
順權方便經　二卷　西晉竺法護譯　（潔二——三）…………………一七六
佛説樂瓔珞莊嚴方便經　一卷　姚秦曇摩耶舍譯　（潔四）…………一八九
菩薩睒子經　一卷　西晉失譯師名　（潔五）…………………………二〇一
佛説睒子經　一卷　姚秦聖堅譯　（潔五）……………………………二〇四
佛説九色鹿經　一卷　吴支謙譯　（潔五）……………………………二〇七
佛説太子沐魄經　一卷　西晉竺法護譯　（潔五）……………………二〇八
太子慕魄經　一卷　後漢安世高譯　（潔五）…………………………二〇九
無字寶篋經　一卷　元魏菩提留支譯　（潔六）………………………二一一
大乘離文字普光明藏經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）……………二一四
大乘遍照光明藏無字法門經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）………二一六
佛説老女人經　一卷　吴支謙譯　（潔六）……………………………二一八

佛說老母經　一卷　劉宋失譯師名（潔六）……二一九
佛說老母女六英經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（潔六）……二二〇
佛說長者子制經　一卷　後漢安世高譯（潔七）……二二一
佛說菩薩逝經　一卷　西晉白法祖譯（潔七）……二二三
佛說逝童子經　一卷　西晉支法度譯（潔七）……二二四
佛說月光童子經　一卷　西晉竺法護譯（潔七）……二二五
佛說申日兒本經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（潔七）……二二九
佛說德護長者經　二卷　隋那連提黎耶舍譯（潔八—九）……二三一
佛說犢子經　一卷　吳支謙譯（潔十）……二四四
佛說乳光佛經　一卷　西晉竺法護譯（潔十）……二四五
佛說無垢賢女經　一卷　西晉竺法護譯（潔十）……二四七
佛說腹中女聽經　一卷　北涼曇無讖譯（潔十）……二四九
佛說轉女身經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（男一）……二五〇
文殊師利問菩提經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（男二）……二五九
伽耶山頂經　一卷　元魏菩提留支譯（男二）……二六二
佛說象頭精舍經　一卷　隋毗尼多流支譯（男三）……二六七
大乘伽耶山頂經　一卷　唐菩提流志等譯（男三）……二七一
佛說決定總持經　一卷　西晉竺法護譯（男四）……二七五

佛説謗佛經　一卷　元魏菩提留支譯　（男四）……二七九
大方等大雲經　四卷　北凉曇無讖譯　（男五—八）……二八二
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經　二卷　元魏曇摩流支譯　（男九—十）……三二五
深密解脱經　五卷　元魏菩提留支譯　（效一—五）……三四〇
解深密經　五卷　唐玄奘譯　（效六—十）……三七四
佛説諫王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（才一）……四〇七
如來示教勝軍王經　一卷　唐玄奘譯　（才一）……四〇八
佛爲勝光天子説王法經　一卷　唐義浄譯　（才一）……四一一
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　一卷　後漢安世高譯　（才一）……四一四
佛説濟諸方等學經　一卷　西晉竺法護譯　（才二）……四一七
大乘方廣總持經　一卷　隋毗尼多流支譯　（才三）……四二四
太子須大拏經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（才四）……四三〇
佛説如來智印經　一卷　劉宋失譯師名　（才五）……四三八
佛説慧印三昧經　一卷　吴支謙譯　（才六）……四四七
佛説無極寶三昧經　二卷　西晉竺法護譯　（才七—八）……四五六
寶如來三昧經　二卷　東晉祇多蜜譯　（才九—十）……四七一
無上依經　二卷　梁真諦譯　（良一—二）……四八九

佛說未曾有經　一卷　後漢失譯師名（良三）……五〇三
佛說甚希有經　一卷　唐玄奘譯（良三）……五〇五
佛說如來師子吼經　一卷　元魏佛陀扇多譯（良三）……五〇七
佛說大方廣師子吼經　一卷　唐地婆訶羅等譯（良三）……五〇九
佛說大乘百福相經　一卷　唐地婆訶羅譯（良四）……五一二
佛說大乘百福莊嚴相經　一卷　唐地婆訶羅等譯（良四）……五一五
佛說大乘四法經　一卷　唐地婆訶羅譯（良四）……五一八
佛說菩薩修行四法經　一卷　唐地婆訶羅譯（良四）……五一九
佛說希有校量功德經　一卷　隋闍那崛多譯（良四）……五一九
佛說最無比經　一卷　唐玄奘譯（良五）……五二二
佛說前世三轉經　一卷　西晉法炬譯（良五）……五二五
佛說銀色女經　一卷　元魏佛陀扇多譯（良六）……五二九
佛說阿闍世王受决經　一卷　西晉法炬譯（良六）……五三一
採華違王上佛授决經　一卷　東晉曇無蘭譯（良六）……五三三
佛說正恭敬經　一卷　元魏佛陀扇多譯（良六）……五三四
佛說善恭敬經　一卷　隋闍那崛多譯（良七）……五三七
稱讚大乘功德經　一卷　唐玄奘譯（良七）……五三九
妙法决定業障經　一卷　唐智嚴譯（良七）……五四一

佛說貝多樹下思惟十二因緣經　一卷　吴支謙譯　(良八)……五四三
佛說緣起聖道經　一卷　唐玄奘譯　(良八)……五四五
佛說稻稈經　一卷　東晉失譯師名　(良八)……五四七
佛說了本生死經　一卷　吴支謙譯　(良九)……五五〇
佛說自誓三昧經　一卷　後漢安世高譯　(良九)……五五二
如來獨證自誓三昧經　一卷　西晉竺法護譯　(良九)……五五五
佛說轉有經　一卷　元魏佛陀扇多譯　(良十)……五五九
大方等修多羅王經　一卷　元魏菩提留支譯　(良十)……五六〇
佛說文殊師利巡行經　一卷　元魏菩提留支譯　(良十)……五六一
佛說文殊尸利行經　一卷　隋闍那崛多譯　(良十)……五六三
大乘造像功德經　二卷　唐提𤀹般若等譯　(知一)……五六七
佛說作佛形像經　一卷　後漢失譯師名　(知二)……五七七
佛說造立形像福報經　一卷　東晉失譯師名　(知二)……五七八
佛說灌佛經　一卷　西晉法炬譯　(知二)……五七九
佛說灌洗佛經　一卷　乞伏秦聖堅譯　(知二)……五八〇
佛說浴像功德經　一卷　唐寶思惟譯　(知二)……五八一
浴像功德經　一卷　唐義净譯　(知二)……五八三
佛說校量數珠功德經　一卷　唐寶思惟譯　(知二)……五八四

曼殊室利咒藏中校量數珠功德經　一卷　唐義浄譯　(知二)……五八五
佛説龍施女經　一卷　吴支謙譯　(知三)……五八六
佛説龍施菩薩本起經　一卷　西晉竺法護譯　(知三)……五八七
佛説八吉祥神咒經　一卷　吴支謙譯　(知三)……五八九
佛説八陽神咒經　一卷　西晉竺法護譯　(知三)……五九〇
佛説八吉祥經　一卷　梁僧伽婆羅譯　(知三)……五九一
佛説八佛名號經　一卷　隋闍那崛多譯　(知三)……五九二
佛説盂蘭盆經　一卷　西晉竺法護譯　(知三)……五九四
佛説報恩奉盆經　一卷　東晉失譯師名　(知三)……五九五
佛説觀藥王藥上二菩薩經　一卷　劉宋畺良耶舍譯　(知四)……五九六
佛説大孔雀咒王經　三卷　唐義浄譯　(知五—七)……六〇四
佛母大孔雀明王經　三卷　唐不空譯　(知八—十)……六三一
佛説孔雀王咒經　二卷　梁僧伽婆羅譯　(過一—二)……六五七
佛説大孔雀王神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯　(過三)……六七六
佛説大孔雀王雜神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯　(過三)……六七八
大金色孔雀王咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　(過四)……六八二
佛説不空羂索咒經　一卷　隋闍那崛多等譯　(過四)……六八七
不空羂索心咒王經　三卷　唐寶思惟譯　(過五—六)……六九二

不空羂索陀羅尼經　二卷　唐李無諂譯　（過七—八）……七〇七
不空羂索咒心經　一卷　唐菩提流志譯　（過九）……七二五
不空羂索神咒心經　一卷　唐玄奘譯　（過十）……七三〇
不空羂索神變真言經　三十卷　唐菩提流志譯　（卷第一至卷第十四　必一—改四）……七三六

第一八册

不空羂索神變真言經續前　（卷第十五至卷第三十　改五—得十）……一
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　二卷　唐智通譯　（能一）……一四一
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經　一卷　唐菩提流志譯　（能二）……一五一
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經　一卷　唐伽梵達摩譯　（能三）……一六一
觀世音菩薩秘密藏神咒經　一卷　唐實叉難陀譯　（能四）……一七一
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經　一卷　唐寶思惟譯　（能四）……一七五
觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經　一卷　唐義净譯　（能四）……一七八
如意輪陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（能五）……一八〇
觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經　一卷　唐智通譯　（能六）……一九一

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經　一卷　東晉竺難提譯　（能七）……二〇二
佛説十一面觀世音神咒經　一卷　北周耶舍崛多等譯　（能七）……二〇七
十一面神咒心經　一卷　唐玄奘譯　（能八）……二一二
千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經　一卷　唐智通譯　（能八）……二一六
咒五首經　一卷　唐玄奘譯　（能八）……二一七
六字神咒經　一卷　唐菩提流志譯　（能八）……二一八
咒三首經　一卷　唐地婆訶羅譯　（能八）……二一九
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法　一卷　唐寶思惟譯　（能八）……二二〇
曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經　一卷　唐義净譯　（能九）……二二一
十二佛名神咒校量功德除障滅罪經　一卷　隋闍那崛多譯　（能九）……二二三
佛説稱讚如來功德神咒經　一卷　唐義净譯　（能九）……二二五
華積陀羅尼神咒經　一卷　吴支謙譯　（能十）……二二六
師子奮迅菩薩所問經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二二七
佛説華聚陀羅尼咒經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二二八
六字咒王經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二三〇
六字神咒王經　一卷　梁失譯師名　（能十）……二三三
梵女首意經　一卷　西晉竺法護譯　（莫一）……二三五

有德女所問大乘經　一卷　唐菩提流志譯（莫一）……二三七
佛説七俱胝佛母心大准提陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯（莫一）……二三九
佛説七俱胝佛母准提大明陀羅尼經　一卷　唐金剛智譯（莫一）……二四〇
七俱胝佛母所説准提陀羅尼經　一卷　唐不空譯（莫二）……二四八
種種雜咒經　一卷　北周闍那崛多譯（莫三）……二五七
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐杜行顗譯（莫三）……二六〇
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐佛陀波利譯（莫四）……二六四
佛説佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐義浄譯（莫四）……二六八
最勝佛頂陀羅尼浄除業障經　一卷　唐地婆訶羅譯（莫五）……二七二
佛頂最勝陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯（莫五）……二七七
舍利弗陀羅尼經　一卷　梁僧伽婆羅譯（莫六）……二八一
佛説無量門破魔陀羅尼經　一卷　劉宋功德直共音陽譯（莫六）……二八四
佛説無量門微密持經　一卷　吴支謙譯（莫七）……二九〇
佛説出生無量門持經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯（莫七）……二九二
阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯（莫八）……二九六
阿難陀目佉尼訶離陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（莫八）……三〇一
佛説一向出生菩薩經　一卷　隋闍那崛多譯（莫九）……三〇五
出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐智嚴譯（莫十）……三一一

勝幢臂印陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（莫十）……三一八
妙臂印幢陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯　（莫十）……三一九
佛說陀羅尼集經　十三卷　唐阿地瞿多譯　（忘一——罔三）……三二〇
佛說持句神咒經　一卷　吳支謙譯　（罔四）……四八二
佛說陀鄰尼鉢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（罔四）……四八三
東方最勝燈王如來助護持世間神咒經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔四）……四八四
如來方便善巧咒經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔四）……四九〇
虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（罔五）……四九四
善法方便陀羅尼咒經　一卷　東晉失譯師名　（罔六）……四九九
金剛秘密善門陀羅尼經　一卷　東晉失譯師名　（罔六）……五〇二
護命法門神咒經　一卷　唐菩提流志譯　（罔六）……五〇四
金剛場陀羅尼經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔七）……五〇九
金剛上味陀羅尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（罔八）……五一五
佛說無崖際總持法門經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（罔九）……五二三
尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經　一卷　高齊萬天懿譯　（罔十）……五二九

十住斷結經　十四卷　姚秦竺佛念譯（談一—彼二）……五三七
菩薩道樹經　一卷　吴支謙譯（彼三）……六五六
菩薩生地經　一卷　吴支謙譯（彼三）……六六二
佛説孛經　一卷　吴支謙譯（彼四）……六六三
無垢浄光大陀羅尼經　一卷　唐彌陀山等譯（彼五）……六七一
成具光明定意經　一卷　後漢支曜譯（彼六）……六七七
摩訶摩耶經　二卷　蕭齊曇景譯（彼七—八）……六八七
諸德福田經　一卷　西晉法立共法炬譯（彼九）……七〇〇
大方等如來藏經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯（彼九）……七〇三
佛説寶綱經　一卷　西晉竺法護譯（彼十）……七〇八
佛説内藏百寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯（短一）……七一九
佛説温室洗浴衆僧經　一卷　後漢安世高譯（短一）……七二二
佛説菩薩行五十緣身經　一卷　西晉竺法護譯（短一）……七二四
佛説菩薩修行經　一卷　西晉白法祖譯（短一）……七二六
佛説金色王經　一卷　元魏般若流支譯（短二）……七三〇
佛説法門經　一卷　元魏菩提留支譯（短二）……七三三
佛説四不可得經　一卷　西晉竺法護譯（短二）……七三五
須真天子經　二卷　西晉竺法護譯（短三—四）……七三七

佛說觀普賢菩薩行法經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（短五）……七五九
觀世音菩薩得大勢菩薩受記經　一卷　劉宋曇無竭譯　（短六）……七六六
不思議光菩薩所說經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（短七）……七七二
超日明三昧經　二卷　西晉聶承達譯　（短八—九）……七七八
除恐災患經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（短十）……八〇一
佛說首楞嚴三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（靡一—三）……八〇九
未曾有因緣經　二卷　蕭齊曇景譯　（靡四—五）……八三三

第一九册

諸佛要集經　二卷　西晉竺法護譯　（靡六—七）……一
稱揚諸佛功德經　三卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（靡八—十）……二一
賢劫經　十卷　西晉竺法護譯　（恃一—十）……四六
佛說佛名經　十二卷　元魏菩提留支譯　（己一—長二）……一三九
過去莊嚴劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長三）……二四八
現在賢劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長四）……二五六
未來星宿劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長五）……二六三
五千五百佛名神咒除障滅罪經　八卷　隋闍那崛多等譯　（長六—十）……二七二

力莊嚴三昧經　三卷　隋那連提耶舍譯　(信一—二)……………………三二七
佛説八部佛名經　一卷　元魏般若流支譯　(信二)……………………三四三
百佛名經　一卷　隋那連提耶舍譯　(信二)……………………三四四
佛説不思議功德諸佛所護念經　二卷　隋闍那崛多譯　(信三—四)……………………三四七
金剛三昧本性清浄不壞不滅經　一卷　三秦失譯師名　(信五)……………………三六〇
佛説師子月佛本生經　一卷　三秦失譯師名　(信五)……………………三六三
演道俗業經　一卷　乞伏秦聖堅譯　(信五)……………………三六七
佛説長者法志妻經　一卷　北凉失譯師名　(信六)……………………三七二
佛説薩羅國經　一卷　東晉失譯師名　(信六)……………………三七三
佛説十吉祥經　一卷　秦失譯師名　(信六)……………………三七五
佛説長者女庵提遮師子吼了義經　一卷　梁失譯師名　(信六)……………………三七五
佛説一切智光明仙人慈心因緣不食肉經　一卷　秦失譯師名　(信六)……………………三七八
大方等陀羅尼經　四卷　北凉法衆譯　(信七—十)……………………三八一
大法炬陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯　(使一—可十)……………………四一〇
大威德陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯　(覆一—器六)……………………五四六
觀察諸法行經　四卷　隋闍那崛多等譯　(器七—十)……………………六六九
佛説華手經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯　(欲一—十)……………………六九九
法集經　六卷　元魏菩提留支譯　(難一—六)……………………八〇七

第二〇冊

大方廣圓覺修多羅了義經　一卷　唐佛陀多羅譯　（難七）……一
佛説施燈功德經　一卷　高齊那連提黎耶舍譯　（難八）……一五
金剛三昧經　二卷　北凉失譯師名　（難九—十）……二一
觀佛三昧海經　十卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（量一—十）……三四
大方便佛報恩經　七卷　後漢失譯師名　（墨一—七）……一〇八
菩薩本行經　三卷　東晉失譯師名　（墨八—十）……一六七
菩薩處胎經　五卷　姚秦竺佛念譯　（悲一—五）……一八九
央掘魔羅經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（悲六—九）……二四六
菩薩内習六波羅蜜經　一卷　後漢嚴佛調譯　（悲十）……二八六
菩薩投身飼餓虎起塔因緣經　一卷　北凉法盛譯　（悲十）……二八七
三昧弘道廣顯定意經　四卷　西晉竺法護譯　（絲一—四）……二九二
佛説明度五十校計經　二卷　後漢安世高譯　（絲五—六）……三一七
無所有菩薩經　四卷　隋闍那崛多等譯　（絲七—十）……三三六
大法鼓經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯　（染一—二）……三六七
月上女經　二卷　隋闍那崛多譯　（染三—四）……三八一

文殊師利問經　二卷　梁僧伽婆羅譯（染五—六）……三九四
大方廣如來秘密藏經　二卷　二秦失譯師名（染七）……四一八
大乘密嚴經　三卷　唐地波訶羅譯（染八—十）……四二九
菩薩瓔珞經　二十卷　姚秦竺佛念譯（詩一—讚十）……四五七
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經　十卷　唐般剌密帝譯（羔一—十）……六二五
七佛所説神咒經　四卷　東晉失譯師名（羊一—四）……六九〇
文殊師利寶藏陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯（羊五）……七二四
僧伽吒經　四卷　東魏月婆首那譯（羊六—八）……七三七
出生菩提心經　一卷　隋闍那崛多等譯（羊九）……七六〇
佛説佛印三昧經　一卷　後漢安世高譯（羊九）……七六六
佛説十二頭陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（羊十）……七六八
佛説樹提伽經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（羊十）……七七〇
佛説法常住經　一卷　西晉失譯師名（羊十）……七七一
佛説長壽王經　一卷　西晉失譯師名（羊十）……七七二
佛説海龍王經　四卷　西晉竺法護譯（景一—四）……七七四
佛爲海龍王説法印經　一卷　唐義净譯（景五）……八〇九
佛説右遶佛塔功德經　一卷　唐實叉難陀譯（景五）……八一〇

佛說妙色王因緣經　一卷　唐義浄譯（景五）……八一一
師子素駄娑王斷肉經　一卷　唐智嚴譯（景五）……八一二
佛說差摩婆帝受記經　一卷　元魏菩提留支譯（景五）……八一四
佛說師子莊嚴王菩薩請問經　一卷　唐那提譯（景五）……八一五
中陰經　二卷　姚秦竺佛念譯（景六—七）……八一八

第二一册

占察善惡業報經　二卷　隋菩提登譯（景八）……一
佛說蓮華面經　二卷　隋那連提耶舍譯（景九）……一四
佛說三品弟子經　一卷　吴支謙譯（景十）……二五
佛說四輩經　一卷　西晉竺法護譯（景十）……二六
佛說當來變經　一卷　西晉竺法護譯（景十）……二七
過去佛分衛經　一卷　西晉竺法護譯（景十）……二八
佛說法滅盡經　一卷　劉宋失譯師名（景十）……二九
佛說甚深大廻向經　一卷　劉宋失譯師名（景十）……二九
天王太子辟羅經　一卷　秦失譯師名（景十）……三一
大吉義神咒經　二卷　元魏曇曜譯（行一—二）……三二

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五一
佛説大普賢陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五三
佛説大七寶陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五四
六字大陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五四
佛説安宅神咒經　一卷　後漢失譯師名　(行三)……五五
幻師颰陀神咒經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五七
佛説辟除賊害咒經　一卷　東晉失譯師名　(行三)……五七
佛説咒時氣病經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
佛説咒齒經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
佛説咒目經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
佛説咒小兒經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五九
佛説摩尼羅亶經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……六〇
佛説檀持羅麻油述經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行四)……六二
佛説護諸童子陀羅尼咒經　一卷　元魏菩提留支譯　(行四)……六二
諸佛心陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六四
拔濟苦難陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六五
八名普密陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六六

佛說持世陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯（行四）……六六
佛說六門陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯（行四）……六八
清净觀世音菩薩普賢陀羅尼經　一卷　唐智通譯（行四）……六八
諸佛集會陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯（行五）……七一
佛說智炬陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯（行五）……七二
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經　一卷　唐寶思惟譯（行五）……七四
佛說一切法功德莊嚴王經　一卷　唐義净譯（行六）……八一
佛說拔除罪障咒王經　一卷　唐義净譯（行六）……八七
佛說善夜經　一卷　唐義净譯（行六）……八八
佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法　一卷　唐輸波迦羅譯（行六）……八九
佛說佛地經　一卷　唐玄奘譯（行七）……九一
百千印陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯（行七）……九五
莊嚴王陀羅尼咒經　一卷　唐義净譯（行七）……九五
香王菩薩陀羅尼咒經　一卷　唐義净譯（行七）……九七
優婆夷净行法門經　二卷　北凉失譯師名（行八—九）……九八
諸法最上王經　一卷　隋闍那崛多等譯（行十）……一一三
文殊師利般涅槃經　一卷　西晉聶道真譯（維一）……一二四

異出菩薩本起經　一卷　西晉聶道真譯（維一）……………………一二六
佛説賢首經　一卷　乞伏秦聖堅譯（維二）……………………一三一
千佛因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（維二）……………………一三三
八大人覺經　一卷　後漢安世高譯（維二）……………………一四〇
佛説月明菩薩經　一卷　吴支謙譯（維三）……………………一四一
佛説心明經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……………………一四二
佛説滅十方冥經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……………………一四四
佛説鹿母經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……………………一四六
佛説魔逆經　一卷　西晉竺法護譯（維四）……………………一五〇
佛説賴吒和羅所問德光太子經　一卷　西晉竺法護譯（維五）……………………一五八
商主天子所問經　一卷　隋闍那崛多等譯（維六）……………………一六七
大乘四法經　一卷　唐實叉難陀譯（維七）……………………一七五
離垢慧菩薩所問禮佛法經　一卷　唐那提譯（維七）……………………一七九
寂照神變三摩地經　一卷　唐玄奘譯（維八）……………………一八一
佛説造塔功德經　一卷　唐地婆訶羅譯（維九）……………………一八七
佛説不增不減經　一卷　元魏菩提留支譯（維九）……………………一八八
佛説堅固女經　一卷　隋那連提耶舍譯（維九）……………………一九一
佛説大乘流轉諸有經　一卷　唐義净譯（維九）……………………一九三

佛說大意經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（維九）……一九四
受持七佛名號所生功德經　一卷　唐玄奘譯（維九）……一九六
金剛光焰止風雨陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯（維十）……一九九
大毗盧遮那成佛神變加持經　七卷　唐輸波迦羅共一行譯（賢一—七）……二〇八
蘇婆呼童子經　三卷　唐輸波迦羅共一行譯（賢八—十）……二七六
一字佛頂輪王經　六卷　唐菩提流志譯（克一—六）……三〇〇
蘇悉地羯羅經　四卷　唐輸波迦羅譯（克七—十）……三五七
金剛頂瑜伽中略出念誦經　四卷　唐金剛智譯（念一—四）……三九八
廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐菩提流志譯（念五—六）……四四三
牟梨曼陀羅咒經　二卷　梁失譯師名（念七—八）……四六三
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品　一卷　唐金剛智譯（念九）……四七九
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　一卷　唐金剛智譯（念九）……四八四
佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經　一卷　唐實叉難陀譯（念十）……四八九
佛說甘露經陀羅尼　一卷　唐實叉難陀譯（念十）……四九〇
大陀羅尼末法中一字心咒經　一卷　唐實思惟譯（念十）……四九〇

小乘經阿含部

中阿含經　六十卷　東晉僧伽提婆譯（卷第一至卷第三十九　作一—建）

九）……四九七

第二二册

中阿含經續前（卷第四十至卷第六十　建十—立十）……一
增壹阿含經　五十卷　符秦曇摩難提譯（形一—空十）……一八一
雜阿含經　五十卷　劉宋求那跋陀羅譯（卷第一至卷第二十七　谷一—聲七）……五六九

第二三册

雜阿含經續前（卷第二十八至卷第五十　聲八—堂十）……一
佛説長阿含經　二十二卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯（習一—禍二）……二三六
別譯雜阿含經初誦　二十卷　秦失譯師名（禍三—因八）……四四一
雜阿含經　一卷　吴魏失譯師名（因九）……五九四
長阿含十報法經　二卷　後漢安世高譯（因十）……六〇四
起世因本經　十卷　隋達摩笈多等譯（惡一—惡十）……六一四
起世經　十卷　隋闍那崛多等譯（積一—十）……六九一

佛說樓炭經　六卷　西晉法立共法炬譯（福一——六）……七六八
佛般泥洹經　二卷　西晉白法祖譯（福七——八）……八一五
佛說人本欲生經　一卷　後漢安世高譯（福九）……八三七

第二四册

佛說梵網六十二見經　一卷　吴支謙譯（福十）……一
佛說尸迦羅越六方禮經　一卷　後漢安世高譯（福十）……一〇
中本起經　二卷　後漢曇果共康孟詳譯（緣一——二）……一二
佛說七知經　一卷　吴支謙譯（緣三）……三五
佛說鹹水喻經　一卷　西晉失譯師名（緣三）……三六
佛說一切流攝守因經　一卷　後漢安世高譯（緣三）……三七
佛說閻羅王五天使者經　一卷　劉宋慧簡譯（緣三）……三九
佛說鐵城泥黎經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣三）……四〇
佛說古來世時經　一卷　東晉失譯師名（緣三）……四二
佛說阿那律八念經　一卷　後漢支曜譯（緣四）……四五
佛說離睡經　一卷　西晉竺法護譯（緣四）……四七
佛說是法非法經　一卷　後漢安世高譯（緣四）……四八

佛說樂想經　一卷　西晉竺法護譯（緣四）……四九
佛說漏分布經　一卷　後漢安世高譯（緣四）……五〇
佛說阿耨颰經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣四）……五三
佛說求欲經　一卷　西晉法炬譯（緣五）……五六
佛說受歲經　一卷　西晉竺法護譯（緣五）……六〇
佛說梵志計水淨經　一卷　東晉失譯師名（緣五）……六二
佛說伏淫經　一卷　西晉法炬譯（緣六）……六三
佛說魔嬈亂經　一卷　後漢失譯師名（緣六）……六四
佛說弊魔試目連經　一卷　吳支謙譯（緣六）……六八
佛說泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣七）……七〇
佛說優婆夷墮舍迦經　一卷　劉宋失譯師名（緣七）……七六
佛說齋經　一卷　吳支謙譯（緣七）……七七
佛說苦陰經　一卷　後漢失譯師名（緣八）……七九
佛說苦陰因事經　一卷　西晉法炬譯（緣八）……八一
佛說釋摩男本經　一卷　吳支謙譯（緣八）……八四
佛說鞞摩肅經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（緣九）……八六
佛說婆羅門子命終愛念不離經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……八八
佛說十支居士八城人經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……八九

佛說邪見經　一卷　劉宋失譯師名（緣九）……九〇

佛說箭喻經　一卷　東晉失譯師名（緣九）……九一

佛說普法義經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……九三

佛說廣義法門經　一卷　陳真諦譯（緣十）……九六

佛說戒德香經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣十）……一〇〇

佛說四人出現世間經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（緣十）……一〇一

佛說諸法本經　一卷　吳支謙譯（緣十）……一〇二

佛說瞿曇彌記果經　一卷　劉宋慧簡譯（緣十）……一〇三

佛說梵志阿颰經　一卷　吳支謙譯（善一）……一〇六

佛說寂志果經　一卷　東晉曇無蘭譯（善二）……一一三

佛說賴吒和羅經　一卷　吳支謙譯（善三）……一二〇

佛說善生子經　一卷　西晉支法度譯（善三）……一二五

佛說數經　一卷　西晉法炬譯（善三）……一二八

佛說梵志頞波羅延問種尊經　一卷　東晉曇無蘭譯（善三）……一三〇

佛說四諦經　一卷　後漢安世高譯（善四）……一三四

佛說恒水經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一三七

佛說瞻婆比丘經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一三九

佛說本相倚致經　一卷　後漢安世高譯（善四）……一四〇

佛說緣本致經　一卷　東晉失譯師名　（善四）……一四一
佛說頂生王故事經　一卷　西晉法炬譯　（善四）……一四二
佛說文陀竭王經　一卷　北涼曇無讖譯　（善四）……一四四
三婦五戒慈心猒離功德經　一卷　東晉失譯師名　（善五）……一四六
佛說須達經　一卷　蕭齊求那毗地譯　（善五）……一四七
佛爲黃竹園老婆羅門說學經　一卷　劉宋失譯師名　（善五）……一四八
佛說梵魔喻經　一卷　吳支謙經　（善五）……一五〇
佛說尊上經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）……一五四
佛說鸚鵡經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（善六）……一五六
佛說兜調經　一卷　西晉失譯師名　（善六）……一六〇
佛說意經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）……一六一
佛說應法經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）……一六二
佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經　一卷　西晉法炬譯　（善七）……一六四
須摩提女經　一卷　吳支謙譯　（善七）……一六六
佛說三摩竭經　一卷　吳竺律炎譯　（善八）……一七三
佛說婆羅門避死經　一卷　後漢安世高譯　（善八）……一七七
食施獲五福報經　一卷　東晉失譯師名　（善八）……一七七
頻毗娑羅王詣佛供養經　一卷　西晉法炬譯　（善八）……一七八

佛説長者子六過出家經　一卷　劉宋慧簡譯　（善八）……一八〇
佛説鴦崛摩經　一卷　西晉竺法護譯　（善八）……一八一
佛説鴦崛髻經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八四
佛説力士移山經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八六
佛説四未曾有法經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八九
佛説舍利弗目揵連游四衢經　一卷　後漢康孟詳譯　（善九）……一八九
七佛父母姓字經　一卷　曹魏失譯師名　（善十）……一九一
佛説放牛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（善十）……一九二
緣起經　一卷　唐玄奘譯　（善十）……一九四
佛説十一想思念如來經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（善十）……一九五
佛説四泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善十）……一九五
舍衛國王夢見十事經　一卷　西晉失譯師名　（善十）……一九六
佛説國王不黎先尼十夢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善十）……一九八
阿難同學經　一卷　後漢安世高譯　（善十）……二〇〇
五蘊皆空經　一卷　唐義净譯　（善十）……二〇一
阿難問事佛吉凶經　一卷　後漢安世高譯　（慶一）……二〇二
慢法經　一卷　西晉法炬譯　（慶一）……二〇五
阿難分別經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（慶一）……二〇五

五母子經　一卷　吴支謙譯（慶一）……二〇七
沙彌羅經　一卷　失譯師名（慶二）……二〇九
玉耶經　一卷　東晉曇無蘭譯（慶二）……二〇九
玉耶女經　一卷　西晉失譯師名（慶二）……二一一
阿遫達經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（慶二）……二一三
摩登女經　一卷　後漢安世高譯（慶二）……二一四
摩登女解形中六事經　一卷　東晉失譯師名（慶二）……二一五
摩登伽經　二卷　吴竺律炎共支謙譯（慶三—四）……二一六
舍頭諫經　一卷　西晉竺法護譯（慶五）……二三一
治禪病秘要經　二卷　北凉沮渠京聲譯（慶六—七）……二四四
佛説七處三觀經　二卷　後漢安世高譯（慶八）……二五七
阿那邠邸化七子經　一卷　後漢安世高譯（慶九）……二六八
佛説大愛道般涅槃經　一卷　西晉白法祖譯（慶九）……二七〇
佛母般泥洹經　一卷　劉宋慧簡譯（慶九）……二七三
佛説聖法印經　一卷　西晉竺法護譯（慶九）……二七五
五陰譬喻經　一卷　後漢安世高譯（慶十）……二七六
佛説水沫所漂經　一卷　東晉曇無蘭譯（慶十）……二七七
佛説不自守意經　一卷　吴支謙譯（慶十）……二七八

佛說滿願子經　一卷　東晉失譯師名　（慶十）……二一七八
轉法輪經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二一七九
佛說三轉法輪經　一卷　唐義浄譯　（慶十）……二一八〇
佛說八正道經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二一八一
難提釋經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……二一八一
佛說馬有三相經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……二一八三
佛說馬有八態譬人經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……二一八四
佛說相應相可經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……二一八四
修行本起經　二卷　後漢竺大力共康孟祥譯　（尺一—二）……二一八五
太子瑞應本起經　二卷　吴支謙譯　（尺三—四）……二二〇一
過去現在因果經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（尺五—八）……二二一五
佛說奈女耆域因緣經　一卷　後漢安世高譯　（尺九）……二二五九
佛說奈女耆婆經　一卷　後漢安世高譯　（尺十）……二二六七
佛說生經　五卷　西晉竺法護譯　（璧一—五）……二二七三
萍沙王五願經　一卷　吴支謙譯　（璧六）……二四二五
瑠璃王經　一卷　西晉竺法護譯　（璧六）……二四二八
佛說海八德經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（璧六）……二四三一
佛說法海經　一卷　西晉法炬譯　（璧六）……二四三二

佛説義足經　二卷　吴支謙譯　（壁七——八）……四三四
鬼問目連經　一卷　後漢安世高譯　（壁九）……四五五
雜藏經　一卷　東晉法顯譯　（壁九）……四五六
餓鬼報應經　一卷　東晉失譯師名　（壁九）……四六〇
佛説四十二章經　一卷　後漢迦葉摩騰共竺法蘭譯宋真宗注　（壁十）……四六三

小乘經單譯經

正法念處經　七十卷　元魏般若流支譯　（卷第一至卷第四十五　非一——是五）……四七一

第一二五册

正法念處經續前　（卷第四十六至卷第七十　是六——資十）……一
佛本行集經　六十卷　隨闍那崛多譯　（父一——與十）……二〇二
佛説大安般守意經　二卷　後漢安世高譯　（敬一——敬二）……五九〇
佛説罵意經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……六〇五
禪行法想經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……六一一
佛説處處經　一卷　後漢安世高譯　（敬四）……六一二

佛說分別善惡所起經　一卷　後漢安世高譯　（敬五）……六一八
佛說出家緣經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六二六
佛說阿含正行經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六二七
佛說十八泥犁經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六二九
佛說法受塵經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六三一
佛說進學經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（敬六）……六三一
佛說得道梯登錫杖經　一卷　東晉失譯師名　（敬六）……六三二
佛說貧窮老公經　一卷　劉宋慧簡譯　（敬六）……六三四
須摩提長者經　一卷　吳支謙譯　（敬七）……六三五
長者懊惱三處經　一卷　後漢安世高譯　（敬七）……六三九
犍陀國王經　一卷　後漢安世高譯　（敬七）……六四〇
阿難四事經　一卷　吳支謙譯　（敬七）……六四一
分別經　一卷　西晉竺法護譯　（敬八）……六四二
未生怨經　一卷　吳支謙譯　（敬八）……六四五
四願經　一卷　吳支謙譯　（敬八）……六四六
猘狗經　一卷　吳支謙譯　（敬八）……六四八
八關齋經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（敬九）……六四九
孝子經　一卷　西晉失譯師名　（敬九）……六五〇

黑氏梵志經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五一
阿鳩留經　一卷　後漢失譯師名（敬九）……六五二
佛爲阿支羅迦葉自化作苦經　一卷　失譯師名（敬九）……六五四
佛説罪業報應教化地獄經　一卷　後漢安世高譯（敬九）……六五四
佛説龍王兄弟經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五七
佛説長者音悦經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五八
佛説七女經　一卷　吴支謙譯（敬十）……六六〇
佛説八師經　一卷　吴支謙譯（敬十）……六六三
佛説越難經　一卷　西晉聶承遠譯（敬十）……六六四
佛説所欲致患經　一卷　西晉竺法護譯（敬十）……六六五
阿闍世王問五逆經　一卷　西晉法炬譯（敬十）……六六七
本事經　七卷　唐玄奘譯（孝一—七）……六七〇
佛説中心經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七一九
佛説見正經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二一
佛説大魚事經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二四
佛説阿難七夢經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二五
佛説呵雕阿那含經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二五
佛説燈指因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（孝八）……七二六

佛說婦人遇辜經　一卷　乞伏秦聖堅譯（孝九）……七三〇
佛說四天王經　一卷　劉宋智嚴共寶雲譯（孝九）……七三一
佛說摩訶迦葉度貧母經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（孝九）……七三二
佛說禪行三十七品經　一卷　後漢安世高譯（孝九）……七三四
比丘避女惡名欲自殺經　一卷　西晉法炬譯（孝九）……七三五
佛說身觀經　一卷　西晉竺法護譯（孝九）……七三五
佛說無常經　一卷　唐義净譯（孝九）……七三六
佛說八無暇有暇經　一卷　唐義净譯（孝九）……七三九
五百弟子自說本起經　一卷　西晉竺法護譯（孝十）……七四一
佛說五苦章句經　一卷　東晉曇無蘭譯（當一）……七五三
佛說堅意經　一卷　後漢安世高譯（當一）……七五九
佛說净飯王般涅槃經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當一）……七六〇
佛說興起行經　二卷　後漢康孟詳譯（當二——三）……七六三
長爪梵志請問經　一卷　唐義净譯（當四）……七七八
佛說譬喻經　一卷　唐義净譯（當四）……七七九
佛說比丘聽施經　一卷　東晉曇無蘭譯（當四）……七七九
佛說略教誡經　一卷　唐義净譯（當四）……七八〇
佛說療痔病經　一卷　唐義净譯（當四）……七八一

佛說業報差別經　一卷　隋法智譯　（當四）……七八二
佛說十二品生死經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（當五）……七八八
佛說輪轉五道罪福報應經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（當五）……七八八
佛說五無返復經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當五）……七九〇
佛說佛大僧大經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當五）……七九二
佛說大迦葉本經　一卷　西晉竺法護譯　（當六）……七九五
佛說四自侵經　一卷　西晉竺法護譯　（當六）……七九七
佛說羅雲忍辱經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……七九九
佛爲年少比丘說正事經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……八〇〇
佛說沙曷比丘功德經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……八〇一
佛說時非時經　一卷　西晉若羅嚴譯　（當六）……八〇二
佛說自愛經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當六）……八〇四
佛說賢者五福德經　一卷　西晉白法祖譯　（當七）……八〇六
天請問經　一卷　唐玄奘譯　（當七）……八〇七
佛說護净經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇八
佛說木槵經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇九
佛說無上處經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇九
盧至長者因緣經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八一〇

佛說普達王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一四
佛說鬼子母經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一六
佛說梵摩難國王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一七
佛說孫多耶致經　一卷　吳支謙譯（當八）……八一八
佛說父母恩難報經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八一九
佛說新歲經　一卷　東晉曇無蘭譯（當八）……八一九
佛說群牛譬經　一卷　西晉法炬譯（當八）……八二一
佛說九橫經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八二二
佛說五恐怖世經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二三
佛說弟子死復生經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二四
佛說懈怠耕者經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二六
佛說辯意長者子所問經　一卷　元魏法場譯（當九）……八二七
無垢優婆夷問經　一卷　元魏般若流支譯（當九）……八三一

第二六册

佛說耶祇經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……一
佛說末羅王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……二

佛説摩達國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……………二
佛説旃陀越國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……………三
佛説五王經　一卷　東晉失譯師名　（當十）……………四
佛説出家功德經　一卷　三秦失譯師名　（當十）……………六
佛説栴檀樹經　一卷　後漢失譯師名　（當十）……………八
佛説頞多和多耆經　一卷　西晉失譯師名　（當十）……………九
禪秘要法經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（竭一—三）……………一〇
陰持入經　二卷　後漢安世高譯　（竭四）……………四九
佛説因緣僧護經　一卷　東晉失譯師名　（竭五）……………五九

宋元入藏諸大小乘經

佛説大乘莊嚴寶王經　四卷　宋天息災譯　（竭六—九）……………六八
分别善惡報應經　二卷　宋天息災譯　（竭十）……………九三
佛説守護大千國土經　三卷　宋施護譯　（力一—三）……………一〇二
大方廣總持寶光明經　五卷　宋法天譯　（力四—八）……………一二四
佛説大乘聖無量壽决定光明王如來陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（力九）……………一五五
佛説大乘聖吉祥持世陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（力九）……………一五八
佛説大乘日子王所問經　一卷　宋法天譯　（力十）……………一六二

佛說金耀童子經　一卷　宋天息災譯　（力十）……一六六
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經　二卷　宋施護譯
（忠一）……一七〇
佛說樓閣正法甘露鼓經　一卷　宋天息災譯　（忠二）……一七七
佛說大乘善見變化文殊師利問法經　一卷　宋天息災譯　（忠二）……一七八
聖虛空藏菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八一
佛說大護明大陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八四
佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一八七
最勝佛頂陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠三）……一八九
聖佛母小字般若波羅蜜多經　一卷　宋天息災譯　（忠三）……一九〇
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九一
聖最上燈明如來陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九三
大寒林聖難拏陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九六
佛說諸行有爲經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九八
息除中夭陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠四）……一九九
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠四）……二〇〇
妙法聖念處經　八卷　宋法天譯　（忠五—八）……二〇四
佛說大迦葉問大寶積正法經　五卷　宋施護譯　（忠九—十）……二三七

嗟襪曩法天子受三歸依獲免惡道經　一卷　宋法天譯　（則一）……二五七
佛說較量壽命經　一卷　宋天息災譯　（則一）……二五九
佛說沙彌十戒儀則經　一卷　宋施護譯　（則二）……二六三
佛說聖持世陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則二）……二六五
佛說布施經　一卷　宋法天譯　（則二）……二六八
佛說聖曜母陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則二）……二六九
法集名數經　一卷　宋施護譯　（則三）……二七一
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則三）……二七四
十二緣生祥瑞經　二卷　宋施護譯　（則四）……二七七
贊揚聖德多羅菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　（則五）……二八三
聖觀自在菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　（則五）……二八五
佛說目連所問經　一卷　宋法天譯　（則五）……二八七
外道問聖大乘法無我義經　一卷　宋法天譯　（則五）……二八八
毗俱胝菩薩一百八名經　一卷　宋法天譯　（則五）……二九〇
勝軍化世百喻伽他經　一卷　宋天息災譯　（則六）……二九二
六道伽陀經　一卷　宋法天譯　（則六）……二九五
妙臂菩薩所問經　四卷　宋法天譯　（則七—八）……二九八
佛說苾芻五法經　一卷　宋法天譯　（則九）……三一八

佛說苾芻迦尸迦十法經　一卷　宋法天譯　(則九)……三二〇
諸佛心印陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(則九)……三二一
大乘寶月童子問法經　一卷　宋施護譯　(則九)……三二二
佛說蓮華眼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則九)……三二四
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經　一卷　宋天息災譯　(則九)……三二四
佛說如意摩尼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則九)……三二五
佛說聖大總持王經　一卷　宋施護譯　(則十)……三二七
佛說最上意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則十)……三二九
佛說持明藏八大總持王經　一卷　宋施護譯　(則十)……三三一
聖無能勝金剛火陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(則十)……三三四
佛說尊勝大明王經　一卷　宋施護譯　(則十)……三三六
佛說智光滅一切業障陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則十)……三三七
佛說如意寶總持王經　一卷　宋施護譯　(則十)……三三八
佛說大自在天子因地經　一卷　宋施護譯　(盡一)……三四〇
佛說寶生陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(盡一)……三四三
佛說十號經　一卷　宋天息災譯　(盡一)……三四三
佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經　一卷　宋施護譯　(盡一)……三四四
佛說普賢菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(盡二)……三四八

大金剛妙高山樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三四九
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三五三
佛説大摩里支菩薩經　七卷　宋天息災譯　（盡三—六）……三五八
佛説末利支提婆華鬘經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九二
佛説摩利支天經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九七
佛説摩利支天陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（盡八）……三九九
佛説長者施報經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇〇
佛説毗沙門天王經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇三
毗婆尸佛經　二卷　宋法天譯　（盡九）……四〇七
佛説大三摩惹經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一三
佛説月光菩薩經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一五
佛説普賢曼拏羅經　一卷　宋施護譯　（盡十）……四一七
佛説聖莊嚴陀羅尼經　二卷　宋施護譯　（命一）……四二一
佛説聖六字大明王陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
千轉大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
佛説華積樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二八
佛説勝旛瓔珞陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二九
衆許摩訶帝經　十三卷　宋法賢譯　（命二—八）……四三〇

佛說七佛經　一卷　宋法天譯（命九）……四九三
佛說解憂經　一卷　宋法天譯（命九）……四九八
佛說遍照般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯（命九）……五〇〇
佛說大乘無量壽莊嚴經　三卷　宋法賢譯（命十）……五〇三
佛母寶德藏般若波羅蜜經　三卷　宋法賢譯（臨一）……五一五
佛說帝釋般若波羅蜜多心經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二六
佛說諸佛經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二八
大乘舍黎娑擔摩經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二九
佛說大金剛香陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨二）……五三二
最上大乘金剛大教寶王經　二卷　宋法天譯（臨三）……五三四
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　一卷　宋法賢譯（臨四）……五四三
佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經　一卷　宋法天譯（臨四）……五四四
菩提心觀釋　一卷　宋法天譯（臨四）……五四八
佛說護國尊者所問大乘經　四卷　宋施護譯（臨五—六）……五四九
佛說四無所畏經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六八
增慧陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六九
聖六字增壽大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六九
佛說大乘戒經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七〇

佛說聖最勝陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七一
佛說五十頌聖般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七二
大乘八大曼拏羅經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七三
佛說較量一切佛刹功德經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七四
囉嚩拏說救療小兒疾病經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七四
迦葉仙人說醫女人經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七八
佛說俱枳羅陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八〇
佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八一
佛說妙色陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八二
佛說栴檀香身陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八三
佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八四
佛說宿命智陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛說滅除五逆罪大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛說無量功德陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八六
佛說十八臂陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八六
佛說洛叉陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八七
佛說辟除諸惡陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八七

佛說大愛陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨九）……五八八
佛說阿羅漢具德經　一卷　宋法賢譯　（臨九）……五八八
佛說八大靈塔名號經　一卷　宋法賢譯　（臨九）……五九二
佛說尊那經　一卷　宋法賢譯　（臨九）……五九三
佛說頻婆娑羅王經　一卷　宋法賢譯　（臨十）……五九五
佛說人仙經　一卷　宋法賢譯　（臨十）……五九八
佛說舊城喻經　一卷　宋法賢譯　（臨十）……六〇一
佛說信解智力經　一卷　宋法賢譯　（臨十）……六〇三
大正句王經　二卷　宋法賢譯　（深一）……六〇六
佛說善樂長者經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一二
佛說聖多羅菩薩經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一四
佛說大吉祥陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一六
寶賢陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一六
佛說秘密八名陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一七
觀自在菩薩母陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一八
佛說戒香經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一九
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二〇
佛說無量壽大智陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二一

佛說宿命智陀羅尼 一卷 宋法賢譯（深三）……六二一
佛說慈氏菩薩陀羅尼 一卷 宋法賢譯（深三）……六二二
佛說虛空藏菩薩陀羅尼 一卷 宋法賢譯（深三）……六二三
寶授菩薩菩提行經 一卷 宋法賢譯（深三）……六二三
佛說延壽妙門陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（深四）……六二七
一切如來名號陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（深四）……六三〇
佛說息除賊難陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（深四）……六三一
佛說法身經 一卷 宋法賢譯（深四）……六三一
信佛功德經 一卷 宋法賢譯（深四）……六三三
佛說解夏經 一卷 宋法賢譯（深五）……六三七
佛說帝釋所問經 一卷 宋法賢譯（深五）……六三八
佛說未曾有正法經 六卷 宋法天譯（深六—八）……六四四
佛說大方廣善巧方便經 四卷 宋施護譯（深九—十）……六七四
佛母出生三法藏般若波羅密多經 二十五卷 宋施護譯（履一—四）……六九二
佛說決定義經 一卷 宋法賢譯（薄五）……八一九
佛說護國經 一卷 宋法賢譯（薄五）……八二四
佛說分別布施經 一卷 宋施護譯（薄六）……八二八
佛說分別緣生經 一卷 宋法天譯（薄六）……八二九

佛說法印經　一卷　宋施護譯（薄六）……八三〇
佛說大生義經　一卷　宋施護譯（薄六）……八三一
佛說發菩提心破諸魔經　二卷　宋施護譯（薄七）……八三四
佛說聖佛母般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯（薄七）……八四一

第二七册

佛說大乘不思議神通境界經　三卷　宋施護譯（薄八）……一
佛說給孤長者女得度因緣經　三卷　宋施護譯（薄九）……一三
佛說大集法門經　二卷　宋施護譯（薄十）……二五
佛說光明童子因緣經　四卷　宋施護譯（夙一—二）……三四
佛說寶帶陀羅尼經　一卷　宋施護譯（夙三）……四八
佛說金身陀羅尼經　一卷　宋施護譯（夙三）……五二
佛說入無分别法門經　一卷　宋施護譯（夙三）……五三
佛說净意優婆塞所問經　一卷　宋施護譯（夙三）……五五
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分　一卷　宋施護譯（夙四）……五七
佛說息諍因緣經　一卷　宋施護譯（夙四）……六一
佛說初分說經　二卷　宋施護譯（夙五）……六五

佛説無畏授所問大乘經　三卷　宋施護譯　（夙六）……七二
佛説月喻經　一卷　宋施護譯　（夙六）……七八
佛説醫喻經　一卷　宋施護譯　（夙六）……七九
佛説灌頂王喻經　一卷　宋施護譯　（夙六）……八〇
佛説尼拘陀梵志經　二卷　宋施護譯　（夙七）……八〇
佛説白衣金幢二婆羅門緣起經　三卷　宋施護譯　（夙八）……八六
佛説福力太子因緣經　三卷　宋施護譯　（夙九）……九四
佛説身毛喜竪經　三卷　宋惟净等譯　（夙十）……一〇三
大乘本生心地觀經　八卷　唐般若等譯　（興一——八）……一一五
佛説出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（興九）……一七四
一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（興九）……一七九
佛説大吉祥天女十二名號經　一卷　唐不空譯　（興九）……一八一
佛説大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　一卷　唐不空譯　（興九）……一八二
佛説一切如來金剛壽命陀羅尼經　一卷　唐金剛智共智藏譯　（興九）……一八五
佛説穰麌梨童女經　一卷　唐不空譯　（興十）……一八六
佛説雨寶陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（興十）……一八八
慈氏菩薩所説大乘緣生稻杆喻經　一卷　唐不空譯　（興十）……一九〇
佛説除蓋障菩薩所問經　二十卷　宋惟净共法護譯　（温一——八）……一九三

仁王護國般若波羅蜜多經　二卷　唐不空譯（温九—十）……二六一
穢迹金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門經　一卷　唐無能勝譯（清一）……二七五
穢迹金剛法禁百變法門經　一卷　唐阿質達霰譯（清一）……二七七
佛説大乘大方廣佛冠經　二卷　宋法護等譯（清一）……二七九
佛説八種長養功德經　一卷　宋法護等譯（清一）……二八三
大雲輪請雨經　二卷　唐不空譯（清二）……二八三
大乘密嚴經　三卷　唐不空譯（清一—五）……二九四
佛説大集會正法經　五卷　宋施護譯（清六—九）……三一四
葉衣觀自在菩薩經　一卷　唐不空譯（清十）……三五二
毗沙門天王經　一卷　唐不空譯（清十）……三五五
文殊問經字母品　一卷　唐不空譯（清十）……三五八
海意菩薩所問净印法門經　九卷　宋惟净共法護譯（似一—九）……三五九
佛説如幻三摩地無量印法門經　三卷　宋施護等譯（似十）……四二七
守護國界主陀羅尼經　十卷　唐般若等譯（蘭一—十）……四三六
佛説三十五佛名禮懺文　一卷　唐不空譯（斯一）……五一〇
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一一
佛説八大菩薩曼荼羅經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一二
佛説能净一切眼疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一四

佛說除一切疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一四
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一五
瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　一卷　唐不空譯（斯二）……五一七
佛說蟻喻經　一卷　宋施護譯（斯三）……五二二
聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經　一卷　宋施護等譯（斯三）……五二三
佛說勝軍王所問經　一卷　宋施護譯（斯四）……五二八
佛說輪王七寶經　一卷　宋施護譯（斯四）……五三〇
佛說園生樹經　一卷　宋施護譯（斯四）……五三二
佛說了義般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯（斯四）……五三三
佛說大方廣未曾有經善巧方便品　一卷　宋施護譯（斯四）……五三四
佛說大堅固婆羅門緣起經　二卷　宋施護等譯（斯五）……五三六
佛說巨力長者所問大乘經　三卷　宋智吉祥等譯（斯六）……五四四
佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　一卷　宋法賢譯（斯七）……五五四
佛說四品法門經　一卷　宋法賢譯（斯七）……五五六
佛說八大菩薩經　一卷　宋法賢譯（斯七）……五五八
佛說施一切無畏陀羅尼經　一卷　宋施護譯（斯七）……五五九
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經　一卷　宋施護等譯（斯七）……五六〇

佛說一髻尊陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (斯八)……五六二
金剛摧碎陀羅尼 一卷 宋慈賢譯 (斯八)……五六八
不空罥索毗盧遮那佛大灌頂光真言經 一卷 唐不空譯 (斯八)……五六九
地藏菩薩本願經 二卷 唐實叉難陀譯 (斯九—十)……五七〇
大乘理趣六波羅蜜多經 十卷 唐般若譯 (馨一—十)……五八七
佛說大乘菩薩藏正法經 四十卷 宋法護等譯 (如一—松十)……六六二
佛爲優塡王說王法政論經 一卷 唐不空譯 (之一)……八一二
佛說五大施經 一卷 宋施護等譯 (之一)……八一五
佛說無畏陀羅尼經 一卷 宋法賢譯 (之一)……八一五
佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切灾難陀羅尼經 一卷 唐失譯師名 (之一)……八一六
佛說熾盛光大威德消灾吉祥陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (之一)……八一七
佛說頂生王因緣經 六卷 宋施護譯 (之二—三)……八一九
佛說大乘隨轉宣說諸法經 三卷 宋紹德等譯 (之四)……八三八

第二八册

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經 五卷 宋惟净共法護等譯 (之五—六)……一

佛説大乘智印經　五卷　智吉祥等譯（之七—八）……一一七
佛説法乘義決定經　三卷　金總持等譯（之九）……三五
佛説大白傘蓋總持陀羅尼經　一卷　元真智等譯（之十）……四四
佛説一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經　三十卷　宋施護譯（盛一—川七）……四九
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經　五卷　宋天息災譯（川八—十）……一九八

宋元入藏諸大小乘經之余

出生一切如來法眼徧照大力明王經　二卷　宋法護譯（流一）……二一三
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　三卷　唐不空譯（流二—四）……二三三
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經　一卷　唐不空譯（流五）……二五四
佛説瑜伽大教王經　五卷　宋法賢譯（流六—十）……二六五
一字奇特佛頂經　三卷　唐不空譯（不一—三）……二九九
一字頂輪王念誦儀軌　一卷　依忉利天官所説經譯（不三）……三二八
菩提場所説一字頂輪王經　五卷　唐不空譯（不四—八）……三三三
菩提場莊嚴陀羅尼經　一卷　唐不空譯（不九）……三七一
佛説秘密相經　三卷　宋施護等譯（不十）……三八一

佛説一切如來金剛三業最上秘密大教王經　七卷　宋施護譯（息一—七）……三九〇
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐不空譯（息八—十）……四四〇
佛説秘密三昧大教王經　四卷　宋施護等譯（淵一—四）……四六二
佛説無二平等最上瑜伽大教王經　六卷　宋施護譯（淵五—七）……四八七
佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　三卷　宋法天譯（淵八—十）……五一八
聖妙吉祥真實名經　一卷　元智慧譯（澄一）……五四〇
金剛頂瑜伽理趣般若經　一卷　唐金剛智譯（澄二）……五五二
大樂金剛不空真實三麼耶般若波羅蜜多理趣經　一卷　唐不空譯（澄二）……五五七
佛説佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經　一卷　宋施護譯（澄二）……五六〇
金剛頂瑜伽念珠經　一卷　唐不空譯（澄二）……五六二
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經　七卷　宋法賢譯（澄三—九）……五六三
佛説最上秘密那拏天經　三卷　宋法賢譯（澄十）……六一二
金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經　二卷　唐金剛智譯（取一—二）……六二五
佛説妙吉祥最勝根本大教經　三卷　宋法賢譯（取三—四）……六四一
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經　五卷　宋慈賢譯（取五—八）……六五九
普徧光明焰鬘清净熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經　二卷
　唐不空譯（取九—十）……六九三
佛説如來不思議秘密大乘經　二十卷　宋惟净法護等譯（映一—十）……七〇九

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經　十卷　唐不空譯　（容一—十）……七七六

第二九册

佛説聖寶藏神儀軌經　二卷　宋法天譯　（止一）……一
佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經　二卷　宋法天譯　（止二）……八
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　一卷　唐不空譯　（止三）……一六
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經　三卷　唐阿質達霰譯　（止四—六）……二七
佛説大乘觀想曼拏羅净諸惡趣經　二卷　宋法賢譯　（止七）……四九
佛説大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經　一卷　唐不空譯　（止八）……六〇
佛説一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　一卷　宋法賢譯　（止八）……六六
瑜伽金剛頂經釋字母品　一卷　唐不空譯　（止九）……七〇
佛説一切如來安像三昧儀軌經　一卷　宋施護譯　（止九）……七一
文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品　一卷　唐不空譯　（止九）……七五

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經　三卷　唐不空譯　（止十）……………………一八〇
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經　二十卷　宋天息災譯　（若一—十）……………一九一
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經　四卷　宋法賢譯
（思一—二）……………………………………………………………………一八四
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經　三卷　宋施護譯　（思三—四）……………………二〇四
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經　四卷　宋法賢譯　（思五—六）…………………二二二
佛說大悲空智金剛大教王儀軌經　五卷　宋法護譯　（思七—九）……………………二四四
佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　一卷　宋法賢譯
（思十）……………………………………………………………………………二六三
佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　一卷　宋法賢譯
（言一）……………………………………………………………………………二七〇
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法　一卷　唐不空譯　（言二）……………………二七六
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經　三卷　唐不空譯　（言三—四）………………二八三
七佛讚唄伽陀　一卷　宋法天譯　（言五）………………………………………………三〇〇
佛三身讚　一卷　宋法賢譯　（言五）……………………………………………………三〇一
佛一百八名讚經　一卷　宋法天譯　（言五）……………………………………………三〇二
聖救度佛母二十一種禮讚經　一卷　元安藏譯　（言五）………………………………三〇三
佛說一切如來頂輪王一百八名讚　一卷　宋施護譯　（言五）…………………………三〇五

讚法界頌　一卷　宋施護譯（言六）……三〇六
八大靈塔梵讚　一卷　宋法賢譯（言六）……三〇九
三身梵讚　一卷　宋法賢譯（言六）……三一〇
佛説文殊師利一百八名梵讚　一卷　宋法天譯（言六）……三一一
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯（言六）……三一三
聖金剛手菩薩一百八名梵讚　一卷　宋法賢譯（言六）……三一四
聖觀自在菩薩功德讚　一卷　宋施護譯（言七）……三一六
讚觀世音菩薩頌　一卷　唐慧智譯（言七）……三一八
佛説聖觀自在菩薩梵讚　一卷　宋法天譯（言七）……三二〇
聖多羅菩薩梵讚　一卷　宋施護譯（言七）……三二〇
事師法五十頌　一卷　宋日稱譯（言七）……三二三
犍椎梵讚　一卷　宋法天譯（言七）……三二五

大乘律

佛説菩薩内戒經　一卷　劉宋求那跋摩譯（言八）……三二九
菩薩優婆塞五戒威儀經　一卷　劉宋求那跋摩譯（言九）……三三六
佛説文殊師利净律經　一卷　西晉竺法護譯（言十）……三四三
菩薩善戒經　十卷　劉宋求那跋摩等譯（辭一——十）……三四九

菩薩地持經　八卷　北凉曇無讖譯（安一—八）……四三四
佛説梵網經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（安九—十）……五一八
優婆塞戒經　七卷　北凉曇無讖譯（定一—七）……五三五
寂調音所問經　一卷　劉宋法海譯（定八）……五九七
大乘三聚懺悔經　一卷　隋闍那崛多等譯（定九）……六〇五
佛説文殊悔過經　一卷　西晉竺法護譯（定十）……六一一
菩薩瓔珞本業經　二卷　姚秦竺佛念譯（篤一—二）……六二〇
佛説受十善戒經　一卷　後漢失譯師名（篤三）……六三九
佛説净業障經　一卷　秦失譯師名（篤四）……六四七
佛藏經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（篤五—八）……六五四
菩薩戒本經　一卷　北凉曇無讖譯（篤九）……六八六
菩薩戒羯磨文　一卷　唐玄奘譯（篤九）……六九一
菩薩戒本　一卷　唐玄奘譯（篤十）……六九四
佛説法律三昧經　一卷　吴支謙譯（初一）……七〇三
佛説十善業道經　一卷　唐實叉難陀譯（初一）……七〇六
清净毗尼方廣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（初二）……七〇九
菩薩五法懺悔經　一卷　梁失譯師名（初三）……七一七
菩薩藏經　一卷　梁僧伽婆羅譯（初三）……七一八

三曼陀颰陀羅菩薩經　一卷　西晉聶道真譯（初四）……七二二
菩薩受齋經　一卷　西晉聶道真譯（初四）……七二五
舍利弗悔過經　一卷　後漢安世高譯（初四）……七二六

小乘律

佛阿毗曇經　二卷　陳真諦譯（初五—六）……七二九
解脱戒本經　一卷　元魏般若流支譯（初七）……七五〇
優波離問經　一卷　劉宋求那跋摩譯（初八）……七六一
根本説一切有部戒經　一卷　唐義浄譯（初九）……七七一
佛説迦葉禁戒經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（初十）……七八三
佛説犯戒罪輕重經　一卷　後漢安世高譯（初十）……七八四
佛説戒消災經　一卷　吴支謙譯（初十）……七八五
佛説優婆塞五戒相經　一卷　劉宋求那跋摩譯（初十）……七八七

第三〇册

十誦律　六十五卷　姚秦鳩摩羅什譯（誠一—榮五）……一
尼羯磨　五卷　唐懷素集（榮六—十）……六三二

四分律藏　六十卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯　（卷第一至卷第十九　業一—所九）……六六九

第三一册

四分律藏續前　（卷第二十至卷第六十　所十—無十）……一
根本説一切有部毗奈耶　五十卷　唐義净譯　（竟一—仕十）……四三五

第三二册

摩訶僧祇律　四十卷　東晉佛陀跋陀羅共法顯譯　（攝一—存六）……一
曇無德部四分律删補隨機羯磨　四卷　唐道宣撰　（存七—十）……四六五
根本説一切有部毗奈耶雜事　四十卷　唐義净譯　（以一—去十）……四九九

第三三册

彌沙塞部和醯五分律　三十卷　劉宋佛陀什共竺道生譯　（而一—咏十）……一
根本説一切有部毗奈耶破僧事　二十卷　唐義净譯　（樂一—殊十）……二八一

根本説一切有部苾芻尼毗奈耶　二十卷　唐義净譯　（貴一—賤十）……四三六
善見毗婆沙律　十八卷　蕭齊僧伽跋陀羅譯　（禮一—別八）……六〇三
大比丘三千威儀　二卷　後漢安世高譯　（別九—十）……七七六
根本薩婆多部律攝　十四卷　唐義净譯　（卷第一至卷第十二
尊一—卑二）……七九六

第三四册

根本薩婆多部律攝續前　（卷第十三至卷第十四　卑三—四）……一
四分僧羯磨　五卷　唐懷素集　（卑五—九）……二〇
四分比丘尼羯磨法　一卷　劉宋求那跋摩譯　（卑十）……六三
戒因緣經　十卷　姚秦竺佛念譯　（上一—十）……七三
根本説一切有部百一羯磨　十卷　唐義净譯　（和一—十）……一四五
薩婆多部毗尼摩得勒伽　十卷　劉宋僧伽跋摩譯　（下一—十）……二一〇
根本説一切有部尼陀那　五卷　唐義净譯　（睦一—五）……二九七
根本説一切有部目得迦　五卷　唐義净譯　（睦六—十）……三二八
薩婆多毗尼毗婆沙　八卷　秦失譯師名　（夫一—八）……三五八
續薩婆多毗尼毗婆沙　一卷　秦失譯師名　（夫九）……四三七

根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範　一卷　元拔合思巴集　（夫十）……四四六
毗尼母論　八卷　秦失譯師名　（唱一—八）……四五六
律二十二明了論　一卷　陳真諦譯　（唱九）……五二九
根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四一
根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四六
普賢菩薩行願讃　一卷　唐不空譯　（唱十）……五五〇
根本說一切有部毗奈耶頌　四卷　唐義净譯　（婦一—四）……五五三
十誦律毗尼序　三卷　東晉卑摩羅叉譯　（婦五—七）……五九五
沙彌十戒法并威儀　一卷　東晉失譯師名　（婦八）……六三一
羯磨　二卷　曹魏曇諦集譯　（婦九—十）……六四〇
佛說大愛道比丘尼經　二卷　北凉失譯師名　（隨一—二）……六六一
佛說目連問戒律中五百輕重事經　二卷　東晉失譯師名　（隨三—四）……六七五
根本說一切有部苾芻尼戒經　二卷　唐義净譯　（隨五—六）……六九二
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　一卷　東晉法顯共覺賢譯　（隨七）……七〇七
沙彌尼戒經　一卷　後漢失譯師名　（隨八）……七一九
舍利弗問經　一卷　東晉失譯師名　（隨八）……七二一
彌沙塞羯磨本　二卷　唐愛同録　（隨九—十）……七二六
四分戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外一—二）……七四五

四分比丘尼戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外三－四）……七六七
五分戒本　一卷　劉宋佛陀什譯　（外五）……七八一
五分比丘尼戒本　一卷　梁明徽集　（外六）……七九〇
波羅提木叉僧祇戒本　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（外七）……八〇三
十誦律比丘戒本　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（外八）……八一三
十誦律比丘尼戒本　一卷　劉宋法穎集出　（外九）……八二五
大沙門百一羯磨法　一卷　劉宋失譯師名　（外十）……八三八
曇無德律部雜羯磨　二卷　曹魏康僧鎧譯　（受一—二）……八四八
沙彌威儀　一卷　宋求那跋摩譯　（受三）……八六五
沙彌尼離戒文　一卷　東晉失譯師名　（受三）……八六九
十誦羯磨比丘要用　一卷　劉宋僧璩依律撰出　（受四）……八七一

第三五册

大乘論

金剛般若波羅蜜經論　三卷　隋達摩岌多譯　（受五—七）……一
金剛般若波羅蜜經論　三卷　元魏菩提留支譯　（受八—十）……二二
大智度論　一百卷　姚秦鳩摩羅什譯　（卷第一至卷第八十一

傅一—伯二）……………………………………四五

第三六册

大智度論續前（卷第八十二至卷第一百　伯二—叔十）……………一
瑜伽師地論　一百卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第八十　猶一—弟十）……………一七六

第三七册

瑜伽師地論續前（卷第八十一至卷第一百　同一—氣十）……………一
攝大乘論釋　四十八卷　陳真谛等四譯（連一—投八）……………一八四
無相思塵論　一卷　陳真谛譯（投九）……………六二四
觀所緣緣論　一卷　唐玄奘譯（投九）……………六二五
觀所緣緣論釋　一卷　唐義净譯（投九）……………六二六
大乘廣五蘊論　一卷　唐地婆訶羅譯（投十）……………六三一
大乘五蘊論　一卷　唐玄奘譯（投十）……………六三七
顯揚聖教論　二十卷　唐玄奘譯（分一—切十）……………六四一
大乘阿毗達磨雜集論　十六卷　唐玄奘譯（磨一—箴六）……………七八七

第三八册

中論　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（箴七—十）……一
十住毗婆沙論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯（規一—仁五）……五三
菩提資糧論　六卷　隋達摩笈多譯（仁六—十）……一九一
大莊嚴經論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯（慈一—隱五）……二二五
攝大乘論　五卷　陳真諦等二譯（隱六—十）……三三六
般若燈論　十五卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯（惻一—造五）……三八六
十二門論　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（造六）……五一一
十八空論　一卷　陳真諦譯（造七）……五二三
百論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（造八—九）……五三三
廣百論本　一卷　唐玄奘譯（造十）……五五二
大乘莊嚴經論　十三卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯（次一—弗三）……五五七
文殊師利菩薩問菩提經論　二卷　元魏菩提留支譯（弗四—五）……六六二
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論　二卷　唐地婆訶羅譯（弗六—七）……六七六
勝思惟梵天所問經論　三卷　元魏菩提留支譯（弗八—十）……六九一
十地經論　十二卷　元魏菩提留支譯（離一—節二）……七一八

第三九册

佛地經論　七卷　唐玄奘譯　（節三—九）……一
三具足經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（節十）……五五
成唯識論　十卷　唐玄奘譯　（義一—十）……六三
廣百論釋論　十卷　唐玄奘譯　（廉一—十）……一四六
大乘阿毗達磨集論　七卷　唐玄奘譯　（退一—七）……二三九
王法正理論　一卷　唐玄奘譯　（退八）……二八四
瑜伽師地論釋　一卷　唐玄奘譯　（退九）……二九一
顯揚聖教論頌　一卷　唐玄奘譯　（退十）……二九九
彌勒菩薩所問經論　七卷　元魏菩提留支譯　（顛一—七）……三〇五
無量壽經優波提舍　一卷　元魏菩提留支譯　（顛八）……三六四
轉法輪經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（顛八）……三六八
大般涅槃經論　一卷　元魏達磨菩提譯　（顛九）……三七二
涅槃經本有今無偈論　一卷　陳真諦譯　（顛九）……三七七
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌　一卷　唐義净譯　（顛九）……三八〇
遺教經論　一卷　陳真諦譯　（顛十）……三八二
成唯識寶生論　四卷　唐義净譯　（沛一—四）……三九四

十二因緣論　一卷　元魏菩提流支譯　（沛五）……四二三
壹輸盧迦論　一卷　元魏般若流支譯　（沛五）……四二四
大乘百法明門論　一卷　唐玄奘譯　（沛五）……四二六
轉識論　一卷　陳真諦譯　（沛五）……四二六
唯識三十論　一卷　唐玄奘譯　（沛六）……四二九
因明入正理論　一卷　唐玄奘譯　（沛六）……四三一
顯識論　一卷　陳真諦譯　（沛六）……四三四
發菩提心論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（沛七—八）……四四〇
三無性論　二卷　陳真諦譯　（沛九—十）……四五三
佛性論　四卷　陳真諦譯　（匪一—四）……四七〇
大乘成業論　一卷　唐玄奘譯　（匪五）……五〇八
業成就論　一卷　元魏毗目智仙譯　（匪六）……五一五
因明正理門論　一卷　唐義净譯　（匪七）……五二一
因明正理門論本　一卷　唐玄奘譯　（匪八）……五二九
止觀門論頌　一卷　唐義净譯　（匪九）……五三六
手杖論　一卷　唐義净譯　（匪九）……五三七
緣生論　一卷　隋達摩笈多譯　（匪九）……五四〇
取因假設論　一卷　唐義净譯　（匪十）……五四七

觀總相論頌　一卷　唐義净譯　(匪十)……五五〇
六門教授習定論　一卷　唐義净譯　(匪十)……五五一
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋　三卷　唐義净譯　(虧一—二)……五五六
略明般若末後一頌讚　一卷　唐義净譯　(虧二)……五七〇
妙法蓮華經優波提舍　二卷　元魏菩提留支共曇林等譯　(虧三—四)……五七二
妙法蓮華經論優波提舍　二卷　元魏勒那摩提共僧朗等譯　(虧五—六)……五八五
大寶積經論　四卷　元魏菩提留支譯　(虧七—十)……五九八
决定藏論　三卷　梁真諦譯　(性一—三)……六三六
究竟一乘寶性論　五卷　元魏勒那摩提譯　(性四—八)……六六一
大乘掌珍論　二卷　唐玄奘譯　(性九—十)……七〇六
大乘楞伽經唯識論　一卷　元魏菩提流支譯　(静一)……七二一
大乘唯識論　一卷　陳真諦譯　(静二)……七三一
唯識二十論　一卷　唐玄奘譯　(静二)……七三六
寶髻經四法優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　(静三)……七四〇
大丈夫論　二卷　北凉道泰譯　(静四—五)……七四五
入大乘論　二卷　北凉道泰譯　(静六—七)……七六二
辯中邊論　三卷　唐玄奘譯　(静八—十)……七八一
辯中邊論頌　一卷　唐玄奘譯　(静十)……八〇〇

順中論　二卷　元魏般若流支譯　（情一—二）……八〇三
攝大乘論本　三卷　唐玄奘譯　（情三—五）……八一八

第四〇册

中邊分別論　二卷　陳真諦譯　（情六—七）……一
大乘起信論　三卷　唐實叉難陀梁真諦二譯　（情八—十）……二〇
回諍論　一卷　後魏毗目智仙等譯　（逸一）……四三
如實論　一卷　陳真諦譯　（逸二）……五六
寶行王正論　一卷　陳真諦譯　（逸三）……六七
百字論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸四）……七九
解拳論　一卷　陳真諦譯　（逸四）……八三
掌中論　一卷　唐義净譯　（逸四）……八四
方便心論　一卷　後魏吉迦夜與曇曜譯　（逸五）……八五
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若等譯　（逸六）……九三
提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸六）……九六
提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸六）……九八

小乘論

四諦論　四卷　陳真諦譯（逸七—九）……一〇〇
闢支佛因緣論　一卷　秦失譯師名（逸十）……一三六
阿毗達磨大毗婆沙論　二百卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第九十五心一—物五）……一四六

第四一册

阿毗達磨大毗婆沙論續前（卷第九十六至卷第二百　物六—縻十）……一
阿毗曇毗婆沙論　八十二卷　北涼浮陀跋摩共道泰譯（卷第一至卷第十五　都一—邑五）……七一八

第四二册

阿毗曇毗婆沙論續前（卷第十六至卷第八十二　邑六—京十）……一
阿毗達磨順正理論　八十卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第四十二背一—浮二）……四七四

第四三冊

阿毗達磨順正理論續前（卷第四十三至卷第八十　浮三—涇十）……一
阿毗達磨藏顯宗論　四十卷　唐玄奘譯（宮一—鬱十）……二八二
阿毗達磨俱舍論　三十卷　唐玄奘譯（樓一—飛十）……五七五

第四四冊

舍利弗阿毗曇論　二十二卷　姚秦曇摩耶舍共曇摩崛多譯（驚一—寫十）……一
阿毗達磨俱舍釋論　二十二卷　陳真諦譯（禽一—畫二）……二八二
阿毗達磨俱舍論本頌　二卷　唐玄奘譯（畫三—四）……五三三
三法度論　三卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯（畫五—七）……五四六
三彌底部論　三卷　三秦失譯師名（畫八—十）……五六七
阿毗曇八犍度論　三十卷　苻秦僧伽提婆共竺佛念譯（彩一—靈十）……五八二

第四五冊

成實論　二十卷　姚秦鳩摩羅什譯（卷第一至卷第六　丙一—六）……七九六

成實論續前（卷第七至卷第二十　丙七—舍十）……一
阿毗達磨發智論　二十卷　唐玄奘譯（傍一—啓十）……一三三
阿毗達磨集異門足論　二十卷　唐玄奘譯（甲一—帳十）……二八七
阿毗達磨品類足論　十八卷　唐玄奘譯（對一—楹八）……四一四
阿毗曇甘露味論　二卷　曹魏失譯師名（楹九—十）……五二九
鞞婆沙論　十四卷　苻秦僧伽跋澄譯（肆一—筵八）……五五〇
隨相論　二卷　陳真諦譯（筵九—十）……七〇八
阿毗達磨識身足論　十六卷　唐玄奘譯（設一—席六）……七二四
阿毗達磨界身足論　二卷　唐玄奘譯（席七—八）……八四五
五事毗婆沙論　二卷　唐玄奘譯（席九）……八六二

第四六册

十八部論　一卷　失譯師名（席十）……一
部執異論　一卷　陳真諦譯（席十）……四
異部宗輪論　一卷　唐玄奘譯（席十）……八
雜阿毗曇心論　十六卷　宋僧伽跋摩譯（鼓一—瑟六）……一二
阿毗曇心論　四卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯（瑟七—十）……一五四

尊婆須蜜菩薩所集論　十五卷　苻秦僧伽跋澄等譯　(吹一—笙五)……一八九
分別功德論　三卷　後漢失譯師名　(笙六—八)……三一六
入阿毗達磨論　二卷　唐玄奘譯　(笙九—十)……三四八
衆事分阿毗曇論　十二卷　劉宋求那跋陀羅共菩提耶舍譯　(升一—階二)……三六一
解脱道論　十二卷　梁僧伽婆羅譯　(階三—納三)……四五六
法勝阿毗曇心論　六卷　高齊那連提黎耶舍譯　(納四—九)……五四六
勝宗十句義論　一卷　唐玄奘譯　(納十)……五九八
阿毗達磨法蘊足論　十卷　唐玄奘譯　(陛一—十)……六〇三
立世阿毗曇論　十卷　陳真諦譯　(弁一—十)……六九一

宋元續入藏諸論

大乘集菩薩學論　二十五卷　宋法護共日稱譯　(轉一—疑一)……七六八

第四七册

大宗地玄文本論　八卷　陳真諦譯　(疑二—五)……一
金七十論　三卷　陳真諦譯　(疑六—八)……三三
廣釋菩提心論　四卷　宋施護等譯　(疑九—十)……五九

集諸法寶最上義論　二卷　宋施護譯（星一）……七三
金剛針論　一卷　宋法天譯（星二）……八〇
菩提心離相論　一卷　宋施護譯（星二）……八三
大乘破有論　一卷　宋施護譯（星三）……八七
集大乘相論　二卷　宋施護譯（星三）……八八
六十頌如理論　一卷　宋施護譯（星三）……九五
大乘二十頌論　一卷　宋施護譯（星三）……九六
佛母般若波羅蜜多圓集要義論　一卷　宋施護譯（星三）……九七
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論　四卷　宋施護等譯（星四—五）……九八
大乘寶要義論　十卷　宋法護惟淨等譯（星六—十）……一一六
菩薩本生鬘論　十六卷　宋紹德慧詢等譯（右一—九）……一五三
聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論　二卷　宋法護譯（右十）……二三一
大乘緣生論　一卷　唐不空譯（右十）……二三四
諸教決定名義論　一卷　宋施護譯（右十）……二三九
大乘中觀釋論　九卷　宋惟淨等譯（通一—四）……二四一
施設論　七卷　宋法護譯（通五—七）……二七三
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若譯（通八）……二九四
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論　一卷　唐不空譯（通八）……二九七

彰所知論　二卷　元發合思巴造沙羅巴譯　(通九—十)……三〇一

西土聖賢撰集

出曜經　二十卷　姚秦竺佛念譯　(廣一—内十)……三一七
賢愚因緣經　十三卷　元魏慧覺共威德譯　(左一—達三)……五五四
佛本行經　七卷　劉宋寶雲譯　(達四—十)……六八五
撰集百緣經　十卷　吴支謙譯　(承一—十)……七四九
修行道地經　八卷　西晉竺法護譯　(明一—八)……八一九

第四八册

道地經　一卷　後漢安世高譯　(明九)……一
佛説佛醫經　一卷　吴竺律炎共支越譯　(明十)……一〇
惟日雜難經　一卷　吴支謙譯　(明十)……一一
雜寶藏經　八卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　(既一—八)……一八
迦葉赴佛般涅槃經　一卷　東晉竺曇無蘭譯　(既九)……八七
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經
一卷　唐不空譯　(既九)……八八

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經　一卷　秦失譯師名　（既九）……九一
佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九三
佛治身經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九六
治意經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九七
文殊師利發願經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（既十）……九八
六菩薩名亦當誦持經　一卷　後漢失譯師名　（既十）……九九
小道地經　一卷　後漢支曜譯　（既十）……九九
阿含口解十二因緣經　一卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（既十）……一〇一
付法藏因緣經　六卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（集一—六）……一〇四
達摩多羅禪經　二卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（集七—八）……一四二
禪法要解經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（集九—十）……一七〇
阿育王經　十卷　梁僧伽婆羅譯　（墳一—六）……一八七
阿育王譬喻經　一卷　東晉失譯師名　（墳七）……二四〇
三慧經　一卷　北凉失譯師名　（墳七）……二四二
阿毗曇五法行經　一卷　後漢安世高譯　（墳七）……二四八
賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法緣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（墳八）……二五三
請賓頭盧經　一卷　劉宋慧簡譯　（墳八）……二五六
大勇菩薩分別業報略經　一卷　劉宋僧伽跋摩譯　（墳八）……二五七

坐禪三昧法門經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（墳九—十）……二六一
佛所行讚經　五卷　北凉曇無讖譯（典一—五）……二八五
僧伽羅刹所集佛行經　五卷　符秦僧伽跋澄譯（典六—十）……三三八
法句譬喻經　四卷　西晉法炬共法立譯（亦一—四）……三八一
菩提行經　四卷　宋天息灾譯（亦五—六）……四二七
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　二卷　唐不空譯（亦七—八）……四四五
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿曜經　二卷　唐不空譯（亦九—十）……四六一
僧伽斯那所撰菩薩本緣經　四卷　吴支謙譯（聚一—四）……四八〇
那先比丘經　三卷　東晉失譯師名（聚五—七）……五〇五
舊雜譬喻經　二卷　吴康僧會譯（聚八—九）……五二八
禪要訶欲經　一卷　後漢失譯師名（聚十）……五四六
内身觀章句經　一卷　後漢失譯師名（聚十）……五四七
法觀經　一卷　西晉竺法護譯（聚十）……五四九
迦葉結經　一卷　後漢安世高譯（聚十）……五五一
百喻經　二卷　蕭齊求那毗地譯（群一—二）……五五五
法句經　二卷　吴維祇難等譯（群三—四）……五七六
衆經撰雜譬喻　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（群五—六）……五九四

阿育王子法益壞目因緣經　一卷　符秦曇摩難提譯　（群七）……六一〇

雜譬喻經　二卷　後漢失譯師名　（群八）……六二二

無明羅刹經　一卷　秦失譯師名　（群九）……六三四

文殊所說最勝名義經　二卷　宋金總持等譯　（群十）……六四五

迦丁比丘說當來變經　一卷　劉宋失譯師名　（英一）……六五一

雜譬喻經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（英一）……六五五

思惟要略法　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（英二）……六五九

十二遊經　一卷　東晉迦留陀伽譯　（英二）……六六四

賢聖集伽陀一百頌　一卷　宋天息災譯　（英三）……六六六

廣大發願頌　一卷　宋施護等譯　（英三）……六六九

無能勝大明陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七〇

無能勝大明心陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七三

十不善業道經　一卷　宋日稱等譯　（英三）……六七四

大乘修行菩薩行門諸經要集　三卷　唐智嚴譯　（英四—六）……六七五

四阿含暮抄解　二卷　符秦鳩摩羅佛提等譯　（英七—八）……七一五

五門禪經要用法　一卷　宋曇摩密多譯　（英九）……七三七

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　一卷　唐不空譯　（英十）……七四八

密迹力士大權神王經偈頌　一卷　元管主八撰　（杜一）……七六一

一切秘密最上名義大教王儀軌　二卷　宋施護譯（杜二）……七七一
大樂金剛薩埵修行成就儀軌　一卷　唐不空譯（杜三）……七七九
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯（杜三）……七八五
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　一卷　唐不空譯（杜四）……七八六
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門　一卷　唐不空與遍智譯（杜五）……七九六
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌　一卷　唐不空譯
（杜五）……七九七
金剛壽命陀羅尼念誦法　一卷　唐金剛智與不空譯（杜六）……八〇三
大藥叉女歡喜母并愛子成就法　一卷　唐不空譯（杜六）……八〇四
佛説帝釋巖秘密成就儀軌　一卷　宋施護譯（杜六）……八〇九
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌　一卷　唐不空譯（杜六）……八一一
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法　一卷　唐不空譯
（杜七）……八一五
速疾立驗摩醯首羅天説阿尾奢法　一卷　唐不空譯（杜七）……八一六
大聖曼殊室利童子五字瑜伽法　一卷　唐不空譯（杜七）……八一九
大威怒烏芻澀麼儀軌　一卷　唐不空譯（杜八）……八二〇
大孔雀明王畫像壇場儀軌　一卷　唐不空譯（杜八）……八二六
金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌　一卷　唐不空譯（杜八）……八二八

一字金輪王佛頂要略念誦法　一卷　唐不空譯（杜九）……八三三
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法　一卷　唐不空譯（杜九）……八三五
大聖大歡喜雙身毗那耶迦法　一卷　唐不空譯（杜九）……八四〇
大日經略攝念誦隨行法　一卷　唐不空譯（杜九）……八四一
五字陀羅尼頌　一卷　唐不空譯（杜十）……八四三
仁王般若陀羅尼釋　一卷　唐不空譯（杜十）……八四六
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　二卷　唐不空譯（藁一——二）……八五〇
佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分　二卷　宋施護譯（藁三）……八六五
金剛王菩薩秘密念誦儀軌　一卷　唐不空譯（藁四）……八七二
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　一卷　唐不空譯（藁四）……八七七

第四九册

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌　一卷　唐不空譯（藁五）……一
無量壽如來修觀行供養儀軌　一卷　唐不空譯（藁五）……六
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　一卷　唐不空譯（藁六）……一二

觀自在多羅瑜伽念誦法　一卷　唐不空譯　（藁七）……二一
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌　一卷　唐不空譯　（藁七）……二六
菩薩訶色欲法　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（藁八）……二八
四品學法　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（藁八）……二九
大虛空藏菩薩念誦法　一卷　唐不空譯　（藁八）……三〇
仁王般若念誦法　一卷　唐不空譯　（藁八）……三二
阿閦如來念誦供養法　一卷　唐不空譯　（藁九）……三五
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（藁九）……四〇
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　一卷　唐不空譯　（藁十）……四五
大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒真言大威德儀軌品
一卷　唐不空譯　（藁十）……四八
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚕迦
儀軌品　一卷　唐不空譯　（藁十）……四九
蘇悉地羯羅供養法　三卷　唐善無畏譯　（鍾一—二）……五四
不動使者陀羅尼秘密法　一卷　唐金剛菩提譯　（鍾三）……七一
金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法　一卷　唐金剛智譯　（鍾三）……七六
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法　一卷　唐不空譯　（鍾四）……八二
瑜伽蓮華部念誦法　一卷　唐不空譯　（鍾四）……八七

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法　一卷　唐金剛智譯（鍾五）……九〇
金剛頂經觀自在王如來修行法　一卷　唐不空譯（鍾六）……九六
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌　一卷　唐不
空共偏智譯（鍾六）……九九
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　一卷　唐不空譯（鍾七）……一〇五
一字佛頂輪王念誦儀軌　一卷　唐不空譯（鍾七）……一一一
仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀　一卷　唐不空譯（鍾八）……一一五
金剛頂蓮華部心念誦儀軌　一卷　唐不空譯（鍾九）……一二三
佛説如意輪蓮華心如來修行觀門儀　一卷　宋慈賢譯（鍾十）……一三五
妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　一卷　宋慈賢譯（鍾十）……一四〇
法集要頌經　四卷　宋天息灾譯（隸一—四）……一四五
勸發諸王要偈　一卷　劉宋求那跋摩譯（隸五）……一六九
龍樹菩薩勸誡王頌　一卷　唐義净譯（隸五）……一七二
普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀　一卷　唐不空譯（隸六）……一七六
金剛頂瑜伽護摩儀軌　一卷　唐智藏譯（隸六）……一八一
大悲心陀羅尼修行念誦略儀　一卷　唐不空譯（隸七）……一八六
妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　一卷　宋慈賢譯（隸七）……一九〇
金剛頂超勝三界經説文殊五字真言勝相　一卷　唐不空譯（隸七）……一九三

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品 一卷 唐不空譯（隸八）……一九五
金剛頂瑜伽經十八會指歸 一卷 唐不空譯（隸八）……一九六
訶利帝母真言法 一卷 唐不空譯（隸八）……一九九
大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀 一卷 唐不空譯（隸九）……二〇一
般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼茶
羅義述 一卷 唐不空譯（隸九）……二〇四
陀羅尼門諸部要目 一卷 唐不空譯（隸九）……二〇五
金剛頂瑜伽三十七尊禮 一卷 唐不空譯（隸九）……二〇七
受菩提心戒儀 一卷 唐不空譯（隸九）……二〇九
大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮 一卷 唐不空譯（隸九）……二一〇
一百五十讚佛頌 一卷 唐義浄譯（隸十）……二一二
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚 一卷 唐不空譯（隸十）……二一五
佛吉祥德讚 三卷 宋施護譯（漆一）……二一八
阿育王傳 五卷 西晉安法欽譯（漆二—六）……二三八
馬鳴菩薩傳 一卷 姚秦鳩摩羅什譯（漆七）……二七四
龍樹菩薩傳 一卷 姚秦鳩摩羅什譯（漆七）……二七六
提婆菩薩傳 一卷 姚秦鳩摩羅什譯（漆七）……二七七
婆藪槃豆傳 一卷 陳真諦譯（漆八）……二七九

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈　一卷　劉宋求那跋摩譯（漆八）……二八四
撰集三藏及雜藏傳　一卷　東晉失譯師名（漆九）……二八八
大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記　一卷　唐玄奘譯（漆九）……二九一
瑜伽集要焰口施食儀　一卷　唐不空譯（漆十）……二九五

此生著述

釋迦譜　十卷　蕭齊僧祐撰（書一—十）……三一〇
釋迦氏譜　二卷　唐道宣撰（壁一—二）……四二三
釋迦方志　三卷　唐道宣撰（壁三—五）……四四四
集古今佛道論衡實録　四卷　唐道宣撰（壁六—九）……四八三
續集古今佛道論衡　一卷　唐智升撰（壁十）……五二九
經律異相　五十卷　梁寶唱等撰（卷第一至卷第四十四　經一—相四）……五三八

第五〇册

經律異相續前（卷第四十五至卷第五十　相五—十）……一
諸經要集　二十卷　唐道世撰（路一—槐十）……五一

陀羅尼雜集　十卷　梁失譯師名（卿一—十）……三二八
出三藏記集　十五卷　梁僧佑撰（户一—封七）……四一三
顯密圓通成佛心要集　二卷　遼道㲀集（封八—九）……五七五
密咒圓因往生集　一卷　宋智廣等編集（封十）……六〇一
弘明集　十四卷　梁僧佑撰（八一—縣四）……六一四
集沙門不應拜俗等事　六卷　唐彦悰撰（縣五—十）……七五二

第五一册

廣弘明集　三十卷　唐道宣撰（家一—兵十）……一
法苑珠林　一百卷　唐道世撰（卷第一至卷第三十六　高一—輦六）……三九〇

第五二册

法苑珠林續前（卷第三十七至卷第一百　輦七—禄十）……一
大唐内典録　十卷　唐道宣撰（侈一—富五）……六三七
續大唐内典録　一卷　唐道宣撰（富六）……七九五
集神州塔寺三寶感通録　三卷　唐道宣撰（富七—十）……八〇二

第五三册

開元釋教録　二十卷　唐智昇撰（車一—肥十）……一
開元釋教録略出　四卷　唐智昇撰（輕一—五）……三三六
古今譯經圖紀　四卷　唐靖邁撰（輕六—九）……三八六
續古今譯經圖紀　一卷　唐智昇撰（輕十）……四二五
宗鏡録　一百卷　宋延壽集（卷第一至卷第四十六　策一—勒六）……四三三

第五四册

宗鏡録續前（卷第四十七至卷第一百　勒七—溪十）……一
高僧傳　十四卷　梁慧皎撰（伊一—尹四）……三九一
大唐西域求法高僧傳　二卷　唐義净撰（尹五—六）……五三三
南海寄歸内法傳　四卷　唐義净撰（尹七—十）……五五〇
續高僧傳　三十一卷　唐道宣撰（卷第一至卷第二十　佐一—阿四）……五九二

第五五册

續高僧傳續前（卷第二十一至卷第三十一　阿五—衡十）……一
大慈恩寺三藏法師傳　十卷　唐惠立撰彦悰箋補（奄一—十）……一五四
宋高僧傳　三十卷　宋讚寧共智輪撰（宅一—阜十）……二三五
法顯傳　一卷　東晉法顯撰（微一）……五一六
比丘尼傳　四卷　梁寶唱撰（微二—三）……五三〇
十門辯惑論　二卷　唐復禮撰（微四—五）……五五一
甄正論　三卷　唐玄嶷撰（微六—八）……五六三
破邪論　二卷　唐法琳撰（微九—十）……五八〇
辯正論　九卷　唐法琳撰陳子良注（旦一—九）……六〇二
護法論　一卷　宋張商英述（旦十）……六八八
大唐西域記　十二卷　唐玄奘譯（孰一—十）……七〇二

第五六册

歷代三寶紀　十五卷　隋費長房撰（營一—桓五）……一
集諸經禮懺悔文　四卷　唐智升撰（桓六—九）……一五七
説罪要行法　一卷　唐義净撰（桓十）……一八四

受用三水要行法　一卷　唐義净撰（桓十）……一八六
護命放生軌儀法　一卷　唐義净撰（桓十）……一八七
慈悲道場懺法　十卷　梁諸大法師集撰（公一——十）……一八八
法華三昧懺儀　一卷　隋智顗撰灌頂記（輔一）……二六〇
法華三昧行事運想補助儀　一卷　唐湛然撰（輔一）……二六九
金光明懺法補助儀　一卷　宋遵式集（輔二）……二七一
往生净土懺願儀　一卷　宋遵式集（輔三）……二七八
往生净土决疑行願二門　一卷　宋遵式撰（輔三）……二八四
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀　一卷　宋遵式集（輔四）……二八九
金光明最勝懺儀　一卷　宋知禮集（輔四）……二九六
千手眼大悲心咒行法　一卷　宋知禮集（輔五）……二九九
禮法華經儀式　一卷　宋知禮集（輔五）……三〇六
熾盛光道場念誦儀　一卷　宋遵式撰（輔六）……三〇七
釋迦如來涅槃禮讚文　一卷　宋仁岳撰（輔六）……三一四
觀自在菩薩如意輪咒課法　一卷　宋仁岳撰（輔七）……三一七
天台智者大師齋忌禮讚文　一卷　宋遵式述（輔七）……三二三
慈悲水懺法　三卷　唐知玄述（輔八——十）……三二六
景德傳燈録　三十卷　宋道原纂（合一——弱十）……三四四

六祖大師法寶壇經　一卷　唐惠能説法海等集　（扶一）……七一三

第五七册

宗門統要續集　二十卷　宋宗永集元清茂續集　（扶二—綺二）……一
明覺禪師語録　六卷　宋重顯説惟蓋等編　（綺三—八）……二三〇
傳法正宗論　二卷　宋契嵩著　（綺九—十）……二八五
傳法正宗記　九卷　宋契嵩編修　（回一—九）……三〇〇
傳法正宗定祖圖　一卷　宋契嵩撰　（回十）……三七九
輔教編　三卷　宋契嵩撰　（漢一—三）……三八七
圓悟佛果禪師語録　十七卷　宋克勤説紹隆等編　（漢四—惠十）……四一一
大慧普覺禪師語録　三十卷　宋宗杲説藴聞集　（説一—武十）……五五三

第五八册

天目中峰和尚廣録　三十卷　元明本撰　（丁一—人十）……一
妙法蓮華經玄義　十卷　隋智顗説灌頂記　（密一—勿十）……二三八
法華玄義釋籤　十卷　唐湛然述　（多一—士十）……四一五
妙法蓮華經文句　十卷　隋智顗説灌頂記　（寔一—寧十）……六二三

第五九册

法華文句記　十卷　唐湛然述（晉一—更十）……一
摩訶止觀　十卷　隋智顗說灌頂記（霸一—趙十）……二八三
止觀輔行傳弘決　十卷　唐湛然述（魏一—假十）……四七八

第六〇册

修習止觀坐禪法要　二卷　隋智顗述（途一—二）……一
止觀義例　二卷　唐湛然述（途三—四）……二〇
大乘止觀法門　四卷　陳慧思說（途五—八）……三八
諸法無諍三昧法門　二卷　陳慧思說（途九—十）……七二
大般涅槃經玄義　二卷　隋灌頂撰（滅一—二）……九一
大般涅槃經疏　十八卷　隋灌頂撰唐湛然再治（滅三—十五）……一一二
涅槃玄義發源機要　四卷　宋智圓述（十六—九）……三九一
法華經安樂行義　一卷　陳慧思說（十十）……四三〇
金光明經玄義　二卷　隋智顗說灌頂録（會一—二）……四三七
金光明經玄義拾遺記　六卷　宋知禮述（會三—八）……四五三

金剛般若經疏　一卷　隋智顗説　（會九）……五〇三
天台四教儀　一卷　宋諦觀録　（會十）……五一五
金光明經文句　六卷　隋智顗説灌頂録　（盟一—六）……五二九
金光明經文句記　六卷　宋知禮述　（盟七—何八）……五八二
菩薩戒義疏　二卷　隋智顗説灌頂記　（何九—十）……六九四
觀音玄義　二卷　隋智顗説灌頂記　（遵一—二）……七二〇
觀音玄義記　四卷　宋知禮述　（遵三—六）……七四二
觀音義疏　二卷　隋智顗説灌頂記　（遵七—八）……七八四
觀音義疏記　四卷　宋知禮述　（遵九—約二）……八〇六
佛説觀無量壽佛經疏　一卷　隋智顗説　（約三）……八四二
觀無量壽佛經疏妙宗鈔　六卷　宋知禮述　（卷第一至卷第二　約四—五）……八五四

第六一册

觀無量壽佛經疏妙宗鈔續前　（卷第三至卷第六　約六—九）……一
天台智者大師禪門口訣　一卷　隋智顗説　（約十）……三七
請觀音經疏　一卷　隋智顗説灌頂記　（法一）……四二
請觀音經疏闡義鈔　四卷　宋智圓述　（法二—五）……五六

釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧　一卷　隋智顗説灌頂記　（法六）……九六

四念處　四卷　隋智顗説灌頂記　（法七——十）……一〇五

仁王護國般若經疏　五卷　隋智顗説灌頂記　（韓一——五）……一四二

佛説仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記　四卷　宋善月述　（韓六——九）……一八七

天台八教大意　一卷　隋灌頂撰　（韓十）……二二九

四教義　六卷　隋智顗撰　（弊一——六）……二三六

國清百録　四卷　隋智寂等録灌頂纂集　（弊七——十）……二九八

釋禪波羅蜜次第法門　十卷　隋智顗説法慎記灌頂再治　（煩一——十）……三四六

法界次第初門　三卷　隋智顗撰　（刑一——三）……四五三

方等三昧行法　一卷　隋智顗説灌頂記　（刑四）……四八三

净土十疑論　一卷　隋智顗説　（刑五）……四九二

觀心論疏　五卷　隋灌頂撰　（刑六——十）……四九九

南嶽思大禪師立誓願文　一卷　陳慧思述　（起一）……五四八

隋天台智者大師别傳　一卷　隋灌頂撰　（起二）……五五六

止觀大意　一卷　唐湛然述　（起三）……五六六

始終心要　一卷　唐湛然述　（起三）……五七三

修懺要旨　一卷　宋知禮述　（起三）……五七三

十不二門　一卷　唐湛然述　（起四）……五七九

十不二門指要鈔　二卷　宋智禮述（起五—六）……五八四
金剛錍　一卷　唐湛然述（起七）……六〇七
法智遺編觀心二百問　一卷　宋知禮撰法孫繼忠集（起八）……六一九
永嘉集　一卷　唐玄覺述（起九）……六三〇
天台傳佛心印記　一卷　元懷則述（起十）……六四二
净土境觀要門　一卷　元懷則述（起十）……六四六
首楞嚴經義海　三十卷　唐懷迪證釋宋咸輝排經入注（翦一—牧十）……六四九

第六二册

大方廣佛華嚴經疏　六十卷　唐澄觀撰（用一—威十）……一
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔　九十卷　唐澄觀述（卷第一至卷第二十　沙一—漠十）……六三九

第六三册

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔續前（卷第二十一至卷第九十　馳一—禹十）……一
華嚴一乘教義分齊章　四卷　唐法藏述（迹一—四）……七五六

華嚴經明法品内立三寶章　二卷　唐法藏述　（迹五——六）……七九八
修華嚴奥旨妄盡還源觀　一卷　唐法藏述　（迹七）……八一八
原人論　一卷　唐宗密述　（迹七）……八二五

第六四册

華嚴經旨歸　一卷　唐法藏述　（迹八）……一
注華嚴法界觀門　一卷　唐宗密注　（迹九）……一一
佛遺教經論疏節要　一卷　宋智圓疏净源節要　（迹十）……二一
華嚴法界玄鏡　二卷　唐澄觀述　（百一——二）……二九
般若波羅蜜多心經略疏　一卷　唐法藏述　（百三）……四五
般若心經略疏連珠記　二卷　宋師會述　（百四——五）……五〇
盂蘭盆經疏　一卷　唐宗密述　（百六）……七〇
華嚴金師子章　一卷　唐法藏述　（百七）……八〇
佛説阿彌陀經疏　一卷　唐元曉述　（百七）……八七
紹興重雕大藏音　三卷　宋處觀集　（百八——十）……九一
一切經音義　二十六卷　唐玄應撰　（郡一——并六）……一一七
大方廣佛華嚴經音義　四卷　唐慧苑述　（并七——十）……三六一

辯僞録　五巻　元祥邁撰　（嶽一—五）……三九七
隋衆經目録　五巻　隋翻經沙門及學士等撰　（嶽六—十）……四四二
隋衆經目録　七巻　隋法經撰　（宗一—六）……四九一
武周刊定衆經目録　十四巻　唐明佺等撰　（宗七—泰十）……五四九
武周刊定僞經目録　一巻　唐明佺等撰　（泰十）……六七九
大藏聖教法寶標目　十巻　元王古撰　（岱一—十）……六八四

第六八五册

至元法寶勘同總録　十巻　元慶吉祥等集　（禪一—十）……一
楞伽阿跋多羅寶經注解　八巻　明宗泐如玘同注　（主一—八）……九九
般若波羅蜜多心經注解　一巻　明宗泐如玘同注　（主九）……一八二
金剛般若波羅蜜經注解　一巻　明宗泐如玘同注　（主九）……一八四
大明太宗文皇帝御製序讃文　一巻　明太宗朱棣撰　（主十）……一九六
諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經　四十巻　明太宗朱棣製　（云一—門十）……二〇一
諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲　五十一巻　明太宗朱棣製　（巻第一至巻第十八　紫一—塞八）……五三八

第六六册

諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲續前　（卷第十九至卷第五十一　塞九—城二）……一
神僧傳　九卷　明太宗朱棣集撰　（城二—十）……二八八
大明三藏法數　三十八卷　明一如等編集　（卷第一至卷第三十五　昆一—石七）……三八七

第六七册

大明三藏法數續前　（卷第三十六至卷第三十八　石八—十）……一

大明續入藏諸集

華嚴懸談會玄記　四十卷　唐澄觀疏鈔元普瑞述記　（鉅一—庭十）……三八
妙法蓮華經要解　十九卷　宋戒環解　（曠一—遠十）……四六一
大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解　二十卷　唐宋九師釋元惟則會解　（綿一—邈十）……六二五
大乘起信論疏　四卷　唐法藏述　（巖一—五）……七九七

第六八册

起信論疏筆削記　十五卷　宋子璿録　（巖六—岫十）……一
肇論新疏　九卷　元文才述　（杳一—十）……一五九
肇論新疏游刃　十卷　元文才述　（冥一—十）……二三四
大方廣圓覺修羅了義經略疏注　二卷　唐宗密述　（治一—五）……三一〇
圓覺經略疏之鈔　二十五卷　唐宗密于大鈔略出　（治六—於十）……三六二
金剛般若經疏論纂要　二卷　唐宗密述宋子璿治定　（農一—三）……五五六
金剛經纂要刊定記　七卷　宋子璿録　（農四—十）……五八五
維摩詰所説經　十卷　姚秦鳩摩羅什僧肇道生三家法中集出　（務一—十）……六七〇
華嚴原人論　一卷　唐宗密述　（茲一—三）……七六四
華嚴原人論解　三卷　唐圖覺述　（茲三—五）……七七二
折疑論　五卷　元子成撰師子比丘述注　（茲六—十）……八一五

第六九册

天台四教儀集注　十卷　宋諦觀注　（稼一—十）……一

教乘法數 四十卷 明圓瀞集（穡一—南十）……九六
佛祖歷代通載 三十六卷 元念常集（畝一—黍六）……三〇〇
禪林寶訓 四卷 宋妙喜等集净善重集（黍七—十）……六八〇
大方廣佛華嚴經疏演義鈔 二十九卷 唐澄觀集（卷第一至卷第十七 稷一—稅八）……七一六

第七〇册

大方廣佛華嚴經疏演義鈔續前（卷第十八至卷第二十九 稅九—熟十）……一
翻譯名義集 二十卷 宋法雲編（貢一—新十）……一〇六
禪宗正脉 二十卷 明如卺集（勸一—賞十）……二九一
勑修百丈清規 八卷 唐懷海撰元法輝重編（黜一—八）……五六七
三教平心論 二卷 元劉謐撰（黜九—十）……六四〇
緇門警訓 十卷 明如卺續集（陟一—十）……六五九
鐔津文集 十九卷 宋契嵩編撰（卷第一至卷第九 孟一—十）……七四四

第七一册

鐔津文集續前（卷第十至卷第十九　輌一——十）……………………一
八識規矩　三卷　唐玄奘造頌明普泰補注　百法明門論　唐玄奘譯
（敦一——三）……………………………………………………………七九
禪源諸詮集都序　四卷　唐宗密述（敦四——七）…………………一〇六
修心訣　一卷　元普照述（敦八）…………………………………………一三四
真心直説　一卷　元知訥述（敦九）………………………………………一四〇
寶藏論　一卷　姚秦僧肇述（敦十）………………………………………一五〇
盧山蓮宗寶鑒　十卷　元普度集（素一——七）…………………………一六〇
永明智覺禪師唯心訣　一卷　宋延壽述（素八）…………………………二三〇
禪宗決疑集　一卷　元智徹述（素九）……………………………………二三九
黄檗傳心法要　一卷　唐希運説裴休集（素十）…………………………二四九
萬善同歸集　六卷　宋延壽述（史一——六）……………………………二六〇
華嚴法界觀通玄記頌注　二卷　宋本嵩述頌元琮湛集解（史七——八）…………三一〇
大明仁孝皇后夢感佛説第一希有大功德經　二卷　明仁孝皇后傳（史
九——十）…………………………………………………………………三三六

附入南藏函號著述

續傳燈録　三十六卷　明居頂編（南藏函號合一——扶五）…………………三四六

古尊宿語録　四十八卷　宋賾藏主集　（卷第一至卷第三十　南藏函號密二——多六）……………………………………六四一

第七二册

古尊宿語録續前　（卷第三十一至卷第四十八　南藏函號多七——士十二）……………………一
禪宗頌古聯珠通集　二十一卷　宋法應集元普全續集　（南藏函號鷄一——赤七）……………………………………一四六
佛祖統紀　五十四卷　宋志磐撰　（南藏函號城一——碣十二）……………………………三七四
大明重刊三藏聖教目録　三卷　明雙徑山僧衆編……………………………………………………七四八

第六九册目録

天台四教儀集注　十卷　宋諦觀注（稼一——十）……一
教乘法數　四十卷　明圓瀞集（穡一——南十）……九六
佛祖歷代通載　三十六卷　元念常集（畝一——黍六）……三〇〇
禪林寶訓　四卷　宋妙喜等集净善重集（黍七——十）……六八〇
大方廣佛華嚴經疏演義鈔　二十九卷　唐澄觀集（卷第一至卷第十七
稷一——稅八）……七一六

天台四教儀集註卷第一　　稼一

南天竺沙門　蒙潤　集

科天台四教儀 二
初總題 二
初正立題 天台
初能立教 天台
二抄錄人 高麗
三所用判釋 二
二別文 三
稼一
初敘時教法義散廣 二
初正敘 一
初總標 五
二廣結要 二
二別列 二
二依廣本撮錄綱要 二
三結抄畧指廣示異。
初標所依 今依
初分章 初辨
初五時 五
二八教 二
二牒釋 二
二示綱要 二
初總約五時正釋教相 二
初總標 第一
二別釋 三
三引證 二
初四時次第 一
二第五開顯。
三料揀時味。
二別約化法畧明行法。
初化儀四教 二
二化法四教。
初正列 文
二牒顯 謂
初正釋 二
二結前生後。
初引經徵起 法華
二答釋兩領 荅謂
初別釋四儀 四
二結齊四時。
初頓教 三
二漸教 三
三秘密教。
初總標 經
二別釋 三
三總結 云
初約部教 三
初部 所謂
二教 二
初樂教權 ……
二雙示 二

四不定教。
初鹿苑 四
一方等 四
初約部教 二
初部 次明
二教 四教
二約時 ……
三約味 ……
四引證 二
初引經徵起 信解
初約部教 二
初約頓開漸
二正施鹿教 二
初垂世成道 ……
二正明施教 ……
二約時 ……
三約味 ……
四引證 二
初約部教 二
二約時 ……
初圓 ……
二別 ……
三通結 ……
二約時 ……
三約味 ……
初對機示度 ……
二約喻顯身脫舍
初引經徵起 信解
二答釋 ……
初部 次說
二答釋 ……
二般若 四
三約味 約味
四引證 二
初引經徵起 信
二答釋 ……
二教 ……
○三秘密教 三
初正明 三
二雙結 ……
初標 第四
二釋 亦
三結 如是
初標 第三
二釋 如前
三結 故言
○四不定教
初總明部教今昔權實 二
初開權顯實 次說
二權實名通 ……
稼一
○二結齊四時 化儀
○二第五開顯 二
初總指頓漸隔異 法謂
二別列昔日顯妙 二
初隔異非本懷 ……
二廢法須開顯 ……
初頓部 二
二三漸 次鹿
初法華 四
二別列開昔日權實 二

二涅槃。
初開顯 二
初正明 三
二斥非 ……
二約時 約時
三約味 約味
四引證 二
○二涅槃 四
初示意 二
二同異 二
三別示能開今經獨妙 二
初引經徵起 信解
二答釋 ……
初雙釋 ……
二雙釋 二
初據捨戒扶 ……
二逗留末代 ……
初時味論同 ……
二部有小異 ……
三引當經證 故文
初開昔部 二
初開偏廢成妙 ……
二開昔圓成妙 二
初本融故妙 ……
二隔偏故廢 但是
初依開得名 ……
二引證純一 ……
二顯今部 ……
初問 問此
二答 答名
三時合 前法
四料揀 二
○三料揀時味。
初問 問標
二答 二
初標 ……
二釋 二
○二結前生後 ……
○二化法四教。四
初藏教 三
初約相生 三
初標 ……
二釋 ……
三結 ……
稼一
二約取濃淡 三
初下根 三
初標 ……
二釋 ……
三結 ……
二中根 ……
三上根 ……
初教法 二
二行位。
初示名義 四
二教所被機 二
初通標三乘 ……
初列名 ……
二揀取 ……
三引證 大智
四准判 依此

二通教
三別教
四圓教
初標 第一
二釋 二
三結 略明
初苦諦 三
二集諦 三
三滅諦 三
四道諦 三
初牒名 乘
二示體 成前
三揀非 明非
初見惑 三
初標名列使 二
二約界釋成 二
三結成其名 束
二思惑 三
初牒名 四道

一直示聲聞 二
初辨四諦 二
二四諦通大 云知
三四諦因果
初牒通 言四
二釋別 二
三結名 此是
初六道 六
二生死來
初總標名體 二
初牒名示體 二乘
二名異體同 又云
二別釋見思 二
三總結成名來
初通標名數 初釋
二別列十使 所謂
初通示 此中
二別明 二
初牒名示數 二
二約界釋體 二

初通標 解釋
二別釋 四
初開總出別 二
初標名體 一苦
二列名數 言三
二揀別成總 二
初總示 別則
二別釋 二
初地獄道 一地
二畜生道 二畜
三餓鬼道 三餓
四脩羅道 四阿
五人道 五人
六天道 六天
初欲界 謂
二上界
初通示九地 謂
初欲界 欲界
二上界 上八
二約界釋成 二
三結成其名 故名
初標科 此三

二示體 二
三結歸 上
○三四諦因果 二
○二行位 二
初通標 略明
二別釋 三
初聲聞 二
二支佛 三
初雙標 次明
二別釋 二
三同異 二
初標廣略 前
二別釋廣 二
初正示 然四
二料揀 二
初標位分科 初明
二釋所稟法 二
初凡 三
二聖 二
初標 次明
二釋 三
初三種自揀 兩
二對聲聞揀 二
初斷正同 此人
二侵習異 受侵
三菩薩 二
初能所稟 次
二釋所稟法 二
初修行 二
初發願 一
二修行 二
初見道 一須
二修道 二
三無學 四向
三結 略明
初緣覺稟法 四
二獨覺自觀 獨
初總標 行五
二別釋 三
初三祇行行 二
二百劫種相 二

二列釋 四
初問 問何
二答 答辭
初外凡 二
初標 釋外
二釋 三
四
初五停心 聖
二別相念處 別
三總相念處 總
二內凡 二明
初二果 斷
二三果 ...
三結名來
初明所稟 佛
二諦緣開合 二
初標 此前
二徵釋 云何
三重釋 既明
三正示境觀 二
初順推境 緣覺
二順推觀 若滅

初結前生後 然
二正明修行 二
初結前生後 然
二別示福相 福
二成道 四
初五相 次
二第六 從
三第七 次
四第八 住世
初前後通前
二當教 又從
三六度滿相 二
四結 用觀
初總牒 言
二示相 三
初初祇 從
二二祇 從
五
三三祇 從
初總牒修行
二示相 如
初總標 次
二細釋 二
三總結來
○二通教 二
初標 次明
初當教 四
二前後 二
初標 然從
二釋 二
初純根通前 然
二釋 四
三結 略明
初釋名 二
二釋位 二
三揀義通 二
初問 問此
二答 二
初許所開 不
二正答同異 二
初雖同而異 然
二利根通後 二
初正釋 利
二揀位 二
初問 問付
二答 二
初通定三根 答
初九地 一乾
二佛地 三
初成佛 十佛
二說法 為三
三涅槃 坏
三引證 經云
四同異 此教
初藏小拙
三通大巧 二
初略釋名義 二
初正釋 通教
二揀位 二
初問 問教

二別釋聖位
四所屬文 敘名
初正釋 敘教
二引證 引證
二答 答疑
三別教 二
初標 列名
二釋 二
二正列位行 二
初總指 總指
二別列 二
初總列諸經
二辨意 辨是
初正列 列名
二別依瓔珞 二
二結要明
初正明隨機 二
初顯示教道 示在
二借別名通 名在
三借別名圓 名在
二別示隨機 二
初分科 二
二細釋 二
初凡 二
初准經 准經
二分科 分科
初外凡 智
二內凡 二
初十住 次明
二勸審斷證 證
初因 二
二果 二
初成佛 果
二說法 說
二聖 二
初十地 次明
二等覺 次明
初明用 二
初名義 明
二功用 用
二位次 二
初總指 指大
二別釋 二
二十行 次明
三十回向 向
初位次 二
二六即
初通列諸經 二
初列 經
二結 結是
二別依二經 二
四圓教 二
初標 次明
二釋 二
三結
初標 立
初凡 二
初外凡 二
初標 位
二釋 五

二釋 二
初隨喜品 二
初標 隨
二釋 二
初正行 二
初約所隨立妙解 二
二約能隨立妙行 二
初標境觀 心
二境智俱亡 次
三境智俱立 無緣
初心法 三
二生佛 心佛
初結前生後 內以
二正釋 二
初雙釋 二
二雙釋 二
三例後 下云
初理懺 理懺
二聖
初引經 經云
二徵釋 二
初徵 問
二釋 二
初總答 答妙
二別釋 二
三結示 總
初示心體 妙
二示體德 心
三喻顯 如
初總標 立
一內凡
二結位對別
二助行 二
初懺悔 二
二勸請 勸
三隨喜 隨
四回向 回
五發願 願
初無因有果斥 可嚴
二乘計執法斥 二
二讀誦品 二
初標 讀
初引經 經云
二釋意 謂內
初正明 五
二結 是為
初正釋 三
二斥非 二
初總斥 其文
二別斥 二
初乘執計 二
二約教斥 二
二事懺 二
初法 二
二喻 喻
三合 合
初首罪 事
二結助 若
初舉所執法 若如
二乘所計情 十方
初判屬理即 分
二重斥所計 等

二釋 六
三喻顯 智
初標 二說
二釋 二
初引經 經云
二釋意 內解
三說法品 二
初標 四無
二釋 二
初引經 經云
二釋意 德
初初信 從
二釋意 謂自
初引經 經云
四兼行六度品 二
五正行六度品 二
初標 五正
二釋 二
二後六 次從
初仁王 二
初引 故仁
二釋 二
初正釋
三結位對別
二內凡 二
初總標 次
二別釋 二
初信 二
初正釋 二
二引證 二
二聖 二
初因位 二
二果位
初住 二
二行向地
三等覺
初初住 二
二九住 從
初正釋 二
二引證 二
二三信 從
初內證 次
二外化 現身
初引經 華嚴
二解釋 二
初始成 二
初正釋 二
二引同 經
三三身 身
初正釋 解曰
初正解十善 解曰
二正釋信 若別
二本斷 三
初正明 斷
二喻顯 喻
三合 國
二永嘉 二
初引 永嘉
二釋 二
初同齊 解曰

三結成 小觀
二斥謬三
二伏勞 六若
二行向地二
初明行與別間失
初以因爲果 皆成
初行三
二明後位與別異位
二引教重詰 若二
三行至十地後
三釋同所以二
三引文勸審 雖有
三等覺 見破
初位成智斷 從破
初以因爲果證
二果位二
二座身土圓 從座
二因果所以三
八
六即四
初略明所以 從圓
初所以 六緣
三結 果明
二正判位次 謂一
二喻顯 壁如
二別約花法略明行法二
三重釋齊前修
三結同 蘊
初總明法攝 …
四誡勸 兑故
初持戒清淨 謂
二旋果迷種十二
初科分 十二
一衣食具足 衣
初方便三
二牒釋五
二閑居靜處 二閑
二正修十
三結意 …
三息諸緣務 三息
初總標法破單釋…
初具五緣 …
五近善知識 五近
二引明四教十
二訶五欲五
初訶色 第二
初觀不思議境 初觀
二棄五蓋 第三
二訶聲 二訶
二發真正提心 真
四調五事 第四
三訶香 三訶
三善巧安心 三善
五行五法 五
四訶味 四訶
四破法徧 四破
五識通塞 識
五訶觸 五訶
六調道品 六道
七對治助開 七對
初欲 第五

八知位次 八知
九能安忍 九能
二精進 二精
十離法愛 十離
三念 三念
結意 此二
四巧慧 四巧
三結抄略指廣示異三
初結抄略 從按
二指廣 若要
三示諸家 自從
五一心 五一

天台四教儀科文終

天台四教儀集註卷第二　　稼二

南天竺沙門　蒙潤　集

天台四教儀

天台山名也天者顛也元氣未分混而爲一兩儀既判清而爲天濁而爲地此本俗名且依俗釋台者星名也其地分野應天三台故以名焉如輔行十一上七此山即大師棲身入寂之所盖以西方風俗稱名爲尊此土避名爲敬故以此處顯其人也復以入命家則天台爲宗矣今題意在焉四教者別文明化儀化法有乎八教今但言四教者以通名立題義攝兩種盖非化儀無以判非化法無以釋一書之旨莫越於斯教者聖人被下之言亦詮理化物爲義問或約化儀立題乃據籤文化儀四教文義整足任運攝得三藏等四爲誰或謂須宣藏等以爲頓等謂化儀無体又謂頓等四教古師亦用藏等四教起自天台以此爲化法立題今何以從通名耶答化儀化法有体無体或彼此相攝文各有意皆不爲

此立題而談況古師所立頓等與今不同故妙樂以頓等藏等爲天台一家判釋之綱目今此一書既明判釋立題四教豈偏屬乎儀者天台一家四教判釋儀式也文末既云自從此下畧明諸家判教儀式顯今一書明判明釋在乎天台豈可謂如來施化次第儀式邪

高麗沙門

諦觀録高麗東夷國名沙門此云勤息謂勤行衆善止息諸惡故又沙門復以釋爲姓者始於晉安法師也後增一阿含來此土云四河入海同一醎味四姓出家皆名爲釋文顯性録以四句揀云一是沙門非釋子出家外道二是釋子非沙門在家釋種此土稱之釋也三是釋子是沙門兩土之僧此四姓出家通稱爲釋揀一二四非釋子非沙門兩土之俗四句揀之無遺矣或謂是釋子是沙門乃釋種出家且梵土餘種出家及此土之僧皆稱沙門釋子爲何句收邪録謂觀師抄録台教綱要也

天台智者大師

拾遺記云天台棲真之處智者隋主所稱大師羣生楷範亦帝王大臣所師也

以五時八教判釋東流一代聖教罄無不盡

五時八教本是如來所說之法大師依義立名用此判釋一代聖教故云以也然上天台智者乃能判能釋之人東流聖教乃所判所釋之法五時八教乃判釋之儀式也蓋天台準法華意判釋諸經如籤文云判釋準乎部教部教之義唯在法華判謂剖判釋謂解釋妙樂云頓等是此宗判教之大綱藏等是一家釋義之綱目如以化儀判華嚴爲頓以化法別圓解釋乃至判法華爲非頓非漸以純圓獨妙解釋

五時八教判釋之圖

東流者佛法自西而流東也代者更也如來五十年說法爲一代今以五時八教判釋無遺若爾妙玄何云柰苑之前不預小攝耶須知妙玄約時破古謂說提謂經時乃未轉法輪已前未有僧寶故破古師不應於鹿苑前別立提謂爲人天小教若約法收經則如四教義云三藏明世間布施持戒禪定卯是人天之教並正因緣所生善法此已爲三藏所攝故先達云約時破古不當五時所收約法收經義當三藏所攝也

言五時者一華嚴時

從經題立時雖歷七處八會新經九會秖是一經因行如華莊嚴果德具云大方廣佛華嚴經此人法譬三具足立題更有單三複三

七種立題

- 單三
  - 人——佛說阿彌陀經等
  - 法——涅槃經等
  - 譬——梵網經等
- 複三
  - 人法——文殊問般若經等
  - 法譬——妙法蓮華經等

具足┬人譬─如來獅子吼經等
　　└人法譬─大方廣佛華嚴經等

舊經晉譯五十卷或六十卷成新經唐譯八十卷成若龍宮三本上本十三世界微塵數品中本四十九萬八千八百偈下本十萬偈四十八品今但有三十九品如釋籤十八十舊立四種華嚴祖無顯文考大師荊溪之意則有約時約處約理之不同約理則曰法界約處或曰寂場約時曰三七日或時長盡未來際何得認此名言便謂華嚴有四種之別且其間於義有妨不應以後分時長華嚴而為寂場又不應將通五時中通後之義為時長也問華嚴時長為至何時答如妙樂云義當轉教時也經家取後分部類相從結歸前分華嚴部內此即通五時中文通之類也若般若明華嚴海空及日若垂沒餘輝峻嶺與夫蓮華藏海通至涅槃之後此於他部明華嚴義不可結歸本部乃通五時中義通之類非時長也

二鹿苑時

從處立時說經雖多同一處故乃如來昔生垂化之地緣如輔行輔行群鹿所居故名鹿苑從樹為名亦名柰苑二仙所居亦名仙苑

說四阿含

阿含翻無比法妙玄十初云增一明人天因果中明真寂深義雜明諸禪定長破外道而通說無常知苦斷集證滅修道文

三方等時

廣談四教均被眾機說經既多處亦不一故約法立時也若普賢觀稱方等者從理得名如釋籤六五十云此以理等名方等與若止觀二六云四門入清涼池曰方所染之理曰等此約行理合論今是生酥調斥之方等義應屬事

說維摩

具云維摩詰所說經人法立題此云淨名亦翻淨無垢稱

思益

具云思益梵天所問經網明菩薩答

楞伽

翻不可往

楞嚴三昧

楞嚴翻健相三昧翻調直定亦云正心行處

金光明

金即法身光即般若明即解脫單法立題玄文順古復約譬喻一釋格他譬法不周其如經題是法非譬又不可以被利鈍機雙存法譬也

勝鬘等經

具云勝鬘獅子吼一乘大方便方廣經勝鬘夫人即舍衛國波斯匿王女末利夫人所生為踰闍國妃

四般若時

謂摩訶般若光讚般若金剛般若大品般若等諸般若經從經題立時般若翻智慧般若尊重智慧輕薄即五種不翻之一也摩訶翻大多勝以多含故不翻光讚經云於是世尊從其舌本悉覆佛土而出無數百千光明照三千界其光明

中自然而植金蓮華共蓮華上各有諸佛講說此經光即光明讚即講說即大品上帙金剛從喻立名以金中精剛能斷難斷喻般若斷疑蕩相亦名小般若乃大部六百卷中第五百七十七卷大品輔行五上十云大品凡列法門無不皆以五陰爲首等諸般若經者謂等於小品放光仁王天王文殊問般若等

五法華涅槃時

從經題立時以此二經同醍醐故具云妙法蓮華經妙名不可思議法即十界十如權實之法蓮華譬上權實法也涅槃具云摩訶般涅槃那此云大滅度大即法身滅即解脫度即般若即三德祕藏也

是爲五時

結也

亦名五味

五時在大部中或作五味列故云亦也五時說法頌云阿含十二方等八二十二年般若談法華涅槃共八年華嚴最初三七日

言八教者頓漸祕密不定藏通別圓是名八教

初總標不從漸來直說於大時部居初故名爲頓中間三味次第調停破邪立正鹿苑引小向大方等會一切法皆摩訶衍般若故名爲漸不思議力同聽異聞互不相知名祕密教聞小證大聞大證小得益不同名不定教經律論三各含文理條然不同名三藏教三乘共行鈍同三藏利根菩薩通後別圓故名通教獨菩薩法別前藏通次第修證別後圓教故名別教教理智斷行位因果滿足頓妙一切圓融故名圓教

頓等四教是化儀如世藥方藏等四教名化法如辨藥味

化儀化物儀式化法化物方法義例五云頓等四教是佛化儀藏等四教是佛化法

如是等義散在廣文今依大本畧錄綱要

廣文一家教部即下文廣本也大本即法華玄義今文所錄通依一家廣文如文末云謹案台教廣本的依大本玄義如云請看法華玄義十卷

初辨五時五味及化儀四教然後出藏通別圓

此明今文抄錄之法化儀屬部故與時味兼明化法屬教故後別明也

第一頓教者即華嚴經也

此判部屬頓

從部時味等得名爲頓

此釋出屬頓所以也部唯約法時兼法譬味專約譬最初說大時味俱初故得頓名此下所謂如來等約部判頓此經中云下約時判頓涅槃云下約味判頓後準法華

判也

所謂如來初成正覺在寂滅道場四十一位法身大士及宿世根熟天龍八部一時圍繞如雲籠月爾時如來現盧舍那身說圓滿修多羅故言頓教

如來乘如實道來成正覺文句九十一初成正覺三七日說大化之始故曰初成離邪曰正背妄曰覺寂滅道場寂五住煩惱滅二種生死得道之場故曰道場即摩竭提國阿蘭若處處隨法轉名寂滅場四十一

位圓教住行向地等覺別地已上證道同圓四念處云華嚴後無等覺者乃部中談位不可以此而難今文經前列衆也法身大士破無明惑得無生忍捨生身已居實報土受法性身故曰法身上求下化建立大事故曰大士宿世根熟佛化衆生種熟脫三時時不廢謂種在久遠熟在宿世脫在今日天龍八部天龍別名八部總稱總別兼舉也天一龍二夜叉三乾闥婆四阿修羅五迦樓羅六緊那羅七摩睺羅伽八人非人等總結八部龍鬼等得預法會者乘急戒緩故大師準涅槃經云於戒緩者不名爲緩於乘緩者乃名爲緩之文遂開乘戒四句

乘戒緩急四句
- 一乘急戒緩——四趣聞法由乘急故
- 二戒急乘緩——人天著樂不聞法由乘緩故
- 三乘戒俱急——人天聞法悟道戒乘急故
- 四乘戒俱緩——四趣不聞法戒乘緩故

如雲龍月月喻教主具智斷二德初一至十五謂之白月智光漸增故譬智德十六至三十日謂之黑月邪光漸滅故譬斷德爾時如来指丈六身即境本定身也現盧舍那身現即現起盧舍那翻淨滿謂諸惡都盡故淨衆德悉圓故滿報身亦翻光明遍照他報亦名尊特亦名勝應新譯華嚴云毗盧遮那妙樂九七卄破云近代翻譯法報不分二三莫辨文然華嚴教主經跡諸文或云釋迦或云舍那者盖是釋迦現起舍那故也而淨覺謂本是實報土身應下二土故解謗破云汝執藏塵爲尊特相樹下之身有此相否故昇須彌山頂品云爾時世尊不離一切菩提樹下而上昇須彌向帝釋殿豈非華嚴是千百億應身所說此身既被別圓之機見是尊特何須獨指花臺受職身耶文盖指千百億應身中之一身所說月堂云境本定身則是釋迦機感見相乃是舍那此即釋迦境本定身現起舍那尊特也上品相好下品尊特二現言之正當須現圓滿修多羅約圓實部主說釋鐵云華嚴頓部正在圓具兼申別借修多羅翻契經聖教之都名若十二部中直說法相者名修多羅今非此意故言頓教結部屬頓也

若約機約教未免兼權

機是所被教是能被機有別圓教兼權實輔行曰約部約味得名爲頓部内之教教仍兼漸

謂初發心時便成正覺等文爲圓機說圓教

此釋能兼之圓如後釋等文者等於三無差別之文

處處說行布次第則爲權機說別教

此釋所兼之別凡經文處處所說行列排布恒沙法門歷劫修行次第之義皆別教也今文欲顯部中機教兼權故指經中別圓各說顯文爲證若別圓間說及分圓即別融別即圓義非一槩也

故約部爲頓

此結從部爲頓

約教名兼

此結部中機教兼權

此經中云譬如日出先照高山〔第一〕
晉譯華嚴二十九寶王如來性起品文有四照合法有五今家約義引經但作三照又復義開平地爲三用對涅槃五味妙玄一〔六〕釋籤一〔七十〕別行義疏記云彼經預叙一代始終故立譬云猶如日出先照高山次照幽谷後照平地今家義開平地爲三對於涅槃五味〔文〕日譬於佛光譬說教照物譬被機高山譬別圓衆此譬燕於機應也若釋籤用兩經二義相成者是智行云若不用涅槃五味則不顯華嚴演三成五若不用華嚴三照則不顯涅槃後之四味皆從牛出舊謂今家合四爲三而諸文真作三照引經何嘗云合四耶又有以經中譬如日只出現世間乃至深山幽谷無不普照之文謂是經文合四爲三殊不知此文只是照幽谷也

經文四照　約義引經但作三照

三照五味相成圖

先照諸大山王－普賢菩薩等－高山－乳－旁追－華嚴
次照一切大小－聲聞－幽谷－酪－三藏－鹿苑
次照金剛寶山－緣覺
然後普照大地－一切衆生－決定善根衆生－平地－義開平地爲三－食時－生酥－休息－方等
禺中－熟酥－領知－般若
正中－醍醐－付業－法華

涅槃云譬如從牛出乳此從佛出十二部經
〔一〕乳味 牛譬於佛乳譬於教釋籤云此五味相生之文在十三卷聖行品末佛印無垢藏王菩薩竟云譬如從牛出乳乃至醍醐譬如佛出十二部經乃至涅槃十二部經頌曰長行重頌并授記孤起無問而自說因緣譬喻及本事本生方廣未曾有論議俱成十二名廣如大論三十三華梵名義具如妙玄〔六〕此十二部經通論大小各具十二部別而言之小乘讓三存九小乘灰斷無方廣經說必假緣無無問自說雖有授記作佛者少此以小九望大三也玄文又以大九望小三者謂大乘根利無因緣譬喻論議之三也又以大一望小十一者謂小乘但讓廣經一部耳釋籤云如上所說一往赴機據理應以通說爲正

信解品云即遣旁人急追將還窮子驚愕稱怨大喚等
譬喻周中四大弟子具領五時今領華嚴文也即遣說華嚴教以擬宜也約教理爲所依智爲能遣教爲所遣約人師弟相望佛爲能遣菩薩爲所遣傍人約教理智爲正說教爲旁約人化主爲正菩薩爲旁謂加被四菩薩說四十位法惠說十住功德林說十行金剛幢說十向金剛藏說十地是四菩薩說此位時並云佛力故說故名爲遣然加被四菩薩者一表旁追義便二彰主伴互融急追將還直將大教擬宜小機故云急追昔有大種故曰將還況復性德本有窮子無大乘功德法財故驚愕文句六〔廿二〕云縱昔曾發厭久不憶卒聞大教乖心故驚不識故愕稱怨大喚等文句六〔廿一〕云小乘以煩惱爲怨生死爲苦若勸煩惱即菩提即大喚稱冤枉若聞生死即涅槃即大喚稱若痛等者等於我不相犯何爲見捉之文

此領何義
徵此信解品文爲領何等之義
荅諸聲聞在座如聾若瘂等是也
荅出華嚴擬宜也謂有耳不聞圓頓教故
如聾有眼不見舍那身以不見故不能讚
歎故若啞問妙玄十卅云華嚴初分永無
聲聞今何云聲聞在座耶荅華嚴不入二
乘人手聲聞若聞華嚴則非聲聞故不可
云有若據華嚴擬宜小機其最鈍根具經
五味故不可云無是則顯對則無擬宜則
有今四大弟子領解如来擬宜之時故云
聲聞在座也所以摩訶迦葉却叙小機蒙
大擬時迷悶躃地若聾啞文出經後分妙
玄云後分則有後分狀當聾啞况前分耶
故别行疏記云以後顯前機未堪大昔惠
楞二　十四
覺謂前分乃有根性聲聞此則不可若云
聲聞根性義亦有之如下文云所謂二乘
根性在華嚴座也
第二漸教者此下三時三味總名爲漸
次頓之後總名三漸者寢頓施漸也

次爲三乘根性於頓無盖故不動寂場而游
鹿苑脫舍那珍御之服著文六弊垢之衣
三乘乘以運載爲義聲聞以四諦爲乘緣
覺以十二因緣爲乘菩薩以六度爲乘運
出三界歸於涅槃根性輔行云能生爲根
數習爲性於頓無益此三乘人於華嚴座
不信不解是故如來不動寂場而游鹿苑
此顯雙垂兩相二始同時也脫舍那珍御
之服此明寢大施小化儀次第也約佛意
則寢法華之實而施權據化儀次第則寢
華嚴之頓而施漸處說不動而游衣論脫
珍着弊文互顯耳然若不明不動而遊無
以見二始同時不明脫珍着弊無以見寢
大施小此文曲盡如来妙應無謀設化之
相也舍那勝應尊特智定莊嚴故譬珍御
楞二　十五
丈六劣應生身忍生法惱故譬弊垢盖法
譬雙明也
示從兜率降下託摩耶胎住胎出胎納妃生
子出家苦行六年已後木菩提樹下以草爲
座成劣應身

此明小始也本是圓佛垂爲三藏初成之
相故云示也兜率翻知足此天有内苑外
苑菩薩居内苑而降神也然在六欲梵世
七天之中以佛常居中故從彼下生託摩
耶胎摩耶翻天后淨飯王之后也妙樂云
一切諸佛皆不在餘二賤姓故尚尊貴時
在刹利尚多聞時在婆羅門又濁難調時
在刹利清易調時在婆羅門文托胎菩薩
自右脇入正惠托胎小乘見乘白象貫日
之精大乘見乘栴檀樓閣等住胎若小乘
八相合住胎在托胎内今示小始垂化事
迹非正明八相也出胎四月八日右脇降
神出瑞應經納妃有三一瞿夷二耶輸三
鹿野生子即羅睺羅也佛出同居示同人
法出家時年十九二月十五日夜半乘天
馬踰城苦行須六年者文句七九十云但諸
佛道同爲緣事異釋迦苦行六年草生攢
髀至肘不覺諸天哭喚動地不聞移座得
道彌勒即出家日成道彼佛十劫猶不現
前非根有利鈍道有難易緣宜賖促應示

長短耳文輔行云六年若行所以伏見爲
調外道過其所行文須云十九踰城六苦
行五歲遊歷三十成說法度生五十年畢
則共當八十壽木菩提樹菩提翻道佛於
樹下成道故名道樹草座因果經說帝釋
黎二　十六
化爲吉祥童子以草施佛坐以成道木樹
草座皆表三藏詮生滅故劣應對大乘勝
應判爲劣也
初在鹿苑先爲五人說四諦十二因緣事六
度等教
五人頌曰頞鞞跋提并俱利此三屬在父
之親陳如十力母之親初轉法輪先度此
文句五二云問何故初爲五人轉法輪荅
人先見諦故人是現見故人爲證故佛所
行事業與人同故諸天從人中得善利故
人中有四衆故妙樂五卅問雖涉五意正
在人故皆以人荅文若唯就五人應有三
意妙樂一十六一酬釋尊行因本願二赴五
人本願先悟三報今日侍奉之勞

摩男長子之通稱以摩訶翻大故俱利斛飯王之
長子跋提甘露飯王之長子故皆稱摩男
釋摩男即陳如也以四姓出家同名釋氏
佛初成道最先得度在一切人天羅漢之
前如妙樂一廿七引分別功德論云佛最長
黎二　十七
子即陳如也諦緣度三具在下文五人是
聲聞只應說四諦今通舉鹿苑所說之法
也事六度者三藏教談實有事不即理故
若約時則日照幽谷第二時
舊譯華嚴出現品云譬如日月出現世間
乃至深山幽谷無不普照文輔行一上廿八
云幽谷者山川之幽邃也文
若約味則從乳出酪此從十二部經出九部
修多羅二味酪
從乳出酪蓋譬如來施教次第從頓施漸

相生之義若約機者濃淡在焉如下文云
一者但取相生次第二者取其濃淡從十
二部出九部亦且相生其實九部從佛出也
信解品云而以方便密遣二人聲聞緣覺形色憔
悴無威德者汝可詣彼徐語窮子顧汝除糞
而以方便方法也便用也善用其法逗會
衆生亦善巧之謂也密遣文句六廿三云初
擬大乘云即遣旁人表一實諦一大乘教
一菩薩人今明方便隱實爲密指偏真爲
遣約教隱滿字爲密半字爲遣約人內祕
菩薩行爲密外現是聲聞爲遣約化儀寂
大施小爲遣小不測大爲密文二人文句
六廿三云四大弟子齊已分領不涉菩薩故
言二人約法是因緣四諦約理是有作真
俗約人是聲聞緣覺文今且約人形色憔
黎二　十八
悴文句六廿三云二乘教中不修相好但說
苦空無常不淨即形色憔悴又廿五云內怖
無常曰憔外遭八苦曰悴文無威德者無
有十力四無所畏故汝可詣彼徐語窮子
文句六廿四云即以小教擬小機也大教明

理直實故言疾走往捉小教明理紆隱故
言徐語文顧汝除糞顧賃也文句六廿四云
除若集之糞取道滅之價文
此領何義荅次頻之後說三藏教二十年中
常令除糞即破見思煩惱等義也
二十年中用八忍八智斷見合爲一無礙
一解脫用九無礙九解脫斷思總成二十
經中更有兩處明二十年若住二乘位轉大乘教名爲
於二十年中執作家事從有二乘之機而
來感佛故云自見子來已二十年皆取二
乘各有十智見思煩惱分別曰見貪愛曰
思止觀八初云昏煩之法惱亂心神文此
破見思荅上除糞糞能染汚故以譬之謂
染汚真理也
次明方等部淨名等經彈偏折小歎大褒圓
四教俱說藏爲半字教通別圓爲滿字教對
半說滿故言對教
次明方等部等判部收經也彈偏等明部
意也四教俱說等明部中用教也蓋以大
斥小逗大逗小須四教故收經雖廣淨名

有彈斥功特標爲首彈偏折小歎大褒圓
妙樂四六三十云今家八字判盡經理謂折
小彈偏歎大褒圓文釋籤十二云如觀衆
生品即是歎大稱歎文殊淨名即是褒圓
故令小根耻小慕大文須彈斥者蓋爲小
機執真得果取證入滅故纔證小果便堪
彈斥未必須在十二年後因維摩示疾
毗耶佛令弟子詣彼問疾故皆述昔被訶
辞不堪往此是述昔訶乃容彈也若當座
訶如禮座去花等也四教俱說方等說三
藏者一爲彈斥之本二爲横來之機如釋
籤云復有漸中初入小行及俗衆室外說
無常道輔行十四廿云方等傍用三藏正用
三教以斥二乘令二乘人容成通益不語
菩薩者轉成衍中人也對半說滿以滿斥
半也故雖兼斥大正在斥小釋籤引大經
云譬如長者唯有一子心常愛念將詣明
師懼不速成尋便將還以愛念故晝夜慇
勤但教半字而不教誨毗伽羅論良由其
子力未堪故毘伽羅論翻字本謂世間文

字之根本即滿字也若合喻者半字謂九
部經毘伽羅論謂方等典即滿字也此據
方等以大斥小故以衍門三教之滿而對
三藏之半若文句云無方等所對之三者
乃顯法華部妙唯一圓乘不同方等對三
之圓也
若約時則食時第三時
即華嚴照平地中初食時也辰時毗羅三昧
經有四食時早起諸天食日中三世佛食
日西畜生食日暮鬼神食今是諸天食時也
若約味則從酪出生酥此從九部出方等三生酥味
約教論相生約機論濃淡既耻小慕大如
熟酪作生酥
信解品云過是已後心相體信入出無難然
其所止猶在本處
過是已後過鹿苑三藏之後即今方等也
心相體信父子互相体悉信順子信父故
得果不虛父信子故聞大不謗入出無難
文句六廿九云由是見尊特身聞大乘教名
此爲入復被訶斥猶見文六說小乘法名

此爲出大小入出皆無疑難也文釋籤三卄二云不同畏懼王等之時故云無難文然而修空觀用事識見生身住權理修中觀用業識見尊特住實理今二乘人雖修空觀入見尊特者由業識故蓋事業二識爲見相之本故解謗云入見尊特功由業識教未開故且住草庵猶在本處猶居羅漢果保證真空也

此領何義答三藏之後次說方等已得道果心相體信聞罵不瞋內懷慚愧心漸淳淑

已得道果真空寂滅之道小乘羅漢果也聞罵不嗔妙玄十十八云恣殃掘之譏任淨名之折內懷慚愧釋籤云謂受彈斥令歎大自鄙即其益相心漸淳淑寄得通益也

次說般若轉教付財融通淘汰此般若中不說藏教帶通別二正說圓教

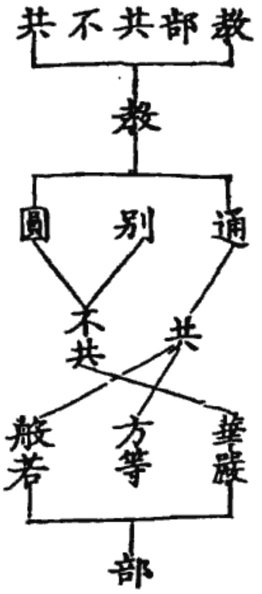
次說般若等明部意也此般若中等部中用教也轉教融通約法付財淘汰約喻所以令其轉教菩薩意在二乘領知法門故曰付財二乘本所不知但謂加被令說故

曰轉教妙樂七十二云於佛即是付財二乘自謂加說故般若中云豈聲聞人敢有所說有所說者皆是佛力由機未轉且言被加文般若會一切法皆摩訶衍故曰融通以空慧水蕩其執情故曰淘汰不說藏教

光明記四三云諸部般若廣示衍中三教空慧復以三藏爲助道觀又仁王般若說四無常偈恐其各國正助合行帶通別二正說圓教此約圓實部主而說蓋一代教主意在圓若輔行十卄四云般若傍用通教

正用別圓加於二乘寄成別益文釋籤三卄三云前於方等義已成通故至般若唯須此一明不共者說部意也卽不共般若意也正用別圓意雖不共猶有方等新受小者至此須通亦有衍門傍得小者是故兼用文傍用通教此

皆部中用教意也共部釋籤云諸部般若以但不但二種中道不共之法與二乘共說例方等部非無此義以方等經多順彈訶共義稍疎般若於菩薩則成共說



約時則禺中時第四時

禺中說文云日在巳曰禺中約味則從生酥出熟酥此從方等之後出

摩訶般若第四熟酥味

約教生熟二酥相生次第約機則二乘心漸通泰自知螢火不及日光敬伏之情倍更轉熟如從生酥轉成熟酥也

信解品云是時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與

長者喻如來世間長者具十德如來具十號有疾者法身無病隨機權示也自知將死不久文句六卄九云有機則應爲生機盡應謝爲死今化機將畢應謝非久也多有金銀文句六卄九云金即別教理銀即通教

理大品所明真諦不出此二而言多有者理則非多約種種門亦得言多文妙樂七十九云問大品有圓何故但云不出通別荅一者但語通別理已攝餘二論能詮教必須具四今且從理故云不出此二二者二乘至此多成通別亦旦言之文珍寶者文句六廿九云勸學中明一切法門皆是珍寶文倉庫盈溢等文句六廿九云倉是定門即百八三昧庫是慧門即十八空境也通別兩種定慧倉庫包藏一切禪定智慧無所缺少內充外溢故云盈溢其中多少者說於般若則有廣畧二門畧則爲少廣則爲多自行爲取化他爲與文

此領何義荅明方等之後次說般若般若觀慧即是家業空生身子受敕轉教即是領知等也

般若觀慧妙玄十八十云大品或說無常無我或說於空或說不生不滅皆歷色心至一切種智句句回轉明修行法文即觀慧義也家業長者宅爲大乘家諸珍寶爲不思議業妙樂七十二云前云付財今云付業財從所營業即造作皆是菩薩修德三因之作業也名異義同故得互舉空生身子須菩提翻空生解空第一舍利弗翻身子亦云鶖子智慧第一受敕轉教受如來之敕命轉教菩薩即加被說也以空慧爲入（根二）（二丙）道之主故加二人輔行六上十二云凡言加者加於可加須菩提空與般若空相應相佀是故佛加令其說空般若是智慧故亦加身子所以但加此二人也文

領知妙樂二十八云被加爲奉命所說名領知名說爲領無別領也文此是熟酥益相得此益已義成別人淨名疏云大品二乘已有入假之義文觀音玄記上十二云聲聞轉教密破塵沙文大品會法八十一行皆摩訶衍不會人而無希取

一發之意

已上三味對華嚴頓教總名爲漸

總結漸中三味

第三祕密教者如前四時中如來三輪不思議故或爲此人說頓或爲彼人說漸彼此互不相知能令得益故言祕密教

隱密赴機互不相知故名祕密釋籤一廿二云不定與祕並皆不出同聽異聞但互相知互不相知以辨兩異文若不堪於顯露入者須祕密說令對前頓漸顯露即明祕密若大本中先明不定對前頓漸定教爲（揀三）（二壬）次第也此據說相次第雖爾祕密不定遍前四時初無前後具足應云祕密不定顯露不定今皆略標然祕密之名起自龍樹如釋籤一廿一引大論釋大品經諸天子歎云我見閻浮提第二法輪轉今轉佀初轉問初轉少今轉多云何以大喻小而言佀耶荅諸佛法輪有二種一者顯二者密初轉聲聞見八萬及一人諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘無量阿僧祇人得無生忍無量阿僧祇人發無上道心行六波羅密阿僧祇人得初地乃至十地一生補處坐道場是名爲密文故知初見八萬一人屬顯露攝祕密者如次明之文如前四時中指祕密教橫在四時別無部帙三輪光明

記一十三云身業現化名神通輪口業說法名正教輪意業鑒機名記心輪三皆摧碾衆生惑業故名爲輪下地不測亦名三密或爲此人說頓等妙玄先約頓漸三說相對次約說默相對各有三義謂此座十方多人一人及俱三相對

天台四教儀集註卷第二

天台四教儀集註卷第三

南天竺沙門　蒙潤　集

稼三

三說相對
- 初此座十方相對
  - 大云此座說頓十方說漸說不定此座不聞十方十方不聞此座
  - 或此座說漸十方說頓說不定各各不相知聞如前於彼是顯於此是密或於彼是密於此是顯此義如前
- 二多人一人相對
  - 大云或爲一人說頓或爲多人說漸說不定或爲一人說漸
  - 爲多人說頓說不定各各不相知聞爲顯爲密如前一方默一方說
- 三俱三相對
  - 或俱頓俱漸俱不定各各不相知聞互爲顯密此就文義加

稼五　一

說默相對
- 初此座十方
  - 或一座默十方說
  - 或十方默一座說
- 二多人一人
  - 或對一人默多人說
  - 或多默一人說
- 三俱說默
  - 或俱默或俱說
- 義加
  - 各不相知
  - 互爲顯密

通示不定秘密之相 — 同聽（金口梵音）
- 不定 — 互相知
- 秘密 — 互不相知
- 異聞

如釋籤云不定與秘並皆不出同聽異聞但有互相知互不相知以辨兩異

大論叙出鹿苑顯密之相
- 顯 — 聲聞見八萬一人（涅槃聞見止位可云得法眼淨不可云八萬俱大亦不可以此作不定說）
- 密 — 諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘等

此以般若對鹿苑說即鹿苑中密說般若義該三教故云諸菩薩見等也

玄籤明鹿苑顯露定不定相對
- 定 — 陳如得初果
- 不定 — 八萬諸天得無生忍

此約鹿苑聞小證大而說如籤云略中雖無二別不妨以八萬及一人以辯定不定也

別行玄記涅槃迹明鹿苑顯密相對
- 顯 — 說生滅 — 鈍根
- 密 — 說常住 — 利根（別行玄云利人密大能稱云八萬諸天獲無生忍是也）

此以法華涅槃對鹿苑說即鹿苑中密說圓常與法華涅槃悟入是同如別行玄記云若八萬諸天獲無生忍故云密去又大疏云利根人於三藏中宜聞常住聞即得解如初轉法輪時八萬諸天得無生忍乃是密教意據此豈可謂同聽生滅耶問鹿苑會上只一八萬諸天何故諸文或定不定顯密有異耶答如來赴機難思祖師釋義非一據諸天得法眼淨即顯露定教如云聲聞見八萬是也據聞小證大即顯露不定教如云八萬諸天得無生忍是也若曰密聞圓常即祕密教如云利人密去是也經意多含不可一準然八萬諸天既是利根密爲正意蓋於三藏中宜聞常住故也且祕密教何以得傳如妙樂一（八十）云祕

稼三　二

密不傳降佛已還非所述故尚非阿難能
受豈弘教者所量文蓋用後叙出故可傳
耳如妙樂云阿難非不傳祕赴機之祕非
所傳耳故祕密所用全是顯教是故傳祕
秖名傳顯文

第四不定教者亦由前四味中佛以一音演
說法衆生隨類各得解此則如来不思議力
能令衆生於漸說中得頓益於頓說中得漸
益如是得益不同故言不定教也
蓋一類機宿世於頓有漸種於漸有頓種
故今聞小證大聞大證小推功歸教教名
不定矣如大經置毒發毒大論八萬諸天
得無生忍等皆不定義古師以金光明等
別爲一縁名偏方不定教今家不然一時
一說一念之中備有不定一音通大小因
果當分跨節顯之與密定與不定今是不
定一音談乎大小是果人所用於漸說中
得頓益妙玄云雖說四諦生滅而不妨不
生不滅等釋籤云此指鹿苑雖施於漸不
起於頓於頓說中得漸益妙玄云雖高山
頓說不動寂場而遊鹿苑釋籤云此指頓
後漸初不動於頓而施漸化若方等般若
雖爲菩薩說佛境界而有二乘智斷此二
時中俱有小果新得舊得如常所明雖五
人證果不妨八萬諸天得無生忍此重指
漸初對般若說前文約法此中約人當知
即頓而漸即漸而頓
然秘密不定二教教下義理只是藏通別圓
上指四時爲秘密不定之部今明部中之
教故此二教以藏等四教爲當體體真中
二理爲所依體如妙樂一九十云不定秘密
義各含四顯之與密定與不定相對論故
化儀四教齊此
此以法華相待之意判前四時不出頓等
八教意顯法華超八教外出四時表故釋
籤一十六科玄文云初明八教以辨昔次
約今經以顯妙若釋籤一十七云秘密橫
被無時不遍者此約方等對前二時爲言
考彼問辭自見又釋籤十廿四云五味則
一道竪進味味有半滿相成復於味味皆
有祕密及以不定文蓋約五味對半滿以
論相成故玄文云雖復俱遊行藏得所俱
遊論相成行藏論用捨華嚴唯滿不半乃
至法華廢半明滿半有成滿之功非謂味
味各有半滿又云味味皆有祕密不定者
此且據前四時爲言或顯密相成則以昔
時秘密不定成今法華是顯非祕密是定
非不定矣妙玄六二十引大論云餘經非
祕密法華是祕密者釋籤七十三云非八
教中之秘密但是前所未說爲秘閘已無
外爲密次說法華妙法難解取喻蓮華蓮
華華果同時妙法則權實一體故有迹門
三喻本門三喻

迹門
- 爲實施權——爲蓮故花——從本垂迹
- 開權顯實——花開蓮現——開迹顯本
- 廢權立實——花落蓮成——廢迹立本

本門

開前頓漸會入非頓非漸故言開權顯實又
言廢權立實又言會三歸
一妙名一唱待絶俱時故相待論判出前
三教四時之上絶待論開復能開前令皆
圓妙今文但云開者蓋上既云化儀四教

齊此則顯法華出前四時况復下文歷部揀教即是判也然待絕二妙妙體無殊約義而論開爲正意凡論開權有約部約教約界約理等今云頓漸者乃約部通開頓漸是權爲前四時非頓非漸是實即今法華又三即是權一即是實故以開廢會三而結云故言開權顯實等也開者發也拓也昔不言三是方便故方便門閉今言三是方便故方便門開廢者捨之別名開已俱實無權可論義當於廢約法乃開時即廢約喻必義須先開若約理者開廢俱時開時已廢故也或謂今文開廢會三準彼玄籤第一對於四一義雖無妨但在彼不對其文則重在今但作結上開部義似稍允蓋法華部開廢會三法應尒也如下文云總開會廢前四味捅舊於開權有同體異體之辨然約所開法體及能開之妙佛意遍論皆同體也但所開機情在昔執之爲異故不得不開如釋籤云法本自妙麤由物情但開其情理自彼本ヶ玄文云開

卷三　五

昔之異顯今之同故開機情的開異體也
言權實者名通今昔義意不同
權謂權謀暫用還廢實謂實錄究竟指歸昔有偏圓自他權實等義今有爲實施權開權顯實等義義不同也在昔權實各趣在今權皆趣實意不同也妙樂十三十三云權實之語非獨今經相即之言出自於此文
謂法華已前權實不同大小相隔
此下釋出今昔權實義意不同文初約部通開故以頓漸爲權法華爲實此揀昔日部中之教有權有實然在昔實妙權麤在今開捅即妙方顯義意不同也今且先明昔之權實故云謂法華已前權實不同等權實約偏圓大小約半滿亦可權實約法大小約人在昔之中皆有此義然文意正明昔部權實而復明大小者須知權通偏教而未的顯權中三藏小機歷前四時與大相隔直至法華方得入圓故論權實復明大小雖明大小不出權實如下文云重舉前四時權蓋指此小機也

卷三　六

如華嚴時一權一實（圓實別權）各不相即大不納小故小雖在座如聾若瘂是故所說法門雖廣大圓滿攝機不盡不暢如來出世本懷
一權一實釋權實不同大不納小釋大小相隔今此正當大隔於小故小雖在坐如聾若啞釋籤一十一云華嚴大機尚隔於別小機被隱一向不開是故但立頓大之名不立一乘獨妙之稱非佛本懷良由於此華嚴頓大尚非本懷况復鹿苑故三藏教首及以部內麤尚未周故妙號都絕方等般若比說可知文
所以者何初頓部有一麤（別教）一妙（圓教）則與法華無二無別若是一麤須待法華開會廢了方始稱妙
所以者何此徵起釋出不暢本懷之意皆由在昔不能開捅顯妙故此以下歷部揀教明判明開初頓部等於此別明頓中捅教須待開會者以時人謂華嚴勝故也
次鹿苑但麤無妙（藏教）次方等三麤（藏通別）一妙（圓教）次般若二麤（通別）一妙（圓教）

卷三　七

此約相待判前部中麤妙也
来至法華會上總開會廢前四味麤令成一
乘妙諸味圓教更不須開本自圓融不待開也
此開前四味部中三教之麤成今一乘妙
也且昔部中三教既開昔部中圓還須開
否故下即云諸味圓等也以今圓昔圓二
圓不別此約教別與也若妙樂云圓人初
心須開開顯諸法實相者蓋昔圓人義有
兩向名字初心謂圓隔偏聞佛開權隔偏
情泯非開圓體也若觀行去已入實者但
論增進如經揀衆云除諸菩薩衆信力堅
固者是也信力五品堅固十信若昔部中
三教權人来至法華一向須開若三教權
果本是圓果豈可更開令成圓佛若對機
之權亦不妨論開如云開文六垢衣等也
又妙樂云今經是圓復須開顯者蓋顯法
華中圓非但出前四時復須開顯諸教也
但是部内兼但對帶故不及法華淳一無雜
獨得妙名良有以也
正判昔部屬麤除鹿苑外雖皆有圓以兼
等故不得稱妙麤人細人二俱犯過此約
部通奪也釋籤一十云始自華嚴終至般
若雖多不同但爲次第三諦所攝今經會
實方曰圓融文是故文初約部通開須云
開前頓漸等也如上相待論判絕待論開
約教別與約部通奪番覆抑揚方顯法華
出諸教上部圓教圓妙絕群經出世本懐
於此暢矣故即引經四一爲證
故文云十方佛土中唯有一乘法無二亦無
三一教正直捨方便但說無上道一行但爲菩薩
不爲小乘一人世間相常住一理
以純一故獨得妙名故引一以顯妙蓋一
即妙也十方佛土等據其同者而言亦約
佛意也一乘法者部圓教圓故無二亦無
三者約教則無通教半滿相對之二無三
藏之三乘無有餘乘即無別教及圓入別
也約部則無般若所帶之二無方等所對
之三方等之藏則攝鹿苑二酥之別則該
華嚴唯一佛乘故云教一正直捨方便但
說無上道者文句五五云五乘是曲而非
直通別偏傍而非正今皆捨彼偏曲但說
正直一道也文疏據說邉屬教一今據道
名能通故屬行一但爲菩薩者約佛意但
爲菩薩據昔方便謂教化三乘今此同一
菩薩人故云人一世間相常住者十界依
正隔歷差別之相名世間相以即理故皆
常住也若乃情見生滅遷流廓尒情忘諸
相常住常既即性非常無常言偏意圓斯
之謂矣學者於此宜解會焉
時人未得法華妙旨但見部内有三車窮子
化城等譬乃謂不及餘經蓋不知重舉前四
時權獨顯大車但付家業唯至寶所故致誹
謗之咎也
當代弘教之人未解法華開權絕待微妙
旨趣但見經中有三車等喻乃謂不及華
嚴等經蓋不知三車等喻乃重舉昔日之
權意在指權即實故舉三車顯大車窮子
付家業化城至寶所不知此意故有謗法
之愆也三車羊鹿牛車譬聲聞乘鹿車譬緣覺
乘水牛車譬菩薩乘即鹿苑三乘也化城

文句七十八云以神力故無而欻有名之爲化防非禦敵名之爲城文譬眞諦涅槃能防見思也實所譬寂光大經中名實諸前四時權且三車等指昔三藏三乘而云重舉前四時權者須知三周開顯藏圓相對雖正開小機然舉昔之權則該四時又此小機歷前四時名四時權也妙樂五十三云立一開權之言於今乃成二意一者縢昔所施二爲顯實之所不指所開無由說實况指權是權知非究竟既顯實已權全是實文誹謗釋籤十三云當知法華約部則尚破華嚴般若約教則尚破別教後心文人不見之故致誹謗

約時則日輪當午罄無側影 時第五

十界咸開無不成佛如日方中無處不南 十

標三

周禮用一尺五寸土圭立八尺之表夏至午時以側日影求地之中以建國宋嚴觀二師與太史何承天用此法測日影以定中國表北得影一尺五寸與土圭等地上餘陰一寸天上萬里則知天竺方爲地中

今云罄無側影據天竺說

約味則從熟酥出醍醐此從摩訶般若出法華五醍醐味釋籤一十九問彼經自以醍醐譬於涅槃今何得以譬於法華答一家義意謂二部同味然涅槃尚劣何者法華開權如破大陣餘機至彼如殘黨不難故以法華爲大收涅槃爲捃拾若不尒者涅槃不應遥指八千聲聞於法華中得授記莂見如來性如秋收冬藏更無所作文然彼經本無出法華之語今約義說故但云此

從摩訶般若出法華

信解品云聚會親族即自宣言此實我子我實其父吾今所有皆是子有付與家業窮子歡喜得未曾有

文句六三十一云十方法身菩薩影響者 十一

標二

爲親族影響之衆多是釋迦昔日同業並共如來於二萬億佛所共開化之於其即是伯叔之行故用此爲親族文此實我子我實其父結會父子文句六二十一云實從我受學實是我子從我起解是我所生我實曾於二萬億佛所常教大法故我實是父文吾今所有皆是子有正付家業文句六三十一云一切大乘萬德萬行故云所有文又如來藏子性不殊故云皆是子有當知如來所有即子本有

此領何義答即般若之後次說法華先已領知庫藏諸物臨命終時直付家業而已譬前轉教皆知法門說法華時開示悟入佛之知見授記作佛而已

臨命終時靈山唱入涅槃時也譬前轉教皆知法門文句六一十一云追指昔日大品領教所委有廣畧般若共不共法是汝所知即汝所有故法華但明佛之知見更不廣說一切行相也文開示悟入文句四十三約四意消之一約四位住行向地二約四智道慧道種慧一切智一切種智即上圓位能契之智也三約四門四約觀心妙樂云約智約位唯聖方開約門約觀約門乃通名字不妨高位不棄衆生文又二帝云若作餘釋爲今之說徒施佛之知見安在

文佛之知見佛知即一切種智具足三智佛見即佛眼具足五眼亦名真實知見若通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後教通令信乃至久遠四惡麁智人天世智若不開之則佛之知見永埋四趣長沒人天若別開者則在座得益當機妙悟得受記者授記聖言說與日授果與心期日記若通途記如法師品初八部四衆三乘之類在座聞佛一句偈者皆與授記當得菩提乃至滅後聞一句偈亦與授記若別記者如迹門別授應身記本門授法身記又揔與七百別與刧國名號等記五百也妙樂四廿六云二乘且與八相記者更令與物結淨土緣菩薩已於多刧利物隨熟隨脫不假八相淺近之記二乘不爾是故須之文

次說大涅槃者有二義

佛出淨土不說涅柈即以法華爲後教後味如燈明迦葉等今佛熟前番人以法華爲醍醐更熟後番人重將般若淘汰方入涅柈後以涅柈爲後教後味

一爲未熟者更說四教具談佛性令具真常入大涅槃故名捃拾教二爲末代鈍根於佛法中起斷滅見夭傷慧命亡失法身設三種權扶一圓實故名扶律談常教

一爲未熟者即五千起去人天被移者更說四教法華廢竟今經復用故云更說而具追說追泯兩種四教妙玄二廿二云涅槃聖行品追分別衆經故具說四種四諦施權德王品追泯衆經俱寂四種四諦文開權即四不可說也釋籤三十三云追者退也却更分別前諸味也泯者會也自法華已前諸經皆泯此意則順法華部也至大經中更分別者爲被末代故大經中具斯二說文具談佛性令具真常涅槃經首廣開常宗令一切衆生皆知常住佛性入祕密藏止觀云涅槃寄滅談常輔行云寄應迹滅度談法身圓常捃拾釋籤一十九云法華開權如已破大陣餘機至彼如殘黨不難故法華爲大收涅柈爲捃拾文二爲末代鈍根妙玄十廿一云涅柈臨滅更扶三藏誡約將來使末代鈍根不於佛法中起斷滅見廣開常宗破此顛倒令佛法久住文起斷滅見一者破戒撥無因果斷見二者說於無常滅見夭傷慧命無戒門也亡失法身無乘門也若常途論自報慧命理體法身在衆生不減諸佛不增以迷背故夭傷亡失今此爲無乘戒兩門以致慧命法身夭傷亡失意與常途自不侔矣設三種權扶一圓實輔行三下廿一云彼經四教皆知常住本意在圓權用三教以爲酥息實不保權以爲究竟文扶律談常教釋籤云以彼經部前後諸文扶事說常若末代中諸惡比丘破戒戒門說於如来無常乘門及讀誦外典則並無乘戒失常住命賴由此經扶律說常則乘戒具足故號此經爲贖常住命之重寶也如釋籤三引經應有单複二義所言複者謂乘及戒以律助常意也若言不許畜八不淨此是戒門事門若說如来畢竟入於涅槃及遮

外典此是乘門理門此扶律談常意也所言單者雖約戒門彼經扶律律是賍常住命之重寶四念處三二云若別圓有法身慧命何須賍命賍命意在藏通灰斷之命令得法身常住也文既扶律說常則以律助常也如義例云佛世尚以涅槃爲壽況末代根鈍非助不前然上云設三種權扶一圓實何故結云扶律談常且三權俱律耶須知上明經中具用四教則以偏助圓後以乘戒兩門重扶三藏之意結歸爲末代鈍根故云扶律談常也

然若論時味與法華同論其部內純雜小異故文云從摩訶般若出大涅槃前法華合此經爲第五時也

妙玄十廿一云然二經教意起盡是同如法華三周說（徵上）法斷眞聲聞咸歸（圭）一實後開近顯遠明菩薩事涅槃亦尒先勝三修常樂我斥劣三修若無常無我斷眞聲聞入秘密藏後三十六問明菩薩事文論其部內純雜小異妙玄十八云涅槃猶帶三乘得道此經純一無雜涅槃更不發迹此經顯本義彰妙樂七十九約十六意揀云云故文云等別行義疏記云彼經就般若部後分結撮五味次第也文前法華等者今經時味既同法華故此文中更不別立時味但云前法華合此經爲第五時也

問此經具四教與前方等部具說四教爲同爲異答名同義異方等中四圓則初後俱知常別則初不知後方知藏通則初後俱不知涅槃中四初後俱知妙玄十二十三云問涅槃追說四方等正開四別教復有四若爲分別答涅槃當四通入佛性別教次第後見佛性方等保證二不見性文今以涅槃追說四與方等中四對揀答名同義異四教名同知常不知常異圓則初後俱知常初心名字知五品觀行知六根相似知住上分證知妙覺究竟知別則初不知後方知初即地前人也輔行三下二十九云別亦知中今言不知者前三不知圓理故也文若妙玄四三十一云別教初心即知常住者但中常住耳後即登地人也若得意者回向薄知藏通則初後俱不知觀音玄記上十二云凡言別圓初後知常蓋知人法不可灰斷藏通反是故曰不知涅槃中四初後俱知輔行三下二十二云彼經四教皆知常住本意在圓文（敎上）（大）觀音玄記上二十七云涅槃四教雖俱知常初心用觀不無差別藏通且須順於二諦別初心人未即圓法文釋籤二二十八云涅槃解即而行不即文

問將五味對五時教其意如何答有二一者但取相生次第所謂牛譬於佛五味譬教乳從牛出酪從乳生二酥醍醐次第不亂故譬五時相生次第

南本涅槃第十三卷聖行品中無垢藏王菩薩對佛稱歎涅槃教勝佛印可竟佛言譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐醍醐最上佛亦如是從佛出十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等從方等出般若

波羅密從般若波羅密出大涅槃猶如醍醐文是則五味對教出自於佛也相生釋籤一十九云此五味教相生之文在大經聖行品末文此約教論相生也妙玄十十八云漸機於頓未轉全生如乳三藏中轉華凡成聖喻變乳為酪即是次第相生為第二時教不取濃淡優劣為喻也文此約機論相生也

二者取其濃淡此則取一番下劣根性所謂二乘根性在華嚴座不信不解不變凡情故譬其乳次至鹿苑聞三藏教二乘根性依教修行轉凡成聖故譬轉乳成酪次至方等聞彈斥聲聞慕大恥小得通教益如轉酪成生酥次至般若奉敕轉教心漸通泰得別教益如轉生酥成熟酥次至法華聞三周說法得記作佛如轉熟酥成醍醐此約最鈍根具經五味其次者或經一二三四其上達根性味味得入法界實相何必須待法華開會

義例六云五味唯喻一代五時濃淡文蓋言經文相生雖顯意取濃淡以譬涅槃教勝即約教論濃淡也今文教論相生機論濃淡者令易顯故其實約機約教皆具二義下劣根性天親呼為下劣小乘衆希稱為貧所樂法不信不解非其境界故維摩䟽一初引華嚴云此經不入二乘人手垂裕記二十云手以受物表信力故受法二乘不聞從何起信文慕大恥小得通教益釋籤三二十三云謂受彈斥令其歎大自鄙即生酥益相文輔行十二二十四云密成通益文心漸通泰得別教益釋籤三二十三云至般若中不復同前悲泣之時故云通泰又云皆使令知即熟酥益相得此益已義成別人文輔行云密成別益文蓋顯二乘人於法華前不論改觀故云密也三周說法法說周為上根人作三乘一乘說身子得悟譬說周為中根人作三車一車說四大弟子得悟因緣周為下根人作宿世因緣說千二百聲聞得悟皆授初住入相之記最鈍根妙玄十二二十四云自有一人歷五味如小乘根性於頓如乳三藏如酪乃至醍醐方得究竟文即最鈍根性也其次者妙玄十二二十四云自有利根菩薩未入位聲聞或於三藏中見性是歷二味自有方等中見性是歷三味般若中見性是歷四味文據此則一味不得入至於二味乃至三味不得入至於四味皆名次根也上達根性妙玄十二二十四云自有一人稟一味如華嚴純一根性即得醍醐不歷五味也大經云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐文即上達根性也前四時中鹿苑密入餘皆顯入故云味味得入於法華中但論增道也法界實相一體異名上有味味之言故重云耳若輔行云實相是別理法界是圓理據大經十千菩薩得一生實相初地同住是接入別五千菩薩得二生法界圓教二住是接入圓以教判文理還不異

上來已錄五味五時化儀四教大綱如此

籤云言次第者華嚴初云於菩提道場始成正覺在初明矣諸部小乘雖云初成自

是小機見爲初耳據信解品脫妙着麤故居其次大集云如来成道始十六年故知方等在鹿苑後仁王云如来成道二十九年已爲我說摩訶般若故知在方等後亦知仁王在大品後法華云四十餘年大經云臨滅度時當知次第有所據也文此乃別論次第通則不然如妙玄十二云若華嚴頓乳別但在初通則至後故無量義云次說般若歷㓊修行華嚴海空法華會入佛慧即是通至二經乃至天日初出先照高山日若垂沒亦應餘輝峻嶺故蓮華藏海通至涅柈之後况前教耶若修多羅半略之教別論在第二時通論亦至於後何者迦留陁夷於法華中面得受記後入聚落被害作結戒緣起又如身子法華請主後入滅均提持三衣至佛聞五分法身滅不吞云不滅雖云五分不滅終是小乘中意豈非三藏至後耶若方等教別論在第三時通論亦至於後何者陀羅尼云先於王城授聲聞記今於舍衛國復授聲聞記

故知方等至法華後般若別論在第四時通論亦至初後何者始從得道夜至泥洹夜常說般若若涅槃別論在第五時通論亦至於初何者釋論云從初發心常觀涅槃行道此則通至於前若法華顯露不見通前祕密遥論理無障碍故身子云我昔從佛聞如是法見諸菩薩受記作佛豈非證昔通記之文文若論方等亦通於前淨名畧記下之上初云鹿苑理須密說彈斥又華嚴中四何須更論亦是其例既其一切俱通初後豈可方等不通於初文然只一五時論通論別別則次第通則互通並是如来赴機之相但於通中有文通義通若文通者如結集經家乃取部類相從之文收通歸別如時長華嚴方等陀羅尼等是也若義通者如蓮華藏海通至涅槃之後與天日若垂沒餘輝峻嶺等是也此則不可收歸於別也然非別五時無以見如来說法次第非通五時無以見教法融通

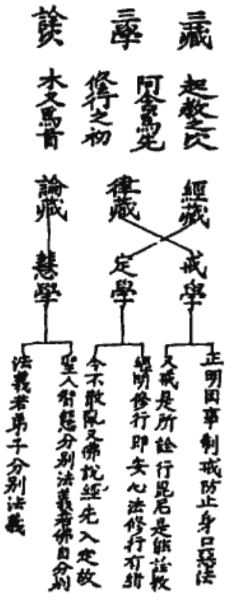
自下明化法四教

妙玄十二十八云問四教名義出何經荅長阿含行品佛在圓彌城北尸舍婆村說四大教者從佛聞從和合衆聞從多比丘聞從一比丘聞是名四大教文釋籤十三十一云但同有四非即藏等亦一往語耳然教定體與今不同文妙玄十二十九云月燈三昧經第六明四重修多羅謂諸行訶責煩惱清淨私釋會之諸行是因緣生法即三藏義也訶責是體知過罪即通教義也煩惱者若無煩惱即無智慧即別教義也清淨者既舉一淨當名任運有常樂我等即圓教也然則四教在小乘中有名無義在大乘中有義無名是故經家引傍經論立此藏通別圓則名義備矣

第一三藏教者一修多羅藏（四阿含等經）二阿毘曇藏（與合婆沙等論）三毘尼藏（五部作）四教義一初云此教明因緣生滅四聖諦理正教小乘傍教菩薩文修多羅此云法本出世善法言教之本也又翻契經契理契機也契理合於二諦契機符彼三根觀

經疏初云經者訓法訓常文凡聖之所軌則曰法魔外不能改壞曰常此釋訓經者由也經由聖人金口故言經也此釋義阿含如前阿毘曇翻無比法聖人智慧分別法義不可比故俱舍翻藏即包含攝持之義婆沙翻廣說亦名五百說毗尼此翻爲滅佛說作無作戒能滅身口之惡故即八十誦律也文南山云毘尼翻滅從功能爲名非正譯也正翻爲律律法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定文五部律如來滅後上座大迦葉等五百聖人於畢鉢羅窟內命優波離結集名上座部大衆婆尸迦等一千凡聖窟外結集名大衆部此二通稱僧祇即根本也迦葉阿難末田地商那和修優波毱多五師體權通道故不分教後毱多有五弟子各執一見遂分律藏爲五部焉

四教義云然此三法通名藏者以皆各含一切文理也又經通五人說法樂一二十五云佛及聲聞天仙化人下四印定即名佛說文律唯佛制降佛已還不許措辭如禮樂征伐自天子出論通佛世滅後文句九二引出曜經云佛在波羅奈最初爲五人說契經修多羅藏佛在羅閱祇最初爲須那提說毘尼藏佛在毘舍離獼猴池最初爲跋耆子說阿毘曇藏文妙樂九十云故知別有阿毘曇藏是佛自說五百羅漢結集名相續解脫經後廣集法相乃名爲論文今此三藏皆是佛說若云佛說名經弟子所作名論一往語耳



天台四教儀集註卷第三

天台四教儀集註卷第四　稼四

南天竺沙門　蒙潤　集

此之三藏名通大小今取小乘三藏也大智度論云迦旃延子自以聰明利根於婆沙中明三藏義不讀衍經非大菩薩又法華云貪著小乘三藏學者依此等文故大師稱小乘爲三藏教

通論小衍俱有三藏今則別指小乘不可以通難別故下即引經論以證別意大智度論釋大品經龍樹造羅什譯九倍略之百卷成文亦名釋論智論大論迦旃延子此云文飾善讚詠故大論云佛滅後百年有迦旃延婆羅門文非佛世之迦旃延也聰明利根大論云迦旃延子輩是生死人不讀不誦摩訶衍經非大菩薩不知諸法實相自以利根慧智於佛法中作諸論議文則知天台以小乘爲三藏本乎經論皆靜法苑師毀之於前清涼觀師讚之於後苑師謂法華云貪著小乘三藏學者乃以小乘爲能別之言明知三藏不唯屬小天

台此名濫涉大乘特遣至教指法華為至教清凉華嚴疏云此師立義理致圓備但三藏名義似小濫以後三教亦有三故所以爾者良以智論之中多名小乘爲三藏教成實論中亦自說云我今欲說三藏中實義故

有據初對舊醫戒定慧故立此三事條然不同異後二教通教意融三故別教依一法性而顯三故圓教三一無礙故所以不名小乘教者此教亦有大乘六度菩薩三十四心斷結成真佛故文釋籤十七云三

藏通大小何故但屬小今明如法華云貪著小乘三藏學者又大論中處處以三藏對衍而辯大小故準此文以三藏爲小若通論者小衍二門俱有三藏但是通途非別意也若唯通途如何消通法華大論具籤四二

如四教本中廣明文然論別意有三一小乘三藏部別故二小乘三藏隔異故三小乘三藏破舊醫故苑師謂法華以小乘爲能別之言且法華大論皆羅什譯論中既以小乘名三藏教故至譯經二言雙舉爲

成偈文即別義也又大論云佛在世時無三藏名法華何云三藏學者須知三藏之名起於結集法藏者故大論云摩訶迦葉將諸比丘在耆闍崛山中集三藏文殊尸利彌勒諸大菩薩亦將阿難集摩訶衍三藏是聲聞法摩訶衍是大乘法後次佛在世時無三藏名但有持修多羅比丘持毘尼比丘持摩多羅比丘文是則結集經家既立三藏之名故譯經者作此譯耳故法華云三藏學者

此有三乘根性

此是總標三乘聲聞四諦教苦爲初門支佛因緣教集爲初門菩薩六度教道爲初門又三人亦通諦緣度三文句七廿一四念處一二云所言三者其義有八謂教理智籤四三斷行位因果理三者聲聞理在正使外緣覺理在習氣外菩薩理在正習外教三者聲聞稟四諦教緣覺稟十二因緣菩薩稟六度智三者聲聞總相智緣覺別相智菩薩總別相智斷三者聲聞斷正緣覺斷習

菩薩斷正習行三者聲聞爲自修戒定慧緣覺爲自修樂獨善寂菩薩爲衆生修六度位三者聲聞住學無學緣覺住無學菩薩三僧祇登道場因三者聲聞帶果行因緣覺望果行因菩薩伏惑行因果三者聲聞斷正如燒木爲炭緣覺斷習如燒木爲灰菩薩正習盡如燒木無炭灰也文

初聲聞人依生滅四諦教

聞佛聲教故曰聲聞生滅四諦止觀一十一云苦則三相遷移生異滅集則四心流動貪瞋癡等分道則對治易奪滅則滅有還無雖世出世四皆變異故名生滅文自性不虛四皆諦實故名爲諦也

言四諦者一苦諦

大經云凡夫有苦而無諦聲聞有苦而有諦凡夫不見苦理故言無諦聲聞能見無常苦空故言有諦法界次第中十云苦以逼惱爲義一切有爲心行常爲無常患累之所逼惱故名爲苦謂三苦八苦等

三苦 ── 苦苦 ── 苦受
依三受 ── 壞苦 ── 樂受
 ── 行苦 ── 不苦不樂受

苦苦 ── 生老病死等苦三塗
壞苦 ── 三界已上樂很壞苦
行苦 ── 即是色苦遷無常色
 ── 三界 ── 通論三界 ── 各具三苦

緣苦 四

八苦
生苦依止名生苦有五種 一受胎 二出胎 三種類 四增長 五身(?) [illegible]
老苦衰變名老苦有二種 一念念 二終身 增長 壞衆
病苦四大乖名病苦有二種 一身病 二心病
死苦銷報名死苦有五種 一壽盡 二福盡 三惡對 四外緣 五種病死 等死

[illegible]
愛別離苦 ── [illegible]
怨憎會苦 ── [illegible]
求不得苦 ── 愛(?)會以說
五陰盛苦 ── 五盛陰 [illegible]

二十五有依正二報是言二十五有者四洲
四惡趣六欲并梵天四禪四空處無想五那
含 四洲四惡趣成八六欲天并梵王天成十五四禪四空處成二十三無想天及那含天成二十五 別則二十五有總則六道生死
輔行一下 一廿 云因果不忘故名爲有 文略

云三有欲色無色或云九有三界分九地
故國土名依報五陰假名是正報即苦諦
之體四洲水中可居曰洲四惡趣三途加
修羅以修羅一日一夜三時受苦故六欲
希須名欲六天各有三種欲一飲食欲二
睡眠欲三婬欲 五 梵王無想及五那含總在
四禪經教別爲三有者爲破外道計梵王
爲生萬物之主計無想無心爲涅槃計五
那含爲真解脫故六道輪轉相通故名爲
道輔行二上 廿五 引大論三十三問云云何

六道復云五道答佛去世後五百年中部
別不同各田佛經以從己義故使修羅一
道有無不同 文 楞嚴中更開神仙一類爲
七趣又六道不出胎卵濕化四生俱舍頌
云人旁生具四地獄及諸天中有唯化生
鬼通胎化二 文
一地獄道梵語捺落迦又語泥黎此翻苦具
而言地獄者此處在地之下故言地獄謂八
寒八熱等大獄各有眷屬其類無數其中受
苦者隨其作業各有輕重經劫數等其最重

處一日之中八萬四千生死經劫無量作上
品五逆十惡者感此道身
地獄從處爲名婆沙云贍部洲下過五百
踰繕那乃有地獄梵語釋藏八十二云元梵
天種還作梵語及以梵書 文 輔行七 八十 云
光音初下展轉出生是故五天並名梵種
文 翻彼梵語成此華言故云翻也周禮有
象胥氏通四方之語東方曰寄南方曰象
西方曰狄鞮 音低 言知也 北方曰譯今翻西
語諸經皆云譯者從通稱也如周禮四官

通稱象胥氏苦具造惡之者受苦具度亦
云苦器八寒八熱偈云頞部陁尼剌部陀
寒逼身皰及皰裂頞哳吒郝郝婆虎虎
婆三皆痛聲六嗢 烏沒反 鉢羅鉢特摩第八
摩訶鉢特摩青蓮紅蓮大紅蓮如次對三
種身色 已上八寒 等活 斫刺磨擣吹活等苦 黑繩 黑繩量身後方斫鋸 三衆合 衆苦所逼合黨相殘 嘷叫 衆苦所逼悲嘷發聲 大叫 極苦所逼大叫稱怨 六炎熱 火隨身起熱苦難堪 七極熱 若內若外自身他身俱出猛火互相燒害 下八阿鼻 或云阿鼻旨亦云阿毘論明趣果受苦時命形五皆無間也 及此八寒熱根本獄各有

眷屬其類無數等活等八獄各有四門四門各有四獄謂㸑煨屍糞鋒刃烈河增一獄十六總有百二十八皆名遊增有情遊彼其苦增故準妙玄第六云八寒亦具百二十八而正理論等但云眷屬故俱舍圖

熱堅寒橫於八寒邊不列遊增更有孤獨禹子輕繫等獄遍在江海山林空中等處娑婆七云南洲有正有邊東西二洲唯邊無正北洲邊正俱無三洲人若造重罪皆來南洲正獄及東西南洲邊獄受苦妙玄

六八廿云此正地獄在地下二萬由旬其傍地獄或在地上或在鐵圍山間輕重傍輕正重重者遍歷百三十六獄中者不遍下者復減經劫數等俱舍云等活等上六如次以欲天壽爲一晝夜（人間五十歲爲四天王一晝夜四天王五百歲爲等活一晝夜當人間九百萬歲又人間百歲爲忉利天一晝夜忉利天一千歲爲黑繩一晝夜當人間三千六百萬歲四天王五百歲等活壽同忉利天一千歲黑繩壽同等活等苦壽如此可不長耶）壽量亦同彼極熱半中劫無間中劫全旁生極一中劫（雖龍等陀壽一）鬼日月五百（鬼以人間一月爲一日以月爲年壽五百年）類

部隨壽量如一婆訶麻（婆訶翻篇笄二十斛胡麻今俗所用風來者足）百年除一晝（假使有人百年除一粒非二十斛盡名爲一婆訶麻部）陀壽後後倍二十（第一地獄二十婆訶麻後之六獄倍倍可知）八萬四千生死毘婆娑云五道各有自爾之力地獄色斷還續妙樂五十二引毘曇云一切地獄初生之時皆有三念知此處是地獄由某因所生從某處來文句四二十四云初皆衆生若受苦時痛聲不復可分別妙樂五十三云初入地獄如本有語後時但作波波等聲不復可辯文句云獄卒是變化令見非衆生數初將罪人縛至閻王所者是衆生數若受苦時非衆生數妙樂五十三云有情非情並是共業所感而爲心變文衆生常爲熱苦所逼小獄通寒熱大獄惟在熱四解脫經稱爲火途且從熱爲名也

五逆殺父殺母殺阿羅漢出佛身血破和合僧十惡身業三種謂殺盜淫口業有四妄言綺語兩舌惡口意業有三貪嗔癡上品善不善業皆有三品而復有三如撫華鈔

逆惡三品
- 一約境
  - 若剛於勞不殺爲上捐殺等於勝不殺爲下
  - 毋守於者爲中不善受此
- 二約心
  - 無間業不善但猶利心作爲上從開心作爲下餘者
  - 爲中
- 三約時
  - 此道善不作三時無悔者爲上作已方悔爲中正
  - 作能悔爲下三時者欲作正作作已

二畜生道亦云旁生此道遍在諸處披毛戴角鱗甲羽毛四足多足有足無足水陸空行互相吞啖受苦無窮愚癡貪欲作中品五逆十惡者感此道身

梵語底栗車輔行二上五廿云畜生者褚六許六向究三反並通作褚六音即六畜也謂牛馬雞豚犬羊則攝趣不盡今通論此道不局六也旁生婆娑云形旁行旁此道徧在諸處婆娑云遍五道中有之故也文句四四三十云四大三十三天悉有而上天所乘象馬等是福業化作非衆生數也披毛如走獸等戴角如牛羊等鱗甲如魚鱉等羽毛如飛禽等水陸空行此三是畜生所依處也妙玄云陸有三品重者土內不見光明中者山林輕者人所畜養大論以

三類攝畜生盡謂晝行夜行晝夜行互相呑啖文句四(三十四)云畜生者多盲冥盲冥者無明也強者伏弱飲血啖肉怖畏百端四解脫經稱爲血途從相啖邊爲名也中品其心劣前作已少悔俱舍頌云旁生極

䟽 九

一中(旁生壽量多無定限其極長者亦一中劫難陀跋難陀龍等諸大龍王皆住一劫能持大地也)文句四(三十五)云劫初時皆解聖語後飲食與諂心而語皆變或不能語妙樂五(十三)云諸教相中畜生能言皆此時也又畜生能飛空自爾力也

三餓鬼道梵語闍黎哆此道亦徧諸趣有福德者作山林塚廟神無福德者居不淨處不得飲食常受鞭打塡河塞海受苦無量諂誑心意作下品五逆十惡感此道身

輔行二上(廿五)云梵語闍黎哆此翻祖父後生云祖父者從初受名又後生亦是後生之祖父也爾雅云鬼者歸也尸子曰古者名死人爲歸人又云人神曰鬼地神曰祇天神曰靈又云饑餓謂餓鬼也恒被驅使此道亦徧諸趣輔行三下云此處在閻浮提下五百由旬有閻王界縱廣量亦等是根本處亦有住閻浮提洲者有德者住花果樹林無德者居不淨處東西二洲亦有鬼北洲唯有威德者諸天亦有隨生處形或居海渚或在人間山林中或似人形或似獸形不得飲食重者饑火節燄不聞漿水之名中者伺求蕩滌膿血糞穢輕者時薄一飽加以刀杖驅逼塞海塡河四解脫經稱爲刀途從被刀杖驅逼爲名也下品正作能悔故云下品俱舍頌云鬼日月五百以人間一月爲一日壽五百歲更有三類九種內障外障無障如蘭盆疏令水陸施食正爲燄口鬼神婆羅門仙出生所供爲曠野鬼神鬼子母等

䟽 十

三類九種
- 無財三——炬口、針咽、臭口
- 少財三——針毛、臭毛、大癭
- 多財三——得棄、得失、勢力

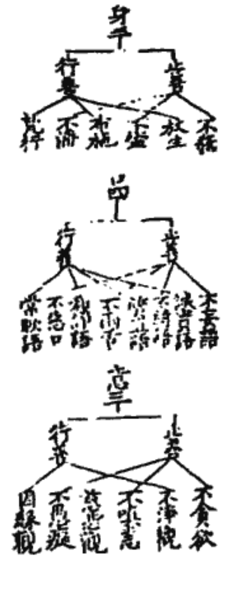
四阿修羅道此翻無酒又無端正又無天或在海岸海底宮殿嚴飾常好鬪戰怕怖無極在因之時懷猜忌心雖行五常欲勝他故作下品十善感此道身

文句(廿二)云四天下採花醞於大海魚龍業力其味不變嗔妬誓斷故言無酒無端正男醜女端舍脂是也無天淨名疏二(十四)云此神果報最勝隣次諸天而非天也妙樂二(九卅)云無天德故(文)或在海岸海底輔行二上(五廿)云世界初成住須彌頂亦有宮殿後光音天下如是展轉至第五天修羅嗔便避之無住處下生此(文)文句二(一廿)云鬼道攝者居大海邊畜生道攝者居大海底準此則知妙玄明或居半須彌山巖窟應天種攝妙樂引阿含四修羅次第住於海底各於海下二萬由旬以爲一宮居止處

䟽 十一

殊勝必藉多福方得生彼又楞嚴經明胎卵濕化四種之異屬於鬼畜人天四趣所攝(具如彼文)宮殿嚴飾妙樂長阿含十八云南洲金剛山中有修羅宮所治六十由

旬𣝋楯行樹等然一日一夜三時受苦苦具自來入其宮中屬四趣者良有以也文常好鬬戰文句二廿二云毘摩質多生舍脂帝釋納爲妻後譏其父遂交兵脚波海水手攻善見帝釋以般若呪力不能爲害文怕怖無極淨名疏二十四云往昔嫉妬惱他故常多怖畏文猜忌輔行二上廿五云又嫉佛說法佛爲諸天說四念處則說五念處佛說三十七品則說三十八品常爲曲心所覆猜者疑懼也詩傳云以色爲妬以行爲忌害賢曰嫉故知修羅嫉賢忌行五常輔行一下三云以慈育物爲仁以德推還爲義進退合宜爲禮權奇超拔爲智言可反覆爲信内德俱備方成人道慢強無德判屬修羅又擄善心仍居下品外揚五德本在輕他文十善對十惡立謂不殺等又十皆有止行二善如不殺止善放生是行善等



五人道四洲不同謂東弗婆提壽二百五十歲南閻浮提壽一百歲西瞿耶尼壽五百歲北欝單越壽一千歲命無中天聖人不出中即八難之一共皆苦樂相間在因之時行五常五戒五常者仁義禮智信五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒行中品十善感此道身輔行二上廿六云梵語摩㝹賖此云意人中所作皆先意思易曰唯人爲萬物之靈禮云人者天地之心五行之端此亦未知五道故也婆沙云五道多慢莫過於人又云五道中能息意者亦莫過人文法苑云人者忍也於世違順人能安忍四洲此世界下有三輪下風次水上金輪金輪之上有九山八海須彌居中鐵圍在外中繞須彌有七金山七香水海第七山外鐵圍之内即第八醎海東西南北有四大洲四洲土輪居金輪之上於四洲邊復有二小洲具如俱舍弗婆提欝勝身閻浮提亦云贍部無熱池側有贍部林樹形高大其果甘美依樹立名此方無故不翻西域記中翻爲穢樹瞿耶尼翻牛貨俱舍鈔云刦初時高樹下有一寶牛爲貨易故欝單越亦云俱盧翻勝處勝三洲故俱舍頌云贍部洲人量三肘半四肘八尺東西北洲人倍倍增如次東洲八肘西洲十六肘北洲三十二肘唯有北洲人壽定一千歲餘三且據極分爲言未必全爾聖人不出其中不生於彼而闡化非不居彼準寶雲經頻羅陁將弟子六百人住欝單越八難三途以爲三人中則有四一盲聾瘖瘂二世智辯聰三佛前佛後四北俱盧洲天上一無想或指長壽天受此諸果報不得於聖化苦樂相間輔行四上九云若論果報南洲爲下下若得值佛南洲爲上上故大論六十二云閻浮提以三事故尚勝諸天北洲不及一能斷婬欲二識念力三能

精進勇猛復有書般若是故諸天下來聽法故大經云下下因緣故生北洲乃至上上因緣故生南洲（文）妙玄六（九廿）云四天下人雖果報勝劣俱有生老病死同是輕報泥犁（文）五常五戒常者不易戒乃防非仁則不殺義則不盜禮則不婬信則不妄語智則不飲酒酒能昏性起過故也又五戒四性一遮酒乃遮制餘性是惡大小乘禁戒此爲根本止觀四（二）云性戒者莫問受與不受犯即是罪受與不受持即是善若受戒持生福犯獲罪不受無福不受犯無罪（文）輔行四上（三）云所言性者即舊戒也不待佛制性是善惡故名爲性又云五戒者四性一遮故俱舍云遮中唯離酒爲護餘律儀若論制已性上更加一箇制罪（文）性戒輪王亦用遮戒如來所制五戒十善開合之異身三可見不妄語則攝口業四種酒防意地則攝意三

六天道二十八天不同（欲界六天色界十八天無色界四天）輔行二上（六廿）云今釋典中所言天者亦名最勝亦名光明（文）文句四（末）云天者天然自然樂勝身勝（文）二十八天不同舉竪包橫也若統論一佛化境則有三千大千世界（三千者小千中千大千也二禪統一小千三禪統一中千四禪統一大千三千是總大千是別總別雙舉以別顯總也）俱舍頌云四大洲日月蘇迷盧欲天梵世各一千名一小千界（謂一千四洲一千日月一千須彌一千六欲天一千初禪天總名小千世界）此小千千倍說名一中千（一千箇小千世界名中千世界）此千倍大千（一千箇中千世界名大千世界小千爲一二禪所覆中千爲一三禪所覆大千爲一四禪所覆例此應云千箇初禪爲小千千箇二禪爲中千千箇三禪爲大千小千如千錢中千如十貫大千如千箇千貫然以十萬爲億則大千有萬億日月而光明經云百億日月乃至百億非非想天等者蓋億有四種一十萬爲億中千有十億大千萬億二百萬爲億中千有一億大千有千億三千萬爲億大千則有百億光明據此數也四萬萬爲億大千世界但有十億又復四禪非想唯一亦言百億者光明記五七云以下望上言之耳又恐翻譯之訛也以義淨重翻則無百億非想之言又瑞應經云三千日月萬一千天此之中央者萬即大千謂萬億二千即中千小千也盡言佛生迦維衛國是三千世界之中央也）皆同一成壞（須知成住壞空各二十劫爲一大劫一增一減爲一小劫於住劫中二十增減每一增減有小三災壞於有情住劫竟時乃有大三災壞於世界經二十劫空劫成劫各二十劫並約住劫數量而論）業道增壽減至十三災

現刀疾飢如次七日月年止（按瑜伽論人壽減至三十歲饑饉災起七年七月七日止減至二十歲時疾疫災起七月七日止減至十歲時刀兵災起七日七夜止今俱舍云至十三災現者乃據減劫之極爲言也故自十歲逆失逆對則十歲刀兵乃對七日二十歲時疾疫乃對七月三十歲時饑饉乃對七年則與瑜伽初無異也番裕記十廿引什師云婆須蜜從忉利天下生王家作太子化衆人言我等祖父壽命極長以今異壽無慈故至此短壽是故汝等當行慈心衆人從命惡心漸薄此後生子壽二十歲如是展轉增至八萬四千歲也文論增則子年倍父年則自十歲增至八萬四千論減則百年減一年則自八萬四千歲減至十歲故一增一減爲一小劫）三災水火風上三定爲頂（二禪爲火災頂三禪爲水災頂四禪爲風災頂）如次內災等四無不動故（初禪內有覺觀能燒惱心等外火災二禪內有喜受與輕安俱潤身如水故猗身揣重等外水災三禪內有動息息亦是風等外風災四禪無內患故亦無外災）然彼器非常情俱生滅故（彼器即依報那云不動非是常住不壞之法情即有情正報彼天宮殿情生則生情滅則滅）要七火一水七水火後風（初禪已下七經大災是則七當成住壞空當七大劫第八水災齊於二禪又一皆成壞當八大劫如是初禪已下七七四十九火二禪已下七番水災成五十六劫初禪已下又七火災當六十三劫第六十四劫風災壞至三禪也又火災興由七日並現劫未壞時六日隱在雙持山下世界壞時後六日漸出水災起時由雨霖注風災生時由風相擊從下風輪有猛風起又業力盡隨嚴生風）

初欲界六天者一四天王天居須彌山腹二忉利天居須彌山頂有三十三天已上二天單修上品十善得生其中三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天已上四天空居修上品十善兼修未到定得生其中俱舍頌云六受欲交抱執手笑視婬初如五至十色圓滿有衣輔行六上二云地居形交忉利以風爲事夜魔抱持兜率執手化樂視笑他化但視又六欲天化生時四天王天如五歲兒乃至他化如十歲兒後則漸長如其身量色界初生身量即成止具天衣如梵衆天初生長半由旬四天王天東方提頭賴吒天王此云持國護持國土故居黃金埵領乾闥婆冨單那南方毘留勒义天王此云增長令他善根增長故居琉璃埵領鳩槃茶薜荔多王有九十一子如壹成傳西方毘留博义天王此云廣目亦云非好報亦云雜語能作種種語故居白銀埵領毘舍闍毒龍等北方毘沙門天王此云多聞福德之名聞四方故居水晶埵領夜义羅刹諸處建立天王堂事見唐天寶元年如僧史畧俱舍頌云妙高層有四相去各十千梵語蘇迷盧亦云須彌此云妙高謂四寶所成高出衆山來始從水際至山半腹分爲四級相去各十千

由旬旁出十六千八四二千量此横廣也旁即是横最下一層廣十六千踰繕那第二層八千第三層四千第四層二千也堅首及持鬘恒憍大王衆如次居四級堅首第三皆藥义衆大王即四天王堅首最下級乃至四王居最上級亦住餘七山諸藥义衆亦住餘七金山是四王所部衆故又日月宮城五風所持一持二養三受四轉五調齊雙持山頂旋環山腹照四天下雙持山高四萬二千由旬須彌七金及鐵圍山入水皆八萬四千由旬須彌出水亦八萬四千由旬餘之八山半半論減乃至鐵圍山高三百二十八由旬二俱盧半九山廣闊皆等高量俱盧舍此云二里日宮廣五十一由旬月宮廣五十由旬俱舍頌云夜半日沒中日出四洲等輔行引長阿含二十二云鬱單越夜半弗婆提日沒閻浮提日中瞿耶尼日出經文次第四方遍說彼經之云閻浮提爲東弗于逮爲西乃至單越爲西于逮爲東以由日月轉故皆謂日出處爲東文近日自影覆故見月輪缺如新月則西近於日自影覆東故見東缺殘月則東近於日自影覆西故見西缺忉利此云三十三山頂四角各有八宮中帝釋殿背世三十三人天帝爲主於摩竭陀國修勝業故故同生此俱舍頌云妙高頂八萬經遮八萬

踰繕那三十三天居四角有四峯金剛手所住有藥义神名金剛手執金剛杵止住其中護諸天故中宮名善見見者歡喜故周萬踰繕那高一半金城善見外塢以金爲之高一由旬半城有千門雜飾地柔軟中有殊勝殿周千踰繕那外四苑莊嚴衆車麤雜喜城外四苑一衆車苑隨天福力種種車現二麤惡苑算涖戰器天欲戰時刀杖等現三雜林苑雜受歡樂故四喜林苑極妙之境觀者無厭名曰喜林也妙地居四方相去各二十苑遊有地去說各二十由旬東北圓生樹城外東北樹名圓生挺禁間花妙香芬馥順風適滿百踰繕那逆風猶適五十踰繕那西南善法堂三十三天時集於彼議論如法不如法事單修上品十善據夜摩已上兼修定故夜摩此翻善時亦名時分時時唱快樂故兜率此云妙足新云覩史陀此云知足於五欲境知止足故化樂於境變化自娛樂故他化自在欲得境時餘天爲化假他所作以成己樂即魔王也淨名云多是不思議解脫菩薩住赤色三昧不取不捨應爲魔王文未到定未入根本禪也止觀九四云住欲界定從是心後泯然一轉虛豁不見欲界定中身首衣服床鋪猶如虛空冏冏安隱身是事

障事障未來障去身空未來得發是名未到定相文然生上四天自是欲界定力令從欲天極處爲言云未到定不必四天皆爾俱舍頌云欲天俱盧舍四分一一增四分之一即半里也初四天王長半里上五並半里論增人間五十年下天一晝夜承斯壽五百上五倍倍增四天王壽五百歲以人間五十年爲一日忉利千歲以人間百年爲一日乃至他化十六千歲以人間一千六百年爲一日法華文句二十九云三光天子是帝釋內臣如鄉相四王是外臣如武將文又帝釋爲地居天主魔王爲六欲天主雖主欲界帝釋四王欲行佛法魔不得制如感通傳

次色界十八天分爲四禪初禪三天梵衆梵輔大梵二禪三天少光無量光光音一三禪三天少淨無量淨徧淨四禪九天無雲福生廣果已上三天凡夫住處修上品十善坐禪者得生其中無想天外道所居無煩無熱善見善現色究竟已上五天第三果居處上之九天雖欲衆散來出色籠故名色界也得禪定故得禪名妙玄云正報之身是清淨色非如欲界垢染色也十八天此準上座部立若薩婆多宗唯立十六天以梵輔大梵合爲一無別處故無想廣果合爲一身壽同故若經部宗佛滅後四百年從一切有部復出一部名爲經部立從準經不依律論立十七天梵輔大梵身量別故上座部中須明十八者以廣果無想身壽雖同因果有異廣果以無尋伺爲因果無想以無心爲因果四禪梵語禪那此翻爲定攝心專注不流散故世出世間此禪爲根本各有支林功德如法界次第

初禪五支：覺支　觀支　喜支　樂支　一心支

二禪四支：內淨支　喜支　樂支　一心支

三禪五支：捨支　念支　慧支　樂支　一心支

四禪四支：不苦不樂支　捨支　念清淨支　一心支

輔行九上九引婆沙中問初三何故五二四何故四答自古相承云欲界五欲爲外亂二禪喜爲內亂初禪治外亂之始三禪治內亂之始故各有五二禪外亂息四禪內亂息是故二四但立四支初禪三天梵者淨也無欲染故十八天皆淨無欲此當其首偏得淨名梵衆是民梵輔是臣大梵即王也劫初先生劫盡後滅主領大千然通論有萬億梵王唯此是大千之中王名尸棄得爲大千之主降此不得橫論又初禪有語言號令能統上冠下故也如法華云娑婆世界主梵天王尸棄大梵若摩醯首羅居色界頂報勝爲王無統主義以二禪已上無言語法是故諸禪亦各以報勝爲主非統御也豎辯具如法華文句淨名疏明若涅槃疏云娑婆世界主正是首羅又云梵王只領小千而已乃古師之說非經家正意二禪三天少光光明少故無量光光明轉增無限量故光音以光當語音故新譯云極光三禪三天少淨意識受樂離喜而純樂受故無量淨淨勝於前不可量故徧淨樂受最勝淨周普故四禪九天無雲者下雖空居依雲而住此無雲首特號無雲業疏云第四禪上雲居輕薄如星散住不同下天如雲密合文福生者修勝福力

方生此天從因彰名廣果者凡夫之果無勝過故無想者一期中間心想不行故無煩雜無熱惱善相見善現相究竟無極此五天三果所居名五不還天若俱舍舊圖次第而上若準楞嚴第九皆橫在四禪中彼四禪天獨有欽聞不能知見如今世間曠野深山聖地道場皆羅漢所住持故世間獷人所不能見 文 又色究竟中有摩醯首羅此翻大自在天俱舍頌云色天踰繕那初四增半半謂梵衆半踰繕那梵輔一大梵一半少光二也此上倍倍增無量光四光音八乃至徧淨六十四唯無雲藏三下徧淨天既六十四無雲倍應百二十八身壽但有一百二十五者謂從變易受入不變易受雖故各減三變易不變易約三災壞不壞說少光上下天大全半爲劫少光已上大全爲劫謂少光二大劫乃至色究竟爲六十大劫少光已下大半爲劫以由身量與壽量等大梵身既一由旬半故壽當一劫半故以四十小劫爲一大劫則六十小劫成劫半也梵輔壽一劫身一由旬四十小劫也梵衆身半由旬故壽半劫二十小劫也三無色界四天空處識處無所有處非非想已上四天只有四陰而無色蘊故得名也若厭色籠修四空定生四空天名無色界

輔行六上四云從第四禪欲入空處必作方便滅三種色一可見可對色色塵二不可見可對色五根四塵三不可見無對色法入少分無表色也此之三色並在色界欲入無色故滅此三 文 無色界色小乘空有二宗各計不同大衆部云但無麤色非無細色妙玄四六引毘曇云無色有道共戒戒是無作色以無漏緣通故此戒色隨無漏緣至無色也 文 釋籤四三十云言無漏緣通者通九地也既通九地豈隔無色 文 妙樂六九云無色雖無四大造色定果所爲皆是墻壁欲色二界業果所爲三界皆以意識維持若約諸宗無色非全無四大色雅合其宜 文 有門計有色合經墻壁譬此是有宗計有色也妙玄引成論云色是無教法此是空宗牒有宗計不至無色此是空宗雖有宗也雖云應不至無色耶如讀教記戒體中辯此是空宗計無色也然小乘計有是不了義說無色者乃名了義大乘反此楞嚴經云是四空天身心滅盡定性現前無業果色孤山釋云謂無業果色者顯有定果色也此與小乘有宗義

合若大經云無色界色是佛境界非諸聲聞緣覺所知者此是大乘說有色義也空處禪門六九云此定最初離三種色心緣虛空既與無色相應故名虛空定也 文 識處禪門六十一云捨空緣識以識爲處正從所緣處受名故名識處 文 無所有處行者厭於識處無邊於是捨之入無所有處亦名不用處禪門六十二修此定時不用一切內外境界外境名空內境名識捨此二境故言不用處 文 非非想止觀六四引阿毘曇婆沙云非無想天之無想非三空之有想故言非想非無想也人師云無想是色天異界不應仍此得名就同界釋名前無所有定已除想今復除無想想無想兩捨故言非有想非無想 文 輔行六上五人師尚不許引色無想天況總引四禪既是論文取亦無失人師釋義亦未全非今家俱存故無破斥 文 止觀九八云此定不緣識處故非想不緣不用處故非非想 文 只有四陰輔行五上卄四云蘊之與陰新舊異譯 文 積

聚名蘊蓋覆名陰積集有爲蓋覆真性然
諸文或云四禪八定或云四定者輔行九
上初云若色無色二界想對則色界名禪
無色界名定若總以上界望於下欲則上
二界俱名定地下界爲散文
上來所釋從地獄至非非想天雖然苦樂不
同未免生而復死死已還生故名生死此是
藏教實有苦諦
一往言之三途唯苦諸天純樂人中苦樂
相間通而言之天亦有苦妙玄六九丩云六
欲天者地天別有修羅鬪戰之難通有五
衰死相苦等地獄色天雖無下界諸苦而
爲色所籠若命盡時不樂入禪風觸吹身
唯除眼識餘皆有苦四空諸天雖無欲色
界等苦如瘡空處如癰識處如病無所有處如箭入
體非非想成就細煩惱文及非想有八苦等
文句六云三藏教詮生滅故云實有也

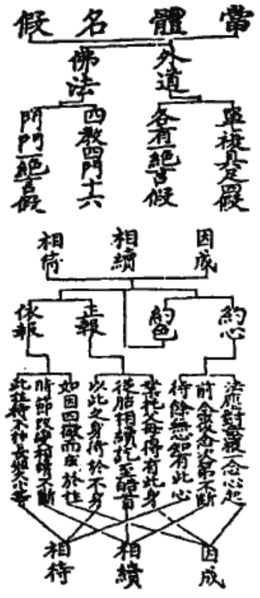
天台四教儀集卷第四

天台四教儀集註卷第五　稼五

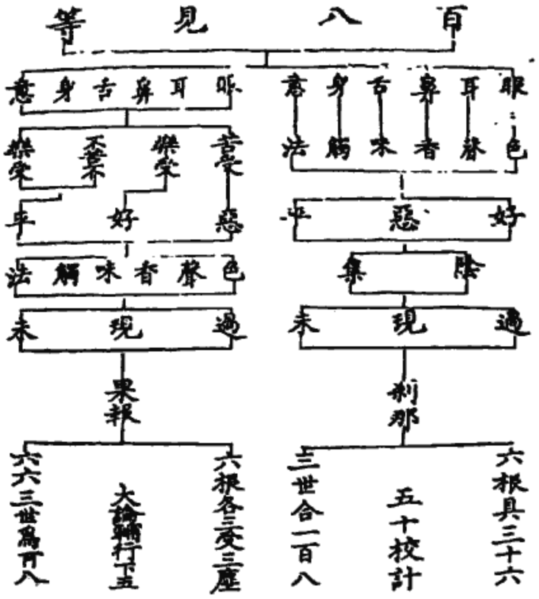
南天竺沙門　蒙潤　集

二集諦者即見思惑又云見修又云四住又
云染污無知又云取相惑又云枝末無明又
云通惑又云界內惑雖名不同但見思耳
集者招集爲義惑與業俱能招生死而今
但云惑者前苦諦中已明善惡業故即見
思惑示集諦之體也見者若云見理時能
斷此惑即從解得名若云見秖是假謂因成相續相待三假也
假者不實爲義即當體受稱

稼五 一



稼五 二



思惑入修道位重慮緣真輔行云慮謂思慮見道觀真已發無漏今復重觀故云重慮此惑即除名思惟惑此從解得名若云思假及愛惑者此當體受稱然見惑從法塵起能障真理思惑從五塵起能牽三界此皆約欲界校五多分說細論不拘見修見惑見道所斷思惑修道所斷約能斷位名所斷惑也四住見爲一住思惑分三因此二惑故住著三界染污無知妙樂一廿四云然小乘中立二無知染污無知無明爲體

不染污無知劣慧爲體謂味勢熟德時數量耳（文諸法滋味損益等勢成熟德用近遠等時一二等數大小等量）取相惑三惑皆名取相觀音玄記上七云見思取生死相塵沙取涅槃相無明取二邊相今見思取六道生死之相也枝末無明對根本得名見思以無明爲根本故云枝末於一切法無所明了故曰無明通惑對別惑得名見思通三乘人斷故曰通惑塵沙無明別在菩薩所斷故名別惑界內惑對界外得名見思潤有漏業招三界生故云界內塵沙潤無漏業無明潤非漏非無漏業招變易生故云界外塵沙則通界內外也

初釋見惑有八十八使所謂一身見二邊見三見取四戒取五邪見（已上利使）六貪七瞋八癡九慢十疑（已上鈍使）此十使歷三界四諦下增減不同成八十八謂欲界苦十使具足集滅各七使除身見邊見戒取道諦八使除身見邊見四諦下合爲三十二上二界四諦下餘皆如欲界只於每諦下除瞋使故一界各有二十八二界合爲五十六并前三十二合爲八十八使也

法界次第上七云使以驅役爲義能驅役行者心神流轉三界故通受使名身見於陰入界中妄計爲身強立主宰恒起我見諸文或云身見或云我見止觀十（十六）雙列二名云求我叵得故則身見破身見破故則我見破文輔行五下九云外人計我如麻豆及母指等或計偏身神身四句及一異等文邊見於身見上計我斷常執常非斷執斷非常隨執一邊也見取謂因此見通至非想信此非餘執劣爲勝戒取執邪爲道名非因計因及雞狗等戒名戒取邪見由計斷常不信因果復計此我以爲自然冥初世性世性即是二十五諦（一冥初二從覺）等（如國子等）及六諦等或計從於父母微塵梵天等生皆名邪見貪是已法者愛即指五見爲已法也嗔非已法故嗔癡不識見中苦集慢我解他不解疑猶豫不決利鈍利則造次恒有鈍則推利方生五鈍亦名見中

思亦名推利思亦名背上使利使若去鈍使亦亡故屬見攝四諦下惑增減不同前云集諦雖在惑業今歷四諦者集是能迷苦是所迷又道滅雖是出世間因果由迷苦集道滅亦迷如不識病亦迷於藥此四諦惑俱舍頌云苦下具一切集滅各除三道除於二見上界不行嗔輔行五下九問四諦下惑依何理教增減不同耶荅依阿毘曇上界不行嗔無相害故有善欲故性寂靜故心滋潤故然止而不行非能斷也

故法華中蜈蚣喻嗔通三界妙樂六三十二云小乘中云上界無恚非盡理也問何故身邊唯在苦耶荅此見依身故名身見依於身見而起邊見餘三非身故無此見又見苦斷故在苦下四空無色有身見者雖無麁色而有細色所執未云即是身見非想八苦其義可知問戒取何故唯在苦道荅唯彼所起問戒取計因苦諦是果何故在苦荅計多苦行望爲實因故在苦下非出世道妄爲出道是故復於道處能起集滅異此故無身見無身見故亦無邊見集滅非道不生戒取又復戒取在於苦道二諦下者本是內道見苦能斷本外道者見道能斷故惟在二此有親疎之義孤山作六十四句解云八十八使且據見惑婆沙中云九十八使者兼十思故也輔行五下十云以十纏爲九十八論文所出不同或名三結止觀云初果所破如竭四十里水功夫甚大恐聞者生疑畧斷三結謂身見戒取疑（如圖下示）

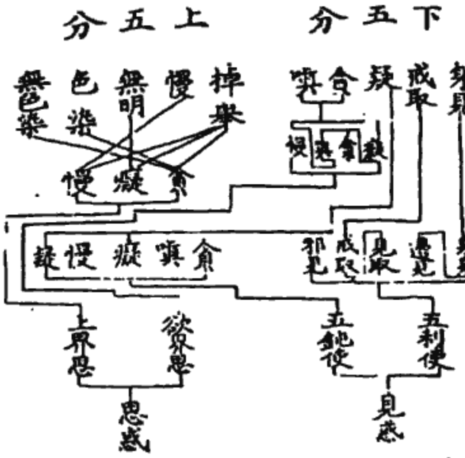
四諦惑使親疎

二明思惑者有八十一品謂三界分爲九地欲界合爲一地四禪四定爲八共爲九地欲界一地中有九品貪嗔癡慢言九品者上上上中上下中上中中中下下上下中下下上八地各有九品除瞋使故成八十一也

此界繫思亦名迷事思亦名正三毒異俱生思及推利思也九地所依處得名欲界同一散地故合爲一於九地中各有九品貪瞋癡慢但上八地無嗔耳不言疑者見道已斷理合無疑斷此惑時或直緣一眞諦或於四諦中隨緣一諦故止觀中云見惑如四十里水思惑如十里水大經云初果所斷如四十里水其餘在者如毛一渧

上來見思不同總是藏教實有集諦此惑有爲有漏之因故云實有上明見惑八十八使思惑八十一品乃見思俱開若云九十八使乃開見合思若云四住開思合見但云見思俱合義也或云三漏（欲有無明）或云四流（見欲有無明）或云上下五分妙樂七十八云上五分中色染無色染一向唯上棹舉等三雖復通下不能牽下故云上分言下分者貪雖通上不是惟上嗔一唯下不通於上餘三遍攝一切見惑雖復通上而能牽下故名爲下故俱舍云由二不超欲內三復還下縱斷貪等至無所有由身

見等還来欲界文



頌曰
身猶邊見戒禁取
邪見元從疑惑生
四鈍皆由利使生
是故三種偏見重
癡起貪瞋二生慢
無明即癡癡即貪

三滅諦者滅前苦集顯偏真理因滅會真滅非真諦

法界次第中一十云滅以滅無爲義結業既盡則無生死之累故名爲滅妙玄二十二云二十五有子果縛斷是滅諦文觀音玄記上七十云滅諦之體是二涅槃雖非真諦能冥於理故云因滅會真滅非真諦因滅苦集方能會真非謂此滅便是真諦止觀一二十云法性自天而然集不能染苦不能惱道不能通滅不能淨如雲籠月不能妨害

却煩惱已乃見法性經言滅非真諦因滅會真滅尚非真三諦焉是文輔行一下一十云當知苦集但是能覆不能惱染道滅能顯而理本淨法性如月苦集如雲道如却除滅如却已文

釋五 八

四道諦者略則戒定慧廣則三十七道品此三十七合爲七科

法界次第中十云道以能通爲義正道及助道是二相扶能通至涅槃故名爲道文妙玄二十二云戒定慧無常苦空能除苦本是道諦文略則戒定慧釋義九三道品雖多戒等攝盡戒攝三正語正業正命定攝十四如意足定根定力除覺定覺捨覺正定慧攝十八四念處四正勤進根慧根進力慧力擇覺進覺喜覺正見正思惟正精進通定慧念根念力念覺正念止觀七力云念通緣兩處通三學信根信力輔行云一切諸法信爲本故文廣則三十七道品三四二五單七隻八若六度攝三十七具如輔行七上一廿道品者法界次第中二十云品者類也此七科法門悉是入道淺深之氣類故云道品也文

四種道品
- 當分——多人所修當分得道故
- 相攝——法門相攝各各能攝諸法門故
- 對位——對當位次四念對念處位四勤對煖位四如意對頂位五根對忍位五力對世第一七覺對二乘八正對初果
- 相生——三四二五單七隻八次第相生不亂也

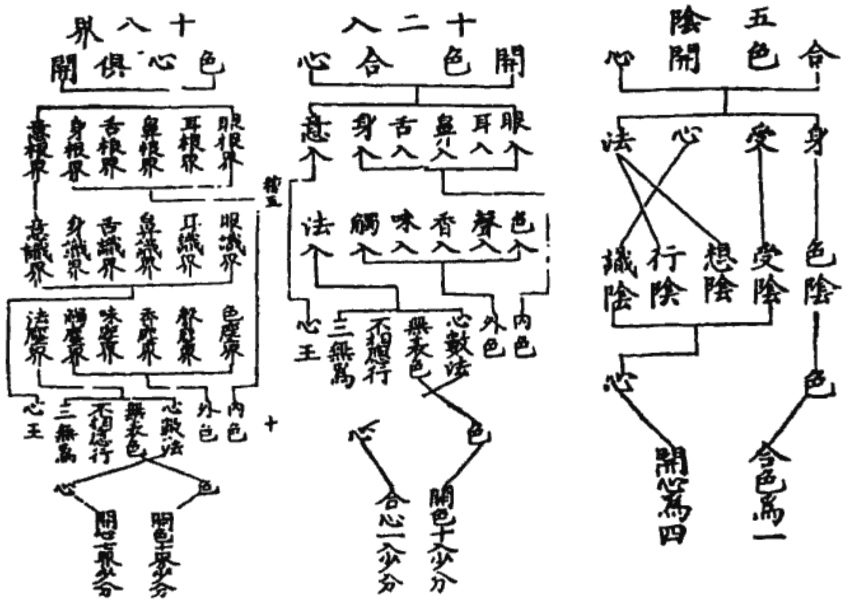
釋五 九

然此道品通正通助通大通小通漏通無漏亦漏亦無漏並如止觀第七具釋又小唯正道大道正助今是小乘道品義當相生

一四念處一觀身不淨色蘊二觀受是苦受蘊三觀心無常識蘊四觀法無我想行蘊

四念處一五云四者數也念者觀慧也處者境也今言四者人於五陰起四倒故於色多起淨倒於受多起樂倒於想行多起我倒於心多起常倒舉四倒故言四也若相生次第應言識受想行色若麤細次第應言色行想受識今從語便故言身受心法文若迷心不迷色則數爲五陰若迷色不迷心則數爲十二入若心色俱迷者則數爲十八界如婆沙論俱舍頌云聚生門

種族是蘊處界義愚心根樂有三故說蘊處界諸有爲法和合是聚義生長門是處義以能生長心心所法種族是界義如山中有金銀銅鐵等名多界等補註十三卷十二帋



觀身不淨四念處一六云一切色法名之爲身內身外身內外身已名內身眷屬及他名外身若已若他名內外身此三種色皆從前世不淨業生則有五種不淨謂生處種子相性究竟生處者女人之體是不淨聚蟲膿穢惡合集成立經十月日二臟間夾迮隘如獄釋論云此身非蓮華亦不由旃檀糞穢所長養但從尿道出種子不淨者攬父母遺體赤白二渧於中而住是識隨母氣息出入是爲受身最初種子不淨也相不淨者頭等六分從首至足純是穢物譬如死狗盡海水洗洗死屍盡唯餘一塵一塵亦臭性不淨者根本從穢業生託於穢物長養其性自爾不可改變究竟不淨者業盡報終捐棄塚間如朽敗木大小不淨盈流於外文觀受是苦四念處一七云領納名受有內受外受內外受緣內名內受緣外名外受緣內外名內外受又意根受名內受五根名外受六根名內外受一一根有順受違受不違不順受於順

生樂受於違生苦受於不違不順生不苦不樂受樂受是壞苦苦受是苦苦不苦不樂受是行苦觀心無常者心即心王心王不住體性流動若麤若細若內若外皆悉無常觀法無我四念處一七云法名軌則有善法惡法無記法人皆約法計我我能行善行惡行無記若於心王計我已屬心念處攝若於心數計我從九心數一切善數惡數通大地數並屬行陰法念處攝此等法中求我決不可得龜毛兔角但有名字實不可得若善法是我惡法應無我若惡法是我善法應無我若無記是我無記不能起業但名因等起因此無記起善起惡善惡業尚非我因等起何得是我當知皆無有我但是行陰故經云起惟法起滅惟法滅但是陰法起滅無人無我衆生壽命雖有法起亦是顛倒顛倒者即是身邊二見想行蘊者止觀五八云想取相貌行起違從文念處居初者一佛囑佛將入涅槃阿難請問佛去世後比丘依何修道佛

昝比丘當依四念處行道二依經止觀五二云大品云聲聞人依四念處行道菩薩初觀色乃至一切種智章章皆爾故不違經文三現前止觀五遶云又行人受身誰不陰入重擔現前是故初觀文輔行七上十二云以四念處能爲大小觀行初門如來赦勤遺囑意在於斯文

二四正勤一未生惡令不生二已生惡令滅三未生善令生四已生善令增長

正則不邪勤則不息輔行七上二十云只是於前念處精勤除惡生善文從語便先除二惡次生二善據行必以已生善惡居先未生善惡居次並先明滅惡次明生善文止觀七六二十引十住毘婆沙偈云斷已生惡法猶如除毒蛇斷未生惡法如預防流水增長已生善如溉甘果栽未生善爲生如鑽木出火文一未生惡令不生四念處觀時若懈怠心起及諸煩惱惡法雖未生恐後應生遮信等五種善根令爲不令生故一心勤精進方便遮止不待令生也二已生惡令滅四念處觀時若懈怠心起諸煩惱覆心離信等五種善根如是等惡若已生一心勤精進方便除斷令盡也三未生善令生四念處觀時信等五種善根未生爲令生故一心勤精進方便修習令善根生也四已生善令增長四念處觀時信等五種善根已生爲令增長故一心勤精進方便修習令不退失增長成就法界次第中十三

三四如意足

欲念進慧 法界次第中三十云智定力等所須皆得故名如意足此四屬定六神通中身如意足藉茲而顯又通因定生亦可六通因茲並發四正勤是慧慧觀不勤念處不成反招散動如風中燈令修如意如加密室定慧均等欲者希向慕樂莊嚴彼法言彼法者謂念處境言莊嚴者修希向心令法端美凡所修立一切諸法若無樂欲事必睽遺念者專注彼境一心正住若無一心觀法斷絕進者唯專觀理使無間雜無雜故精無間故進凡所修立一切諸法若無精進事必不成慧者止觀法界次第皆名思惟思惟彼理心不馳散當知四法是入定方便出輔行七上十二 析玄下六三十云四觀神足心所中慧以覺察爲義妙樂二八思是慧數文

四五根信進念定慧

輔行七上二十云修前諸品縱善萌微發根猶未生根未生故萌善易壞令修五法使善根生故此五法皆名爲根文信者信於諦理能生一切無漏根力禪定解脫三昧等然此信根必依念處若無信境根何能生進者信諸法故倍策精進念者但念正助之道不令邪妄得入定者攝心在正道及諸助道善法中相應不散慧者念處之慧爲定所攝以觀自照不從他知

五五力同上根名

前不入故進修五力令根增長則能排障同上根名者輔行七上三十云問名同於根何須更立荅善根雖生惡猶未破復更修

習令根增長是故此五復受力名根成惡破故名爲力文釋籤一九云信解品云無有欺怠嗔恨怨言欺爲信障怠爲進障嗔爲念障恨爲定障怨爲慧障若根增長能破五障故名爲力文信力信諦不爲邪外諸疑所動進力觀諦心無間雜本求道果未證不休念力持諦破邊邪想不令煩惱之所破壞定力若成能破欲界一切諸散能於諸禪互無妨碍不同單修根本之相慧力能破一切邪外等慧能破一切見愛等執

六七覺支念擇進喜輕安定捨

修前不入由定慧不調故用七覺均調學謂覺了支謂支分法界次第中四十云無學實覺七事能到文止觀七九云心浮動時以除覺除身口之麤以捨覺捨於觀智以定心入禪若心沉時以精進擇喜起之念通緣兩處文輔行七上三十云定慧各三各隨用一得益便止無假徧修若全無益方趣後品念能通持定慧六分是故念品通於兩處文

七八正道正見正思惟正語正業正精進正定正念正命

正以不邪爲義能通至涅槃故名爲道正見修無漏十六行故明見四諦正思惟以正思惟發動此觀正語以無漏智除四邪命常攝口業住正語中正業以無漏智除身邪命住於清淨正身業中正精進勤修涅槃善入正諦正定正住於理決定不移正念心不動失正直不忘正命以無漏定慧通除三業中五種邪命見他得利心不熱惱而於已利常知止足住清淨正命

四邪
- 方口食—曲媚豪勢通使四方
- 維口食—種種呪術卜算吉凶
- 仰口食—仰觀星宿以自活命
- 下口食—種植田園合和湯藥

五邪
- 爲利養故現奇特相
- 爲利養故自說功德
- 卜相吉凶爲人說法
- 高聲現威令人畏敬
- 說所得供養以動人心

已上七科即是藏教生滅道諦

輔行一下一十云菩提煩惱更互相傾故名生滅

然如前所列四諦名數通下三教但是隨教廣狹勝劣生滅無生無量無作不同耳故向下名數更不再列

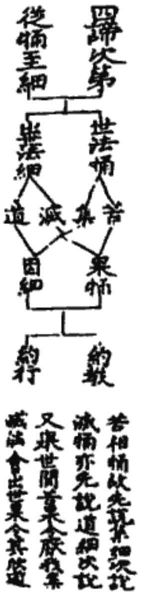
釋籤三八云問何故立四種四諦之殊答諦本無四諦秖是理理尚無一云何有四故知依如来藏同體權實依大悲力無緣誓願物機所扣不獲而用機宜不同致法差降從一實理施出權理權實二理能詮教殊故有四種差別教起涅槃實後暫用助圓故須具用偏圓事理故今引之以顯誠證三偏一圓界内界外各一事理故成四種文廣狹等者以藏通造六故狹別圓造十故廣藏別不即故劣通圓談即故勝於廣狹境各論勝劣則成四種四諦迷真有重輕故論生滅無生迷中有重輕故論無量無作不可作尋常迭論勝劣釋也生滅妙玄二十二云迷真重故從事受名如前釋無生妙玄二十二云迷真輕故從理得名苦無逼迫相集無和合相道不二相滅無生相無量妙玄六云迷中重故從事得名苦有無量相十法界不同故集有無量相五住煩惱不同故道有無量相恒沙佛法不

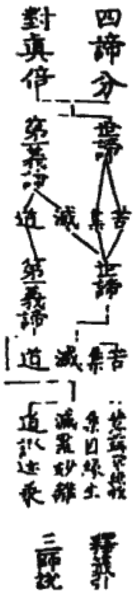
同故滅有無量相諸波羅蜜不同故文無作妙玄云迷中輕故從理得名止觀一三云陰入皆正無苦可捨無明塵勞即是菩提無集可斷邊邪皆中正無道可修生死即涅槃無滅可證文

然四諦之中分世出世前二諦爲世間因果苦果集因後二諦爲出世間因果道因滅果釋籤三云八苦集只是世間一法道滅秖是出世一法世出世法因果性殊而因必趣果因果類異故值四殊文

問何故世出世前果後因耶答聲聞根鈍知苦斷集慕果修因是故疑也

聲聞根鈍苦爲初門支佛以集菩薩以道通菩薩以滅別菩薩以界外道圓菩薩以界外滅慕果修因且據凡位若初果去則云帶果行因支佛不立分果乃云空果行因四諦果前因後此且一途餘亦不定





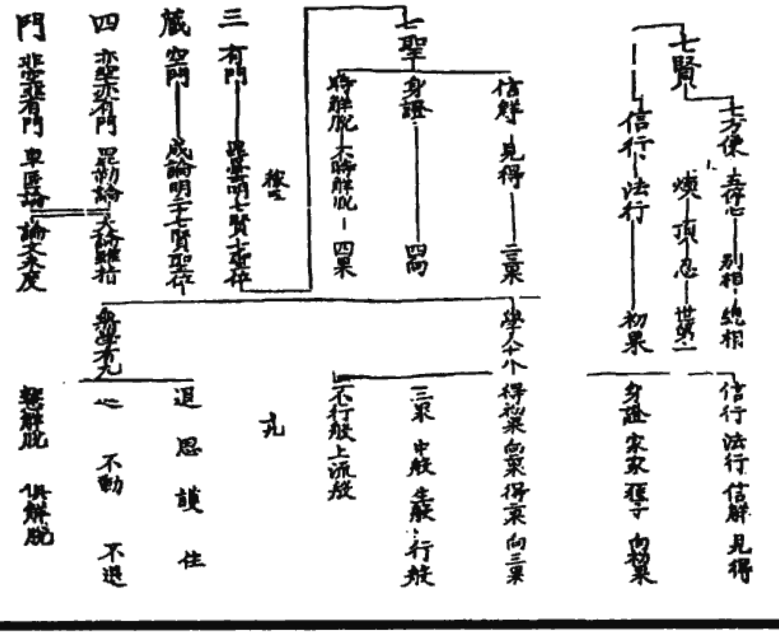
畧明藏教修行人之與位

通標一教修行之人及三乘位次妙玄四三十二云爲破行人增上慢心爲消經文引物希向文釋籤五二廿云若無位次將何以爲見賢思齊將何以越增上慢罪文

初明聲聞位分二初凡二聖凡又二外凡內凡

凡有四門明位一毘曇有門明七賢七聖二成論空門明二十七賢聖三毘勒論明雙亦門四車匿論明雙非門後二門大論雖指論文不度若空門二十七賢聖者學人十八無學九四教義二十七云賢人有二聖人有二十五文凡位不備今家不用釋籤五十二具引今依有門明聲聞位者有三意一凡聖位足二佛法根本三符順教旨佛法根本者有門所說世間諸法乃是無明正因緣生不同外道邪無因緣生也

又四教義云大乘經論破小用小多取有門少用空門故須畧出毘曇有門佛法根本賢聖之位文又初二云三藏四門雖俱入道而諸經論多用有門乃至圓教多用非空非有門今不列七聖直作四果釋者名義顯故



此依釋籤五八十列成論二十七賢聖若輔行準俱舍列則無身證故料揀云何緣身證不預其數答無漏三學是聖者因擇滅涅槃是聖者果滅定有漏不是依因是故身證不預其數中阿含一川云長者問佛福田有幾佛答同俱舍且據學無學二十七人是同然福田經列身證俱舍則無也凡者常也亦名爲賢賢者善直亦曰鄰聖分內外者相似見理名內未得似解名外釋外凡中自分三初五停

心停者止義住義修此五法止住五過心者有四種一草木二肉團三積聚精要四慮知今是慮知心也此五停心通於四教具如四念處明妙玄五三以五停心對圓五品禪門二五以停心名五門禪義該大小通於凡聖菩薩等修今是三藏聲聞助道也貪等是境不淨是觀四教義二四云心既調停乃可習觀猶如密室之燈入道根本無過此五法也文或云五停心觀則從慧或云五門禪則從定定慧調適故名停心

五停心諸文列次

然上列次析玄以不淨觀居初者約三不善根次第也第四明析界觀者約不善根後辦第五明數息者散亂是隨煩惱故於煩惱後辦四教義等文皆以數息居初者順修禪入必先攝散入定故四教義二云今依禪門辯次第也以病先後隨人不須定執前後次第也又諸文專以不淨數息居初者妙樂六十引俱舍云入道要二門不淨觀數息析界與念佛互存沒者四教義二四問此處何不說念佛三昧爲五種耶答開因緣出界方便代也以二世因緣與界方便皆破著我能破雖異所破是同故開二世因緣以破著我卽出界方便代念佛也且界方便何以能代念佛耶故下卽釋出云界方便與小乘念佛相同亦破境界逼迫障以界方便能破之相與念佛所破境界之相是同以皆不出六界十八界故念佛破境界逼迫障界方便亦破也又四念處一云問此中何不云念佛停心答作五度門則不用作六度門則須用因緣性實斷常着我此三毒有故云等分自對等分念佛對逼迫障文止觀七十七云毘曇以界方便破我謂觀破六界十八界也如輔行七上對治不同今圖示之

多貪衆生不淨觀

六識妄心於順情境上引起無厭故言多貪禪門第四明三種貪一外貪男女身分互相貪着用九想觀治觀他身九想者一脹二膖青瘀三壞四血塗漫五膿爛六噉七散八白骨九燒二內外貪於他巳身而起貪愛用八背捨治先觀內身骨鎖故能治內三遍一切處貪資生五塵等物用大不淨觀治即八勝處因於自身骨人觀成漸見十方依正故能治自他貪欲析玄上八明四種一顯色謂青黃等作青瘀想二形色長短等形作壞爛想三妙觸自

他身分細軟光澤作虫蛆想四供奉衹承適意用死想治也此四望大論六種缺人相音聲姿態等此不淨觀與念處觀身有異一正助不同彼正此助二自他境別彼觀自身此想他境三假實觀異彼是實境此是假想

二多嗔衆生慈悲觀

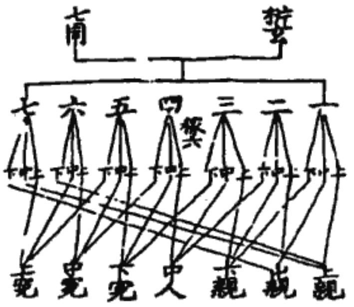
於違情境上忿恨不已名曰多嗔佛令修慈悲觀可以對治若準禪門第四一義通大乘境觀有三一非理嗔(歘起嗔心不問可否)修衆生緣慈(一切衆生如己眷屬)二順理嗔(人實衆倒我)修法緣慈(見一切法皆從緣生)三諍論嗔(著己所解為是謂他說行為非)修無緣慈(能所一體慈即無緣)今是小乘助觀當彼第一衆生緣慈若法界次第則具明慈悲喜捨四無量心今但慈悲析玄準俱舍論七周行慈輔行九(下五)依婆沙明九周行慈而皆不出七境三樂謂上親(父母師長)中親(兄弟姊妹)下親(朋友知識)中人(非冤非親)下冤(害下親者)中冤(害中親者)上冤(害上親者)三樂者析玄(上十一)謂諸佛(上)菩薩(中)諸天(下)輔行引婆沙云三禪上四

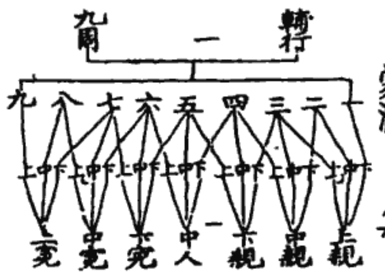
事(中)經行處(下)輔行(九五)引婆沙云問與衆生何處樂答有說與三禪樂樂中勝故有說與四事樂已曾得故有說與經行處所有樂至所住處思惟令得文若析玄三樂恐成過分隨機之說貴在治障不可緊論

天台四教儀集註卷第五

天台四教儀集註卷第六

南天竺沙門　蒙潤　集　稼六





先親後冤者從易至難順心成觀若析玄第六觀方與上親下樂第七上親中樂中親下樂者一者次第脩觀未暇與故二者順七周次第每一皆用觀先與上樂中下非要故在後時與雖前後境境皆三使冤親平等以破嗔障輔行開為九周者一順從親至冤次第與樂不待六七却緣前親又復前境為得不得蓋為破障且爾運心其實前人實未得樂故析玄上云問自身有樂可施於他忽若自身無樂將何施與答自身若無樂可施即運心將餘諸天菩

薩等樂而息施之願彼冤親平等衆生得受如是等樂故又涅槃疏云雖欲拔苦實未拔苦皆是虚言雖欲與樂實未得樂此是假說又行者用觀當念冤讐如過去父母等方能冤親平等與樂廣如拚玄上云云

三多散衆生數息觀

攀緣思慮與定相違故名多散息有四相止觀八七十云有聲曰風守之則散結滯曰氣守之則結出入不盡曰喘守之則勞不聲不滯出入俱盡曰息守之則定文數者從一至十不多不少令心不散禪門第五二有四師一師數出息不急不脹身則輕利易入三昧二師數入息隨息內歛三師出入無在但取所便而數四師依四特用數經家正依第三師又不許出入俱數恐生病故梵語阿那波那此云遣來入息遣去出息即是三世諸佛入道初門通於三乘四教又用息明六妙門謂數隨止觀還淨攝心在息從一至十名之爲數細心依息知入知出故名爲隨息心靜慮名之爲止分

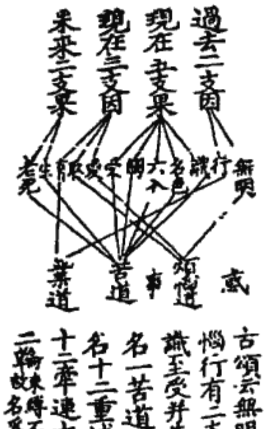
別推析名之爲觀轉心返照名之爲還心無所依妄波不起名之爲淨如法界次第上今是小乘助道但名數息

四愚癡衆生因緣觀

迷倒不了撥無因果故曰愚癡須知着我及計斷常并執性實三皆迷倒因緣者法界次第中七十云展轉感果爲因互相由藉爲緣文如無明爲因能與行支爲緣乃至生支爲因能與老死爲緣四教義二八十云十二因緣有三種不同一者三世十二因緣過去二支因現在五支果現在三支因未來二支果二者二世十二因緣現在有十未來有二三者一念十二因緣此約現在隨一念心起即具十二因緣三世破斷常二世破着我一念破性實也文輔行七上末云三世破斷常者三世相續故不斷三世迭謝故不常又過去破常未來破斷現在雙破斷常二世破我者現未二世具十二因緣於父生愛於母生嗔名爲無明父遺體時謂是已有名之爲行從識支去至老死支與二世同文輔行八上一十云言一念者非謂

極促一刹那時謂善惡業成名爲一念異於三世二世連縛等相故名一念皆是無常故無性實文如妙玄二十六禪門三九然此三種因緣破愚癡者着我在內準大集及禪經說若毗曇大經乃以界方便破着我此皆隨機宜樂也若束十二爲三道輪轉相生者俱舍云三煩惱二業七事亦名果雖有十二而二三爲性三謂惑業事二謂因果畧果及畧因由中可比二後際畧果前際畧因中間廣說可比知也比準俱舍缺畧義若準婆沙前際畧果後際畧因乃全畧義補注十二引論具釋又云從惑生惑業從業生於事從事事惑生有支理惟此十二因緣通名有支道理惟若此也此名來十二輪爲三道以能通義與輪轉義同廣如輔行三下十四釋

三世十二因緣



古頌云無明愛取三煩惱行有二支屬業道從識至受并生死七世同名一苦道此十二支亦名十二重城十二棘園十二牽連十二苦事十二輪束縛不窮故名爲輪

輔行引俱舍云能作及俱有同類與相應徧行幷異熟許因唯六種今且依大論畧出六因相以大論是一家承用名字稍同故且依之乃至云復次心心數法從四緣生無想滅定從三緣生除於緣緣諸餘心數不相應行及色從二緣生除次第緣及緣緣餘有爲法劣故無有從於一緣生者報生心心數法從五因生除於徧因無漏心心數法從三因生謂相應共及無障碍淨名記云十二紙是四六而已故知但是離合說也且如無明秖是行家之能通也即同類因行必四相即俱有也行中五部亦同類也(見歷四諦思歷一諦)無明行中心心數法共行共感所作必同行有必招識等異熟此行(妙有)徧行五部之惑若四緣中論云增上即能作因緣

五因性比六因說可知輔行八上十二云大論問佛說因緣甚爲難解云何令於癡人觀耶答非如牛馬等禪門但云聰明利根分別籌量不得正慧邪心取理名爲愚癡文比因緣觀與支佛何異今是助道破障畧論三世支佛正觀破惑必須逆順兩緣百千萬世因緣等

五多障衆生念佛觀

止觀云睡障念處乃云逼迫障禪門第四明三種障念三身治(彼通大乘今且明小乘助道)障即惡業三種者一昏沈暗塞障(無分待記)念應身三十二相治二惡念思惟障(欲作五逆事十惡等身思辛痛或見)念報身力無畏等治三境界逼迫障(無十大焚求調等也)念法身空寂無爲治文今明小乘助道據四教義云破境界逼迫障合念真空法身若以身對教如輔行一下七云前之三教各念一身謂生應報圓念法身諸身具足文

二別相念處

妙玄四三十二(如前四念處是)云五障既除觀慧諦當能觀四諦而正以苦諦爲初門作四念處觀破四顛倒文柝玄上十二云別謂各別身受心法不同故相謂行相觀此四法作不淨等行相故言念觀者然觀體非念觀是其慧推求觀察知不淨等故(乃至)處謂處所謂身受心法是念所緣住止之處故文於五陰境脩四念處爲破四倒合五爲四受則六根對六塵義兼內外故獨爲一想行一向居內故合爲一又此念處別名屬慧通亦有定輔行三下十云四境上心故名爲定文

三總相念處一觀身不淨受心法皆不淨乃至觀法無我身受心亦無我中間例知(已上三科名外凡亦名資粮位)

此有四句四念處一云一境別觀別正是別相念處二境別觀總三境總觀別此二

是總相之方便四境觀俱總是總相念處
（文）初則一藥對一倒中間二句觀心斷熱
或別於一境總用四觀或別用一觀總觀
四境第四境觀純熟舉一俱得也若析玄
準俱舍疏前三皆別相攝第四句方是總
相位今依妙玄四念處初句是別後三皆
總今此正當境總觀別謂別用一觀總觀
四境又上停心破障四念處惟觀苦諦至
內凡位方觀四諦妙玄四（三二十）云七賢位
人明識四諦此約解說心行理外名外凡
資粮者從喻也欲越三有此爲資粮
二明內凡者有四謂煖頂忍世第一（此四位爲內凡位亦名加行位又名四善根位）
漸見法性心遊理內身居有漏聖道未生
故名內凡以定資慧加功用行故名加行（籤六　七）
聖道根本亦曰善根煖從喻妙玄四（二十四）
云以別總念處觀緣四諦境能發似解伏
煩惱惑得佛法氣分如鑽燧先煙春陽煖
發以慧鑽境發相似解解即喻煖（此喻善行）又
如春夏積集花草自有煖生以四諦慧習

衆善法善法熏積慧解得起故名煖也（此喻）
（行行）頂妙玄四（二十四）云似解轉增得四如意
定十六諦觀轉更分明在煖之上如登山
頂觀矚四方悉皆明了故名頂法（文）忍妙
玄四（二十四）云亦是似解增長五種善法增
進成根於四諦中堪忍樂欲（文）亦忍可義
世第一釋籤四五云此是有漏故名世間
於中最勝故云第一（文）此四位觀行者俱
舍頌云從此生煖法（從總相後生煖善根）具觀四聖
諦脩十六行觀（四諦爲所緣十六行爲觀緣釋籤謂煖八諦十六行）
（相有解八字乎恐誤或約上二界四諦體同通解云八耳其實片觀欲界四諦比位有三品）次生頂亦然（用觀同前亦有二品）下中忍同頂（下忍遍觀八諦中忍縮觀明滅緣行今皆云同頂者下忍雖上下遍觀不出四諦中）
（忍雖成緣行約初觀說）上惟觀欲苦一行一剎那（此上）（忍合有一行二剎那心言一剎那此據滿說）
世第一亦然（上忍位中）
（有二剎那一剎那盡餘一剎那在名上忍滿即入世第一今一剎那引入無漏故云亦然也）

七賢立
- 一五停心 — 觀破貪等五障
- 二別相念 — 唯觀三界苦諦
- 三總相念 — 具觀三界四諦脩十六行

脩觀行相
- 四煖位
- 五頂位
- 六忍位
  - 下忍上二界同一定地合四諦共脩觀諦三十二行
  - 中忍減緣行異行一剎那在名中忍滿即入上忍
  - 上忍唯有一行一剎那在前一剎那盡名上忍滿即入世第一
- 七世第一 — 一行剎那引入見道（此位釋剎那轉復前有十二再加於十六　問答云云）

中忍減緣行者若遍觀八諦脩三十二行（籤六　八）
名下忍位若初依欲界苦脩四行次例觀
上二界苦亦四行又觀欲集四行次上二
界集四行乃至上二界道下不用最後乘
之一行名爲一周減一行也復從前觀從
後減至第四番減上二界道諦下道之一
行到此能緣之行既無所緣之諦亦減此
道行與道緣同名亦與緣同減故云減緣
必減行（據初一行）減行未必減緣（除從三行）第五番
減欲界道諦下乘行乃至最初欲界苦下
空行總有三十一周減緣減行皆名中忍
唯留一行并所緣苦境入上忍位（此位所留一行）
（隨行者所宜如釋籤第四云云）是則上四下三七緣與初
行同名行與緣同減故釋籤四（四）云七周
減緣二十四周減行

中忍減緣行之圖

十六行義如輔行三下七十及拼玄上具釋文上二界合一四諦者同一定地故以欲界現前比上而觀故拼玄五義備釋云此則伏三界四諦下惑至發真時故上二界同名比法忍智等又十六行只是觀門涅槃題名十六諦者取諦審觀察義故又此滅緣行妙玄三八合作八番者以行從緣但約八諦為八周也四教義一二十云中忍作十番縮觀者約後七諦以行從緣為七周開欲界苦下所滅三行為三周總為十番妙玄八八云三番縮觀進成上忍者以三界不出四諦亦以行從緣滅後三諦故曰二番諸文詳畧不同蓋赴機異耳四善根勝利者俱舍頌云煖必至涅槃頂終不斷善釋籤四云忍位是進煖位是退頂位是進退兩際猶如山頂文四教義二云煖頂退者何云性地春此人雖遠忍墮地法一入受非不從重入有性地善根故依偏聖果文且必至涅槃與拚不斷善有何異邪並煖縛造惡入煖於不久當發必生人天踏涅槃果若到頂位雖退入惡必不起大邪見斷善根故但有明林災深之味其善邪一也忍不墮惡道四教義二廿云下中二忍雖起煩惱惡業而不受三途猶受人天百千萬生先上忍成但有人天七生業在第一入離生此一剎那即入見道故同見道諦四速也問前中忍中玄文云但作二心觀於一行釋籤何云彼四心同一行一緣耶答中忍二心似於忍智二心也以由忍智二心雖在世第一後心發真而得今中忍位有此似解故云如似約一行說但有二心故云但作二心觀於一行若釋籤云四心者緣行各二故云彼四心同一行一緣也釋籤四引論明脩煖法從欲界至無所有八地各九品并一具縛總七十三人是則煖法通於三界涅槃經何云如是煖法是色界法非欲界有文須知能脩之人通於三界所發煖法依色界定發也釋籤引評家云盡是色界法住定地法文涅槃䟽作三義釋云一多用定發煖法觀從多為言二據中間三界皆能發於煖法而色界居中故言色有三據處為語色發煖法易欲界則難文

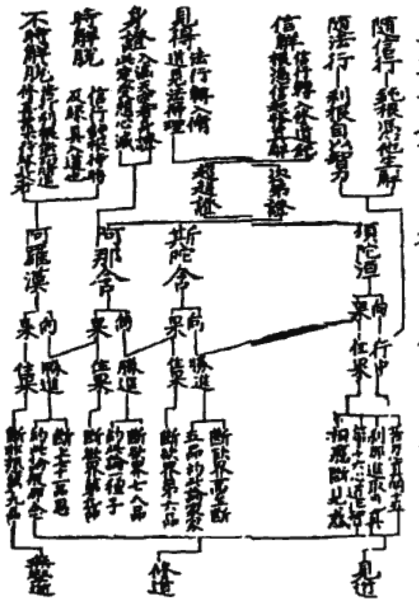
上来內凡外凡總名凡位亦名七方便位以此七位為入聖道之方便諸文或云五方便者蓋傳心破障故不論總別念處但合為一文

次明聖位亦分三一見道初果二脩道二果三果三無學道四果

四教義云通名聖者聖以正為義捨凡性入正性初果見理破惑名見道二三果去重慮緣真名脩道四果惑盡名曰無學文句八四云研真斷惑名為學真窮惑盡名曰無學文然初果位從世第一後心苦忍真明籤云苦忍明發即欲界苦諦下苦法忍也明發即苦法智也謂真智明發也於八諦下發八忍八智總十六心有門以十五心名見道為初果向十六心是脩道初果攝拼玄空門以十六心名見道為初果二果去方屬脩道宗計不同不須和會經家雖多用有門高麗師欲令易解且準空門註見道是初果也八忍八智者俱

舍頌云前十五見道見未曾見故世第一無間即緣欲界苦生無漏法忍忍次生法智次緣餘界苦生類忍類智緣集滅道諦各生二亦然

七聖位對三道四果及向次第超越住果勝進委如妙玄四教義明今圖示之

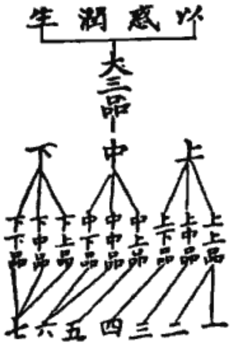


一須陀洹此翻預流此位斷三界八十八使見惑見真諦故名爲見道又名聖位

預流者預入聖道法流金剛云入流或翻逆流逆生死流也抃玄下八名抵債不受三途業債故斷三界八十八使者何故婆沙論云二十八使見道斷餘六十使修道斷耶光達云有二種根性若等觀四諦者見道斷八十八使若不等觀四諦者見道中唯斷三界苦諦下二十八使餘三諦下見隨修道斷乃是鈍根

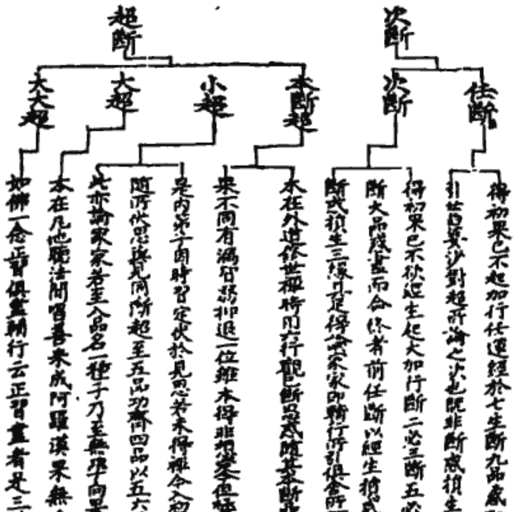
二斯陀含此云一來此位斷欲界九品思中斷前六品盡後三品猶在故更一來

此果斷欲界九品思惑前之六品於初果之後此果之前須論家家今先明欲惑潤七番生死次通示超次根性後別釋家家之義惑有麁細故分九品無漏智力故經七生所以須七生者如輔行引成論云於七世中無漏智熟如服酥法七日病消如歌羅邏七日一變如親族法限至七代如七步蛇四大力故行至七步蛇毒力故不至八步惑力至七道力非八婆沙云應云十四何故云七答中有本有數不出七故但云七至乃若總論生應云七人七天十四中有合二十八生且依前說不出七故但云七



經生損惑

古德頌
初品潤二生
二三四各一
五六共潤六
第七斷三品



任斷者此人非全無觀行但不及次斷勤加功行耳次斷者雖異任斷乃對超斷越次得名本斷超者輔行六上（十）云本得非想定即是已斷下八地思至十六心應名阿羅漢向但名阿那含者以凡地時有漏智弱但名那含若本斷九品今名三向若七八品得名二果斷六品等名二果向斷五四等但名初果（文）須抑退者意令此人此生必定起無漏聖道故（文出俱舍）小超者止觀六（九）云若凡地未得禪十六心滿超能兼除欲惑諸品或三兩品（輔行云應云三四或恐文誤或婆沙不同）即是家家一種子等即是小超（文）及前文云超斷至五品名家家乃至八品名一種子（文）輔行（六上）釋云今文中言超斷者只是下文小超之人（此定止觀超斷屬小超也）本在凡地未得色定或倚欲定欲惑未斷此人至十六心超斷五品名為家家此之五品同四品故（此文別釋小超中斷五品惑論家家者一種人也不可據此之文通定小超之人皆未得色定如止觀云若凡地未得禪若已得禪豈止三向蓋小超人其類非一）隨其本斷品之多少而得名為家家種子及以無學向果等名（此文通釋小超超果不定蓋止觀文明小超人至一種子義猶未盡故此點云隨其本斷等也蓋隨其小超本位斷惑品數多少則斷五品名家家多則乃至極果則知小超不可惟局三果向之故止觀云十六心後即有一念超果至那含或超至羅漢）問小超若超至四果者上觀何故但云若凡地未得禪超能兼除欲惑諸品荅此據小超中未得色定者而言故云若凡地未得禪超能兼除欲惑諸品若之為言乃不定之辭也況諸品之言豈惟八品故下即云一種子等問或謂小超只至三向乃判輔行隨其本斷品之多少謂雙點超次而得名為家家種子乃別點小超及以無學向果等名乃別點次斷如此可乎荅止觀雖超次對辯輔行唯指小超如云今文中言超斷者即是下文小超之人乃至云此之五品同四品故隨其本斷品之多少等乃釋小超一連之文豈可分擘對當耶問止觀超次對辯何故小超只至一種子耶荅小超一種子已前與次斷異若三果後與次斷同故止觀不論也問或謂十六心後一念超果至那含屬本斷超超至羅漢屬大超超者且小超何不預耶荅本斷超人豈止那含若大超人凡地聞唱善來即證羅漢何得云十六心後問小超既至羅漢與大超何別荅以小超凡地修觀伏於見思至十六心超果不定若大超人凡地一呼善來直超四果與小超自不侔矣次釋家家之義家家者受生處不一也人中三洲張王不同天上六欲宮殿等別故論天家家人家家不等家家平等家家輔行六上（六）云家家者有二不同謂天及人天謂欲天三二家生而證圓寂（此天家家）人謂人處或三二家或三二洲而證圓寂（此人家家已上皆平等家家也）若天三生天三人二若天二生天二人一（天不等家家）人生三二反此可知（人不等家家）故天家家先於人中得見道已若超若次進斷三四後於天中三二處生人中反此天家家者於最後生天中餘殘結斷名得圓寂人中家家準此可知（然輔行云三二生而證圓寂即四果也此是家家種性不可作尋常斷九品惑得三果釋也）俱舍頌云斷欲三四品三

二生家家(此二向正須家家斷三品則損四生後三生在論三生家家若斷四品則損五生後二生在論二生家家)斷五至二向(斷至五品名二果向)斷六一来果斷七或八品一生名一間(斷至七品或八品猶有一生間隔此據命終者此則第三向此據不命終者而向三果)斷九不還果已上論頌正頌加行

樂 夫

次斷備乎九種根性輔行問何緣無斷一品二品及斷五品名家家耶荅加行次人斷二必三斷五必六必無不斷大品惑盡而命終者輔行云此次斷義與令文同蓋指俱舍加行次斷與止觀所引婆沙小超是同問次斷之人必斷大品惑盡何故斷四不至五六又斷八品何不至九荅斷初大品已既有餘力故更進斷第四也不至九者以有得果越界二義故六唯得果無越界義是故斷五必至於六二三品中全無二義斷二必三於理無疑問還有斷一二品論五四生家家否荅既斷二必三豈惟一耶問還有斷六品論一生家家否荅家家者受生處不一既唯一生則不論也問斷五至二向還可於此論功齊四品論

家家否荅加行次人既斷五必六不同小超也三緣具足方論家家俱舍云即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一斷惑緣斷欲修惑三四品故(此據異任斷)二成根緣得能治彼三四成無漏根故(此據異本斷超)三受生緣更受欲有三二生故(此據異大超)須中但說初後緣者(斷欲三四品即斷惑緣三二生家家即受生緣)論中既云預流果後進斷修惑即是治彼三四成無漏根義準已成故不具說三緣缺一非家家之義若斷七八亦具三緣轉名一

樂 七

間此約次斷若小超人既論家家三緣必具輔行六上若超若次進斷三四(文)得非小超亦至三四品耶彼釋家家三二處生故以五品功齊四品而總言耳非謂小超至四品也又復小超至五品而不至六者由得果義故止觀六引婆沙云次斷五品名斯陀含向超斷五品名家家次斷六品名斯陀含果超斷六品名一往来次斷七品八品名阿那含向超斷八品名一種子(文)問次斷五品名二向超斷五品名家家

人斯陀含與一往来那含向與一種子其義無別何分超次荅由命終不命終経生不経生異也蓋次斷五品名二向者此人既不命終向二果也超斷五品名家家者此既命終雖斷五品功齊四品以論家家丁二側說故三緣具足得受一間正取命終一生間隔三緣不具不受一間之名但名阿那含向正取不経生者向三果也然教門方便論家家者爲令聖者畏經生故速得證果若任斷人既經生損惑故不說也

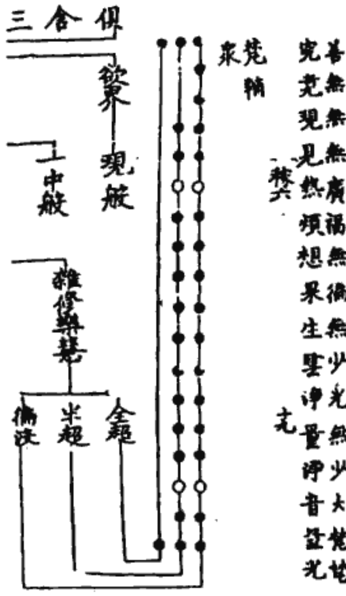
三阿那含此云不来此位斷欲殘思盡進斷上八地思

此果斷欲界下三品思盡進斷上八地思取證四果而般涅槃(此云滅度)就此釋般那含

樂 大

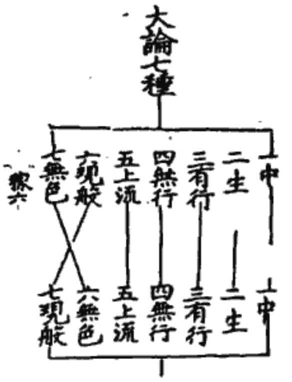
此名從畧乃是般涅槃之阿那含也舊對家家稱爲般般義無所準又此且論有餘涅槃俱舍論云般涅槃者謂有餘依有餘師說亦無餘依此不應理彼應捨壽無自在故止觀六(五)云次斷初禪初品至非想

第八品凡七十一品悉名阿羅漢向六種那含位在其中（此是任斷根性）輔行六上（六）引大論七種一中般二生般三有行般四無行般五上流般（色界）六現般（欲界）七無色般俱舍七種前五如大論第六却取無色般（輔行此一）（無字乃云但取色般并五為六）第七方立現般荊溪謂俱舍不立現般指七種中第六不立耳非謂論文不明現般據二論六種一立一不立對釋止觀六種那含故有此言但諸文種數多少今準俱舍三界七種圖示然後對棟頌云此中生有行無行般涅槃上流若雜修能往色究竟超半超遍沒餘能往有頂（餘字指不雜修有頂非非想處）行無色有四住此般涅槃（輔行六上拼玄具釋論頌七種先色次無色復欲般今圓順三界次第色善善）



大論七種名同俱舍列次小異（知下圖亦）論云行無色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此并前五成六不還復有不行色無色界即住於此現般涅槃并前六為七全超謂在欲界於四禪中已徧雜修遇緣退失從梵眾沒生色究竟中間盡越故名全超半超梵眾沒已中間漸受十四天處或超一二乃至十三後乃方生色究竟天皆名半超非全超故通受半名徧沒全不能超名為徧沒色界徧沒即十六天大梵是天主我慢無想是外道所居聖者不生此二天也俱舍復有九種即於色般合五為三有行無行皆生般攝即開三為九頌云行色界有九謂三各分三業惑根有殊致成三九别

即於色般合五為三
有行無行皆生般
攝即開三為九
釋籤五八引論備釋



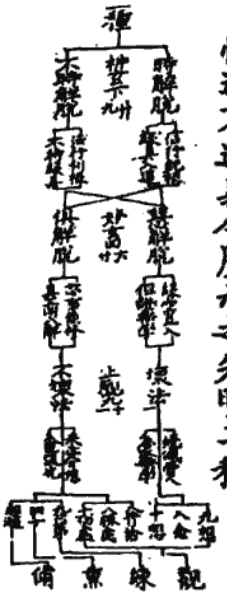
荊溪特指第六種者對
止觀六種那含位在其中也

諸文或云五種獨指色般或云八種三界七中加不定般（補注十四初引婆沙三界般中適有不定進老示不元相乃約期心欲界便般涅槃或謂能克却生上界而取證也或期生上界忍稜宿習欲界即證色無色華說可知）雜心論七種妙玄所用於色界五初開中為三（遠非速經又）弁後四成七毘曇有一萬二千九百六十種般如釋藏第五具示色界中般者初離欲界生色界時厭苦心切即在中有而般涅槃故屬色攝若至色界上生餘天雖有中有不得論般為無宿習厭苦力故（如掛玄下）無色不立中

般者指歸鈔八十云經云無色衆生無有中陰者毘曇法中說除四空餘一切處定有中陰以無色界無處所故文俱舍明隨於何處得無色定於命終時即生無色圖中引五差者謂下中上上勝上極輔行六上三析玄下三十委釋行相由此五禪生五淨居又樂論議者恐就下界修觀時說非生淨居有論議也以二禪上無語言故文四阿羅漢此云無學又云無生又云殺賊又云應供此位斷見思俱盡子縛已斷果縛猶在名有餘涅槃若灰身滅智名無餘涅槃又名抓調解脫累明聲聞位竟

此位斷上八地七十二品思俱盡四智已圓我生已盡梵行已立所作已辦不受後有無法可學名無學果亦名究竟如析玄下阿羅漢者文句一云或言無翻含三義故淨名疏十引智論釋云一殺賊從破惡以得名二不生從怖魔以受稱三應供因乞士以成德文因果對釋多含不翻乃經家正意以三義翻之乃順古耳若釋比丘因名乞士等對舉果名蓋欲顯

大比丘之階位也如法華文句及觀經疏又前標聲聞通凡聖位若阿羅漢局第四果此位修二昧一、名金剛二名重空三名電光上二名如玄第四電光如止觀第九電光義通初果金剛通前五種羅漢重空別在不動羅漢所修此果別號二種三種六種九種及果性退不退義今歷示之先明二種



初時不時從緣得名次慧俱約觀立號三壞不壞依境受稱也或準正理論以時不時敵對慧俱若準妙玄四六廿及四教義二六十信行法行各二不得滅盡定者但是慧解脫得滅盡定者名俱解脫舊云敵對乃從正從多各對則旁正兼舉以信行亦有帶事兼修法行亦有緣空直入若壞法不壞法與慧俱同舊約五義揀判慧俱一約性共慧人修性念處俱人修共念處四教長二約正助慧人正道斷結俱人兼修助道

光明白中四教義二三約事理直緣真理名慧解脫帶事兼修名俱解脫事者一帶根本四禪俱人亦依世禪修六行觀故二帶無漏禪慧人但至觀禪俱人具修觀練熏修止觀第九婆沙亦有少分慧脫全分慧脫此有三根至無四禪下根也能修一禪至四禪中根也能修無漏禪至九想十想上根也俱人能修一二三禪下根具四禪中根修觀練熏修上根也妙樂二云四禪一切羅漢三並得次觀事四俱解脫人方乃具足得滅盡定如妙玄四廿六已上三事俱人兼得也四約神變慧人十四變化俱人十八變文句一五約三明八解俱人則具慧人則無若輔行云通通於六明唯局三天眼宿命漏盡三也諸羅漢皆能得之文此有闕具之義婆沙云若有一明二明名慧解脫文準知俱人三明具足次明三種

慧俱略如上無疑者三藏教法四韋陀典天文地理一切通達故曰無疑四教義二

云問不應別說無疑九種羅漢無此名目
答此出智度論明欲結集法藏集千羅漢
皆得共解脫無疑解脫也文既是大論開
出在佛世時俱人所攝佛世且明自行入
道是故諸文只云慧俱六種九種皆無此名若集論明六種
中有無疑法者與不動法名異義一非今無疑釋籤五九十云得滅
盡定但名俱解脫人以未修緣念處終非
無疑解脫也文故知無疑乃俱人中勝者
耳小大言之慧俱並小無疑乃名大阿羅
漢妙樂一之三十引中阿含舍利弗問五百
比丘幾三明幾俱解脫幾慧解脫佛言九
十八人三明九十三俱解脫餘但慧解脫判
漢云三明者即無疑解脫文須知三明是
俱人得取其勝者復云無疑也後明六種
附揀七種及列九種然後約六種明果性
退否

天台四教儀集註卷第六　稼六　廿四

天台四教儀集註卷第七　稼七

南天竺沙門　蒙潤　集

信行　[illegible]　六種　[illegible]　法行
- 退法 [illegible]
- 思法 [illegible]
  - 護法 [illegible]
- 護法 [illegible]
- 住法 [illegible]
- 進法 [illegible]
- [illegible]

不動法 [illegible]

附明七種 [illegible]

九種 [illegible]

六種約根性慧俱約觀行九種乃根性觀
行兼舉耳又九是空門二十七賢聖中之
無學為答福田長者所問顯福田之多赴
機生善故又六種明二加行差別如析玄
下世一者恆時加行即勤修行二者尊重加行即恭敬修行六種顯漢前二種

俱無加行第三護法惟有恆時無尊重第四住法惟尊重無恆時第五第六皆具二加行也果性退否者俱舍頌云阿羅漢有六
退法至不動前五信解生信行轉入修道名信解總
名時解脫後不待解脫從前見至生見得亦名見至亦是法行轉入之名
有是先種性有後練根得六種羅漢有先世種性定者有後來修練根性轉劣成勝若如本是退法練成思法乃至不動或思練成乃至退練成不動唯初退法是先種性無練根者又練根通資加修三位世除之道以時退不能轉根故
四從種性退第一退法最下無處可退第六利根不退唯中間四種根性有退如第二退為第一乃至第五退為第四又此退性乃長練根非先定根性也
五從果非先前五種從無學果退居學位第六則不退也亦是練根論退非先種性也非先二乎總頌果性二性退者若析玄辯果退非先中云如第三莫法若先是退法至果練成獲法則有果退若先是思法後練成護法則無果退乃至結云即知果乙惟約先是退去若先是思法等四性必無果退文此似即說退法根性論之

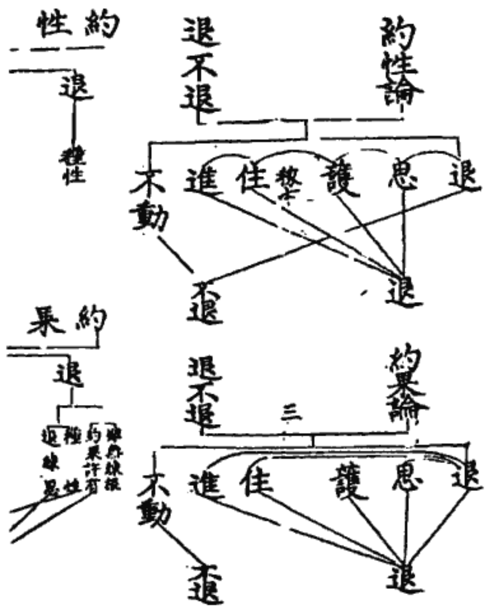
據餘四說此釋代缺也盡上云五從果非先然於退法本先種性何故併
非先有退者但

稼　二

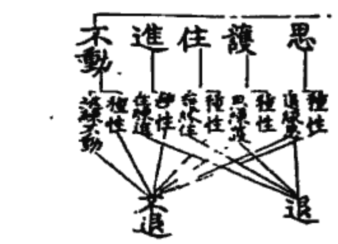
云五從果非先故即釋云非先有退等也則果退雖在前五若論非唯中間四第一退法雖無練趣不論住退亦論果退思護住退若退法練入尚而果退況本是退法豈還耶
不動盡智後必起無生智第六於盡智後能起無生智所以果性皆不論退似五有退以不起無生智故本住不動練依不動皆無退義
餘盡或正見工種盡於後或但起正見此應果皆

有盡智後正見六種恵果皆有已上頌語取析玄意略注且羅漢見思已盡已證無學所以有退者考論祖詰妙玄四〻六止觀九十〻輔行九上十五盖信行慧解脫人不修事禪不得滅盡定或世智斷惑但得盡智不得無生智遇着違緣還起煩惱故有退也違緣者一長病二遠行三諫諍四營事五多讀誦又大經明五緣一樂多事二樂說世事三樂睡眠四樂近在家五樂多遊行又析玄謂非先種性者但是無學一道所成不得堅固故有退若是先種性由學無學二道資持堅固故無退彼文更有果退性不

退有四句分別



辨非先退不退



辨非先退不退

然前五種未必全退有遇違緣者故有退耳故輔行九上十五云然慧解脫亦不併退有退義故故說有退文又退者非久輔行云問退經幾時答經少時乃至自不知退若自知退當修勝進方便復次彼煩惱現在前時心生慚愧速作方便如明眼人晝日平地顛蹶尋即還起文釋籤云此生之中必得無疑極至臨終亦得無學故也文五十九或曰前時不時各有慧俱不動既從時解脫生得非六種皆有退義耶答慧人未必一向論退恐只鈍根有漏智斷遇違緣者退今復圖示

六種論退局第四果通辨四果退不退者析玄引三家一薩婆多云初果不退後三果退二大衆部云前三果退第四不退三經部宗云初四兩果不退中間二果有退唐如彼文彼但註云三師難定今恐成諍略爲和融輔行九上十五引婆沙云阿羅漢退牽二三果退猶如井沙上下有甎中間唯沙上甎若頹從上至下其中間沙豈得不頹四果如上甎二果如中沙初果如底下乃至初果之前更無有退若彼退時更無住處文不可聖退爲凡夫也合彼初師然見道既有不等觀四諦如婆沙云二十八使見道斷餘六十使修道斷先斷三界若下見惑見既分盡果理未圓例如身子六住尚退又後三果中斷惑之智通漏無漏是則四果俱退俱不退三師之說皆無妨礙子縛者見思煩

惱果縛者五陰報質也灰身即滅戒身定身解脫身解脫知見中半分滅智即滅慧身解脫知見中半分則五分法身俱滅已然身子入滅而均提荅佛何云五分法身不滅耶釋籤十云無作之業至未來世名爲不滅非常住不滅也文無作業者乃功熏耳云云孤調解脫者輔行三上一十云灰身故無身滅智故無智獨一解脫故曰孤調妙玄取獨滅義亦名孤調涅槃名獨滅者輔行引大論云小乘戒爲自調禪爲自淨慧爲自度文然斷欲九品立二三果上八地思惟一無學者止觀六七云如險處多難多須城壁欲界多難多果休息也文六七故知上界定地少難唯立一果若爾七聖中二爲見道信行法行二爲修道信解見得二爲無學道時解脫不時解脫復以身證對四果向者何耶有云位隣無學將斷非非想惑特立此位如別圓之有等覺也今謂空有二論設位不等教門方便多少隨宜耳妙玄明身證得滅盡定約似證也成論云不得滅盡定名身證者對四果真證奪而言之

次明緣覺亦名獨覺

輔行九下五十引大論二十一云迦羅此翻緣覺亦名獨覺文四教義二十八標云辟支迦羅此翻緣覺釋中開二謂緣覺獨覺新譯華嚴音義云二名各有梵語畢勒支底迦此名各各獨行佛者覺也鉢羅底迦此翻緣覺翻擇義亦開二名辟支迦羅名通二種若畢勒支底迦局在獨覺此皆梵音賒切故也緣覺者觀内因緣稟佛教法獨覺者觀外因緣無師自悟文句四七引大論云獨覺者出無佛世緣覺者願生佛世文俱舍明獨覺自有二種一麟喻二部行如析玄上已上名義各釋若集解云慈恩基師引仁王經列獨覺衆又云釋迦出世五百獨覺從山中來至於佛所學者如何肖釋此耶文補註云亦引而釋曰本是聲聞根性以緣悟菩提故名支佛文然仁王經初本無獨覺之名但云復有八百萬億大仙緣覺慈恩意以緣覺一衆諸經兼聲聞而列之若二乘別列如仁王也然經云緣覺慈恩稱獨覺者蓋根性不異名義互通如緣覺稱獨覺者雖值於佛樂獨善寂故即慈恩所云是也獨覺稱緣覺者雖無師教觀外因緣故如光明經云或不恭敬緣覺菩薩智者科爲懺無佛世敬田惡業是也又獨覺亦通見佛文句四七引華嚴等獨覺有三類一者知佛出世即先入滅或佛神力徙於他土二者無佛世三者雖生佛世願見佛故不即捨壽亦不被移文中東具此三五百獨覺從山中來者即第三類通議雖爾別釋如前又二辟支各有大小準輔行九下十五有三義一具相名大不具名小二兩大中現通者大無通者小三現通中說法者大不說者小又四教義四宿世偏修性念處者小兼修共念處者大又先達立漸頓二義如輔行等七生初果後方極證爲小頓證爲大若與聲聞對辨者如文句七廿六云二乘六義同十義別同出三界同盡無主同斷正使同得有餘無餘同得一切智同名小

乘別開十義者行因久近六十刦百刦故一根利鈍二從師獨悟三無悲鹿羊四拔川女羊驚奔走支佛如鹿並馳並顧有相無相五觀廣略六能說得四果法不能說法得煖法七有云支佛能說法令人得四果聲聞不能說法不能令人得煖法在佛世不在佛世八頓證漸證九多現通少說法聲聞不定十文中六十刦百刦者析玄上一明修行聲聞利者三生鈍者六十刦支佛利者四生鈍者百刦文然則聲聞勝支佛耶聲聞但入見道支佛極證無學還以支佛爲勝又有相者支佛無相者聲聞分別功德論五卷初捐字函云身子有七相目連有五相阿難二十相獨難陀有三十相難陀金色阿難銀色文是則聲聞亦有相耶須知元是聲聞根性不論種相若是支佛轉爲聲聞不妨有相四教義一云迦葉舍利佛等皆是辟支根性人也文若文句解形色憔悴謂二乘不修相好此以大形小不可爲並又根利鈍者別對支佛是法行聲聞是信行通論各有信法二行文句五三十妙樂六二十八諸文更有侵習不侵習亦由根利鈍故支佛不制分果四教義二釋小獨覺云本是學人在人間生或須陀洹七生既滿不受八生自悟成道輔行亦云七生約果此是聲聞根性出無佛世後證支佛是故云爾非分果也若般若經明獨覺向此則無妨大乘同性經明支佛十地此乃乘說耳別行跡云支佛侵習爲淺處通教菩薩正習盡名彼岸文此以三藏支佛與通菩薩共論跡記上云支佛修行不立分果深觀緣起大種三生作候佚佛聞法福慧既隆預侵二習預進也此釋支佛侵習之所以也不可連了文作難雖未發真無漏智四流莫動欲有見無明名得淺處支佛向中伏惑頓證極果名到彼岸此以支佛向典支佛自倫通教菩薩正盡得淺處習盡到彼岸文此約通菩正盡習盡自論舊謂文佛少須於真方侵習氣別行跡記云預設一習復云難未發真此爲難也須知職中以三藏支佛與通菩薩共論淺處彼岸記中義聞二人各論不可謂記文正釋疏中支佛侵習爲淺處以預侵二習連下辭未發真而作難也若如上注釋則無妨矣值佛出世禀十二因緣教所謂一無明煩惱障須偈道過去一切煩惱皆是無明體即是癡迷暗爲性無所明了故曰無明註云煩惱障煩惱道者輔行三下四十云能從聖道故名爲障展轉互通故名爲道並從過患功能立名文

二行業障業道此二支屬過去造作名行於過去世造作諸業也

三識託胎一分氣息既有惑業以生垢心故父母交會時意識忘念投託母胎一剎那間有了別義名之爲識託胎一分氣息止觀九廿云初托胎名歌羅邏此時即具三事一命二煖三識是中有報風依風名爲命精血不臭不爛名爲煖是中心意名爲識文此時便隨母氣息上下出入也

四名色名是心色是質從託胎後五箇七日名形位生諸根形四支差別故雖有身根及意根未有眼等餘四根故六處未圓皆是名色攝名是心色是質者四蘊是心一蘊是色質礙曰色心

但有名也

五六入（六根成此胎中）

從名色後至第六七日名髮毛爪齒位七七日名具根位五根圓滿故六根成者輔行四下廿云十九七日諸根具足文此胎中總有名色六入皆胎中位故輔行八云三十八箇七日皆胎中位

六觸（出胎）

出胎已後至三四歲由根對塵情塵識合然於違順中庸差別境上未能了知生苦樂捨是名爲觸

七受（領納前境好惡等事從識至受名現在五果）

從五六歲至十三歲因六塵觸六根即領納前境於三受違順中庸境上已能了別然未能起婬貪之心故名受也

八愛（愛色男女金銀錢物等事）

從十四五歲至十八九歲貪於種種勝妙資具及婬欲等境然猶未能廣遍追求不名爲取皆是愛支所攝

九取（凡見一切境皆上取著心此二未來因皆爲煩惱如過去無明）

即從二十歲已後貪欲轉盛於五塵境四方馳求名之爲取

十有（業已成就是未來因屬業已通如過去行）

體即是業爲馳求諸境起善惡業積集牽引當生三有果故名爲有注云是未來因者雖屬現在却爲未來苦果之因也

十一生（未來受生事）

從有還受後世五衆之身是名生所謂四生六道中受生也

十二老死

從生五衆之身熟壞是名老死

此是所滅之境

以能滅之觀順推此境故此十二即所滅境也不立病支者妙玄二六十云問何不說病爲支答一切時一切處盡有者立支自有人從生無病如薄拘羅生來不識頭痛况餘病是故不立問憂悲是支否答非也以終顯始耳知老死必憂悲文釋籤三三云問愛取何別答愛增廣名取文然上一往似論三世在支佛逆順兩緣百千萬世

觀因緣等

與前四諦開合之異耳云何開合謂無明行愛取有此之五支合爲集諦餘七支爲苦諦也

止觀一二十云總說名四諦別說名十二因緣苦是識名色六入觸受生老死七支集是無名行愛取有五支道是對治因緣方便滅是無明滅乃至老死滅文輔行一下十十云離苦集爲十二支觀因緣智以爲道諦十二支滅以爲滅諦文文句七一廿云十二因緣者還是別相細觀四諦耳約苦集即有無明老死約道滅即有無明滅乃至老死滅也文

既名異義同何故重說爲機宜不同故緣覺之人先觀集諦所謂無明緣行行緣識乃至生緣老死此則生起若滅觀者無明滅則行滅乃至生滅則老死滅因觀十二因緣覺真諦理故言緣覺

聲聞總觀四諦緣覺別觀十二因緣緣覺之人等者此觀十二因緣生若滅觀者等

此觀十二因緣滅諸文更有逆順等異如
阿含明始無明終老死名順觀始老死終
無明名逆觀又止觀禪境以有支在初推
因知果也釋籤先從受支起觀此推果知
因也此知輔行又四念處約十二支觀愛說見明推尋觀破之義也文因
黎七 十二
觀十二等以觀因緣生滅覺悟真空而結
名也
言獨覺者出無佛世獨宿孤峯觀物變易自
覺無生故名獨覺
觀外因緣無師自悟未必一向獨宿孤峯
如國王花飛釧動等如釋籤七廿一云
兩名不同行位無別此人斷三界見思與聲
聞同更侵習氣故居聲聞上
雖緣覺獨覺之異而同修因緣之行同證
侵習之果習氣者慣習氣分如器中香其
香雖盡餘氣尚存統論諸文有三家二即
今是見思家習耳大經云我衣我鉢見習
也舍利弗嗔畢陵伽慢思習也
次明菩薩位者
菩薩具云菩提薩埵摩訶薩埵舊翻大道
心衆生亦大道成衆生新譯云覺有情以
上求佛道下化衆生故此菩薩於當教內
亦稱大乘然此菩薩全不斷惑三祇百劫
伏惑行因四教義三六云三藏正化二乘
傍化菩薩若說菩薩斷惑受生二乘即疑
黎七 十三
若結盡而得受生者諸聲聞人得羅漢果
將不更受生耶是故不說菩薩斷結受生
也文又妙玄五三十云今生事善故作是說
欲求佛者改惡從善文又四教義二三云雖
修性念處而不斷結爲生三界度衆生故
文由教不詮中道應本故留結惑受生利
物故三藏菩薩不斷惑明矣此乃五摧則有若大
論云聲聞人言菩薩不斷結使乃至坐道
場然後斷者是爲大錯又云豈有菩薩具
足三毒能集佛法文此蓋龍樹申通摩訶
衍義以大破小故作此說當彼鹿苑稟教
之時雖謂實歷三祇百刧伏惑不斷若方
等般若轉入衍中來至法華會歸一實定
無始終三祇伏惑故得大論約實斥權此乃斥權則無
若釋迦果後權示利生不妨自歷三
祇百刧故有尸棄然燈等事今之所辨且
順立權義邊故約鹿苑三藏明不斷惑如
法華文句六七廿引阿含五佛子釋更與作
字名之爲兒四果支佛名佛真子菩薩不
斷惑子義未成文妙樂七七十云阿含至子
義未成者盤踈引經既阿含中亦明不斷惑菩
薩而大論斥權非謂全無此會同經論明破立意謂非但婆沙明不斷惑菩薩而阿含亦明此對婆沙而云亦也以阿含會同婆沙而判大論則知大論斥權云無非謂全無乃立權則有
論云迦旃延造者
從所造論及所計者說此由上文阿含婆沙明不斷惑菩薩則異論相待而大論斥之者盡斥其執權之人耳故曰論云迦旃延造者從所造論及所計者說即出其斥權之意盡從其所造論及所計故大論謂是迦旃延造是則大論斥其計論執權之非也
豈以會二還歸阿含法華
準舊十二年前一何可笑此由他師不分大小菩薩之殊及昧示牛白牛之異謂法華會二乘歸菩薩故此攻云並可會二乘斷惑之人還歸阿含不斷惑菩薩若以會二乘還歸阿含法華四十餘年之後聞說之教還後準舊十二年前阿含之教故云一何可笑
黎七 十四
止觀三六十云煩惱脂消
著名伏爲消也故別行三下云但伏惑不斷
如無脂肥羊取世智爲般若即此悉也又
俱舍婆沙意云下八地惑初修禪時先已

斷竟此有漏斷亦是伏義如輔行三下台釋云云然不斷見思還斷塵沙否荅須知三祇百劫亦但伏而不斷故至樹王下斷見思時於塵沙法上證四真諦方斷塵沙也若止觀三六十云得法眼照俗諦文得相似法眼有漏智照耳

從初發心緣四諦境發四弘願脩六度行

生滅四諦為所依境弘者大也要制其心志求滿足名為誓願度者越生死流到彼岸也誓若無境名為狂願不行六度其願則虛又此化他四門徧學異乎二乘一門自行又二乘雖無破戒乃至愚癡行非利生不名六度蓋奪而言之別對諦緣三祇百劫名四時成道

一未度者令度即衆生無邊誓願度此緣苦諦境二未解者令解即煩惱無數誓願斷此緣集諦境三未安者令安即法門無量誓願學此緣道諦境四未得涅槃者令得涅槃即佛道無上誓願成此緣滅諦境

條七 十五

四教義初三云一未度者令度即是度天魔外道愛見二種六道衆生未度三界火宅之苦諦令得度也二未解者令解即是愛見二種衆生未解愛見二十五有業令得解也三未安者令安即是愛見二種衆生未安三十七品一切諸道令安道諦也四未得涅槃者令得涅槃即是愛見二種衆生未滅二十五有生死因果皆令得滅諦涅槃也

既已發心須行行填願於三阿僧祇劫修六度行百劫種相好言三阿無僧祇數劫時者

觀音玄記上七云若匪行山莫填願海文輔行三下初云阿僧祇此翻無數劫翻時俱舍云八十中大劫謂一增一減為一小劫二十增減為一中劫今此一增一減亦名小劫如劫考其小劫名自有十種當詳大劫三無數謂六十數中第五十二數名阿僧祇謂積此大劫成無數時故云三阿僧祇文俱舍問云既積無數何復言三荅非無數言顯不可數文諸經更有拂石劫芥子劫具如輔行一上六紙若大乘亦有一百二十零三數如華嚴

且約釋迦修菩薩道時論分限者從古釋迦至尸棄佛值七萬五千佛名初阿僧祇從此常離女身及四惡趣常修六度然自不知當作佛若望聲聞位即五停心總別念處外凡

輔行六上三十云彼婆沙中釋菩薩義明因則指釋迦三祇百劫明果則指彌勒當成何故爾耶釋迦果已成是故指因行為令慕果而行因故彌勒因已滿是故指當果皆使觀因以知果故故諸聖教並明釋迦之因如說菩薩昔苦行等並明彌勒之果如說彌勒下生經等文

條七 六

從古釋迦等者發軫鈔云釋迦翻能仁牟尼翻寂默能仁是姓寂默是字姓從慈悲利物字取智慧冥理以利物故不住涅槃以冥理故不住生死文尸棄此翻寶髻非七佛中第二尸棄也緣戴四教義三初并大論第三文從此常離女身者妙玄四七卅釋籤三五十四教義三二云第三僧祇始離五障一惡道二貧窮三女身四形殘五喜忘方乃不墮如戒疏上三云初僧祇得五種功德一生人天二生貴家三男身四根具五知宿命舊云

初僧祇有遇緣不遇緣與不遇違緣即離
五障如戒疏若遇違緣至第三祇方離如釋籤
又初僧祇離障且約功能三祇方離乃據
定位又文句二二十云不生三惡道位不退
不生邊地諸根完具不受女身即行不退
常識宿命即念不退文妙樂二二廿云第三
祇時横得二不退故文成論以念處爲位
不退煖頂爲行不退忍爲念不退數論以
下中上忍爲三不退淨名疏以煖頂忍爲
三不退各隨義對也然自不知作佛四教
義三二云爾時未發煖解位在外凡故不
自知已身當作佛不作佛
次從尸棄至然燈佛值七萬六千佛名第二
阿僧祇此時用七莖蓮華供養布髮掩泥得
受記莂號釋迦文爾時自知作佛口未能說
若望聲聞位即暖位
梵語提洹竭此云燃燈大論云太子生時
一切身邊光如燈故故云燃燈以至成佛
亦名燃燈文瑞應經翻爲錠光七莖蓮華
等者私儒童爲五百道士講論得銀錢五
百後問王家女名瞿夷買得五花并女寄
二花供養於佛故云七莖諸文但云摩納
五花奉散也如瑞應經等解布髮掩泥稽首佛足
見地濯濕即解皮衣欲以覆之不足掩泥
乃解髮布地令佛蹈而過文得受記莂等
瑞應經云佛因記曰汝自是後九十一劫
劫號爲賢汝當作佛號釋迦文菩薩已得
訣言疑解望止壚然無想寂而入定便逮
清淨不起法忍文妙玄七一寸既云斷惑故
知通佛行因之相也文釋籤八三云燃燈
授記得無生忍故知是通佛行因也文發
軫鈔據此判瑞應經屬方等攝若明降生
之相盡約三藏境本而言此時自知等者
戒疏上三云爾時雖自知作佛而口不說
準位在煖法性地既有證法之信必知作
佛修行六度心未分明口不向他說也文
次從然燈佛至毗婆尸佛七萬七千佛名第
三阿僧祇滿此時自知亦向人說必當作佛
自他不疑若望聲聞位即頂位
毘婆尸翻勝觀亦云徧見優婆塞戒經云
於迦葉佛滿三僧祇者隨機異說耳此三
祇等義並出大論俱舍婆娑此時自知等
者戒疏上三云是時內心了了自知作佛
口自發言舉望位在頂法位中修行六度
四諦解明如登山頂了見四方故曰向他
說文觀音玄記下四云聲聞但於一境一
門修念處等故易成就菩薩徧於一切境
界一一四門復加六度久遠熏修使一一
行攝諸衆生令種熟脫故三祇內凡化機
人超凡入聖自身此岸度人彼岸故經劫
長證位猶下文
經如許時修六度竟更住百劫種相好因修
百福成一相福義多途難可定判有云大千
盲人治差爲一福等
輔行三下三云過三祇已百劫種相種即
修也於欲界人中南洲男身佛出世時能
種相業也前後不拘文百福成一相者四
教義三二云修行六度成百福德用百福
德成一相以爲三十二相之業因也文福
義多途等者輔行三下三云問幾許爲一

福乃至菩薩修十善各有五心謂下中上
上上上中上初發五心乃至具足五心如
是百心名爲百福成於一相如是至三十
二名身清淨文觀音玄下二云凡用三千
二百福修成三十二大人相現時方稱菩
薩摩訶薩文

修行六度各有滿時

六度滿文在種相後者蓋種相時亦修六
度也

如尸毗王代鴿檀滿普明王捨國尸滿羼提
仙人爲歌利王割截無恨忍滿大施太子抒
海并七日翹足讃弗沙佛進滿尚闍梨鵲巢
頂上禪滿劬嬪大臣分閻浮提七分息諍智
滿望初聲聞位是下忍位

觀音玄記下三云徧割身肉就鷹貿鴿至
盡一身不惱不沒自誓真實感身平復是
檀滿相尸毘翻與檀翻爲施如須摩提王以身就死
持不妄戒是尸滿相尸羅翻好善即戒善也如忍辱
仙人被柯利王翻惡世無道割截身體慈忍不
動作誓即感血化爲乳是羼提滿相羼提翻忍

如大施太子求如意珠雨寶濟貧得珠
墮海抒海取之抒音沙酌取也筋骨斷壞終不懈
廢諸天問之云吾生生不休故助抒海海
水減半龍恐海乾送珠與之是毘離耶滿
相尚闍梨螺髻仙人名也得第四禪出入息斷鳥
謂爲木於髻生卵定起欲行恐鳥母不來
即更入禪鳥飛方起是禪滿相劬嬪大臣
分閻浮提七分城邑山川均故息諍是般
若滿相所言滿者度本治蔽行期滿願今
蔽已離與拔遂心即知六度其功尅滿文

七日翹足等者觀音玄記下四云婆沙云
爾時有佛號曰底沙有二弟子一名釋迦
樂修利他行所化機先熟二名慈氏樂修
自利行所化機在後熟彼佛念曰多人就
一人難一人就多人則易欲令釋迦先成
道故於是捨二弟子入至山中時釋迦菩
薩隨後入山尋求本師不見踪跡正行之
次忽見彼佛在寶龕中入火界定威光赫
奕特異於常行次忘下一足經于七日說
於一偈歎彼世尊云天地此界多聞室逝
宮天處十方無丈夫牛王大沙門尋地山
林遍無等因此精進超於九劫在彌勒前
成佛文是下忍位者戒疏上三云若過三
僧祇種三十二相業準望此是下忍位文
大論云三阿僧祇時六波羅蜜者此乃事
禪事智滿耳俱舍云道樹已前四波羅蜜
滿至佛果位二波羅蜜滿此約緣理禪理
智始滿觀音玄下三云問依三藏說釋迦
彌勒同時發心一超九劫何意二佛俱成
賢劫中佛耶答釋迦值佛沙促百劫彌勒
值諸佛何必不促爲九十一劫耶文記下
四云彌勒值佛必有超劫恐梵文未至文

次入補處生兜率託胎出胎出家降魔安坐
不動爲中忍位次一剎那入上忍位次一剎
那入世第一位發真無漏三十四心頓斷見
思習氣坐木菩提樹下生草爲座成劣應丈
六身佛受梵王請三轉法輪度三根性住世
八十年現老比丘相薪盡火滅入無餘涅槃
有即三藏佛果也

補處者前佛既滅而此菩薩即補其處故

云補處文此下具八相一從兜率天下二託胎三出生四出家五降魔六成道七轉法輪八入涅槃然此八相通大小乘舊謂大無降魔了魔即法界故小無住胎不談常住故且華嚴中列降魔相豈小乘耶故先達云成道必降魔托胎必住胎若開住胎即合降魔在成道內若開降魔即合住胎在託胎中但存沒不同耳若大小義約真中分以華嚴中所列八相是大乘故但小乘八相皆劣大乘八相難思若爾別相亦難思耶以同詮中故證道同圓故今是小乘八相也降魔者四教義三五云即於菩提樹下破萬八千億鬼兵衆魔王敗績鬼兵退散文安坐不動等四教義三五云魔衆散已攝心端坐於第四禪住中忍修觀成中忍一刹那上忍一刹那世第一法一刹那文言刹那者止觀三六十云經言一念六百生滅成論師云一念六十刹那文俱舍云壯士一彈指六十五刹那文發真無漏等輔行三下四引大論云下八地

諸惑因時未斷至樹王下時乃以九地九品思惑通名一九以九無礙九解脫合爲十八見道中八忍八智合爲十六心總前合成三十四心聲聞見思前後各斷支佛雖見思頓斷習猶未盡故皆不得論三十四心三藏菩薩至樹王下正習俱盡方得論也受梵王請正法念經云昔有國王有二夫人第一夫人生一千子試當來成佛次第釋迦採籌居第四第二夫人生二子第一子願作梵王請千兄轉法輪其次願爲密跡金剛護千兄教文梵王通爲一代請轉法輪主今別在小三轉法輪者淨名經云三轉法輪於大千其輪本來常清淨文輪者佛證四諦法有可轉之義故名爲輪又能壞煩惱名之爲輪三轉者一示轉謂此是苦等二勸轉謂此是苦汝應知等三證轉謂此是苦我已知不復更知乃至此是道我已修不復更修一一皆生眼智明覺三轉則成十二行法輪如文句及記釋化城喻品云云度三根性文句七十二云爲

聲聞三轉爲緣覺再轉爲菩薩一轉何故爾由根利鈍此一往說耳通云例皆三轉何故三轉諸佛語法法至於三爲衆生有三根故文住世八十年光句上一廿云世壽有三品下方四十中方八十上方百二十下方少天上方太老中方不少不老表常又中方表中道佛樂中道爲此義故方八十年也文老比丘妙樂一四二十云老比丘者從後異故文薪盡火滅者佛身名薪智慧名火身滅智云名無餘涅槃也大乘則云機薪既盡應火云亡

上來所釋三人修行證果雖則不同然同斷見思同出三界同證偏真只行三百由旬入化城耳畧明藏教竟

妙玄一五云三因大異三果小同文釋籤一五十云諦緣度殊故因大異俱斷見思三乘徵異故果小同文偏真望大說故三百由旬文句七六廿約三義明一約生死處以三界果報處爲三百二約煩惱謂見思三約觀智謂空觀由旬即喻瑤那此云限量

如此方之驛大論云由旬三別大者八十里中者六十里下者四十里丈

天台四教儀集註卷第七

天台四教儀集註卷第八　稼八

南天竺沙門　蒙潤　集

次明通教者

四教義一二云此教明因緣即空無生四真諦理是摩訶衍之初門也遠通住教常正爲菩薩傍通二乘通假故諸大乘方等及諸般若有二乘得道者爲同稟此教也通部問何故不名共教荅共名但得二乘近邊不得遠邊若立通名近遠俱便言遠便者通別通圓也

通前藏教通後別圓故名通教

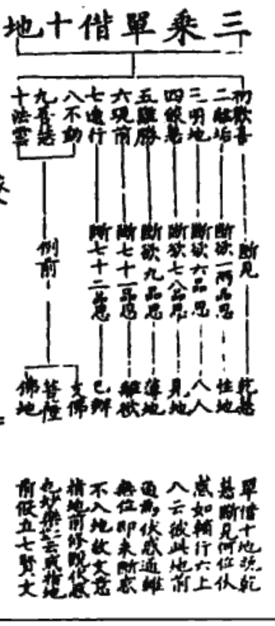
此望前望後獨就菩薩釋通教名釋籤九十二云通近同三藏通遠如別教四念處二初有三通義一因果俱通通當教是二因通而果非通即被接者是三通別通圓即藉通開導人是謂別圓用通而爲方便但成別圓因果人也此三通義唯在菩薩今文通後別圓者下文釋出雖但被接意亦該於藉通開導也

又從當教得名謂三人同以無言說道體色入空故名通教

此通就三乘釋通教名若三藏諦緣度三法分三乘今通教三乘同觀無生四諦同體假入空觀十二因緣同觀六波羅蜜見第一義而分三乘之別者但總相別相等智斷結侵習自行化他根性不同耳言說是是事即空故無輔行六上廿六云通人既觀諸法如幻幻本不生今無所滅名之爲體文謂體六凡依正之色如幻如化當體即空而入真理也

依大品經乾慧等十地即是此教位次也

此是三乘共位若明三借等義者一三乘共借別教始終位次二單借別教十地亦三乘共三別為菩薩借別一教又別為菩薩立忍名別明菩薩燋炷十地大品更說十地菩薩為如佛併圖于后



別為菩薩立忍名
一伏忍——乾慧 如大論玄文具出
二柔順忍——性地
三無生忍——三地至十地皆菩薩位

別明菩薩燋炷十地妙玄四(三三)十云別圓各逗一種根性故用發真為初餤(別初地圓初住)通教為逗多種根性所謂別圓入通故含容取乾慧耳(大品明初地燋炷大論明三處初餤的能燋然智炷的所燋常處若通別圓也三教含容通說故曰別圓入通等被根義)若鈍根者八人見地是初餤利者於乾慧即能斷結即是初餤(文)且乾慧初餤三通言之是何根性須知論釋燋炷雖通三教乾慧初餤自是一途不必三通收也以通教機雜故又乾慧初餤何位伏惑倒如單借十地如輔行或云利根即伏即斷大品更說十地菩薩為如佛輔行明通二種如佛以釋大品一別為菩薩立忍名第十亦名菩薩地對共佛地故云如也又被接人至十地破無明能八相作佛似通佛教故云如也釋籤亦明圓教觀行如佛相似如佛但非今通教所論

一乾慧地未有理水故得其名即外凡位與藏教五停心總別等三位齊三乘之初同名乾慧用體法念處等觀雖未得煗法相似理水而總相智慧深利故稱乾慧也

二性地相似得法性水伏見思惑即內凡位與藏教四善根齊

性地中無生方便解慧善巧轉勝於前得相似無漏性水故言性地也

三八人地四見地此二位入無間三昧斷三界八十八使見盡發真無漏見真諦理與藏教初果齊

三乘信法二行體見假以發真斷惑在無間三昧中八忍具足智少一分故名八人(即入見也)位也三乘同見第一義無生四諦之理同斷見惑八十八使盡也無間三昧等者止觀六(六)云若言三地者據斷見初言四地者據斷見後皆不出觀(文)輔行六上

云通雖二地斷時仍促二乘共故雖促復長是故須分三地四地

五薄地斷欲界九品思前六品與藏教二果齊

體愛假即真發六品無碍斷欲界六品證第六解脫欲界煩惱輕薄也

六離欲地斷欲界九品思盡與藏教三果齊

體愛假即真斷欲界五下分結盡離欲界煩惱也

七已辦地斷三界見思惑盡但斷正使不能侵習如燒木成炭與藏教四果齊聲聞位齊此

三乘之人體色無色愛即真斷五上分結七十二品盡也斷三界事惑究竟故言已辦地文燒木成炭四教義三二十引智論云聲聞智慧力弱如小火燒木雖然猶有炭在聲聞位齊此者輔行六上七云通教二乘七地已前與菩薩共名共聲聞若爾八地已上過二乘地何故亦名共菩薩耶荅以初名後從本立名不同別圓始終別故

八辟支佛地更侵習氣如燒炭成灰

緣覺發真無漏功德力大故能侵除習氣也燒炭成灰者四教義三二十引大論云緣覺智慧力勝如大火燒木木然炭盡餘有灰在

九菩薩地正使斷盡與二乘同扶習潤生道觀雙流游戲神通淨佛國土

從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無所畏斷習氣將盡也扶習潤生者輔行五下卅云大品云留餘殘習以誓願力及扶餘習而生三界利樂有情文此教亦無中道應本以誓扶習而生三界道觀雙流者道謂化道觀謂空觀帶空出假故曰雙流遊戲神通者遊諸世間譬如兒戲亦如幻師種種變現神名天心通名慧性天然之慧徹照無碍淨佛國土者一切諸行無非菩薩淨土之行如以布施攝衆生菩薩成佛時布施衆生來生其國等是也

十佛地機緣若熟以一念相應慧頓斷殘習坐七寶菩提樹下以天衣為座現帶劣勝應身成佛為三乘根性轉無生四諦法輪緣盡入滅正習俱除如炭灰俱盡

上釋諸位具如妙玄四八卅過菩薩地則入佛地用誓扶餘習生閻浮提八相成道五相同三藏唯六成道樹下得一念相應慧與無生四諦理相應斷一切煩惱習盡具足力無畏等名之為佛頓斷殘習者觀音玄記下五云前斷正使今侵二習至于佛地見思習盡真諦究竟塵沙習盡俗諦究竟七寶天衣者表殊勝自然也現帶劣勝應者通佛亦是丈六之身或十里百億神通變現耳住空故劣住中故勝以通教有合身義故云帶劣勝應舊問別圓成道在初寂場鹿苑唯明三藏成佛今通教佛為何處成如法師云只一金剛土臺成道四機所見不同若寂場鹿苑自論大小兩始轉法輪處不可以難成道也然通教佛合明八相今但明成道等者以由此三稍異

三藏前五不異故畧不論緣盡入滅者第
八涅槃相妙玄四十三云雙樹入無餘涅槃
薪盡火滅留舍利為一切人天福田也正
習俱除兼前揔舉炭灰俱盡四教義三二十
云大論云諸佛智慧力大如刼燒火炭灰
俱盡
經云三獸度河謂象馬兎也論斷惑不同故
又經云諸法實相三乘皆得亦不名佛即此
教也
河喻空理菩薩正習俱盡如象得底支佛
侵習如馬次深聲聞斷正使如兎最淺如涅
經集又經云者文出華嚴彼云諸法實性相
三乘亦皆得而不名為佛幻有之俗名為
諸法即空之理名為實相乃真空實相也
菩薩至果名佛言不名佛者以中蕐偏耳
彼經不共二乘那作此說如拾遺記云彼
部雖無小機禀教何妨說於三乘猶淺顯
圓佛乘文彼後分經明四乘品故斥三乘
非佛乘也
此教三乘因同果異證果雖異同斷見思同

出分段同證偏真
三因大同三果小異異則習盡不等同乃
共觀即空不同三藏諦緣度別分段者支
分形段三界生死也
然於菩薩中有二種謂利鈍
此約接不接而分利鈍
鈍則但見偏空不見不空止成當教果頭佛
行因雖殊果與藏教齊故言通前
修因克果果在於上故曰果頭通教菩薩
扶習潤生雖異藏教伏惑行因斷惑證理
不別故言通前結釋前文通前藏教也
若利根菩薩非但見空兼見不空不空即中
道分二種謂但不但若見但中別教來接若
見不但中圓教來接故言通後
利根被接被字去聲如來被下之義此約
應說如云說圓中道被而覆之也若工聲
呼此就機論如云通教利根被別圓接接
即點示接入也然被接義散出諸經大品
八地聞中大經空不空一切法趣非漏非
無漏楞伽三種意生身大經三十六文末

一生二生等若具明者謂大經十二明四
諦後列八二諦章安作七二諦消之初一
是總餘七是別此於四正復論三接故名
七種二諦古來二十三家明乎二諦唯莊
嚴開善擅風流之名莊嚴謂佛果出二諦
外即今被接開善謂佛果不出二諦通當教佛吾祖
曲盡如來逗機設化之相故明被接則於
諸經無所壅矣古明被接不出三義以含
中為發源點示為機要發習為根性以通
教巧故一真含二中利根菩薩纔證真空
即為點示如妙玄明別接通中寄三法以
示三根解源謂非漏非無漏空不空一切
法趣如釋籤三九十具釋然由利根發昔所
習方可點示若鈍根菩薩同二乘人直至
法華方乃被會非但見空等者止觀三六十
引大經云二乘之人但見於空不見不空
智者非但見空能見不空不空即大涅槃
文離邊名但即邊名不但
問何位受接進入何位答受接人三根不同
若上根三地四地被接中根之人五地六地

下根之人七地八地所接之教真似不同若
似位被接別十迴向圓十信位若真位受接
別初地圓
初住初問所接次問能接荅中就被接機
發習遲速以論三根輔行以四地為上六
七為中八九為下令進一位者數位從容
文或進退故此荅初問所接之教等者荅
次問也所即語辭別向圓信接位接也別
地圓住勝進接也據上似位被接真位受
接應作被字蓋以能從所也輔行三下八
云若接入教道在回向中若接入證道即
在初地若接入圓亦分教證比說可知文
又別圓接通接聖不接賢接真不接俗若
圓接別接俗不接真接賢不接聖又妙玄
順能詮教約教道邊具明三接止觀為成
觀故從所詮理約證道邊唯明一接然圓
頓止觀亦明被接者為知通塞復以思議
顯不思議也如釋籤三十七
問此藏通二教同是三乘同斷四住止出三
界同證偏真同行三百由旬同入化城何故

分二荅誠如所問然同而不同所證雖同大
小巧拙永異此之二教是界內教藏是界內
小拙不通於大故小析色入空故拙此教三
人雖當教內有上中下異望通三人則一槩
鈍根故須析破也通教則界內大巧大謂大
乘初門故巧謂體色入空故雖當教中三人
上中下異若望藏教則一槩為利
然藏通三乘斷惑出界證理雖同教行有
異大小約小衍巧拙論體析對界外方便
等土名界內教以此二教化界內也不通
於大故小不能遠通常住故析色入空者
外計鄰虛不出斷常今總觀色心生滅非
斷非常對破外道汝析非正如止觀三六廿
輔行三下四廿通後別圓故是初門了知諸
法如幻如化當體即空
問教既大乘何故有二乘之人荅朱雀門中
何妨庶民出入故人雖有小教定是大大乘
兼小漸引入實豈不巧哉般若方等部內共
般若等即此教也畧明通教竟
天子南門謂之朱雀漸引入實明佛意也

釋籤四九十云不同三藏四阿含等別有部
帙今以諸部方等諸般若中但是三乘共
行即判屬通文令文通指般若方等下但
云共般若等蓋方等彈斥共義稍疎故
次明別教者此教明界外獨菩薩法教理智
斷行位因果別前二教別後圓教故名別也
涅槃云四諦因緣有無量相非聲聞緣覺所
知諸大乘經廣明菩薩歷劫修行行位次第
互不相攝此並別教之相也
四教義一三云別者不共之名也若名不
共但異藏通未異圓教故但名別此教明
因緣假名無量四聖諦理的化菩薩不涉
二乘別義畧明有八謂教理智斷等也教
則獨被菩薩理則隔歷三諦智則三智次
第斷則三惑前後行則五行差別位則位
不相收因則一因迴出果則一果不融籤十
一十五在因說理不在二邊故云迴出後說果理諸位差別故云不融獨被
菩薩故別前隔歷次第故別後涅槃云等
乃聖行品明四種四諦中無量四諦即別
教義謂苦集滅道各各因緣皆有無量相

是菩薩法豈二乘所知乃以涅槃對鹿苑說故云非聲聞等也此證別前藏通諸大乘經等者釋籤四十二指華嚴方等般若中歷別行法即是其相然方等中多以別行斥於小行般若中多以別法展轉融通華嚴正當歷別之行文如別行玄下四別行記下六既時長行遠次第隔歷此證別後圓教

華嚴明十住十行十迴向為賢十地為聖妙覺為佛瓔珞明五十二位金光明但出十地

佛果勝天王明十地涅槃明五行如是諸經增減不同者界外菩薩隨機利益豈得定說此出諸大乘經行位次第之義華嚴前無十信後無等覺於十住品前明十梵行自古講者指為十信四念處三初於十住中多明圓義於登地中多明別義文故華嚴位義通圓別今且示別故云住行向為賢十地妙覺為聖本業瓔珞亦明六輪如法數對金光明指真諦所譯者勝天王即般若也五行者聖梵天病嬰兒也又仁王般若明

五十一位但無等覺然上諸經隨機明位雖增減不同莫非次第故屬別也

然位次周足莫過瓔珞經故今依彼畧明菩薩歷位斷證之相以五十二位束為七科謂信住行向地等妙又合七為二初凡二聖就凡又二信為外凡住行向為內凡亦名為賢約聖亦二十地等覺為因妙覺為果大分如此自下細釋

瓔珞凡聖位足故今依彼以明別義然凡聖位中有教證二道此本出乎地論今家

借用有二義焉一者玄文借證權實部二者輔行借消別門良由地論兩種教道皆為方便兩種證道皆為真實義同部味昔權今實是故借用若輔行借消別教教證者由令別教教權證實既與三教一向不同其義難曉而地論師教道方便證道真實名義宛同故借用之如輔行云是故今家借用地論教證二道以消別門於中先須知於二意一者約行地前為教登地為證二者約說為地前說始終屬教乃至結

云若讀玄文善須曉此教證二道則別門可消應知地論雖有四種玄文借用證權實部但成二意輔行借用但成三義何者以由此教行分教證說唯教道是則能詮之教始終是權所被之機地前屬權初地

證實舊於借消別門亦立四種者且約說證道為權為實若權則違教權證實借證權實之義若實則背有教無人之文況地論正申華嚴十地論師不分圓別之異但約教證明方便真實如云若說十地已證

之法彼為實證安可約彼立別說證既云借證可全同耶又別位中復有竪入橫學兩種四教釋籤十七廿云別教十住修生無生十行修於無量十向修於無作登地證於無作故云有四又十行中習諸佛法具足入於一十六門亦名為四問住已習八何故行中更習十六荅前是自行隨用一門後為化他是故行中更習前八是故十六俱須廣習文更有三根出假十信上根十住中根十行下根四教俱論三根出假如止觀六廿三

又對五忍十信伏忍十住信忍十行去柔順忍十地無生忍妙覺寂滅忍妙宗十十八亦丹圓位若論真緣二修則地前為緣修登地為真修緣謂作意緣念真謂任運相應元是地師之義今家復加觀義空假為緣中道為真通圓亦有此之二義二云六種性習如下對初言十信者四教義四三云此十通名信心者信以順從為義若聞說別教因緣假名無量四諦佛性之理常住三寶隨順不疑名信心也文

一信二念三精進四慧五定六不退七迴向八護法九戒十願信

常住理名曰信心憶念無忘名曰念心真精進趣名精進心心精智慧名曰慧心周徧湛寂名曰定心定光無退名不退心保持不失名護法心回向佛地名迴向心今文回向在護法前與依呂又瓔珞經說安住無失名為戒心十方隨願名曰願心文此依華嚴釋十信名但此在圓

此十位伏三界見思煩惱故名伏忍位外凡與藏教七賢位通教乾慧性地齊

妙玄四卅三二此十信習從假入空觀伏愛見論文觀音玄下四云十信通伏諸惑正伏四住文伏忍位輔行九下十五云仁王用五忍以判別位文妙宗中十八云若依別教十信伏忍仁王經疏中十一云未得無漏未能證但能伏不能斷故為伏忍智也與藏通齊者格量伏惑義齊也下去按並集此此位出假即名上根淨名疏七二十云菩薩化物心重自行則輕故慈悲重者不務斷結從相似空解即便出假見思未斷故言有疾文

次明十住者

四教義四五云此十通名住者會理之心名之為住

一發心住斷三界見惑盡與藏教初果通教八人見地齊二治地三修行四生貴五具足方便六正心七不退已上六住斷三界思惑盡得位不退與藏通二佛齊

於諸劫中行十信心不作邪見廣求智慧名發心住常隨空心淨諸法門名治地住長養衆行名修行住生在佛家種性清淨名生貴住多習無量善根名具足方便住

成就第六般若法門名正心住入於無生畢竟空界名不退住得位不退者初住至七住位不退八住至十向行不退初地已上念不退妙玄四十一見思破故得位不退真諦三昧成惡業塵沙破故得行不退俗諦三昧成無明破故得念不退中道三昧成文

八童真九法王子十灌頂已上三住斷界內塵沙伏界外塵沙前二不知名目

不生邪倒破菩提心名童真住從佛王教而生於解當紹佛位名法王子住觀空無相得無生心法水灌頂名灌頂住斷界內塵沙等者正修假觀為伏觀成俗顯為斷輔行一下九云塵沙者譬無知數多文然塵沙惑只是通別見思就所化衆生得名妙宗上卅六云衆生見思重數如塵若沙究論其體即劣慧也如妙樂云不染汚無知劣慧為體以其不能分別藥病等也若知病識藥應病授藥令得服行即斷塵沙相也懶於化導為塵沙習且三品塵沙與三

根出假何異盖三品塵沙約一人竪論三根出假約三人橫辯又三根出假通乎四教三品塵沙局在別論

亦名習種性用從假入空觀見真諦理開慧眼成一切智行三百由旬

習種性者纓絡經上卷賢字函明六種性以對別位淨名疏第九亦借別名以顯圓今家玄籤四教義戒䟽等並依經列四念處中少有不次又地持論略明二種亦名經抹勸從賢字函如戒䟽列六種後復用二種及對教證前後生報佛法佛併圖示

釋籤五廿三諸文同
- 十住習種性 研習空觀
- 十行性種性 分別假性
- 十向道種性 中道能通
  - 習種性 對教道生報佛
- 十地聖種性 證入聖地
- 等覺性 去佛上等
- 妙覺性 妙極覺滿
  - 性種性 對證道生法佛
- 戒䟽

六種性者種別性分也地持第一云種性者名為種子名為界名為性文殊子不同有十界分又性通六位種局在因故前四名種等覺雖因望前稱覺二種者地持經云略說二種性種性者是菩薩六入殊勝展轉相續無始法尒是名性種性習種性者若從先來修善所得是名習種性文戒䟽以六種對位後復用二種者以六位不出地前修習登地證性故用地持結攝六種雖不顯標意必如是況梵網是華嚴結經地持正宗華嚴故宜用彼地持二種結攝瓔珞六種又與約行教證其義究齊故復例之自古以戒䟽文難今準舊註戒䟽云性習二種若據位分習種在前性種在後若據行論性習同時前後不定標的行中義依體起用緣中道理起觀行用先明性種後明習種尋用取體從自行所取中道體先習後性自依假下釋同時不定義與教證二道相似就位以論教道在前證道在後約行教證據行論之教證同時前後不定此標依體起用先證後教望證道理起教道用尋用取體先教後證尋教道用證中道體習種能生報佛性種能生法佛文地持論自行修習至果合生報佛登地證性令生法佛智與體異任運起用故不許應佛也具照備諸幸淡梵網經中更有六種一習種性二長養性只是研習增長與習種性通對十住三性種性四不可壞性俗諦建立故不可壞與性種通對十行五道種性十向六正法性通教聖種等妙三種

四念處二三
- 信住習種性
- 十行道種性
- 十向性種性
- 十地聖種性
- 等覺性
- 妙覺性

前示釋籤依經對位諸文並同今四念處扶大品三觀約義消對故少不同信住同習空觀成一切智故對習種十行修假觀成道種智故對道種十向觀中道成一切種智故對性種由道性二字義通而向道有導道性論種性性故得互通取義而對也

從假入空觀者次第三觀出纓絡經觀經䟽三云假是虛妄俗諦也空是審實真諦也今欲去俗歸真故言從假入空觀妙宗上六廿云見思取境無而謂有虛假凡俗知虛名諦二空之理是審實法知實名諦不究俗虛莫知真實要須照假方得入空是故名曰從假入空觀妙玄三一十云十住正修空傍修假中十行正修假傍修中淨名略記下之上五十若約別教為語正觀中道為慧眼者於十住中遠所期耳慧眼者古

德頌云天眼通非礙肉眼礙非通法眼唯觀俗慧眼了知空佛眼如千日照異體還同一切智者觀音玄義下（初）云知一切內法內名一切能知能解一切外法外名能知能解但不能用一切道起一切種故名一切智玄記下具釋初住斷見即離四趣身子昔生至六住有退者此見思俱斷思既未盡見亦餘殘故有退墮如四明荅曰本難（難教行）

次明十行者

四教義四（六）云此十通名行者行以進趣為義前既發真悟理從此加修從空入假觀無量四諦

一歡喜二饒益三無違逆四無屈撓五無癡亂六善現七無着八難得九善法十真實（庠外）

（外塵沙敘）始入法空不為邪動名歡喜行常化衆生使得法利名饒益行常修忍法謙下恭敬名無違逆行行大精進令一切至究竟涅槃名無屈撓行不為無明之所失亂名無癡亂行生生常在佛國中生名善現行於我我所一切皆空名無着行菩薩成就難得善根名難得行說法授人成物軌則名善法行二諦非如亦非非相名真實行

亦云性種性用從空入假觀見俗諦開法眼

成道種智

性種性者假觀分別十界差別種性也從空入假觀者觀經疏（三）云若住於空與二乘何異不成佛法不益衆生是故觀空不住於空而入於假知病識藥應病授藥令得眼行故名從空入假觀（文）道種智者觀音玄下（初）云能知一切道種差別則分別假名無謬故名道種智（文）諸文云十住修空斷見思十行修假破塵沙十向修中伏無明此以觀對位也若云初住斷見二住至七住斷思八九十住斷界內塵沙十行斷界外塵沙此斷惑分齊也四念處四云十住斷界外上品塵沙十行斷中品塵沙十向斷下品塵沙（文言三品若生無生入門為上品無生四門為中品無作四門為下品）此以惑從教也以別是界外教或純用假觀攝故又此十行明橫學四且無作四門為圓為但若圓無作十行位淺尚未修中如何能說以此化他耶若謂但中釋纖五（初）云各附彼教而為相狀（文）既附彼圓豈應是但離編五（四十）云十向圓修可由實道（智轉行融乃修圓中）十行無作且順權方（只是但中無作）良以修中之位已深出假之位尚淺故知昔日化他無非妙行位淺故知將來自行亦是但中不可以實難權以他妨自（文）其說切當學者知之附彼圓教但為明於無作相狀能附豈可全同深位然此出假若果但中圓機起時何以赴之當知圓機自感圓應十行出假乃教道說無稽之問不足評矣

次明十回向者

四教義四（七）云此十通名回向者回事向理回因向果回己功德普施衆生事理和融順入法界故名回向四念處三（一十）云別向圓修（文）霅川云可由實道（雜編但不合云只緣被接方曰圓修）此據得意者智轉行融及證道說也

若三觀次第惟修但中據不得意者及教道說也

一救護眾生離眾生相二不壞三等一切諸佛四至一切處五無盡功德藏六入一切平等善根七等隨順一切眾生八真如相九無縛無著解脫十入法界無量伏無明習中觀

以無想心常行六道而入果報不受而受名救護眾生離眾生相觀一切法有受有用念念不住名為不壞三世佛法一切時行名等一切諸佛以大願力入一切佛土供養一切佛名至一切處以常住法授與前人名無盡功德藏行無漏善善而不二名入一切平等善根以觀善惡無二一相名等隨順一切眾生心得自在等三世佛常照有無名真如相以般若照三世諸法是一合相名無縛無著解脫覺一切法中道無相名入法界無量伏無明習中觀者集解云空假之心既已滿足正修中道第一義觀無明不起悉伏故也文

亦名道種性行四百由旬居方便有餘土上已

三十位為三賢亦名內凡從入住至此為行不退位

道種性者始正修中故名道能生佛果故名種行四百由旬必約生死處加方便土約煩惱加塵沙約觀智加假觀以此增前為四百也方便有餘土者觀經疏五云修方便道斷四住惑故曰方便無明未盡故曰有餘行不退者化他行滿無退轉也前七住還斷惑證空名位不退後初地去名念不退中道正念二邊莫動

次明十地者

四教義四八云此十通言地者一能生成佛智住持不動二能與無緣大悲荷負一切故名為地也文

一歡喜從此用中道觀破一分無明顯一分三德乃至等覺俱名聖種性此是見道位又無功用位百界作佛八相成道利益眾生行五百由旬初入實報無障閡土初入寶所

捨凡入聖四魔不動到有無邊平等雙照名歡喜地從此用中道觀者四教義四七云從此見佛性發中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海證無作四諦一實平等法界圓融文破一分無明顯一分三德者無明乃是障中道之別惑無明分破中道分顯法身般若解脫是為三常樂我淨故稱德應知初地所破無明細分三品中上雖破猶在回向後心至三品盡方入初地俱名聖種性者據同證論準經必須開等覺性見道位者四教義四七云從初地至佛地皆斷無明但以約位分為三道初地名見諦道二地至六地名修道從七地已去名無學道文初地斷無明別見發真中道故云見道大經云自此已前皆名邪見人也故知兩教三乘別教地前未見中道未斷別見皆名邪見人也此約證道同圓初地即同初住故也又無功用者既至初地不加功力任運流入薩婆若海百界作佛者四教義四八云初發真中道見佛性理斷無明見惑顯真應二身緣感即應百佛世界現十法界身入三世佛智地能自利利他真實大慶故名

歡喜地也文輔行七下四卅引瓔珞云如初
地百界二地千界乃至萬億等界現身亦
爾文行五百由旬者約生死處加實報土
約煩惱加無明約觀智加中觀實報無障
礙土者觀經疏六云行真實法感得勝報
色心不相妨故言無障礙文實所者喻分
證寂光也

天台四教儀集註卷第八

天台四教儀集註卷第九　稼九

南天竺沙門　蒙潤　集

二離垢地三發光地四燄慧地五難勝地六
現前地七遠行地八不動地九善慧地十法
雲地已上九地地地各斷一品無明證一分中道

以正無相入衆生界同於虛空名離垢地
光慧信忍習佛之道極淨明生名發光地
順無生忍觀一切法名燄慧地順忍修道三界無明實不皆空名難勝地上順諦法觀於三世寂滅無二名現前地觀諸煩惱不有不無常向上地念念寂滅名遠行地以無生觀捨於三界名不動
地入於上觀光光佛化無生忍道名善慧
地入中道觀受佛職位既同真如亦等法
界妙雲普覆名法雲地

更斷一品無明入等覺位亦名金剛心亦名
一生補處亦名有上士

於十地後心用觀更斷一品方入等覺四
教義四四十云即是邊際智滿入重玄門若
望法雲名之爲佛望妙覺名金剛心菩薩
亦名無垢地菩薩三魔已盡餘有一品死
魔在斷無明習也文集解云解入百千三
昧照一相無相寂滅無爲望于妙覺猶有
一等比下名覺故名等覺所修觀智純一
堅利喻若金剛名金剛心文一生補處者
猶有一品無明故有一生過此一生即補
妙覺之處觀音玄記上四云猶儲君之義
也文妙宗上三卄云有惑可斷名有上士文

更破一品無明入妙覺位坐蓮華藏世界七
寶菩提樹下大寶華王座現圓滿報身爲鈍
根菩薩衆轉無量四諦法輪即此佛也

四教義四五十云金剛後心朗然大覺妙智
窮源無明習盡名真解脫脩然無累寂而
常照名妙覺地文藏者包含十方法界悉
在中也文七寶菩提樹者七寶衆多表無
量故大寶華王座者妙玄七之三云或言寂滅
道場七寶華爲座身稱華臺千葉上一一
菩薩復有百億菩薩如是則有千百億菩
薩十方放白毫及分身光白毫入華臺菩
薩頂分身光入華葉菩薩頂此名受法王
職位窮得諸佛法底而得成佛華臺名報
佛華葉上名應佛報應但是相關而已不

得相即此是別佛果成相也 文 鈍根菩薩者迷中重故次第修證達通實所對圓名鈍有經論說七地已前名有功用道八地已上名無功用道妙覺位但破一品無明者揔是約教道說

華嚴云菩薩未至第八地時如人乘舡欲渡大海未至大海多用功力若至八地從大方便近佛智慧無功用心不加功力妙覺位但破一品無明未審據何文說諸文但云斷十二品稱爲妙覺也

有處說初地斷見從二地至六地斷思與羅漢齊者此乃借別教位名名通教位耳

至六地斷思與羅漢齊者取十度義以第六般若空慧斷惑故也如止觀第六借位中 ᵃ云十度者六度外加願智力方便 {釋光} 三

有云三賢十聖住果報唯佛一人居淨土此借別教名明圓教位也

三賢者別住行向住果報上義則屬圓此

仁王經偈文

如此沠類甚衆須細知當教斷證之位至何位斷何惑證何理性判諸教諸位無不通達此乃觀師示人判教之方能知此者不但別門可通於一切教皆無壅矣

略明別教竟

此教明縱橫者別論不出性橫修縱因縱果橫通論因果各具縱橫性但有橫修具縱橫初性橫修縱者妙句九云若但性德三如來是橫修德三如來是縱 {前後而傳} 先法次報後應亦是縱 {性一修二} 記九云性德之名名通別教別教雖有性德之語三皆在性而不互融故成別義若三在修前後而得道理成縱又妙宗云別人不知本覺之性具染惡德是故染惡非二佛性別修緣了顯本法身 {修縱} 亦爲不知本覺之性具染惡德不能全性起染惡修乃成理体橫具三法 {性橫} 次因縱果橫者光明記一云行智理三次第資發修時縱也法報應三果中齊顯證時橫也良由此教本有法身爲惑所覆故須別作緣了之功相資顯發後由此教性具三法而不相收故使三身橫顯此指修縱只是因縱性橫成於果橫修性因果相對別論也次因果各有縱橫者文句二云別家因時三法縱橫果時三法亦縱橫因縱如向因橫即性橫也果縱如妙玄九云法身本有般若修成解脫始滿果橫亦如向說須知此教因果三法次第即縱各異即橫妙玄五云資成在前觀照居次真性在後此三竪別縱非大乘此三竝異橫非大乘次性但有橫修具縱橫者性橫如上性中三法未論起修無前後故則無 {說光} 四 縱義凡言修者通因通果因果既具各有縱橫修任運有也

修縱者即修德三如來也性橫者即性德三如來也
因縱者智行理三次第資發果橫者法報應三果中齊顯也
修縱者約前修橫者即果橫也因縱者約因橫者即性橫也
果縱者法身本有般若修成解脫始滿果橫者如向
若別論修縱性橫因縱果橫通而言之修具縱橫性
但有橫因果各具縱橫也

次明圓教者

四教義一 三 云圓以不偏爲義此教明不

思議因緣二諦中道事理具足不別但化
最上利根之人故名圓教也（文）又云圓教
詮因緣即中道不思議佛性涅槃之理菩
薩稟此教門理雖非淺非深而證者不無
淺深之位今明入道亦具四門而諸大乘
（徐九　五）
經意多用非空非有門以明位也（文）釋籤
五十二云圓教菩薩以界外滅諦爲初門（文）
圓名圓妙圓滿圓足圓頓故名圓教也（此釋圓名）
三諦圓融不可思議名圓妙三相即無有
缺減名圓滿圓見事理一念具足名圓足
體非漸成故名圓頓
所謂圓伏圓信圓斷圓行圓位圓自在莊嚴
圓建立衆生（此釋圓法）
圓伏五住圓常正信圓斷五住圓行一行
一切行圓位位位相攝妙用華嚴故云自
在四悉普益故云建立如止觀一（三）
諸大乘經論說佛境界不共三乘位次摠屬
此教也
一代教中唯除鹿苑顯露無圓諸大乘經
凡說圓法皆佛境界也不共三乘位次者

揀異別教不共二乘今圓是佛乘故不共
三乘也
法華中開示悟入四字對圓教住行向地此
四十位華嚴云初發心時便成正覺所有慧
身不由他悟清淨妙法身湛然應一切此明
圓四十二位維摩經云薝蔔林中不嗅餘香
入此室者唯聞諸佛功德之香又云入不二
法門般若明最上乘涅槃明一心五行又經
云有人入大海浴已用一初諸河之水又娑
伽羅龍澍車軸雨唯大海能受餘地不堪又
擣萬種香爲丸若燒一塵具足衆氣如是等
類並屬圓教
開示悟入如前釋初發心者三因性開發
即初住位二住已去莫不皆然故結云圓
四十二位薝蔔等者薝蔔翻黄花觀衆生
（徐九　六）
品天女訶身子之文淨名空室表常寂光
入不二法門者彼經三十一菩薩各說入
不二法門已問文殊師利何等是菩薩入
不二法門文殊曰如我意者於一切法無
言無說無示無識離諸問荅是爲入不二
法門於是文殊問維摩詰我等各自說已
仁者當說何等是菩薩入不二法門時維
摩詰默然無言文殊歎曰善哉善哉乃至
無有文字語言是真入不二法門（文）須知
三十一菩薩乃以有言言於無言文殊乃
以無言言於無言淨名乃以無言無言故
文殊歎云是真入不二法門也般若明最
上乘者金剛經云如來爲發最上乘者說
涅槃云復有一行是如來行所謂大乘大
般涅槃佛性之理又經云者大經云譬如
有人在大海浴當知是人已用一切諸河
之水輔行一上（廿七）云理具諸法如海水修
觀行者如在浴也行攝一切名爲已用（文）
娑伽羅此翻鹹海如來龍王圓頓教雨爲
上根性不雨三教下類之地首楞嚴云擣
（徐九　七）
萬種香爲丸若燒一塵具足衆氣（文）輔行
一上（廿七）云理性如丸觀行如燒諸法頓發
名具衆氣（々）
今且依法華纓絡略明位次有八一五品弟
子位（外凡出法華經）二十信位（內凡）三十住位（聖初）四十

行五十迴向六十地七等覺(是因位末)八妙覺(是果位)法華但有五品六根瓔珞具明五十二位妙樂一一(四)云若云圓位(六)即亦足何須更列四十二耶以分真位長故借別位分其品秩(文)或者據此謂圓教本無位次但借別顯圓然妙樂意以五十二位在經論中多被別人祖師用釋圓位故云借耳又有云五十二位名雖在別圓亦同用以分淺深豈可圓教全無位次大品四十二字華嚴初住八相法華五品六根皆圓位義也故曰顯一理則始終無二存諸教則因果歷然既禀教修行安得無位耶又揀諸文開合有四一開前合後如大經三十三天(住行向爲三十地等妙爲三)二合前開後如仁王十四般若(合三十心爲三十地爲十等覺爲一總十四忍轉入佛心名之爲智)三前後俱開如大品四十二字(對四十二位)四前後俱合如法華開示悟入及遊四方(對四十位)妙宗上(廿三)又楞嚴明位有六十前加三漸次(名字即)及立乾慧地(觀行即)向後地前立四加行并常五十二位共成六十

初五品位者一隨喜品經云若聞是經而不毀呰起隨喜心問隨喜何法荅妙法妙法者即是心也妙心體具如如意珠心佛及衆生是三無差別此心即空即假即中

文句說隨順事理無二無別喜是慶已慶人(文)妙樂十(十三)云事理秖是權實異名了此權實即非權實故無二無別即隨順開權顯實之事理也言已人者理有事故故能慶人事有理故故能自慶又不二而二故慶已他二而不二了非已他妙玄五(六)云若人宿植深厚或值善知識或從經卷圓聞妙理謂一法一切法(假)一切法一法(空)非一非一切(中)不可思議起圓信解一心中具十法界如一微塵有大千經卷欲開此心而修圓行圓行者一行一切行謂十法成乘十心成就其心念念悉與諸波羅密相應是名圓教初隨喜品位(文)妙法即是心者指要鈔上(四)云經家釋經題法字約此三法各具三千互具互融方名妙法然雖諸法彼彼各具若爲觀體必須的指心法三千起信論云所言法者謂衆生心妙心體具者止觀五(十三)云一心具十法界一法界又具十法界具百法界一界具三十種世間百法界即具三千種世間此三千法在一念心若無心而已介爾有心三千具足亦不言一心在前一切法在後亦不言一切法在前一心在後輔行五中(七)云言無心而已者顯心不無言介爾者謂刹那心無間相續未曾斷絕纔一刹那三千具足若具三千即具三德又介爾者介者弱也謂細念也但異無心三千具足(文)如如意珠止觀五(十七)云如如意珠天上勝寶狀如芥栗有大功能淨妙五欲七寶琳琅非內畜非外入不謀前後不擇多少不作麤妙稱意豐儉降雨穰穰不添不盡蓋是色法尚能如此況心神靈妙寧不具一切法耶(文)記中表法約理解釋須者尋之心佛衆生三無差別者釋籤二云當知三法即是不思議廣大法界應了此理具足佛法及衆生法雖復具足心性

冥妙不一不多又衆生及佛不出於心故
無差別名心法妙是故結歸三無差別方
名爲妙十義書云以我一念心法及一切
衆生十方諸佛各各論於事造人人說於
理具而皆互具互攝方名三無差別又指
要云是則三法各具二造方無差別此心
即空假中拾遺記下八云三觀之首皆言
即者指一念心即三諦故言即空者非即
偏空乃觀一念即圓空也此空能破三諦
相著故云一空一切空三觀悉彰破相之用也言即
假者非即偏假乃觀一念即妙假也此假
能立三諦之法故云一假一切假三觀悉彰立法之功也言即中者非即但中蓋指一念即具
德中此中能妙三諦之法故云一中一切
中三觀悉是絶待之體也釋光
常境無相常智無緣
此境智冥一
無緣而緣無非三觀無相而相三諦宛然
而言境智也止觀第一常境常智後復云
以無緣智緣無相境以無相境相無緣智

智境冥一而言境智輔行釋云實相無相
無相亦無實智無緣無緣亦絶何者境雖
無相常爲智緣智雖無緣常爲境發智雖
緣境稱境無相境雖發智令智無緣無緣而緣照
境無間故云以無緣智緣無相境無相而相發智
宛然故云以無相境相無緣智
初心知此慶已慶人故名隨喜
此結成隨喜也五品初心知此妙心體具事
理三千境觀之法慶已有智慧慶人有慈悲
內以三觀觀三諦境
大意云三諦三觀三非三三一一三無所
寄諦觀名別體復同是故能所二非二
外以五悔勤加精進助成理解
止觀七云唯法華別約六時五悔重作方
便先約四悔三昧相對而說不可以光明彌陀亦論五悔爲助釋九上修懺要
旨云所以悉稱悔者蓋皆能滅罪故也勸
請則滅波旬請佛入滅之罪隨喜則滅嫉
他修善之愆回向則滅倒求三界之心發
願則滅修行退志之過文輔行二上八云
於法無染曰精念念趣求曰進文助成理

解一往分之五悔爲事名助諦觀爲理解
名正
言五悔者有二一理二事
止觀二云事懺懺苦道業道理懺懺煩惱
道理事不出三種懺法理謂無生妙懺事
謂取相作法光明文句三四十云行者應知
三種懺法無生是主二爲助緣戾汁皂角
助於清水若缺妙觀不名大乘便同外道
無益苦行須近善師學懺悔處及懺悔法
方可行於道場事儀故於諸事皆用妙觀
照而導之使作法等皆順實理悉爲佛因
又云正助二懺修逐根緣自有一向修於
正道直登圓住或內外凡自有一向修於
助道如南嶽立有相安樂行不入三昧但
誦持故亦能得見上妙色像此二隨根修
入不同若悟理時必兩捨也自有正助相
兼而修或先正後助或先助後正或同時
而修今之所立意在同修耳懺悔名光明
文句中初云懺者首也悔者伏也不逆爲
伏順從爲首又懺名白法悔名黑法白法

須尚黑法須須捨又懺名修來悔名攺往又懺名披陳衆失悔名斷相續心又懺者名慚悔者名愧慚則慚天愧則愧人 文光明記三七云然懺悔二字乃雙舉二音梵語懺摩華言悔過以由悔過是首伏等五種之義今既華梵二音並列是故大師以首

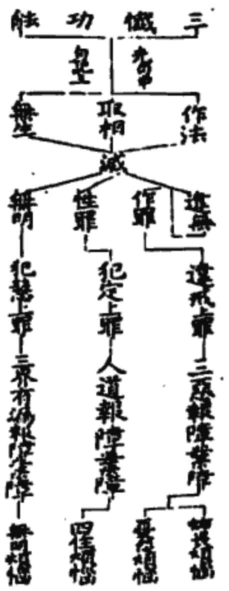
籤九　十二

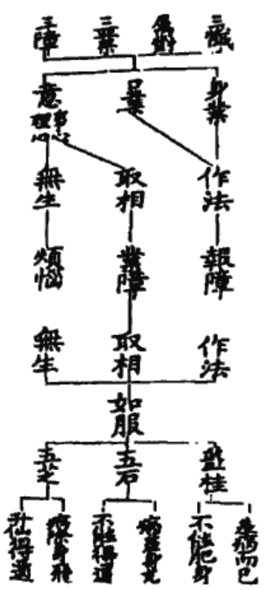
釋懺以伏釋悔乃至慚愧對釋懺悔欲令稟者修首伏行及慚愧等斯是善巧說法之相故不可以華梵詁訓而爲責也 文懺悔處光明文句引普賢觀是名大懺悔約中道爲處也名莊嚴懺悔約俗爲處也名無罪相懺悔約空爲處也若三種差別者此是歷別論處爾即一而三即三而一此圓妙懺悔也記云若於三諦歷別而解乃次第觀非今妙觀其妙觀者空即三諦假中亦然名即一而三三諦俱空假中亦然名即三而一行者應知三一相即爲彰懺悔處絕乎思議若以此語增於言想則永不識懺悔處也然懺悔處誰人不具何法暫非但爲本迷滿目不見全心不知是故

經云於十力前不識諸佛勸求覔者須親善師須資妙教勤聽勤聞審讀審思若其然者必於能詮識所詮體脩然慮外無以狀名斯乃所求法性道理此理至妙爲懺法所依故名爲處若依此處而立行門方得名爲大乘懺也又懺之所依如器淳朴

籤九　十三

非砧不成以何爲砧謂一實相無別實相即罪相是得此處者罪無不滅德無不顯 文懺悔法要旨云一作法懺謂身口所作一依法度二取相懺謂定心運想相起爲期三無生懺謂了我心自空罪福無主觀業實相見罪本源法界圓融真如清淨法雖三種行在一時光明記云此三種懺同時而修無生是正二爲助緣斯乃正助一合而行如膏益明證理彌速也又須了知大乘三懺後一雖可獨修不進須假前二前二不可暫離無生得此意已方可說行三種懺法





理懺者若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除即此義也

光明記三八云端坐者身儀也禪波羅蜜具出坐法須者宜檢念實相者懺罪觀也實相無相當云何念必以無念之念念無

籤九　十四

相之相以無相之相相無念之念若於念外別有實相實相之外別有於念則非此經念實相也衆罪等者滅罪所以也前念實相蓋體修惡即是性惡性惡照明斯爲慧日修惡體虛如消霜露 文

言事懺者晝夜六時三業清淨對於尊像披
陳過罪無始已來至于今身凡所造作殺父
殺母殺阿羅漢破和合僧出佛身血邪婬偷
盜妄言綺語兩舌惡口貪瞋癡等如是五逆
十惡及餘一切隨意發露更不覆藏畢故不
造新
晝夜六時等四句明首伏法無始下明首
伏辞殺父下明五逆罪弒首下殺於上也妙
樂八引俱舍云五並業障攝約處人除比
約人除扇搋此云黃門勅住反四身一語業三殺
一虛誑一殺生加行出佛血無間一剎熟噎
罪增苦增八比丘分二破佛以爲所破僧具
如補注釋九五光明文句中三云人從父
母禀身十月懷抱三年鞠養撫念惟惟始
能升頭戴髮教方教數始解作人那忽違
恩背義而行弒逆天雖大不覆此人地雖
厚不載此人此人命終直入地獄文十惡
中應明殺生釋十惡名如法界次第上九
云云口有四惡或云五者加無義語發露著
要旨四云罪根宜露則衆罪皆滅文若不

發露犯覆藏罪如律中說畢故不造新者
斷相續心也已作之罪願乞消除未起之
惡更不敢造
若如是則外障漸除內觀增明如順流舟更
加櫓棹豈不速疾到於所止修圓行者亦復
如是正觀圓理事行相助豈不速至妙覺彼岸
若如是等者光明文句中云若純用正懺
亦不須助若正道暗昧不明了者修助以
助之所謂灰汁澡豆皂莢木捷以助清水
爾文如順流舟等者光明文句記三二七云
正解如順水正觀如順風可喻正道能趣
妙理篙棹可喻旋禮等善助於風水舟豈
不疾文
莫見此說便謂漸行謂圓頓無如是行謬之
甚矣
此斥偏執理性無修無證者謂即心是佛
若別修習則成漸次非圓頓行輔行七下
八十云圓教位次者先明五悔爲入位之方
他人圓修都無此意將何以爲造行之始
但云一念即是如來空談舉心無非法界

委捨心行全無毫微文
何處天然彌勒自然釋迦
輔行一下二十引彌勒問經云彌勒昔行
菩薩道時但晝夜六時勤修五悔而得菩
提文彌勒釋迦既是果人由因克故非天
然等也唯今天台建立解行了修即性全
性起修正助兼行從因至果故清涼國師
云搌台衡三觀之玄趣使教合忘言之旨
心同諸佛之心不假更看他面
若纔聞生死即涅槃煩惱即菩提即心是佛
不動便到不加修習便成正覺者十方世界
盡是淨土觸向對面無非覺者
舉其所執之法須知理雖平等事有迷悟
何得便謂即是不加修習凡言即者以顯
於離如氷不離水理須融氷義同於離十
方世界盡是淨土此是依報論即觸向對
面無非覺者此是正報論即謂三土皆即
寂光九界無非佛界理實如然非修莫克
故即云
今雖然即佛此是理即

妙宗上三十云然理即佛貶之極也以其全
乏解行證即但有理性自爾即也文
亦是素法身無其莊嚴何關修證者也
無緣了功德莊嚴法身體素天龍之所忍劣
我等愚輩纔聞即空便廢修行不知即之所
由鼠唧鳥空廣在經論尋之思之
重斥所計鼠唧鳥空者止觀八七云諸佐
全無謬謂即是猶如鼠唧若言空空如空
鳥空文輔行八上十一云不達諦理謬說即
名何異恠鼠作唧唧聲即聲無旨濫擬生
死即是涅槃亦如恠鳥作空空聲豈得濫
同重空三昧文此斥執理廢行之者所謂
即之所由意開妙解而立妙行行可廢乎
二勸請者勸請十方諸如來留身久住濟含識
輔行七下十九云大爲二意一者請住於世
二者請轉法輪大論五十問諸佛之法法應
說法何須勸請又若諸佛現見在前請佛
可爾今乃不見云何可請荅佛雖必說而
不待請請者得福何得不請復次佛法待
請爲說又衆生雖不面見諸佛諸佛何嘗
不見其心聞其所請假令諸佛不聞不見
請亦得福何況聞見而無益耶
三隨喜者隨喜稱讚諸善根
輔行七下十二云佛轉法輪衆生得三益我
助彼喜者喜前勸請也過去下種現在重
聞得成熟益未曾下種現在成種未來方
益故三世益皆因法輪故我隨喜衆生得
益要旨云隨他修善喜他得成文
四廻向者所有稱讚善盡廻向菩提
止觀七十三云回衆善向菩提一切賢聖功
德廣大我今隨喜福亦廣大衆生無善我
以善施施衆生已正向菩提如囬聲入角
響聞則遠回向爲大利文輔行七下廿一云
如回聲入角等者大論三十二云回向者
如少物上王如回聲入角問菩薩功德勝
於二乘有何奇特荅今此不以功德比之
但以隨喜回向心比如巧匠指示倍得價
直執斧之人倍用功力直不足言聲聞自
行如執斧者菩薩教他而行回向猶如大
匠文要旨六云所謂回事向理回自向他
回因向果文
五發願者若無發心萬事不成故須發心以
導前四是爲五悔
止觀七十三云願者誓也如許人物若不分
券物則不定施衆生善若不要心或恐退
悔加之以誓又無誓願如牛無御不知所
趣願來持行將至所在如坯得火堪可盛
物二乘生盡故不須願菩薩生生化物須
總願別願四弘是總願法藏華嚴所說一
一善行陀羅尼皆有別願一切諸願四弘
攝盡故名爲總故知一切菩薩凡見諸佛
無不發於總願別願
下去諸位直至等覺總用五悔更不再出例
此可知
光明文句中四云當知懺悔位長其義極
廣云何而言止齊凡夫是故五十校計經
齊至等覺皆令懺悔即其義也文記三十三
云從造無間業者上至圓教等覺故云位
長位位橫論各有三障煩惱頭數結業流
類苦報等差故云義廣古人何爲但在凡

夫大師本以三昧總持說懺悔位該一旦凡聖自然與彼討經合實匪尋經作此安布行者知之文

二讀誦品者經云何況讀誦受持之者謂內以圓觀更加讀誦如膏助火

止觀七十三云善言妙義與心相會如膏助火是時心觀益明名第二品也讀誦如膏圓觀如火文句八五看文爲讀不忘爲誦信心故受念力故持文

三說法品者經云若有受持讀誦爲他人說內解轉勝導利前人化功歸已心倍勝前

文句八五宣傳爲說聖人經書難解須解釋文妙玄五三云行者內觀轉強外資又著圓解在懷誓願熏動更加說法如實演布說法開導是前人得道全因緣化功歸已十心則三倍轉明是名第三品位文止觀七三十云更加說法轉其內解導利前人以曠濟故化功歸已釋籤五云故知以說法力內熏自智令倍清淨爲說圓常內心無着故名爲淨化功歸已意在於斯問

南嶽天台皆云爲他損已及止觀中令修三術誡勿領徒又輔行七下六卄云早領衆者名成損已益他蓋微其如玄文止觀及今說法品皆云說法開導化功歸已耶須知以慈忍無着之心說法則可如云三軌備足方可宣通如四安樂行方許說法否則不許若南嶽天台所云蓋寄自以誡他也如妙樂一云今問弘經者爲名利墜已爲大悲益物自行暗於妙宗何殊無目而導衣座室誡思之自克問今五品位說法品中化功歸已彼止觀安忍中正於五品令修三術誡勿領徒何耶須知雖於品中令修二術意誡初心爲他損已又品位雖說須守觀心若逐外有妨是亦須誡

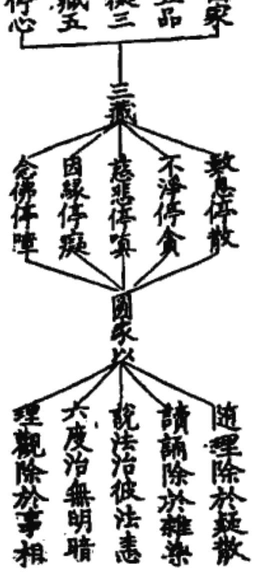
四兼行六度經云況復有人能持是經兼行布施等福德力故倍增觀心

妙玄五三云上來前熟觀心未遑涉事今正觀稍明即傍兼利物能以少施與虛空法界等使一切法趣檀檀爲法界餘五亦如是事相雖少運懷甚大此則理觀爲正事行爲傍故言兼行布施事福資理則十心彌盛是名第四品位文

五正行六度者經云若人讀誦爲他人說復能持戒等謂自行化他事理具足觀心無閡轉勝於前不可比倫

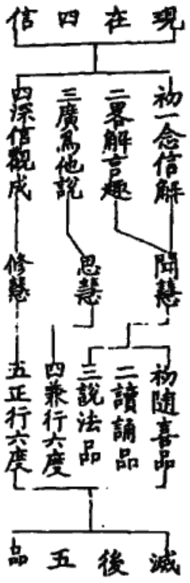
妙玄五三行人圓觀稍熟理事欲融涉事不妨理在理不隔事故具行六度若布施時無二邊取着十法界依正一捨一切捨財身及命無畏等施若持戒時性重譏嫌等無差別五部重輕無所觸犯若行忍時生法寂滅荷負安耐若行精進身心俱淨無間無退若行禪時遊入諸禪靜散無妨若修慧時權實二智究了通達乃至世智治生產業皆與實相不相違背具足解釋佛之知見而於正觀如火益薪此是第五品位文釋籤第五卅六云事理不二方名正行若取其意但用三戒事六度相皆以實相融令不二無非法界即是其相無畏等施者論有三施謂資生無畏法捨於依正名施資生畧不言法故云等也文止觀七

三十一云正修六度自行化他事理具足心觀無礙轉勝於前不可比喻名第五品也文



四信五品對三慧文句十云初二是聞慧位廣聞廣說是思慧位觀行想成是修慧位自淺之深成六根清淨十信位也又云前三人是聞慧位兼行六度是思慧位正行六度是修慧位

疏九 至



妙樂十二十云何故現在唯四信滅後立五品答其義既齊四五無別但是滅後加讀誦爲第二品耳文

此五品位圓伏五住煩惱外凡位也與別十信位同

妙玄五八云五品已圓解一實四諦其心念念與法界諸波羅蜜相應偏體無邪曲偏等倒圓伏枝客根本惑故名伏忍諸教初心無此氣分文又十紙云五品之位理雖未顯觀慧已圓具煩惱性能知如來祕密之藏堪爲世間作初依止文妙玄五十一云五品六根爲初依十住爲二依十行十回向爲三依十地等覺爲四依文釋籤六三云四依位者以此四人並能化他故以此位釋於因人功用文此約觀行成就五品在十信前若普賢觀品信合說盡赴機異爾又吾祖位居五品而云獲旋總持者然旋假入空約位豎論雖在六根七信已前約觀橫辨不妨通於五品

疏九 至

次進六根清淨位即是十信初信斷見惑顯真理與藏教初果通教八人見地別教初住齊證位不退也次從二信至七信斷思惑盡與藏通二佛別教七住齊三界苦集斷盡無餘故仁王云十善菩薩發大心長別三界苦輪海解曰十善者各具十善也若別十信即伏而不斷故定屬圓信

妙玄五四云十信位者初以圓聞能起圓信修於圓行善巧增益令此圓行五倍深明因此圓行得入圓位以善修平等法界即入信心乃至善修無著即入願心是名十信位瓔珞云一信有十十信有百百法爲一切法之根本也是名圓教鐵輪十信位即是六根清淨圓教似解煖頂忍世第一法普賢觀明無生忍前有十種境界即此位也文普賢釋迦分身多寶四聖及六根清淨共爲十種仁王云者波斯匿王所說偈也十善者仁王疏中九十云十信善者有三品上品善鐵輪王化一天下中品善粟散王下品善人中王文妙樂十八云信信通皆具足十善非謂專以人天不殺盜等用對十信即云長別三界苦輪當知須是斷惑十信文釋籤五

卅七云亦有人云六根清淨名為頓義十善菩薩此是漸義今文所引十善菩薩以證六根豈應引漸而證於頓故知二文俱頓明矣但仁王經語其初後法華經意論其中間人不見之徒生異見文

然圓人本期不斷見思塵沙意在入住斷無明見佛性然譬如冶鐵觕垢先去非本所期意在成器器未成時自然先落雖見先去其人無一念欣心所以者何未遂所期故圓教行人亦復如是雖非本所望自然先落

此明圓斷之義輔行六上九云從初已來三諦圓修與次第義永不相關此論觕惑任運斷處與次第齊文又七下四卅云五品已能圓伏五住豈至此位別斷見思但是圓修觕惑先斷猶如冶鐵觕垢先除文別行玄記下六云圓譬治鐵作器別喻燒金作器冶謂鎔鑄淳朴頓融任運觕垢先落燒謂鍛鍊物體猶堅特要觕塵先去然後融全以除細垢圓觀頓窮法界無異先觀二諦二惑任運先落別觀次第頓中有意先觀二諦故使二惑先除文指要鈔下五云圓人始終用絕待智頓亡諸法理果尚亡惑何次第只由此智功力微著故成踈親由踈親故惑落前後名迷厚薄智踈惑厚智親惑薄轉轉明之此乃約智分惑也文先達云修觀惑智一如功成惑落前後文

永嘉大師云同除四住此處為齊若伏無明三藏則劣即此位也解曰四住者只是見思謂見為一名見一切處住地思惑分三一欲愛住地欲界九品思二色愛住地色界四地各九品思三無色愛住地無色界四地各九品思此之四住三藏佛與六根清淨人同斷故言同除四住也言若伏無明三藏則劣者無明即界外障中道之別惑三藏教止論界內通惑無明名字尚不能知況復伏斷故言三藏則劣也

永嘉集云然三藏之佛望六根清淨位有齊有劣同除四住此處為齊若伏無明三藏則劣二乘可知此本是妙玄位妙中文永嘉集中引用之耳昔傳唐末五代台教湮沒因錢氏讀永嘉集至此不解問於韶國師國師指為台教中語當問螺溪義寂法師師奏海東盛行遂求於高麗由是觀師賚教部來使始復興焉今稱永嘉蓋有由矣釋籤六四云有齊有劣者惑盡處濟觀行聞教是則為劣亦以佛位格者為順教道故也文

天台四教儀集註卷第九

天台四教儀集註卷第十　稼十

南天竺沙門　蒙潤　集

次從八信至十信斷界內外塵沙惑盡假觀現前見俗諦理開法眼成道種智行四百由旬與別教八九十住及行向位齊行不退也

雖約位斷證格量似齊圓別即離不可一混又此六根明下根出假功逾十向此是相似圓融三諦不同次第出假之位又五品明中根出假五品之初爲上根亦約觀行論坐道場度衆生等又輔行五上云以初住爲真出假位

次入初住斷一品無明證一分三德謂解脫般若法身此之三德不縱不橫如世伊三點若天主三目現身百界八相成道廣濟群主

此明斷惑證理全體起用三德次第本法身般若解脫今順初住緣了正三心開發而爲次也言不縱不橫者異乎別教非縱即橫也釋籤六十二云雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不同別教爲惑所覆雖二點在下不同烈火之橫三德亦爾以釋籤中作雖字者誤妙宗引作以字者正二德修成不同別人理體具足而不相收如妙宗云三雖性具緣了是修二雖是修非適今有二若非修三法則橫二若非性三法則縱三點三目出大經哀歎品西方有新舊二伊舊伊如橫川走火點水之縱新伊如此方草書下字細畫相貫不縱不橫摩醯首羅有三目八臂八相者華嚴云或見入胎等皆云或者一一相中皆有八相故文

華嚴經云初發心時便成正覺所有慧身不由他悟清淨妙法身湛然應一切解曰初發心者初住名也便成正覺者成八相佛也是分證果即此教真因謂成妙覺謬之甚矣若如是者二住已去諸位徒施若言重說者佛有煩重之咎雖有位位各攝諸位之言又云發心究竟二不別須知攝之所由細識不二之旨龍女便成正覺諸聲聞人受當來成佛記莂皆是此位成佛之相慧身即般若德了因性開發妙法身即法身德正因性開發應一切即解脫德即緣因性開發如此三身發得本有故言不由他悟中觀現前開佛眼成一切種智行五百由旬到寶所初居實報無障閡土念不退位

比下引經釋出就斥他謬雖云各攝諸位須知攝之所由者由理具故雖云發心究竟不別細識不二之旨者旨在於即即具之理雖爾淺深之事位那不分即故初後不二六故初後不濫位位各攝諸位者如大品初阿後茶中四十字初阿字門具四十二字後茶字門亦然又如華嚴一地具諸地功德大經云發心究竟二不別如是二心前心難發心即初住究竟即妙覺龍女成佛文從權說以證圓經成佛速疾若實行不疾權行徒施權實義等理不徒然如妙樂八卅五云云諸聲聞授記國名號與物結緣文發得本有者妙宗上廿二云今初住所發三法皆性具故發則俱發從智證法從法起應即非一時三身頓得故非前後不縱不橫復見於此從始圓修一心三觀今圓三智一心中得即以此智證得法身

智性即色三一體融名妙色身此身湛寂如鑒無情形對像生山毫靡間名應一切三身三德體離縱橫文中觀現前者既三因開發應三智圓明王眼洞照今但云佛眼種智者中必雙照三智具足四眼入佛眼同名爲佛眼輔行三上五卅云如河入海失本河名何以故肉天二眼有漏因緣慧法二眼習氣未盡故捨本位入佛眼中文

次從二住至十住各斷一品無明增一分中道與別教十地齊次入初行斷一品無明與別教等覺齊次入二行與別教妙覺齊從三行已去別教之人尚不知名字何況伏斷以別教但破十二品無明故故以我家之真因爲汝家之極果只緣教彌權位彌高教彌實位彌下譬如邊方未靜借職則高定爵論勳其位實下故權教雖稱妙覺但是實教中第二行也次從三行已去至十地各斷一品無明增一分中道即斷四十品惑也更破一品無明入等覺位此是一生補處

次從二住等者妙玄五五云即是十番進發無漏同見中道佛性第一義理以不住法從淺至深住佛三德及一切佛法故名十住位文次入初行等者妙玄五五云即是從十住後實相真明不可思議更十番智斷破十品無明一行一切行念念進趣華四流入平等法界海諸波羅蜜任運生長自行化他功德與虛空等故名十行位也文我家真因等者妙玄五二十云若十地十品破無明圓家十住亦十品破無明設開十地爲三十品秖是圓家十住三十品齊若與而爲論圓家不開十住合取三十心爲三十品與別家十地三十品等者則十地與圓家十回向齊若奪而爲論別家佛地與圓家初行齊與而爲論別家佛地與圓家初地齊故知別教權說判佛則高望實爲言其佛猶下譬如邊方未靜投官則高定爵論勳置官則下別教權說雖高而彌圓家實說雖低而妙以我之因爲汝之果文爵者封也爵有五等謂公侯伯子男勳者功也十向者妙玄五六云即是十行之後無功用道不可思議真明念念開發一切法界願行事理自然和融回入平等法界海更證十番智斷破十品無明故名回向也十地位者即是無漏真明入無功用道猶如大地能生一切佛法荷負法界衆華五生普入三世佛地又證十番智斷破十品無明故名十地位也文等覺者妙玄五六云觀達無始無明源底邊際智滿畢竟清淨斷最後窮源微細無明登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也文等覺位中正習俱斷如今文云更破一品無明并上妙玄文斷正也淨名疏二四云無復餘習者圓教始從初住終至法雲圓斷諸見猶有習在等覺入重玄門千萬億劫重修凡事見理分明習氣微薄尊等微煙文此斷習也又淨名疏五五卅云住等覺地餘有一品反習氣在文

進破一品微細無明入妙覺位永別無明父母究竟登涅槃山頂諸法不生般若不生不生名大涅槃以虛空爲座成清淨法身

居常寂光土即圓教佛相也

觀經疏三云究竟佛者道窮妙覺位極於茶故唯佛與佛乃能究盡諸法實相邊際智滿種覺頓圓無上士者名無所斷無上士者更無過者文妙宗上三二十云今此極位乃究竟具諸位功德故引法華唯我釋迦與一一切佛乃能究盡諸法之權實相之實達無明底到諸法邊名邊際智不思議權智也今已究竟故名爲滿於種種法證本圓覺不思議實智也此覺極滿名爲頓圓復用第七無上士號顯智斷極有惑可斷名有上士等覺位也無惑可斷名無上士即是妙覺斷德究竟名大涅槃云云無明父母者楞伽經云弒無明父斷貪愛母文涅槃山頂喩更無過上也諸法是境般若是智境智寂滅名大涅槃以虛空爲座者義彰法身體徧也成清淨法身者指修即性增勝而說也若論教主亦名尊特亦名勝應妙玄七三十云或言道場以虛空爲座一成一切成毗盧遮那徧一切處舍那釋

棒十　六

迦成亦徧一切處三佛具足無有缺減三佛相即無有一異法華八方一一方各四百萬億那由他國土安置釋迦悉是遮那普賢觀經云釋迦牟尼名毗盧遮那此即圓佛果成相也文文句一八云隱前三相唯示不可思議如虛空相即圓佛自覺覺他文妙樂一四廿云若隱前三相從勝而說非謂太虛名爲圓佛文光明記一八云此教所說世間相常故一切法無非中道雖與別人同見尊特彼無別修此皆性具故龍女云微妙淨法身具相三十二欲彰全性是故從勝特名法身文常寂光土者觀經疏六云常即法身寂即解脫光即般若是三點不縱橫並別名秘密藏諸佛如來所遊居處真常究竟極爲淨土文

棒十　七

然圓教位次若不以六即判之則多濫上聖故須六即判位

六即位者義蘊佛經名出智者如貧女寶藏力士額珠等在諸文所明或顯法門高深或明修觀位次今文備明圓位之後後明六即欲越上慢自屈之過輔行一下三卅云此六即義起自一家深符圓旨永無衆過暗禪者多增上慢文字者推功上人並由不曉六而復即文輔行一上六十云即者廣雅云合也若依此釋仍似二物相合名即其理猶疎今以義求體不二故故名爲即文妙宗上三十云六種即名皆是事理體不二義文

謂一切衆生皆有佛性有佛無佛性相常住又云一色一香無非中道等言總是理即

金錍云言佛性者佛是果人言一切衆生皆有果人之性文觀經疏二云斯理灼然世間常住有佛不能益無佛不能損得之不爲高失之不爲下故言衆生即是佛理佛也文妙宗上五十云世間常住者即十法界三十世間一一皆住真如法位法位常故世間亦常文今云性相者十如中舉初二也性以據內自分不改相以據外攬而可別色香等者輔行一上十二云此色香等世人咸謂以爲無情然亦共許色香中道

無情佛性惑耳驚心文六塵中趣舉二種圓觀諸法無非中道故經云處第四明唯色唯聲唯香等義如觀經疏二又涅槃經云一切皆衆生如佛如貧女舍寳藏物具存力士額珠圓明頓在如來藏經舉十喻幣帛裹黃金土模內像暗室缾盆井中七寳本自有之非適今也淨名云一切衆生皆如也寳篋云佛界衆生界一界無別界文理即者妙宗上三十云良由衆生性具染惡不可變異其性圓明名之爲佛性染性惡全體起作修染修惡更無別體全修是性故得迷事無非理佛即以此理起惑造業輪回生死而全不知事全是理長劫用理長劫不知不由不知便非理佛以全是故名理即佛以不知故非後五即然理即佛貶之極也以其全乏解行證即但有理性自尒即也又理即佛非於事外指理爲佛蓋言三障理全是佛又復應知不名障即佛而名理即佛者欲彰後五有修德是此之一位唯理性是也又障即佛其名猶通以後五人皆了三障即是佛故文

次從善知識及從經卷聞見此言爲名字即

止觀一二十云理雖即是日用不知以未聞三諦全不識佛法如牛羊眼不解方隅或從知識或從經卷聞上所說一實菩提於名字中通達解了知一切法皆是佛法是爲名字即文妙宗上廿六云名字即佛者修德之始聞前理性能詮名也然有收簡收則耳歷法音不聞明昧與全不聞俱在此位簡則未得圓聞齊別內凡尚屬理即以七方便未解妙名豈知即佛文

依教修行爲觀行即五品位

止觀一三十云若但聞名口說如蟲食木偶得成字是蟲不知是字非字必須心觀明了理慧相應所行如所言所言如所行是名觀行文妙宗上廿七云始自圓聞觀佛妙境至識次位勤行五海若未發品此等行人皆屬名字故知名字其位甚長境觀相資麤念靡間方能得入觀行位也文

相似解發爲相似即十信

止觀一三十云以其逾觀逾明逾止逾寂如勤射隣的名相似觀慧文觀經疏二云相似者二物相類如鍮似金若爪比鄰猶火先暖涉海初平文妙宗上十二云約四喻明相似行人本覺寂照及雙相似而發成相似位三種之覺此覺但真若鍮若爪比金比鄰此之二物喻始但本如將至火先覺暖氣行欲近海預覩平相此之二事喻於相似近乎分真前二約法論似後二約位論似文

分破分見爲分證即從初住至等覺

止觀一三十云因相似觀力入銅輪位初破無明見佛性開寳藏顯真如名發心住乃至等覺無明微薄智慧轉著若人應以佛身得度者即八相成道應以九法界身得度者以普門示現文妙宗上十二云雖得相但尚屬緣修今則親證屬於真修分破無明起信論中稱隨分覺寂照雙融本覺真佛分分而顯從所顯說名爲分真從能顯言名爲分證四十一位皆受此名文

智斷圓滿爲究竟即妙覺位
如前引觀經疏釋妙覺義
約修行位次從淺至深故名爲六約所顯理
體位位不二故名爲即是故深識六字不生
上慢委明即字不生自屈可歸可依思之擇
之略明圓教位竟
約修行位次等者止觀大意一云即故初
後俱是六故初後不濫理同故即事異故
六文六種即名既皆是事理體不二義是
故六即皆具事理兩種三千故理同故即
理造也事異故六事造也如義書云修善
修惡事造三千六也理即迷逆是修惡名字已去順性是修善性
善性惡理造三千即也但即不妨六六處常
即故得六而復即也
然依上四教修行時各有方便正修謂二十

黎 十一

五方便十乘觀法若教教各明其文稍煩義
意雖異名數不別故今總明可以意知
然前明四教釋經方軌正爲開解若依解
立行必須各明方便正修故所列方便則
通四教但十乘且就圓論蓋立行以圓爲
正也不明四種三昧常坐常行半行半坐非行非坐及十
境者陰煩病業魔禪見慢乘薩蓋錄大本綱要非止觀
意故不委也妙玄明入體之門四教四門
門門十乘若止觀十境境境十乘惟明圓
行義例云若無十境乘則無體若無十法
名壞驢車文以陰等十爲所觀境以不思
議境等爲能觀觀故
言二十五方便者束爲五科一具五緣二訶
五欲三棄五蓋四調五事五行五法
止觀四初方便名善巧善巧修行以微少
善根能令無量行成解發入菩薩位文止
觀四初云圓教以假名五品觀行等位去
真猶遥名遠方便六根清淨相似隣真名
近方便約內外凡位今就五品之前假名位中
復論遠近二十五法爲遠方便十種境界
爲近方便橫竪該羅十觀具足成觀行位
能發真似名近方便文輔行四上初具釋
又二十五法爲通方便通四三昧故方等
夢王法華六時五悔爲別方便四三昧中
別於一種三昧所用故束爲五科者止觀
四初云夫道不孤運弘之在人人弘勝法
假緣進道所以須具五緣緣力既具當割
諸嗜欲嗜欲外屏當內淨其心其心若寂
當調試五事五事調已行於五法必至所
在乃至三科出大論一種出禪經具五緣一

黎 十一

是諸禪師立文調五事止觀云譬如陶師若欲
得器先擇良處具緣息餘際務訶欲治身內疾
棄蓋調於泥輪調五事作而不廢行五法得此譬
意五如指掌若欲造修當尋止觀云云
初明五緣者
禪經云四緣雖具足開導由良師故用五
法爲入道梯凳一缺則妨事文輔行四上二
云大小兩乘以戒爲本是故先明內禁雖
嚴必資衣食進修定慧須藉空閑處雖空
閑假絕緣務四緣雖具開導由師文止觀
大意四云一衣食具足離希望緣故二持
戒清淨離惡道因故三閑居靜處離憒閙
事故四息諸緣務棄猥雜業故五須善知
識有諮疑地故文
一持戒清淨如經中說依因此戒得生諸禪

定及滅苦智慧是故比丘應持淨戒有在家出家大小乘不同

法界次第上(二十)云戒以防止爲義(文)戒疏上(初)云梵音尸羅大論云秦言性善亦云清涼以其能止破戒熱惱從能得名亦名波羅提木叉譯言保解脫又名淨命亦言成就威儀(文)如經中說者遺教經也輔行四上(五)云引證道定復以律儀而爲根本(文)在家戒者五戒八戒於五更加不坐高廣床不着花鬘衣不往觀聽歌舞故名八戒出家戒者比丘比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩那(此云學法女) 小乘沙彌十戒比丘二百五十戒須曰四重(夷)十三殘二不定三十九十(提)四提尼(尼)一百衆學(吉)七滅諍揔論二百五十戒若論五篇者夷(四波羅夷婬盜殺妄)殘(十三僧殘)提(三十尼薩耆九十波逸提共百二十)尼(四提舍尼)吉(突吉羅即一百衆學)若論六聚更加偷蘭遮若云七聚開吉羅爲惡作惡說(結罪齊五根本齊六因果雜攝齊七闕有三品不入正篇不定七滅諍篇聚不斷亦爲吉羅根本齊六者以六聚受根本數與等法等上六卅本數相齊因果雜攝齊七者以惡作惡說是吉聚之因并前五聚之果故爲七聚如翻譯名義)大乘即梵網十重四十八輕凡有心者皆得受之更有大論十戒大經十戒及五支戒通大小乘具如妙玄(三末)釋籤四(四廿)止觀四(三)輔行四上(六)

二衣食具足

止觀四(五十)云衣以蔽形遮醜陋食以支命填飢瘡身安道隆道隆則本立形命及道賴此衣食此雖小緣能辦大事裸餧不安道法焉在故須衣食具足也

衣有三一者如雪山大士隨所得衣蔽形即足不游人間堪忍力成故二者如迦葉等集糞掃衣及但三衣不畜餘長三者多寒國土如來亦許三衣之外畜百一衆具雪山大士絕形深澗不涉人間結草爲席披鹿皮衣無受持說淨等事堪忍力成不須溫厚不遊人間無煩支助此上人也十二頭陀但畜三衣不多不少出聚入山披服齊整故立三衣此中士也多寒國土聽百一助身要當說淨趣足供事無得多求多求辛苦守護又苦妨亂自行復擾檀越少有所得即便知足下士也(文)輔行四上(九十)云十二頭陀等者此云抖擻一蘭若二常乞食三糞掃衣四一坐食五節量食六中後不飲漿七塚間八樹下坐九露坐十常坐十一次第乞十二三衣今文以十二頭陀中糞掃三衣合爲中士言三衣者但三衣也出聚落則著僧伽黎加二衣上入大衆則著欝多羅僧加五條上入山林則唯著安陀會爲慚愧故爲多寒故許其重著皆威儀整肅長物善根故云披服齊整下根者此土多寒根性又薄大聖一許三品通開(故三衣外聽畜百一及許畜長但三衣爲上畜百一爲中畜長爲下故云通開此依律說與个少異今取雪山爲上品故)若畜百一記憶而已有云加法(薩婆多云百一之物各得畜一百一之外皆是長物吉記憶者於百一物心中但自記憶一種謂是我物有云加法若加法受持如六物圖)若畜長說淨則加法受持(百一之外若畜長物定須說淨詞云大德一心念此是某甲長衣未作淨爲淨故施與大德)糞掃衣者南山云世人所棄無復堪用義同糞掃體是賤物離自貪著不爲王賊所貪常得資身長道(文)三衣者一僧伽黎此云雜

碎衣條相多故從用則名入王宮聚落衣
二欝多羅僧名中價衣從用名入衆衣三
安陀會名下衣從用名院內行道雜作衣
若云袈裟此云不正色染亦名壞色即戒
本中三種染壞皆如法也一者青色二者
黑色三者木蘭色如六物圖若據律文以
糞掃衣及但三衣爲上百一爲中餘長爲
下今文以雪山大士披鹿皮衣爲上故以
糞掃衣但三衣爲中畜百一及畜餘長爲
下上云不畜餘長應更云不畜百一下畜
百一衆具亦應更云畜餘長也
食亦有三一者上根大士深山絕世菜根草果
隨得資身二常乞食三檀越送食僧中淨食
止觀四廿云一深山絕迹去遠人民但資
甘果美水一菜一果而已或餌松栢以續
精氣如雪山甘香藕等如是食者上士也
二阿蘭若處頭陀抖擻分衛自資七佛皆
明乞食法方等般舟法華皆云乞食也路
迴若遠分衛勢妨若近人物相喧不遠不
近乞食便易是中士也三既不能絕穀餌
松栢不能頭陀乞食外護檀越送食供養
亦可得受又僧中如法潔淨食亦可得受
下士也文輔行四下初云分衛者此云乞
食十住婆娑云乞食有十利云云僧中淨食
仍爲下根豈可安坐房中私營別味文
三閑居靜處不作衆事名閑無憒閙處名靜
處有三例衣食可知
止觀四廿云若深山遠谷途路艱險永絕
人蹤誰相惱亂恣意禪觀是處最勝二頭
陀抖擻極近三里交往亦踈覺策煩惱是
處爲次三蘭若伽藍閑靜之寺獨處一房
不干事物正諦思惟是處爲下文
四息諸緣務息生活息人事息工巧技術等
止觀四廿云緣務妨禪由來甚矣蘭若比
丘去喧就靜云何營造緣務壞蘭若行非
所應也緣務有四一生活二人事三技能
四學問一生活緣務者經紀生方觸途紛
糾得一失一喪道亂心二人事者慶弔俯
仰低昂造聘此往彼來來往不絕三技能
者醫方卜筮泥木彩畫碁書呪術等是也
四學問者讀誦經論問答勝負等是也領
持記憶心勞志倦言論往復水濁珠昏何
暇更得修止觀耶此事尚捨況前三務文
今云等者等於學問也
五近善知識有三一外護善知識二同行善
知識三教授善知識
止觀四廿九云大外護者不揀白黑但能營
理所須如母養兒如虎鞘子調和得所舊
行道人乃能爲耳是名外護二同行者更
相策發不眠不散日有其新切瑳琢磨同
心齊志如乘一舡互相敬重如視世尊是
名同行三教授者內外方便通塞妨障皆
能決了善巧說法示教利喜轉破人心於
諸方便自能決了可得獨行妨難未諳不
宜捨也文教授者輔行四下六云宜傳聖
言名之爲教訓誨於我名之爲授文通名
善知識者法華䟦云聞名爲知見形爲識
是人益我善提之道名善知識文
第二訶五欲一訶色謂男女形貌端嚴修目
高眉丹脣皓齒及世間寶物玄黃朱紫種種

妙色等
止觀四十二云五塵非欲而其中有味能生行人須欲之心故言五欲常能牽人入諸魔境雖具前緣攝心難立是故須訶乃至此五過患者色如熱金丸執之則燒聲如塗毒鼓聞之必死香如憋龍氣嗅之則病味如沸蜜湯舌則爛如蜜塗刀舐之則傷觸如卧師子近之則齧上代名僧詩云遠之易爲士近之難爲情香味頗高志聲色喪軀齡文五中皆有依正二報

一訶聲謂絲竹環珮之聲及男女歌詠聲等
絲竹者絲曰絃竹曰管具有八音金石絲竹匏土革木環佩者在指者爲環佩謂佩帶並是飾女身者歌詠者止觀四卄云即是嬌媚妖詞婬聲深語文輔行四下二十引提波延那僊人聞舍脂語失通五百僊人在雪山中住聞甄迦羅女歌聲失諸禪定云云

三訶香謂男女身香及世間飲食香等
輔行四下卅云人謂着香少過今則不然開結使門杜真正路百年持戒能一時壞文

四訶味謂種種飲食肴膳美味等
輔行四下卄云以着味故當受洋銅灌口以着味故墮不淨中文

五訶觸謂男女身分柔耎細滑寒時體溫熱時體涼及諸好觸等
輔行四下三十云觸欲者生死之本繫縛之緣何以故餘欲於四根各得其分惟此觸欲偏滿身受生處廣故多生染着此着難捨若墮地獄還以身觸受苦萬端此觸名爲大黑暗處文

第三棄五蓋謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑
止觀四廿云通稱蓋者蓋覆纏綿心神昏暗定慧不發故名爲蓋前訶五欲乃是五根對現在五塵發五識今棄五蓋即是五識轉入意地追緣過去逆慮未來五塵等法爲心內大障乃至貪欲蓋起追念昔時犕弊五欲思想計較心生悴感忘失正念等瞋恚蓋者追想是人惱我惱我親稱嘆我怨三棄五蓋謂貪欲恨心熱氣犕忿怒相續等睡眠蓋者心神昏昏爲睡六識染着氣犕相續爲眠眠名增心數法烏暗沉塞容來覆人難可防衛等掉悔疑以甚掉故起屬前蓋攝今覺觀等起偏緣諸法乍緣貪欲又想瞋恚蓋者追想是念不停卓卓無住乍起乍伏種種紛紜身無趣遊行口無益談笑是名爲掉掉而無悔則不成蓋以其掉故心地思惟謹慎不節云何乃作無益之事實爲可恥心中憂悔懊絲繞心則成悔蓋疑蓋者此非見諦障理之疑乃是障定疑也疑有三種一疑自者謂我身底下必非道器是故疑身二疑師者此人身口不稱我懷何必能有深禪好慧師而事之將不悞我三疑法者所受之法何必中理三疑猶豫常在懷抱禪定不發設發永失此是疑蓋之相也若貪欲蓋重當用不淨觀棄之若瞋恚蓋多當念慈心滅除恚火若睡蓋多者當勤精進策勵身心若掉散者應用數息若三疑在懷當作是念我身即是大富盲兒具足無上法身財寶煩惱所翳道眼未開要當修治終不放

捨又無量刼來習因何定豈可自疑失時
失利若疑師者我今無智上聖大人皆求
其法不取其人若疑法者我法眼未開未
別是非憑信而巳佛法如海唯信能入之
第四調五事謂調心不沉不浮調身不緩不
急調息不澁不滑調眠不節不恣調食不飢
不飽
止觀四廿九云土木不調不任爲器五事
不善不得入禪眠食兩事就定外調之三
事就入出住調之調食者增病增眠增煩
惱等食則不應食也安身愈疾之物是所
應食略而言之不飢不飽是食調相調眠
者眠是眼食不可苦節增於心數損失工
夫復不可恣上訶蓋中一向除棄爲正入
定障故此中在散心時從容四大故各有
其意略而言之不節不恣是眠調相三事
合調者三事相依不得相離初入定時調
身令不寛不急調息令不澁不滑調心令
不沉不浮調犹入細住禪中隨不調處覺
當撿校調使安隱若出定從細至犹備如

次第禪門也文輔行四下三廿云故禪門中
調身云夫坐者須先安處使久無妨若半
跏以左壓右牽來近身使與左右髀齊若
欲全跏更必右以壓左寛衣帶周正身勿
令坐時更有脫落手以左壓右重累相當
置右脚上亦令近身當心安置挺動支節
七八許度如按摩法勿出勿聳正頭直項
令鼻對臍不偏邪不低昂身如柘石無得
騷動無寛急過是身調相調息者身既調
已次開口吐胷中氣自恣而出使身中百
脉處皆悉隨氣出次閉口鼻中納清氣如
是至三若息巳調一度亦足次閉口唇齒
纔相拄舌向上齶閉眼纔令斷外光次簡
息風氣息若調者則易入定次調心者一
者調亂令不越逸二者調心令沉浮得所
若心沉時繫念鼻端若心浮時安心向下云云
第五行五法一欲欲離世間一切妄想顛倒
欲得一切諸禪定智慧門故二精進堅持禁
戒棄於五蓋初中後夜勤行精進故三念念
世間欺誑可輕可賤禪定智慧可重可貴四

巧慧籌量世間樂禪定智慧樂得失輕重等
五一心念慧分明明見世間可患可惡善識
禪定智慧功德可尊可貴
止觀四一卌云上二十法雖備若無樂欲希
慕身心苦策念想方便一心決志者止觀
無由現前若能欣習無厭曉夜匪懈念念
相續善得其意一心無異此人能進前路
一心譬舡柁巧慧如點頭三種如篙檣若
少一事則不安隱文
此二十五法爲四教前方便故應須具足若
無此方便者世間禪定尚不可得豈况出世
妙理乎然前明教既漸頓不同方便亦異依
何教修行臨時審量耳
止觀四末云此二十五法通爲一切禪慧
方便諸觀不同故方便亦轉譬如曲弄既
別調絃亦別文
次明十乘觀法亦四教名同義異今且明圓
教餘教例此
大本十乘雖通四教但十法名同徧圓義
異今揀偏明圓故云且明圓教輔行五上

廿六云觀法非十對根有殊雖復根殊但是一不思議觀觀不思議境乃至離愛不離境故又次位下三雖非觀法並由觀力相從名觀故名十觀又備此十令觀可成故名成觀亦名成乘前之四法用無前後通塞等三成就前四次位等三以判前七文輔行七下廿七云故知前七正明車體及以具度後三只是乘之所涉若無所涉運義不成是故十法通名乘也文

一觀不思議境謂觀一念心具足無減三千性相百界千如即此之境即空即假即中更不前後廣大圓滿橫豎自在故法華經云其車高廣上根正觀此境

此初乘觀忘能所故從境受名又爲九乘本稱本修九方堪入位謂觀一念心等者即現前陰妄一剎那心稱性而觀具三千法不唯三科揀境明一念心正當於此揀思議心取不思議心也故妙樂一云揀境及心光句記一云須去思議取不思議方名揀心文即達陰境成不思議境也既云三千性相復云百界千如者以三千法約百界千如歷三世間而論也即此之境等者即境爲觀即空假中境觀不二三一互融更不前後亦不一時不縱不橫絕思絕議此境周徧故廣大無法不備故圓滿橫周十界豎徹三諦橫豎相即故云自在法華車體其在是歟其車高廣文句五廿七云假名車有高廣相譬如來知見深遠橫周法界之邊際豎徹三諦之源底文上根等者義例云上根之人即於境種而生於果爲中下根復論九乘大意云又此十法雖俱圓常圓人復有三根不等上根性一法中根二或七下根方具十文然此不思議境在止觀中具明三境一性德境觀一念心具三千法二修德境推本具心離四性計三化他境解離四性無妨四說蓋即性德而爲修德如輔行云其實但推本具理心文當修德時而有化他之解非即說法也如輔行云初心依理生解與起教後心不同文雖分三境只在一心用觀推求正在修德蓋末代行者離四句外無修觀處今文云具足無減等即性德也即空假中即性而修也如義書第二義云心具三千是假此之三千即觀非法性自生無明他生自他共離而造故空觀約此空假遮照不偏名爲中道文又輔行釋修德云不得而得三諦宛然文不得者空觀遮情也而得者假觀照性也遮照不偏中道在焉今缺明化他境者修德離四性時而有無妨四說之解即化他也

二真正發菩提心謂依妙境發無作四弘誓願憫已憫他上求下化故經云又於其上張設幰蓋

輔行五中卌四問應先起誓後觀妙境何故境後方云發心荅境前非不發心具如五畧中意今發重爲成觀故須緣理益他文大意五云觀境不悟須加發心此人無始已起弘誓今由觀境不契於理重須發誓於靜心中思惟彼我鯁痛自他無量劫來沉廻生死縱發小志迷菩提心我今雖知行猶未備故重發誓言等文張設幰蓋者

文句五廿七云譬四無量衆德之中慈悲最
高音覆一切也
三善巧安心止觀謂體前妙理常恒寂然名
爲定寂而常照名爲慧故經云安置丹枕車內枕
輔行五中廿七云善以法性自安其心故云
安心文大意六云安心者先總次別所言
總者以法界爲所安以寂照爲能安若知
煩惱及以生死本性清淨名之爲寂本性
如空名之爲照此煩惱生死復名法界即
此法界體用互顯體是所安之法界用是
能安之寂照所言別者雖復安之彌暗彌
散良由無始習性不同故令順性逐而安
之謂宜聽宜思宜寂宜照隨樂隨治隨第
一義何以故有因寂照而善根增長有不
增長有因寂照煩惑破壞或有不破見理
亦然或聞思而回轉或聞思相資未可卒
具細尋方曉文今文略明總安心故云當
恒等也安置丹枕者文句五廿七云若車內
枕者休息身首譬一行三昧息一切智一
切行也丹即赤光譬無分別法也妙樂六

卌四云智首行身三昧如枕枕所息得理法理
而然赤光等者無他法間名無分別以光
譬智故云智光朱正無間故以赤表無雜
之光南山注經音云西方無木枕皆以赤
皮內着綿毛用倚臥也赤而且光文輔行
七下廿七云若車內枕休息衆行即安心也
四破法偏謂以三觀破三惑三觀一心無惑
不破故經云其疾如風
大意七云衆教諸門大各有四乃至八萬
四千不同莫不並以無生爲首今且從初
於無生門偏破諸惑復以無生度入餘門
縱橫俱破令識體偏文輔行七上六云令
一心具三破次第之三故云一心三觀破
竪通塞三觀一心能破橫者彼橫三觀離
屬三人並在初心故三不合一今以三只
是一破彼分張之三故云三觀一心破橫
通塞應知一心三觀與三觀一心言互理
同爲破橫竪翻對而說文八正道中行速
疾到薩婆若故其疾如風
五識通塞謂苦集十二因緣六蔽塵沙無明

爲塞道滅滅因緣智六度一心三觀爲通若
通須護有塞須破於通起塞能破如所破節
節檢校名識通塞經云安置丹枕車外枕
大意七云雖知生死煩惱爲塞菩提涅槃
爲通復應須識於通起塞此塞須破於塞
得通此通須護如將爲賊此賊豈存若賊
爲將此將豈破節節檢校無令生着著故
名塞破塞存通非唯一轍有心皆爾念念
常須檢校通塞文安置丹枕者文句五廿十
云車若駕運隨所到處須此支昂譬即動
而靜即靜而動文妙樂六卌四云丹枕云支
昂者即車外枕車住須支支之恐昂故云
支昂支持也昂舉也譬動靜相即者車行
枕閑即動而靜車息枕用即靜而動用時常靜閑時
常動實體與用亦復如是自因之果法性
無動所以如風不移寂然而到萬行無作
衆智莫觀此則三德俱不二也以三即一
故使爾耳文輔行七下廿七云若車外枕或
動或靜動靜秖是通塞義也文
六道品調適謂無作道品一一調停隨宜而

入經云有大白牛等中七根上五
大意七云約門偏破於理又昧應須七科
次第調試若不爾者此之道品爲誰施設
以破偏門雖觀陰境陰上未分念處名故
況有牛車運轉調停故用此門撿校銓擇
文實相爲車體道品爲前導故喻白牛白
牛等者等於經中膚色充潔形體姝好有
大筋力行步平正文也大意以中根至七
乘今至第六者以正助分中下也
七對治助開謂若正道多障圓理不開須修
事助謂五停心及六度等經云又多僕從此下爲下根
大意八云七助道對治者涅槃云衆生煩
惱非一種佛說無量對治門夫不信有對
治之人當知此人未曉正行若識已身正
行未辦良由事惡助於理惡共蔽理善令
不現前事惡若去理善易明故先修事度
以治事惡事惡傾已理善可生文
八知位次謂修行之人免增上慢故
大意八云下根障重非唯正助不明却生
上慢謂已均佛未得謂得未證謂證須知

次位使未然不濫若未證得而謂證得非
唯失位却墮泥犁故小乘經中四禪比丘
謂爲四果大乘經中魔與菩薩授䟦致記
若生取著必用涅槃尚夫人天何關至道
故大小經論咸明次位文於此知位次中
黎　文
獨修五悔
九能安忍謂於逆順安然不動策進五品而
入六根
大意九云圓頓行人初入外凡外招名利
內動宿障宿障縱薄名利彌至爲衆圍繞
麼損自行因茲破敗豈能進道外人視之
猶謂大聖如樹抱蝎表似內虛唯當自勉
不爲所動得入內凡名爲似位文謂於逆
順等者逆是煩惱業定見慢等從內來破
者當以內三術治之謂空假中也順則名
譽羅罥利養毛繩眷屬集樹妨蠹內侵枝
葉外盡從外來破者當以外三術去之一
莫受莫着二縮德露玼三一擧萬里如止觀七卅二
十無法愛謂莫著十信相似之道須入初住
真實之理經云乘是寶乘游於四方游四十位直

至道場妙覺位
大意九云若專住似位名爲法愛已得相
似六根互用已破兩惑永無墜苦愛此似
位名爲頂墮若修離愛進入銅輪名爲十
住分身百界一多相即身土既爾已他亦
傑　三九
然十身利生四土攝物文
謹案台教廣本抄錄五時八教略知如此
此結所錄五時八教天台判釋儀式也
若要委明之者請看法華玄義十卷委判十
方三世諸佛說法儀式
所判聖教一期施化之相也
猶如明鏡及淨名玄義中四卷全判教相
妙樂一七十云淨名前玄總有十卷因爲晉
王著淨名疏別製略玄乃離前玄分爲三
部別立題目謂四教六卷四悉兩卷三觀
兩卷後人合六爲四今云淨名玄義中四
卷是也
自從此下略明諸家判教儀式耳
今依大本玄義抄錄綱要彼文今師判教
之後備叙諸家今略去而不明也如是則

顯上一書判釋儀式在今天台然所判是如来說法儀式能判是大師判教儀式兩種不分而分須善識焉

天台四教儀集註卷第十

教乘法數序

原夫經律論藏其文浩博奚翅踰數千百卷之夥以至從末究本攝果該因性相殊途而詮表匪一各有關鍵未易徧尋故前代碩師擧其綱節其要會粹成書目之曰藏乘法數庶幾覽者藉是可以得諸宗歸趣之大畧及其行世既久厥後有烏賢首氏之學者潛溪深公又爲增治補其不足亦已流布散在四方然斯二者用志之勤美則美矣惜乎尚多遺鈌故從事乎簡編者未免有臨文之歎今

僧錄司右善世心源瀞公法師研精教部博綜羣籍講演之隙焚膏繼晷不棄寸陰凡內典之文旁及百氏悉以採摭詳加訂定續入而彙次之離爲十有二卷名曰教乘法數將壽諸梓以廣其傳間以示予俾序編首予弗獲以孤陋荒落辭乃受而寘諸几案閱之忘倦者殆三四日其上下排列之妙先後次第之宜皎然而明秩然有序視舊本實相倍蓰而不紊不繁始自一心終之於八萬四千法門開合之總別稱謂之異同不勞窮討瞭然在目譬猶當臺明鏡湛水摩尼物象洪纖靡逃朕跡吁是編之作其於宗教誠非小補或者謂法離言說乃至名字尚不可得安能以數量而盡之耶予曰不然子胡不聞經云治世語言資生業等皆順正法矧茲法數示筌蹄耳法師汲汲於此豈惟以便人人撿閱而已其寓意有深旨焉或者唯唯而退因併書以告夫同志云時

宣德六年歲在辛亥秋九月九日行在僧錄司右講經江左衢選序

吾佛所說一大藏教諸祖判釋跡記其問名相數量如海浩博學者未易測其涯涘昔有烏藏乘法數者要而太簡後深公繼集之名賢首法數閒嘗閱之未免有彼此廣畧之見圓瀞早遊天竺從先師雨翁習大台教既而從事長干閒居觀室得以披尋經教采集名數歷寒暑而槀始成茲承

檀施壽梓流行學佛者覽之庶以上報

聖朝隆教之恩抑亦有少助於進修云爾時

宣德辛亥二月九日寓慶壽寺松陰序

教乘法數卷第一

會稽沙門　圓瀞　集

一心
三界無別法唯是一心作此齊文禪師閱中論悟三智一心中得以授南岳立爲一心三觀又心爲萬法之本一乃諸數之首故以一心居初焉

一人
一人有慶君也法華云唯我一人能爲救護佛也仁王護國云唯佛一人居淨土楞嚴云若有一人發真歸源十方虛空悉消殞

一性
涅槃經云一正因性又華嚴經云皆同一性所謂無性即一真如性也又云知照融通法性常一又三諦一境合名法身此彰一性也

一佛
一佛成道法界無非此佛之依正又若思惟一佛即見十方佛

一身
因果經云衆生徧五道一身死復受一身諸佛則一身一智慧

一覺
金剛三昧云佛以一覺轉諸識入菴摩羅謂覺衆生皆成正覺

一師
法華云有一導師第十六釋迦是又四分律云同一師學

一法
無量義從一法生所謂無相地論云般若是一法佛說種種名

一諦
涅槃唯一實諦文句遣旁人是表一諦一諦一切所歸即中道

一印
智論云但有諸法實相一法印法華實相印若無此印即魔說

一體
法華開顯權實一體旋復頌情與無情同一體又三身一體

一藏
釋論云或立一藏謂法界法輪藏又以經律論爲一大藏教

一妙
華嚴方等般若之圓教皆稱一妙鹿苑小教則但麤無妙矣

一麤
四教儀云華嚴別教是一麤方等般若前三麤在鹿苑則但麤

一乘
法華云十方佛土中唯有一乘法又云佛種從緣起是故說一乘

一道
華嚴云清淨無爲人一道出生死法華云但說無上道正直一道也

一義
無量義經是一義處出無量法法華乃是收無量法入一義

一行

涅槃云復有一行是如來行即涅槃佛性
理又一行三昧即常坐
一音
淨名云佛以一音說法衆生隨類得解天
台大師作不定教判
一字
獅子吼云法唯一字楞伽云某夜成道某
夜涅槃中間不說一字
一唱
法華前三百會祕而不談來至靈山會上
妙名一唱待絕俱時
一法
涅槃云若人修集能淨衆生滅除憂苦逮
得一法所謂念佛三昧
一家
大意云於一家理不分而分離開諸諦權
實道理冷然可見
一默
三十二大士各說入不二法門維摩一默
古德云一默響如雷

一念
法華云不生一念好樂之心又一念三千
空假中又信心生一念
一接
妙玄順能詮教約教道明三接止觀爲成
觀故約證道唯一接
一法
法蘊足云汝等若能永斷一法保汝定得
不還果一法即貪也
一味
楞嚴憍梵鉢提云如來示我一味清淨心
地法門得入圓通
一地
法華云諸藥草等一地所生此喻真如之
理能生諸善根也
一雨
一地是一實相一雨即一佛乘經云一雨
所潤謂一音宣一乘法
一際
非色約體非不色約用則法報一際體用

無差又真應一際
一門
法華云唯有一門楞嚴一門超出妙莊嚴
路妙樂佛以一門利物
一尋
如來圓光一尋故觀佛三昧海云釋迦身
長丈六圓光七尺
一境
即是一真如境又云娑婆世界爲一佛化
境又云一境三諦
一時
諸經通序機應和合說法之時也又五十
年呼果多爲一時
一夏
佛念五人當往先度故至波羅柰一夏調
根度陳如等五人
一期
五十年說法謂之一期施化又四三昧常
坐九十日爲一期等
一坐

法華云一坐十小劫又六十小劫不起于座加以佛威忘其久耳

一化

說法五十年爲一化法華爲一化根源又功高一化其法華乎

一代

天台以五時八教判釋東流一代聖教謂五十年說法爲一代

一會

天台大師誦法華至是真精進處徹見靈山一會儼然未散

一劫

人壽十歲增至八萬四千歲如是一增一減名一小劫二十番增減爲一中劫成住壞空各二十番增減爲一大劫如俱舍論并劫章頌中廣明

一國

法華云以我此物周給一國猶尚不匱梵網云一國一釋迦

一處

比丘僧法事時車匿哭言似落葉風吹聚一處佛令默擯之

一床

淨名以神力空其室除去所有及諸侍者唯置一床以疾而卧

一室

淨名一室容三萬二千師子座無所妨礙又三天女同處一室

一蓋

淨名佛之威神令諸寶蓋合成一蓋徧覆此三千大千世界

一毫

隨喜凡聖一毫之善又云圓頓行人一毫之善則量同法界

一力

大論十力若總相說佛唯一力即一切種智別說有千萬億力

一生

法華云一生當得阿耨菩提又知足内院菩薩名一生補處

一華

法華云乃至以一華梵網云一華百億國禪宗一花開五葉

一珠

法華云獨王頂上有此一珠即髻珠喻又帝網一珠互入衆珠

一子

菩薩得一子地沸視衆生等同一子又佛生一子表一道清淨

一鎧

法身徧在一切處如此之鎧一鎧一切鎧此乃圓教之鎧也

一飡

法華云而無希取一飡之意四十二章云刀上少蜜不足一飡

一指

法華云能然手指乃至足一指又楞嚴云燒一指節

一類

首楞外道計盡虚空界十二類所有衆生

皆我身中一類流出

一倫

首楞六一倫生死首尾圓照名想陰盡起煩惱濁首尾即始終

一座

世親到兜率天聞彌勒一座說法旋繞即來人間已三載已

一家

天台大師以五時八教判釋東流一代聖教故稱一家教觀

一宗

佛道本一立義不同故各自爲一宗如今家以天台爲宗也

一毛

音義云如以一毛析爲百分又首楞云於一毛端現寶王剎

一瞬

僧祇云二十念爲一瞬日影過一瞬非時食此言不過中食

一福

大千盲人治差爲一福等百福乃成一相如是積成二十二相

一言

帝王一言一行以爲軌範垂之萬代不可易宗鏡云一言契道

一致

指要詳解云生佛同一三千感應一致人分凡聖其體則同

一虛

楞嚴云以清淨目觀睛明空迥無所有孤山曰理致一如也

一分

佛藏云白毫相光功德百千萬億留一分供末世弟子無窮盡

一手

淨名與衆魔共一手作諸勞侶一手指天一手指地則成二手

一受

淨名云以斯妙法濟羣生一受不退常寂然言受妙法不墮生死

一想

大梵王謂餘梵是已造餘梵亦各自謂從梵王生名異身一想

一樂

三禪天形無精麤心無異想所謂一樂想又佛觀三界無一樂

一貫

名義釋光明題既感異端孰能一貫終云佛元意故當單法也

一禪

永明壽禪師云吁嗟末世誰說一禪只學虛頭全無實解

一奏

師子筋爲琴絃一奏衆絃皆絕人修念佛三昧諸煩惱皆滅

一篋

光明云猶如四蛇同一篋涅槃德王品如王以四蛇同一篋

一住

僧祇律云新出家者應談一食一住少食

少欲多覺少眠

一圓
兜率天有香名先陀婆於一生菩薩前燒
一圓香雲遍覆法界

一空
楷 十二
一空一切空假中皆空蕩相也

一假
一假一切假空中皆假立法也

一中
一中一切中空假皆中絕待也此妙三觀
也

一理
不二門云一理之內而分淨穢

一真
清凉云一真法界總該萬有

一智
起信云只是一智義用有殊即真俗也

一實
法華云唯此一事實餘二則非真

一具
別行玄記云只一具字獨顯今宗

一如
維摩詰云魔界如佛界如一如無二如

一事
楷 十三
法華云唯此一事實即一佛乘也

一土
一佛化境也淨名云一土攝一切土

一權
華嚴圓兼一別圓實別權故云一權也

一剎
荊溪云一剎一塵無非利物

一界
寶篋云佛界衆生界一界無別界

一器
佛言阿難所可聞法喻如瀉水置之一器

一路
楞嚴云十方薄伽梵一路涅槃門

一食
淨名云一食施一切法等食亦等

一城
法華化城喻云化作一城方便品中止一
城

一方
法華云一方所分之身猶故未盡

一本
從無住本立一切法故云一本

一位
圓十住位一位具諸位功德十行則轉勝

一善
涅槃云修一善心破百種惡

一根
楞嚴云一根既返源六根成解脫

一燈
華嚴云譬如一燈入於闇室又一燈無盡
燈
楷 十四

一漚
楞嚴云空生大覺中如海一漚發

一機
如來設教偏圓各逗於一機

一髻

頂上一髻名曰周羅應法師云小髻也
一髮
僧祇云午時過一髮非時食
一斷
華嚴行願品云一斷一切斷
一德
圓覺畧釋一人兼修衆德一德偏攝衆人
一障
華嚴行願品云一障一切障
一器
諸天同一器食而味有不同
一間
三縁具足得名一間三縁未足但名那含
一乳
涅槃中五味轉變只是一乳 搯 圭
一宿
四十二章日中一食樹下一宿
一氣
圓覺疏云專一氣而致柔栢庭一氣貫四
時

一等
望於妙覺猶有一等比下名覺故名等覺
一相
般若云皆同一相所謂無相又因修百福
成一相如是三十二百福方成三十二相
一形
二禪天形無優劣心有若干名一形異想
一浪
大海一浪浪無別體全水所成水既無邊
浪亦無際喻觀一念識則德量亦無邊
一超
有人云一超直入如來地如淨土指歸已
破
一語
今之人自謂悟空者識一言則終身鑽隙
讃一語則喜不自勝至死不悛可悲也夫
一極
南山法華序云一極悲心拯昏迷之失性
一成
法華開權顯實無偏不圓無裔不妙花果

同時權實一體十界咸開一成一切成也
一塵
實際理地不受一塵此真諦彰本寂之理
又搗萬種香爲丸若燒一塵具足衆氣此
明圓教之理又法華云一塵爲一刦梵語
阿㝹此云塵 搯 去
一源
心境一源真無性而即相發明相無體而
因真建立故云法身無像遇感成形妙應
無方隨念垂迹又法華爲一化之根源五
時之極唱
一像
楞伽云諸最勝子眷屬圍繞同一像類
一業
若人作惡自作自受一業成則罪無邊際
何況終身作惡耶二六時中宜自慎之
一澄
首楞云性入元澄一澄元習名超衆生濁
一日
華嚴三照只是一日龍舒居士云一日普

照無量世界衆生心淨佛光来照
一聲
古德云席上長吹大法螺一聲雄猛徧娑
婆
一派
法華二千學無學人同是一派一時受記
同一名號
一粒
春種一粒粟秋收萬顆子善惡果報亦如
此
一滴
法華云如海一滴言七方便於佛智慧如
海之一滴也
一明
淨土指歸云一明一切明萬法皆我自性
一應
楷要詳解云三千既已果滿隨一應以徧
收約圓說也
一歲
六月爲一行二行則十一月爲一歲

一途
淨土指歸云權實之判非止一途自非具
眼明師未知何以甄別
一月
黑月白月合爲一月楞嚴云但一月真龍
舒云一月普現一切水如衆生念佛則彌
陀慈父不捨本願影現攝受
一佛乘
法華云是法皆爲一佛乘故又於一佛乘
分別說三
一子地
涅槃菩薩修慈悲喜得一子地修捨得空
平等地
一丈夫
地持經云惟一丈夫名無上士又佛稱調
御丈夫
一導師
法華云有一導師聰慧明達善知險道通
塞之相
一寶珠

華嚴云有一珠名普集衆寶劫燒不能令
海水減一滴
一切法
淨名經云無住則無本又從無住本立一
切法
一識住
初禪除劫初梵王劫初小梵自後合爲一
識住
一大車
法華云各賜諸子等一大車即大白牛車
喻一佛乘也
一大宅
法華云譬如長者有一大宅即三界火宅
也
一世界
淨名疏云一世界攝一切世界一切世界
亦然名世界海
一解脫
涅槃云皆同一乘一解脫法華云佛說一
解脫義

一乘覺
楞伽云攝所攝妄想如實處不生妄想是名一乘覺

一大事
法華云爲一大事因緣故出現於世即開示悟入佛知見

一合相
金剛般若云若是微塵衆實有者即是一合相

一種識
十種識於九識中加一心識佛告文殊我惟立一種

一來果
斯陀含人還有人間一番受生故名一來果

一法界
起信云一法界大總相體

一種子
摩訶止觀引婆沙論超斷八品名一種子

一闡提
梵語也此云極惡又云畢竟言此人畢竟無涅槃故

一音教
流支羅什二師所立

一刹那
此云一念毘曇云百二十刹那爲一呾刹那僧祇云二十念爲一瞬

一呾刹那
此名一瞬六十瞬爲一息僧祇云二十瞬爲一彈指

一彈指
壯士一彈指六十五刹那仁王云一刹那有九百生滅

一羅婆
此名一息三十羅婆爲一摩睺羅

一羅預
此即羅婆二十羅預爲一須臾

一由旬
此云限量大八十里中六十里下四十里如今之驛程

一陀那
一銖也楞伽云幾摩沙陀那梵云摩沙此云豆也

一迦利沙那
一兩也楞伽云復幾陀羅那爲迦利沙那

一摩睺羅
此云須臾三十須臾爲一晝夜計有六百三十八萬刹那佛言刹那造罪殃墜無間可不慎哉

一波羅
一斤也楞伽云幾迦利沙那爲成一波羅

一舍利沙婆
一芥子也楞伽云爲有幾阿㝹名舍利沙婆阿㝹微塵也

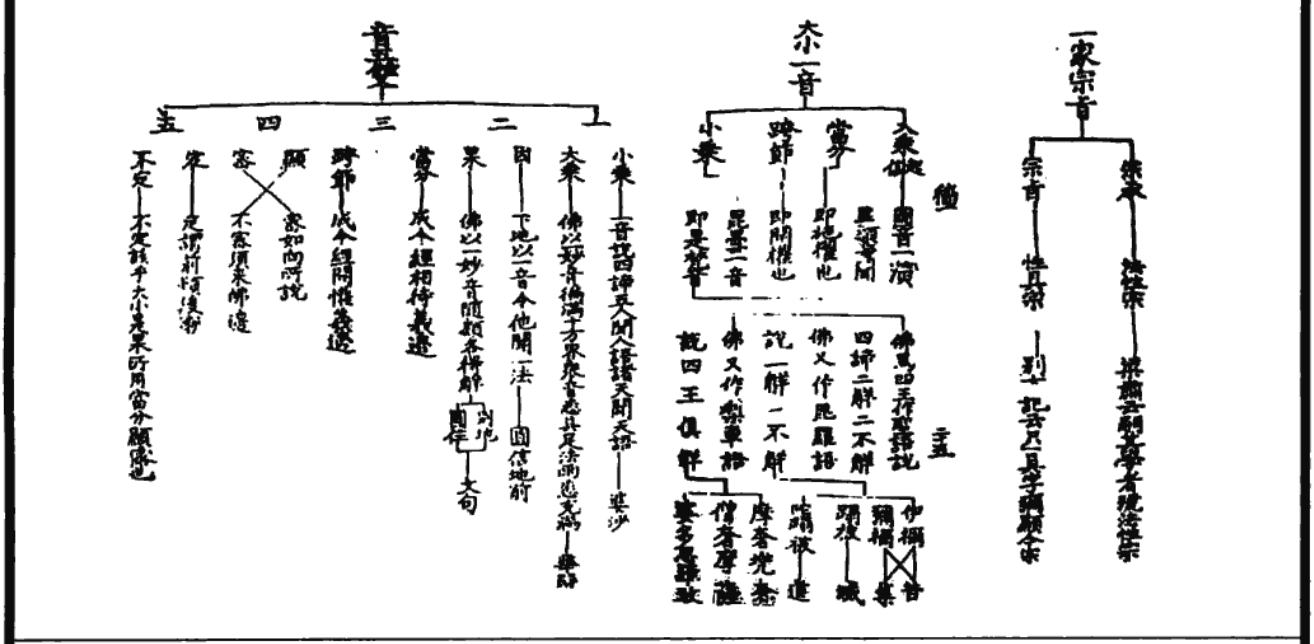
一賴提
草子也楞伽云幾舍利沙婆名爲一賴提

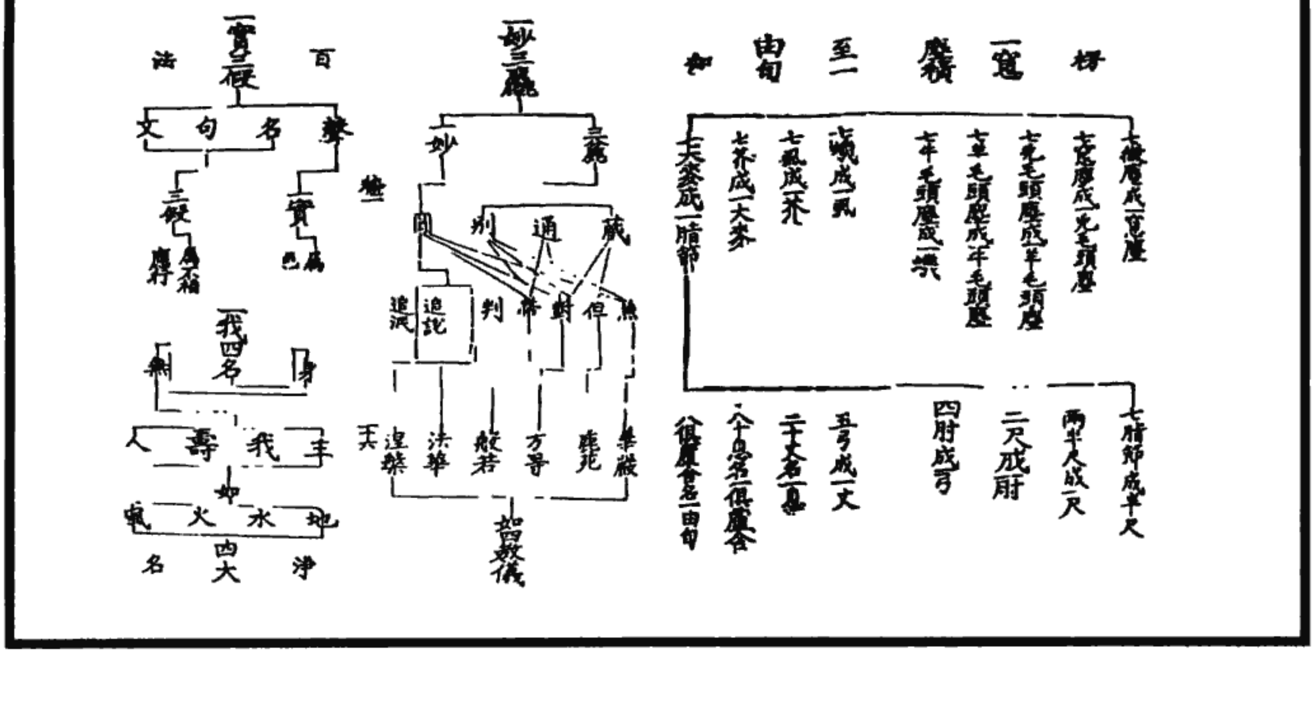
一彌樓
楞伽云此等積聚相幾波羅彌樓言以幾斤塵積成此山也

一摩沙

一豆也楞伽云幾頼提爲摩沙
一鉢他
楞伽云鉢他此云一升也
一阿羅
楞伽云阿羅此云一斗也
一獨龍
楞伽云獨龍此云一斛
一那佉利
楞伽云那佉利此云十斛也
一勒义
楞伽云一勒义此云一萬也
一舉利
楞伽云一舉利此言一億也
一頻婆羅
楞伽云一頻婆羅此言一兆也
一種身
身子立佛精舍見蝗子謂須達多長者曰過去毘婆尸等七佛皆於此造立精舍此蝗九十一劫常受此一種身
一佛化境
三千大千世界爲一佛化境
一生補處
善慧菩薩居兜率天宮名一生補處今彌勒居此
一佛淨土
十疑云閻浮人心亂故偏讃西方一佛淨土
一清淨道
從一清淨道施出二三四施灌當分義也
一行三昧
繫念一佛專稱名字隨佛方所端坐正向
一相三昧
十疑云專念彌陀名一相三昧亦即一行
一旨一觀
淨名肇法師注云天地一旨萬物一觀邪正雖殊真性不二
一針一草
一針一草不得故盜
一相一味
法華云如來說法一相一味一相即真如相一味即一乘之理
一燈一水
一燈一水福等虛空
一相一種
法華云皆是一相一種聖所稱歎一相即實相一種即種智
一禮一旋
一禮一旋罪消塵劫
一句一偈
法華聞一偈句皆與授記荊溪云一句一偈增進菩提
一修一證
華嚴一修一切修一證一切證
一因一果
涅槃云一因一果一甘露味薄拘羅昔爲醫師施一病比丘一訶梨勒果九十一劫常生人天受快樂今九十歲未曾病
一言一字
結集時迦葉告阿難佛所說法一言一字勿使有缺

一麻一麥
世尊六年苦行日食一麻一麥
一色一香
四念處云一色一香無非中道毘陵云一
色一香永無退轉
一問一荅
金鉀四十六問云子若能曉子之一問則
衆滯自消客曰以一荅徧荅衆問何一問
之有耶
第一義諦
阿含云甚深至理不可說第一義諦無聲
字
佛制一食
如來以一食故身輕安樂比丘亦應一食
一金剛土臺
如法師云只一金剛土臺成道四機所見
不同耳
雲門一字關
僧問如何是雲門劍師云祖凡有人問皆
以一字荅之叢林號一字關





一名四實
先 吒 婆
名
鹽 水 器 馬
四實
一名
食 洗 飲 姓
四實
鹽 水 器 馬
王有所欲俱呼
智臣先陀婆者
隨所須即奉
喻如是第一義

一名四實
修多羅 修多羅 素怛覽
一名
契經 席經 井索 線
四實
彼方以花嚴佛以修多羅之爲名
彼此方聖教經修多羅似之故以
爲目不直經名故翻經須含四實
經論明佛經義未見相傳妙知義等

境四見
天 人 鬼 魚
見
琉璃 水 膿血 窟宅
只是一水
四見不同
摘一
二十七

一月喻三身 寶 工
法 報 應
身如月之
體 光 影

一月三舟喻
南 中 北
南行者見 停舟者見 北行者見
月
千里隨南 不移 千里隨北

從一 四
一種—所謂佛道無二
二種—大乘—無學
三種—見道—修道—無學
四種—見道—修道—無學—佛道
五種—信行—法行—信解脫—見到—身證
六種—初果—二果—三果—四果—支佛—佛道
七種—念—擇—進—喜—除—定—捨
佛道

數種
八種—正見—正語—正業—正命—正精進—正念—正定—正道
九種—八聖道—信
十種—十力
十一種—十力—大慈
十二種—十力—大慈—大悲
十三種—十力—大慈—大悲—念佛三昧
十六種—十力—大慈—大悲—念佛三昧—三念處
二十種—十力—四無所畏—大慈—大悲—念佛三昧—三不共法
種道 緣

一法
法—佛眼觀 一切眾生雖復在煩惱中有佛智眼有如來身結跏趺坐儼然不動
萎花喻 [illegible]
崖蜜喻 [illegible]
糠粺喻 [illegible]
金墮喻 [illegible]

九喻
寶藏喻 [illegible]
果種喻 [illegible]
金像喻 [illegible]
貧女喻 [illegible]
鑄像喻 [illegible]
摘一
二十八

教乘法數卷第一

教乘法數卷第二

會稽沙門　圓瀞　集

稽二

二身
- 生身
- 法身

涅槃云吾今此身即是法身法華云微妙淨法身具相三十二又勝鬘兩處皆有生法到見法身見生身

稽一

- 真身　法身　自報　依觀音報智上
- 應身　化報　據普門示現論

二覺
- 等　一生
- 妙　極位

- 始
- 本

- 自覺
- 覺他

- 所覺
- 能覺

是　標　卽
- 相
- 見

二句
- 文
- 義

句

二應
- 勝　尊特　丈六現本身現起為華嚴教主亦名化身
- 劣　丈六　苦行六年樹下成道為鹿苑道對勝名劣

二始
- 大　寂場　不動寂場而遊鹿苑
- 小　鹿苑　謂之頓教　兩相....

二乘
- 小　迦葉延於婆沙明三藏法華含若小乘三藏學者故大師指小乘為三藏
- 大　通菩薩故大別佛法性顯三故大圓三一無礙故大故三教名大乘

二序
- 通　經前五事等
- 別　請問佚起等

二乘
- 聲聞　法華聲佛道聲令一切聞有學無學果向之聲
- 緣覺　緣獨善亦無知諸法因緣有緣覺獨覺之異

二藏
- 聲聞
- 菩薩

二諦
- 通
- 表

二字
- 半　未滿字章字之根本名半
- 滿　餘章文字具足名滿

二典
- 內　修　曰內
- 外　教　曰外

二體
- 內體　今能開顯　名內體
- 異體　藏未開　顯名異體

稽一

二妙
- 本　不二門云若解
- 迹　迹妙本妙非迹

- 相待　法華妙名一唱待絕俱時又云
- 絕待　相待論判絕待論開與奪不殊

二

二圓
- 今　法華　論味圓融　更不須開
- 昔　華嚴方等般若　若三味兼帶

二教
- 救形之教為外　外經　外論　外律　外道
- 二藏論　智論　仁王　方等　百論
- 濟神之典為內　內經　內論　內律　內道

二教
- 半字　小乘　藏
- 滿字　通別　圓大

二門
- 小　教故小　藏為半字
- 衍　通別圓為　滿字故大

- 權
- 智

淨　不思議本　名

二門
- 迹　法華前十四品是迹門開權顯實
- 本　後十四品是本門開迹顯本

- 權巧　行施名權　知一切諸
- 實智　法實相般若波羅蜜

- 理　識性真空　是如理門
- 事　識相緣起　是如事門

二門
- 折　釋迦示　苦折之
- 攝　彌陀攝　歸安養

- 忻　安養之樂
- 厭　娑婆之苦

- 事
- 理

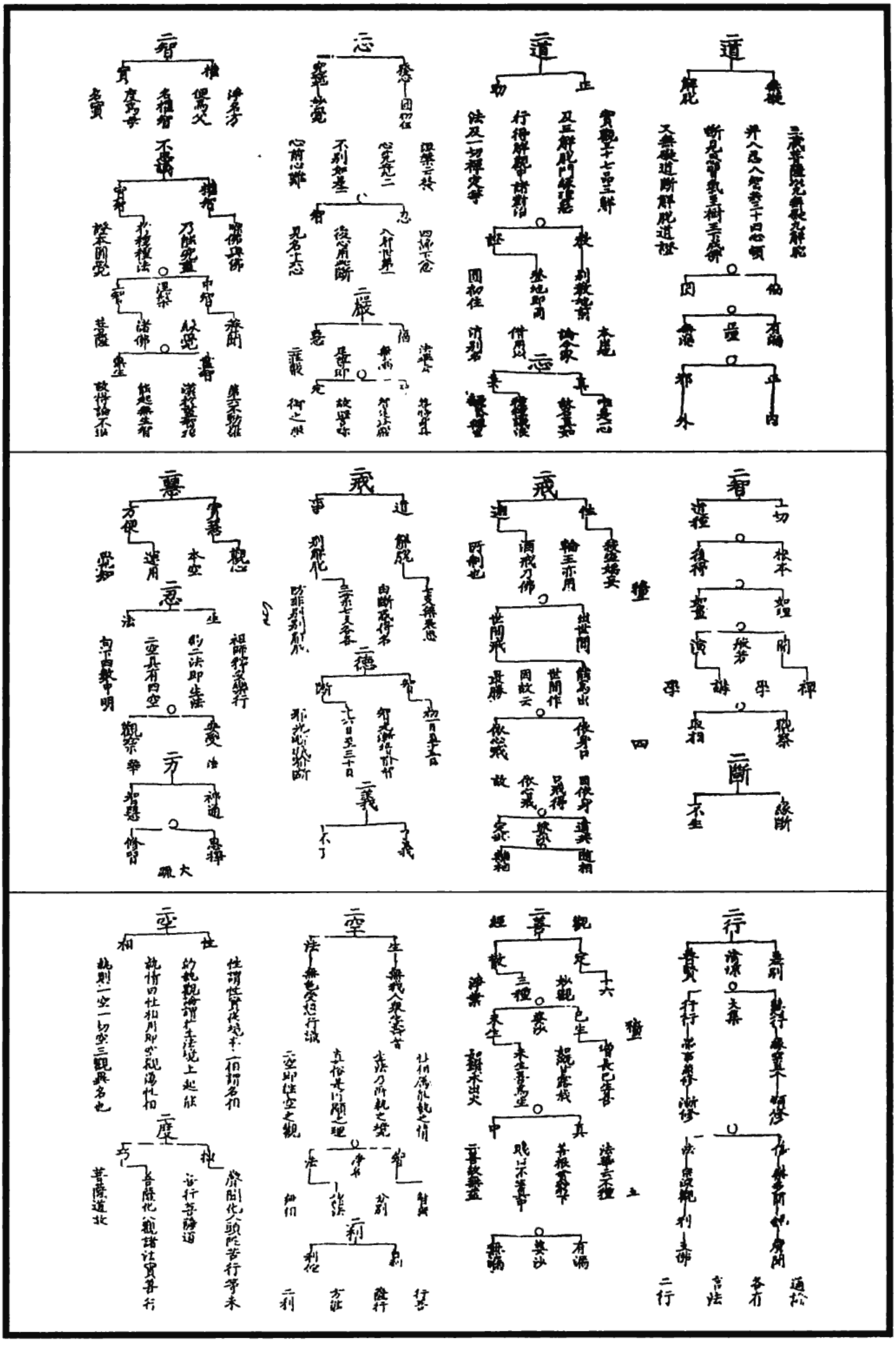
卽
- 戒門　不許食人　不淨物等
- 乘門　如來昇說不合經不及通外典等

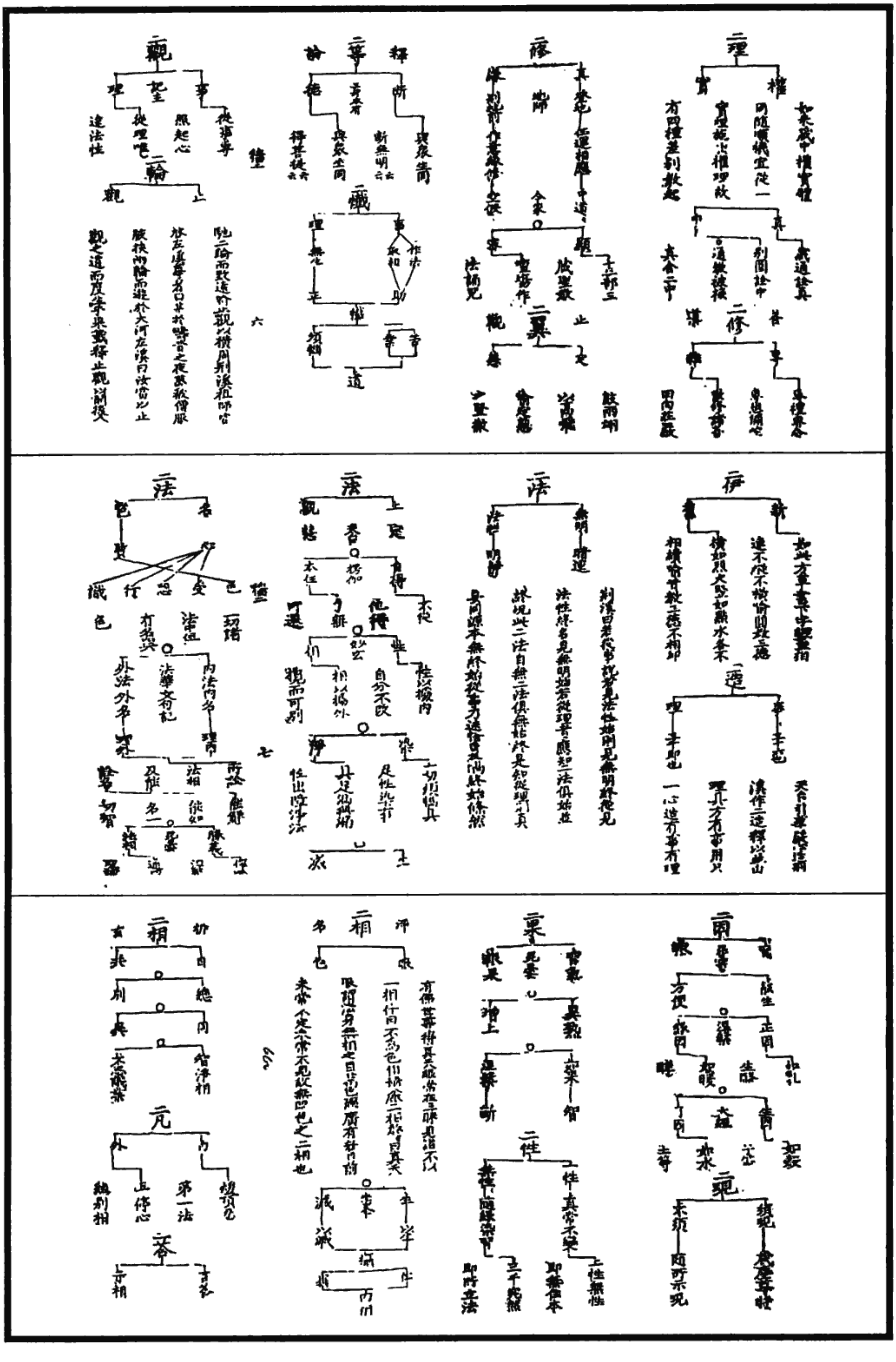
稽二

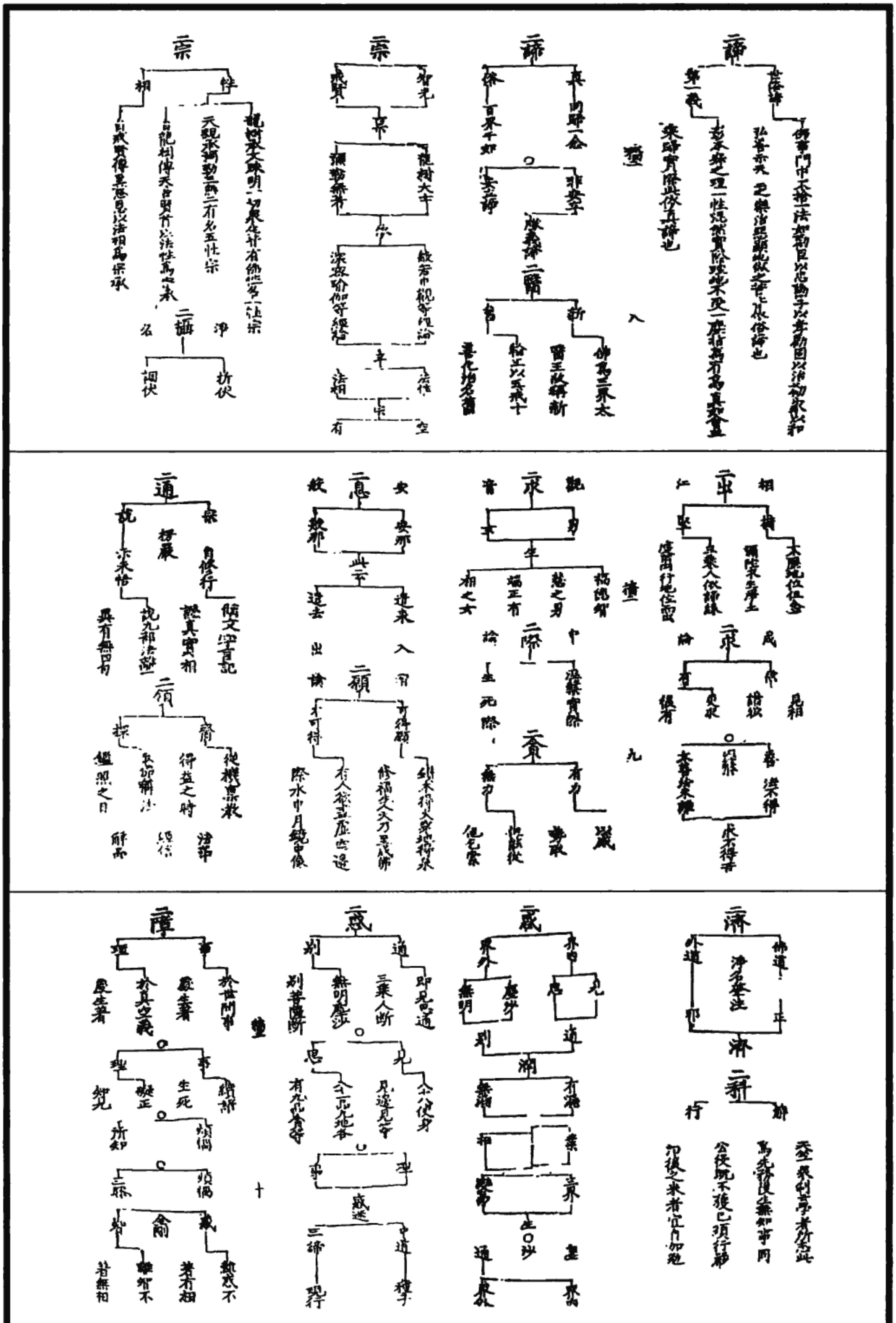
二門
- 定　法華云舍摩他道含毫定印百八三昧摩訶衍即十八空
- 慧　境通別二種定慧又舍摩者諸佛藏一切禪定智慧

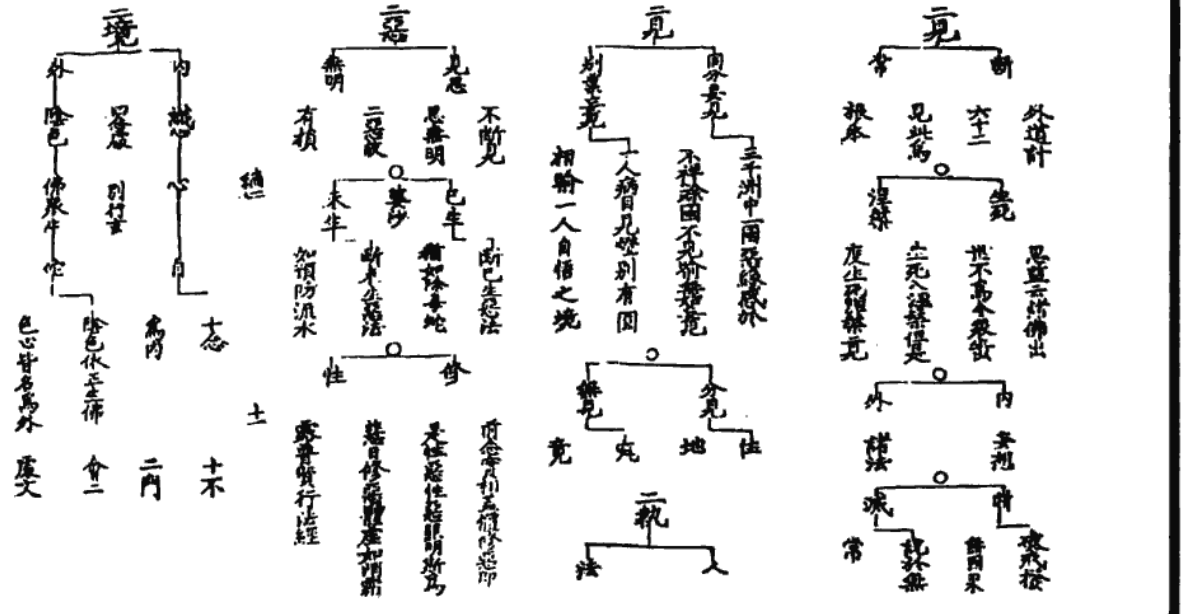
三

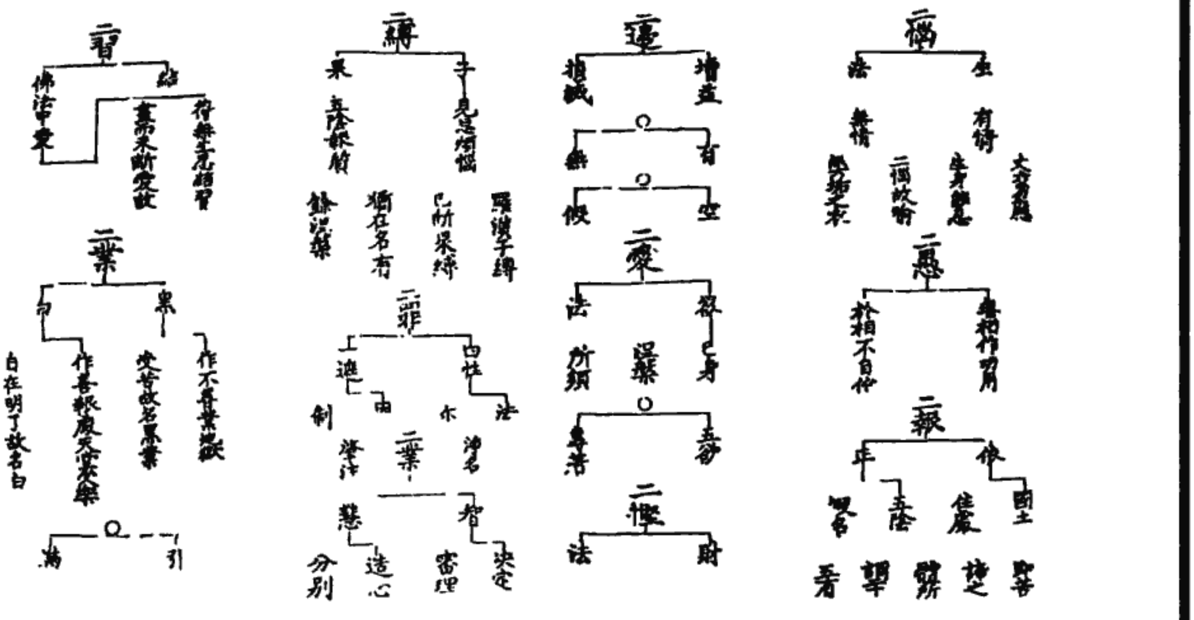
- 乘　夫傷慧命是乖戒門云失法身是緩乘門涅槃扶律
- 戒　說常二門具足

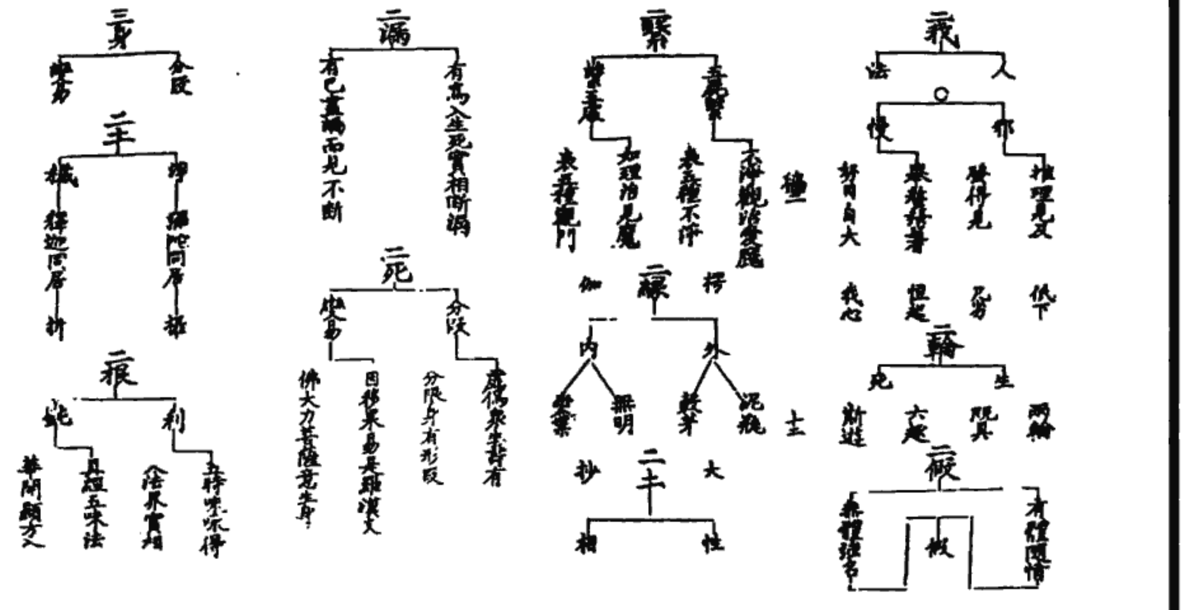

二道
無礙
解脫
二道
正
助
二心
發心
究竟
二智
權
實
二智
一切
二戒
性
遮
二戒
道
事
二行
二善
二空
生
法
二空
性
相


二理
實
權
如來藏中權實體
二修
觀
止
二寂
二輪
道









法華二本
- 大樹
  - 壽
  - 地
- 小樹
  - 地
  - 前

二熏
- 妄熏
  - 熏心體成
  - 染淨等事
- 資熏
  - 見行心生起
  - 諸戚相等

二持
- 止
- 作

二不
- 理
- 行

法華二記
- 通
  - 人部四眾二乘等莊嚴
  - 聞法緣得聞一句一偈
- 別
  - 迹門別授應記等
  - 本門別授記等

種

安樂二嚴
- 行嚴
- 近嚴

十三

二嚴
- 智慧
- 煩惱

七卷二氣
- 清
  - 升而上騰之
  - 則成三善道
- 濁
  - 沈而下輪之
  - 則成三惡道

雙王
- 兄
  - 梵語琰魔
  - 治男事
- 妹
  - 此云雙王
  - 治女事

又云　苦樂　染受　名使
見樂並　皆為大　地獄主　名雙王

二事
- 假
- 實

二親
- 父
- 母

二食
- 法喜
- 禪悅

二殺
- 自作
- 教他

○
- 故殺
- 誤傷

二色
- 顯
  - 青黃
  - 等色
- 形
  - 長短
  - 等相

二食
- 正命
  - 草果乞食造
  - 供僧中淨食
- 邪命
  - 方維仰下四
  - 皆為邪食

二時
- 迦羅
  - 實時
- 智論
  - 時
- 三摩耶
  - 假時

二儀
- 天
- 地

御製心經序云二儀六
判萬物備周四維儀孫
一說元氣未分混而為一
兩儀既判清為天濁為地

二行
- 日遊在內北行
- 日遊在外南行

一行為六　月二行合　十二月成　一歲耳

二月
- 白
  - 初一日至十五日
- 黑
  - 十六日至三十日

此喻　如來　智斷　二德

二報身
- 自報
  - 亦名自受用
  - 即修德身
- 他報
  - 亦名他受用
  - 即勝應身

二如來
- 真身
  - 乘如實道
  - 來成正覺
- 應身
  - 來生三界
  - 示成正覺

種

二法身
- 性德
  - 亦名
  - 自性
- 修德
  - 亦名
  - 自報

十四

智論二佛身
- 生死肉身
- 法性生身

二應身
- 勝應
  - 亦名
  - 他報
- 劣應
  - 即丈
  - 六身

二佛聲
- 口密音
  - 目連至極西方
  - 聞佛聲如對面
- 不密音
  - 人至佛邊
  - 方得聞

二立題
- 佛自立
- 經家立

二經體
- 文
  - 所依
- 義
  - 能依

二字教
- 半字
  - 三藏
  - 九部
- 滿字
  - 大乘
  - 方等

二祕密
- 顯露
  - 向含甚深少理不可
  - 說宗一義隱藏祕
- 密
  - 諸神咒經之語言
  - 詞句人不能解

二密語
- 自得法
  - 修德
- 本住法
  - 性德

經云我於某夜成
道某夜入涅槃中間
不說一字依何密
語佛言依二密語

二祕密
- 隱祕
  - 四阿含中曰祕
  - 神用難知曰密
- 自祕
  - 法華開權曰祕
  - 祕閣已極曰密

二種論
- 宗
  - 宗本
  - 乘經道
- 釋
  - 造論釋
  - 大乘經

種二

二法輪
- 顯
  - 見說生滅
- 密
  - 見說無常

十五

鹿苑聲聞見（為說）是顯
菩薩見無量阿僧祇轉菩
十地並補處大弟子所不知
悟大乘佛平之妙也。

二種法（大經）
- 世法
  - 無常無樂
  - 無我無淨
  - 二乘 外 有為 可得 分 一部
- 第一義
  - 常樂我淨
  - 菩薩 內 無為 不可得 全 一事 全部

二自性（楞伽）
- 名相
- 自相

二布施
- 財
  - 飲食衣
  - 服田宅
- 法
  - 為說出
  - 世間法

二尸羅
- 在家
  - 五戒
  - 八戒齋
- 出家
  - 沙彌十戒乃
  - 至八萬律儀

二歸戒（五分）
- 佛
  - 佛初成道為二賈客
  - 及大人須闍陀并五
- 法
  - 入陳如等皆授二歸
  - 此時未有僧寶故

二羯磨（根本）
- 治罪
- 成善

二觀行
- 事行
- 真如

二戒果（鑒戒）
- 大涅槃
- 菩提
  - 智者但
  - 求菩提
  - 涅槃不求
  - 而得

二生忍
- 恭敬供養
  - 於中能忍不著
  - 則不生憍逸
- 瞋罵打害
  - 於中能忍不
  - 生瞋恨怨讎

二法忍（大論）
- 非心法
  - 寒熱風雨
  - 飢渴老病等
- 心法
  - 瞋恚憂愁疑
  - 婬欲憍慢邪見等

二精進（法界次第）
- 身
  - 勤修善法行道禮
  - 誦講說勸助開化
- 心
  - 勤行善道心心相
  - 續修禪定智慧

二精進
- 勸發
  - 勸發心精進
  - 習成一切善法
- 修習
  - 以修習精進分別
  - 一切法不得自在

二禪那
- 世間
  - 根本四禪四無量心
  - 四無色定是凡夫修
- 出世
  - 六妙門十六特勝
  - 乃至三明六通等

教乘法數卷第二

教乘法數卷第三

會稽沙門 圓瀞 集

二般若
- 實相
- 觀照
- ○
- 共
  - 即通教菩
  - 薩共二乘
- 不共（藏二）
  - 即別圓不
  - 共二乘

二種法（淨名 什注）
- 文字語言
- 法義

二資糧（寶積）
- 福
- 智

二種義（淨名 什注）
- 識
- 智
- 亦智亦識

二總持
- 心相應
- 不相應

二寂靜
- 身
  - 不作
  - 身惡
- 心
  - 不作
  - 意惡

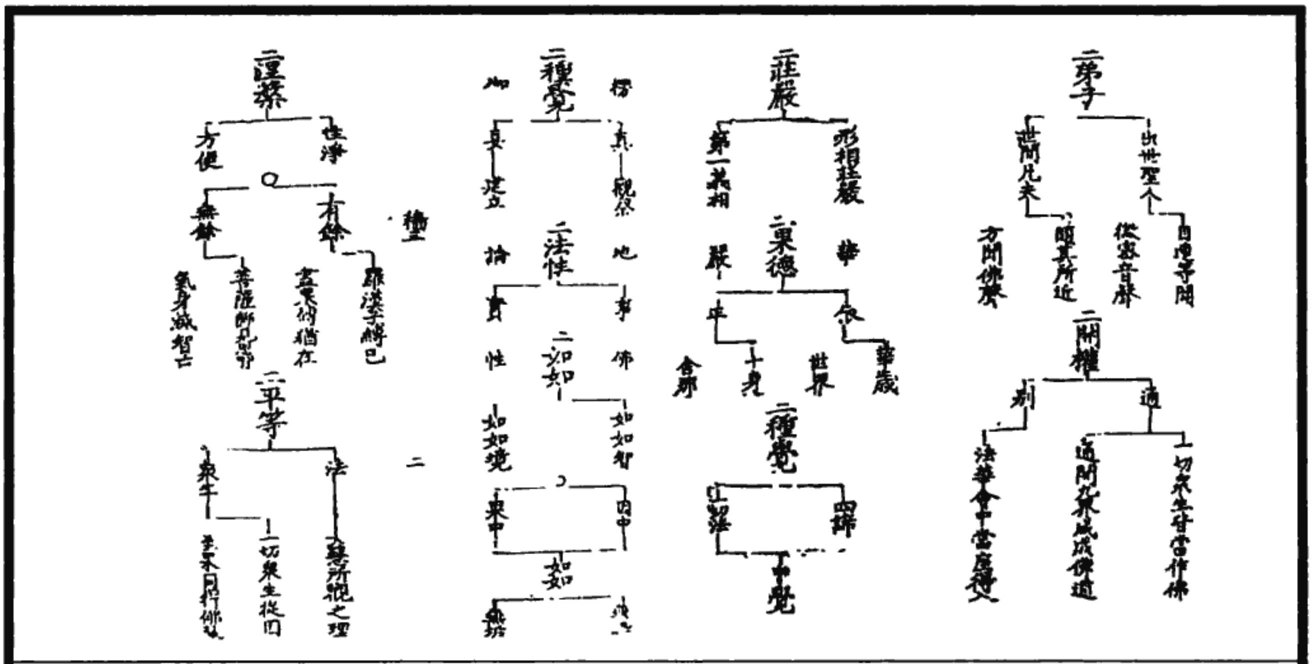
二種師（涅槃）
- 善教
  - 教以身
  - 口意善
- 惡教
  - 教以諸
  - 不善業
- ○ 律文
  - 初與出家
  - 為授近圓

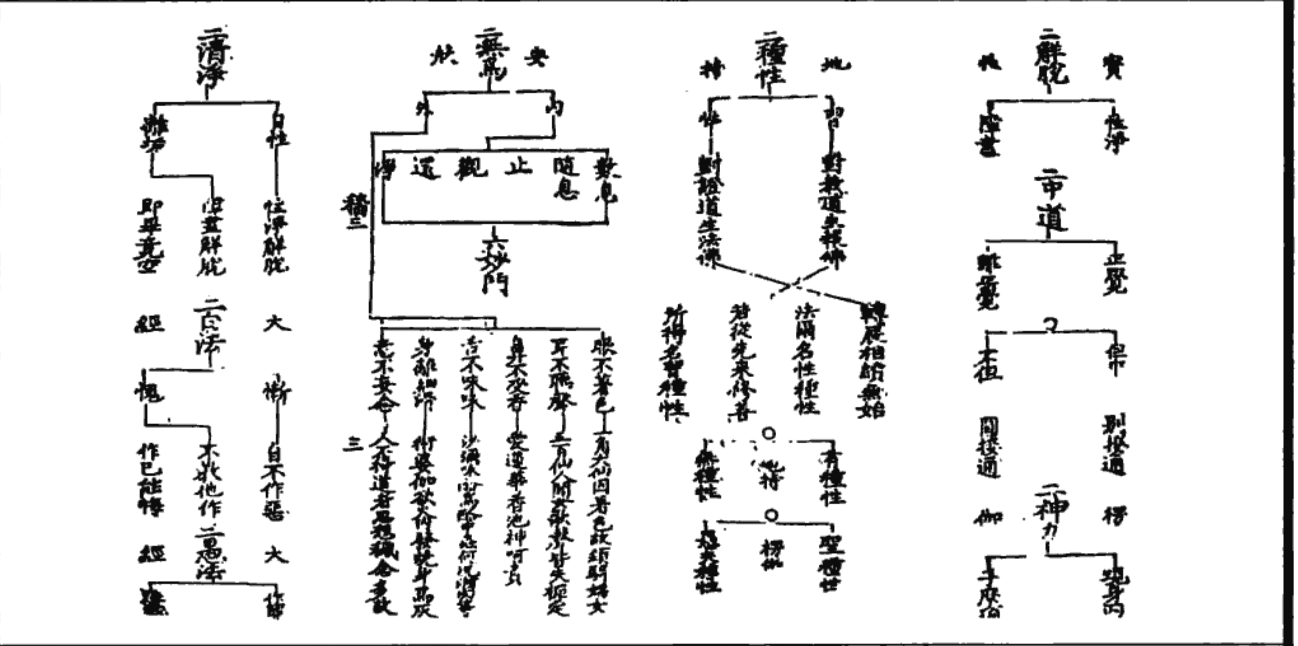
二法有（大品）
- 有為
  - 大空智人欲近智十
  - 力無畏出世間等法
- 無為
  - 無生無滅無住無異
  - 如法性實際涅槃

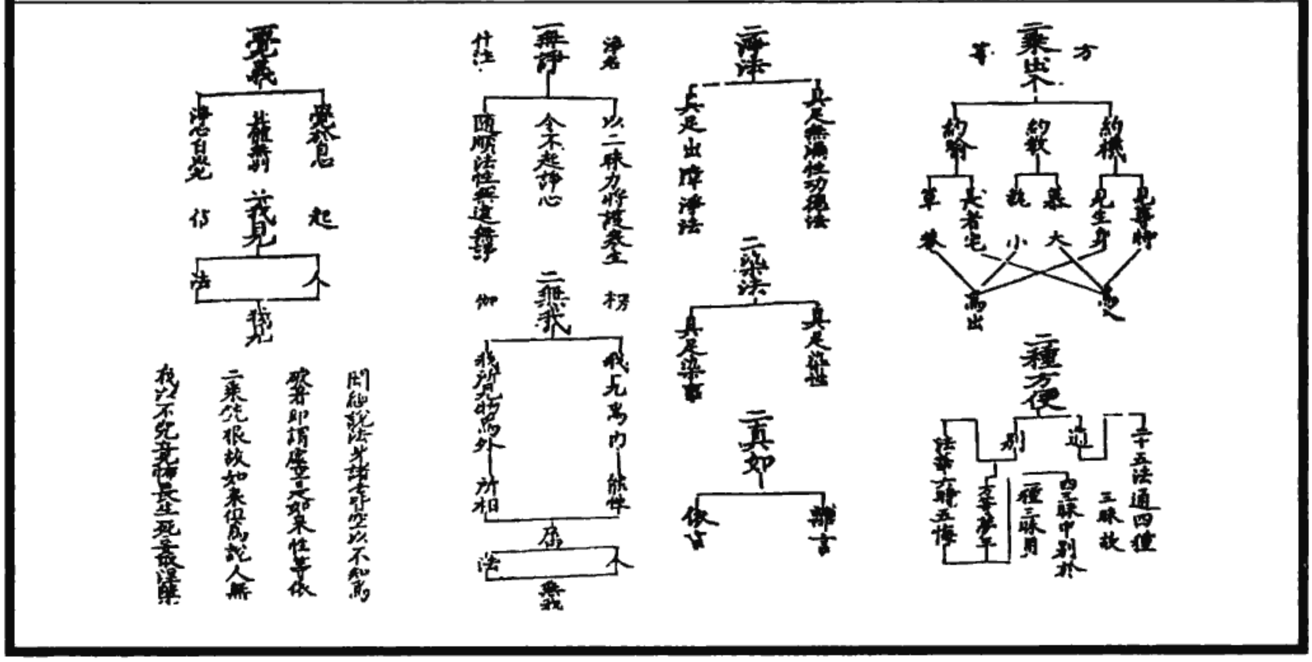
二種僧（十誦）
- 勝義
  - 佛菩薩
  - 二乘等
- 住持
  - 為僧傳
  - 有十科

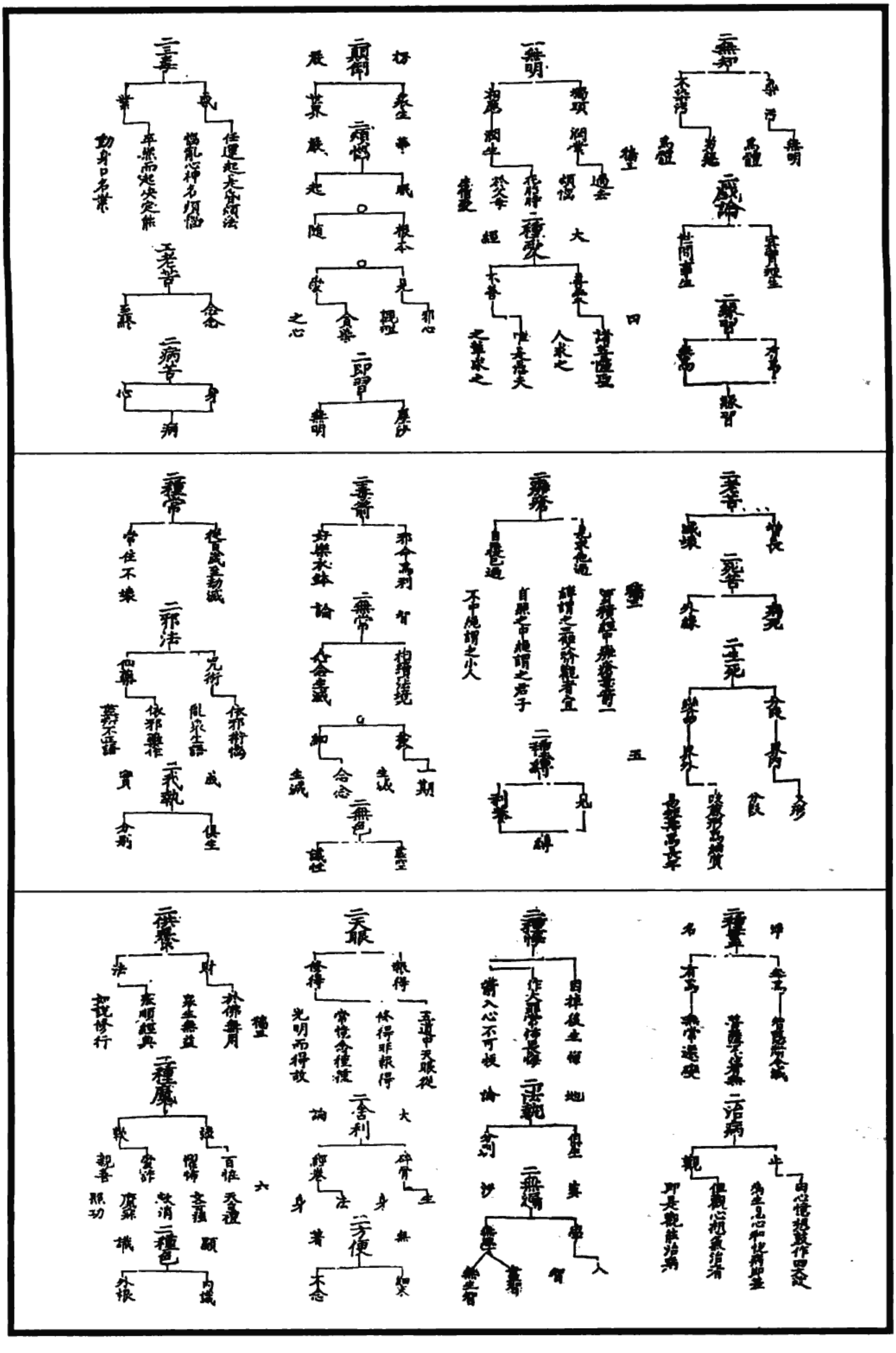
二和尚
- 親教
  - 受業
  - 師
- 依止
  - 聽學
  - 師

二菩提
- 初心
  - 初
  - 住
- 後心
  - 妙
  - 覺


二弟子
出世聖人
世間凡夫
二開權
別
通
二莊嚴
形相莊嚴
第一義相
二果德
二種覺
中覺
二種覺
二法性
二如如
如如智
如如境
二如
二涅槃
性淨
方便
有餘
無餘
二平等
法
眾生
一切眾生從因


二解脫
性淨
二神力
二種性
六妙門
數息
隨
止
觀
還
淨
二清淨
自性
二白法
慚
愧
二惡法


方
等
約教
二種方便
別
通
二種法
二眞如
二無諍
二無我
法
人
二我見
法
人



二闡提　入楞伽
- 焚燒一切善根
- 憐愍一切眾生
  - 作盡一切眾生界願即菩薩大悲也

二頭鳥　本行
- 一頭名迦嘍荼
- 一頭名優波迦嘍荼
- 即名翻譯名義

二種有　見大婆沙
- 實物
- 施設

二種行　大經
- 見
- 愛
- 修慈　修悲　修喜　捨

二貴姓
- 刹帝利
  - 尚尊貴時
  - 佛於刹帝利種生
- 婆羅門
  - 尚多聞時
  - 佛於淨飯生

二種姓
- 火袈
  - 商佑
- 青陀
  - 農田
- 諸佛不生

二種見　大經
- 自不作罪
- 作已能悔

二世間
- 器世
  - 依報
- 有情
  - 正報

二世界
- 十界
  - 四聖
  - 六凡
- 三界
  - 欲色
  - 無色
- 釋籤

二住處　真諦
- 境界
  - 遊歷之境
  - 爲化俗流
- 依止
  - 能出家衆
  - 即祇園也

二趣　楞伽
- 言說
- 文字
- 相
- 七

二種佛身
- 真
- 化
- 若衆生見佛真身無願不滿

二如來藏　勝鬘
- 空
  - 心體平等妙絕染淨之相
- 不空
  - 具有染淨二法以明不空

二同味
- 法華大旋
- 涅槃拾抄
- 同醍醐味

二摩訶衍
- 法
  - 即衆生心是攝一切世出世法
- 義
  - 依於此心顯示摩訶衍義

二種聖人　光句
- 世間
  - 夫王人
  - 王等
- 出世
  - 諸佛菩
  - 薩等

二種說法　大集
- 一者開化人天福無量故
- 二者爲報施主恩故

二種第一　淨名什注
- 佛
  - 人中
  - 第一
- 涅槃
  - 法中
  - 第一

二種正法　婆沙
- 世俗
  - 名句文身
  - 經律論
- 勝義
  - 聖道
  - 即
  - 無漏覺道

二種大乘　寄歸
- 中觀
  - 俗有真空
  - 體虛如幻
- 瑜伽
  - 外無內有
  - 事皆唯識

二種獨覺　俱舍
- 麟喻
  - 亦名本行
  - 各獨行
- 部行
  - 非一
  - 獨之行
- 釋籤
- 八

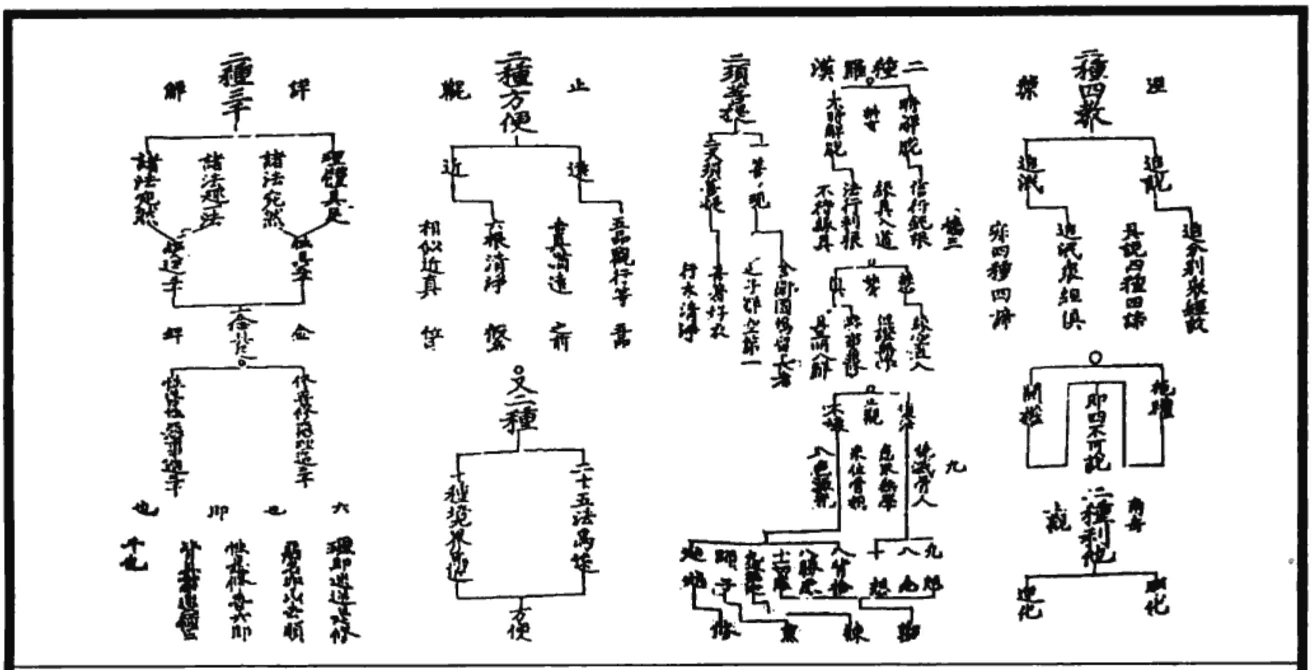
二種支佛
- 辟支迦羅
  - 通
  - 緣覺
- 畢勒支底
  - 有
  - 獨覺
- 觀
  - 內因緣真諦辟支佛
    - 聖
    - 出世
  - 外因緣辯師自悟
    - 出世
    - 佛世
  - 可以大論

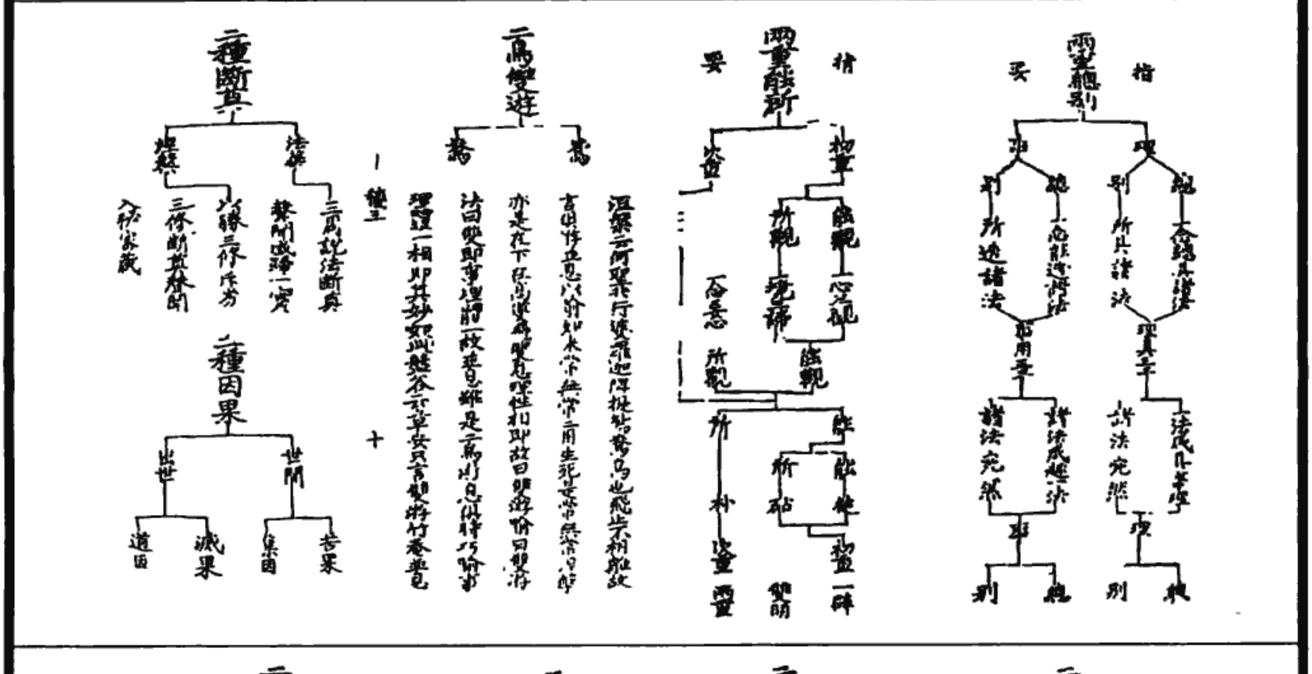
二種如佛　輔行
- 第十亦名菩薩對辟支佛地故
- 教接入能相作佛似通佛故
- 觀行
- 釋籤
- 相似
- 圓教　非通　教竟　此是

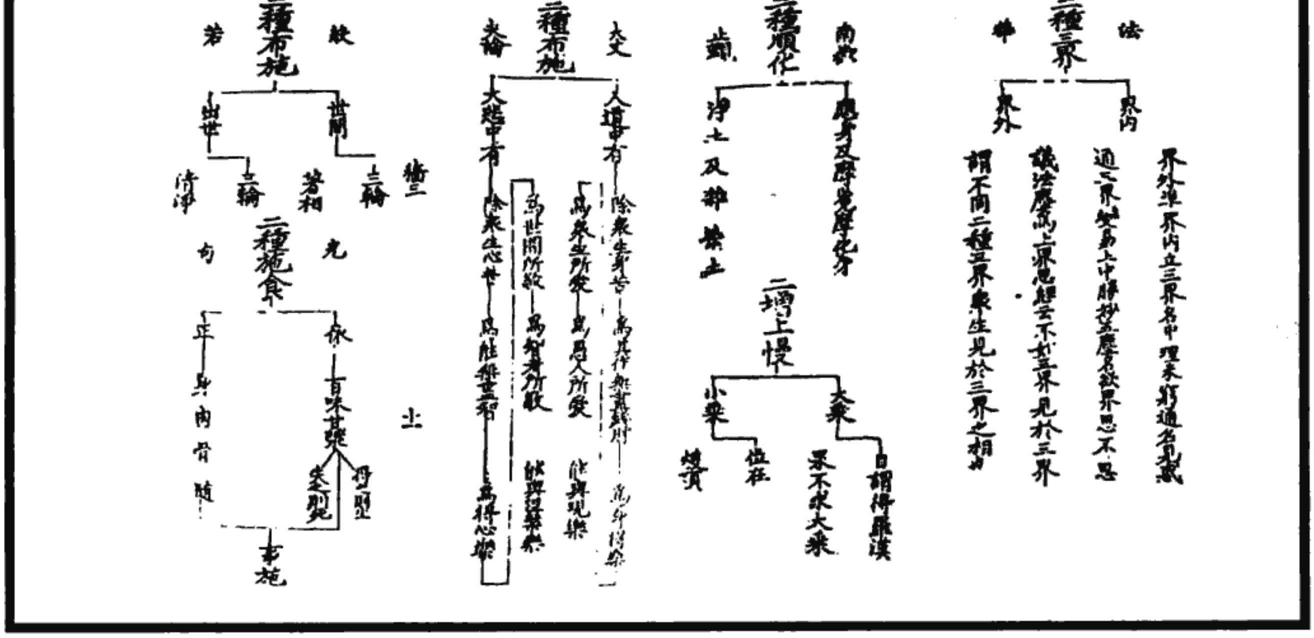
二戒僧
- 說戒
- 羯磨

二種善根
- 感人天華報
- 感佛道果報

二種方便
- 解深空而不取相受證
- 義深功重次稱爲父
- 亦有理深其能信受而隨行


四種教
二種利他
二種方便
又二種


二種因果
世間
出世


二種三界
二種順化
二增上慢
小乘
大乘
二種布施
二種施食

二種行道（婆沙）
- 易
  - 念佛乘佛願
  - 力決定往生
- 難
  - 五濁惡世求
  - 道甚難可得

二種懺悔
- 事
  - 禮拜行道等者
  - 一心無分作意
- 理
  - 所作之心性不可觀見
  - 一切罪業悉心不得心相

二種修行
- 初行
  - 三昔
  - 前捷
- 久修
  - 四安
  - 樂行

二淨穢（觀　眼）
- 娑婆穢惡所謂雜穢不淨充滿
  - 同居穢土
- 安養清淨純一行樹林池等
  - 安養凡聖同居淨土

二種解脫（淨名　什注）
- 解脫煩惱
- 解脫於礙

二種心
- 事
  - 行者初入道場乃至一期滿
  - 又中間無分散意一心精進
- 理
  - 行者從初至終一期之內常自照
  - 了心性不二不識不得心相

二種饒益（淨名　什注）
- 即時
- 未來

法施二種一切
- 名字
  - 一切皆長死無不長刀
  - 杖無色在身不長刀杖
- 實
  - 內外法是二乘能知不
  - 能用一切道起一切智

二種遠離（淨名　什注）
- 身捨事表
- 心無累想

檀

二種涅槃
- 少分
  - 勝鬘云知有餘苦斷有餘
  - 集證有餘滅修有餘道
- 究竟
  - 大涅槃云乃至得一切智慧一
  - 一切種智大乘涅槃故名究竟

十二

二種智淨
- 大悲諸惡
- 作已清淨

二種對法（毘曇）
- 對向
  - 以乘無漏聖道之因
  - 感趣涅槃圓極之果
- 對觀
  - 以淨慧之心觀
  - 察四諦之法

二轉依號（首　楞）
- 未覺
- 轉
- 竟覺
- 依
  - 菩提
  - 涅槃

二惡不及（通　古）
- 佛相隨好無量
- 佛祇數量廣大

菩薩智所不及故謂之二惡

二轉依果
- 菩提
- 涅槃

（光　明）

二長壽報
- 不殺
- 放生

二天隨（華　嚴）
- 同生
- 同名

二種檀諸（僧　祇）
- 傳法
- 私諸

所得錢物
- 歸僧
- 歸己

二種凡夫
- 嬰兒
  - 無智
  - 嬰故
- 愚闇
  - 頑鈍不
  - 可教

檀

十三

二種無漏（大　經）
- 因
  - 道
- 果
  - 滅

二種有漏（大　經）
- 因
  - 集
- 果
  - 苦

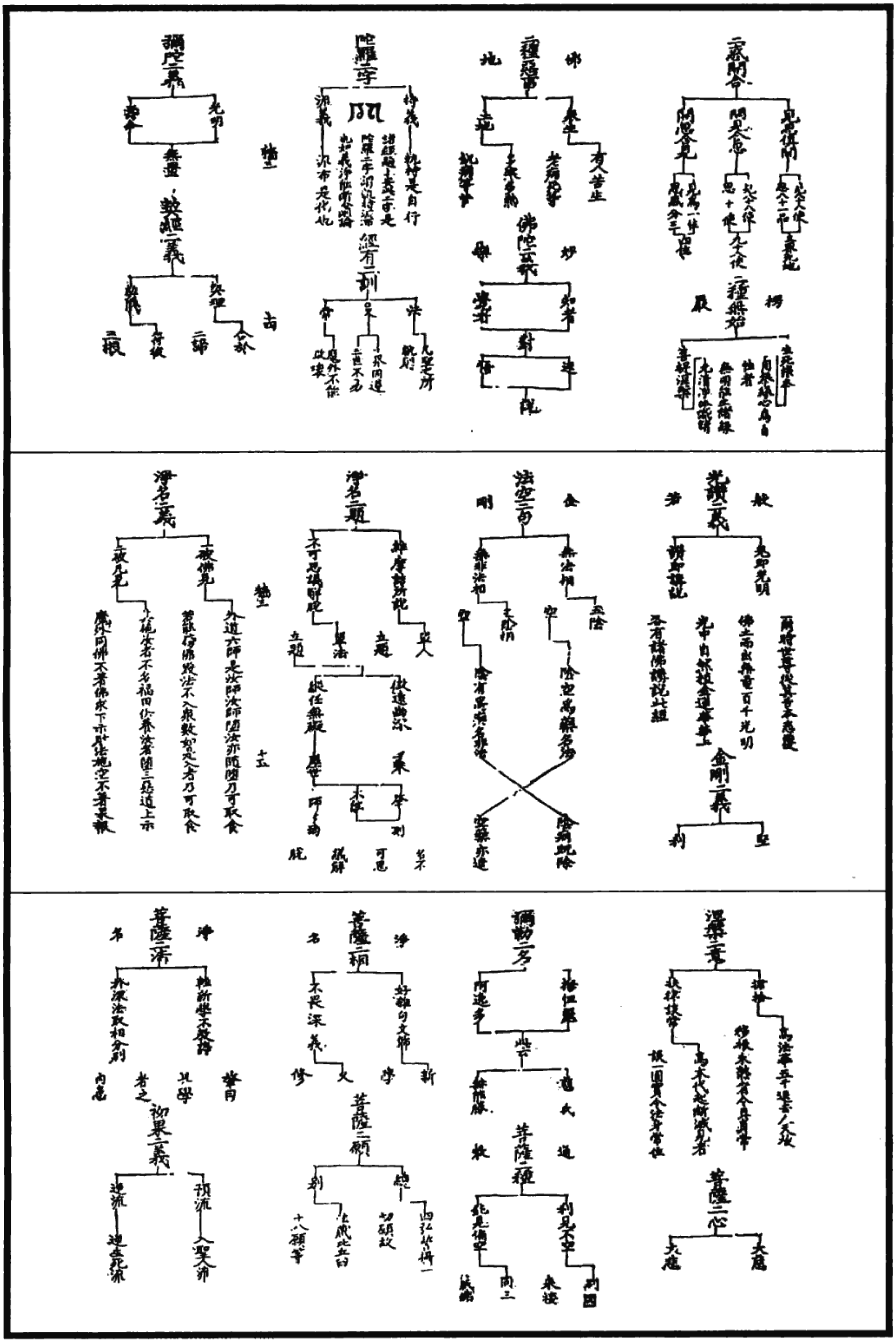
二種身光（鈔　疏）
- 常光
- 欲光

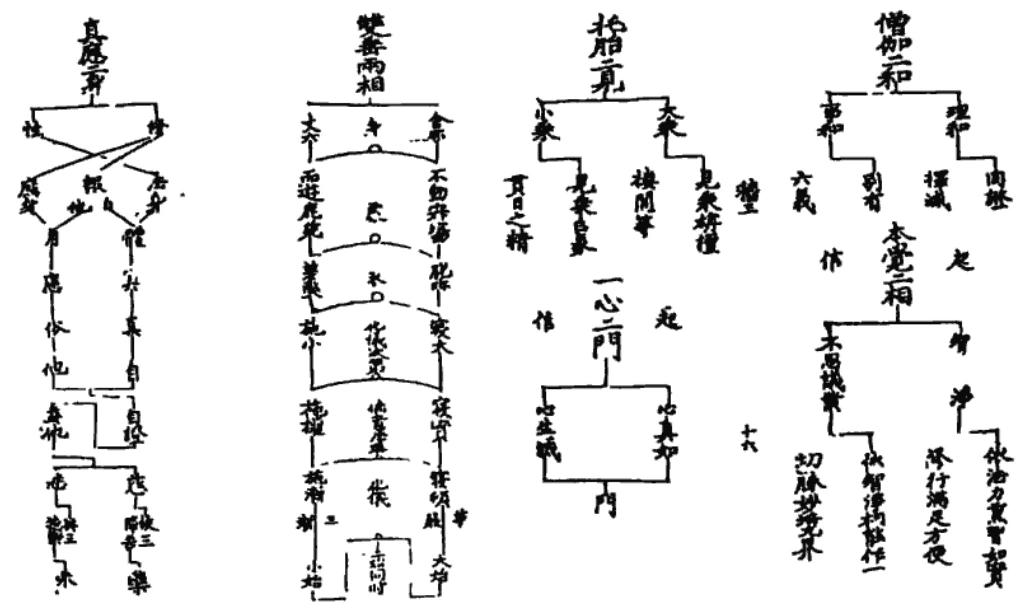
二無因論（首　楞）
- 本無
  - 外道
- 無因
- 末無
  - 斷見

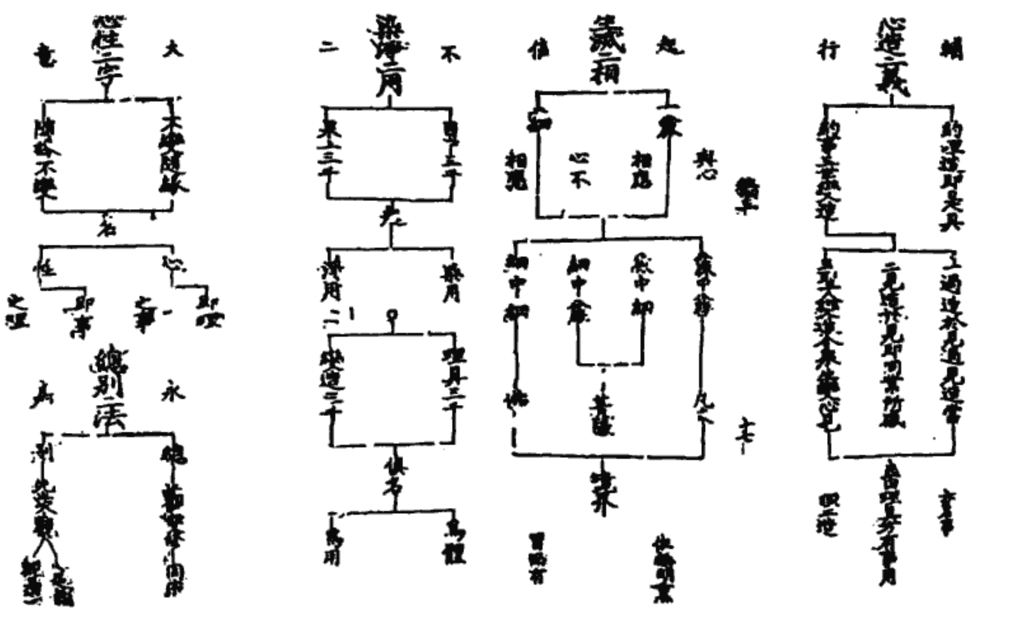
二乘無異（楞　嚴）
- 諸有所見
  - 含藏前見得眼光之見
  - 前塵見物在色見眼見者
- 有眼不見闇空
  - 含見前空塵非塵是見前
  - 盲見非性色塵名暗見

二顛倒因（楞　嚴）
- 業本
- 常觸
- 顛倒
  - 不真
  - 處地

二種大劫（集部　將）
- 一者日月晝夜時節歲數無量
- 名阿僧祇是大阿僧祇
- 二者大劫無量


二義開合
二種般若
二種題
佛陀二義
陀羅二字
經有二訓
彌陀二義
較量二義
光讚二義
金剛二義
利
堅
法空二句
淨名二題
淨名二義
涅槃二意
菩薩二心
大悲
大慧
彌勒二名
阿逸多
菩薩二種
菩薩二稱
菩薩二願
別
總
初果二義
預流
逆流

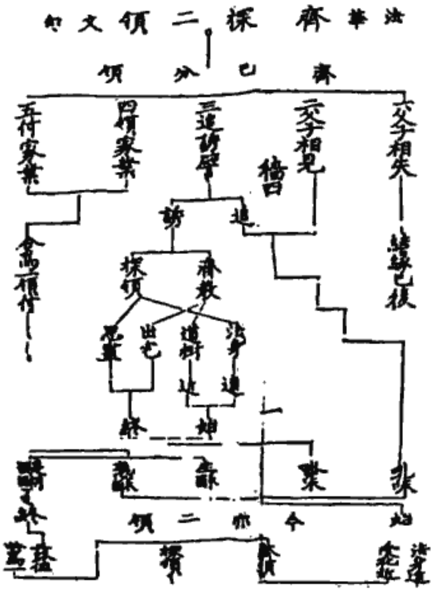


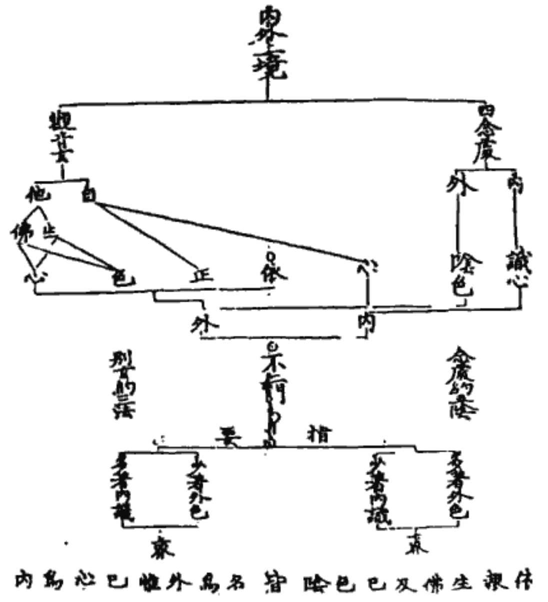


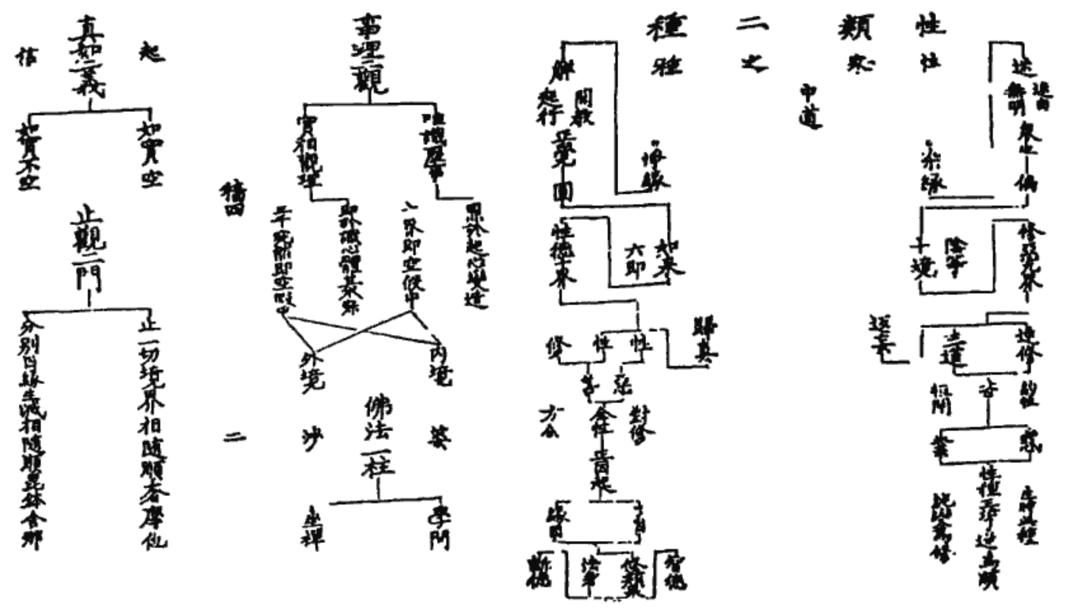
教乘法數卷第三

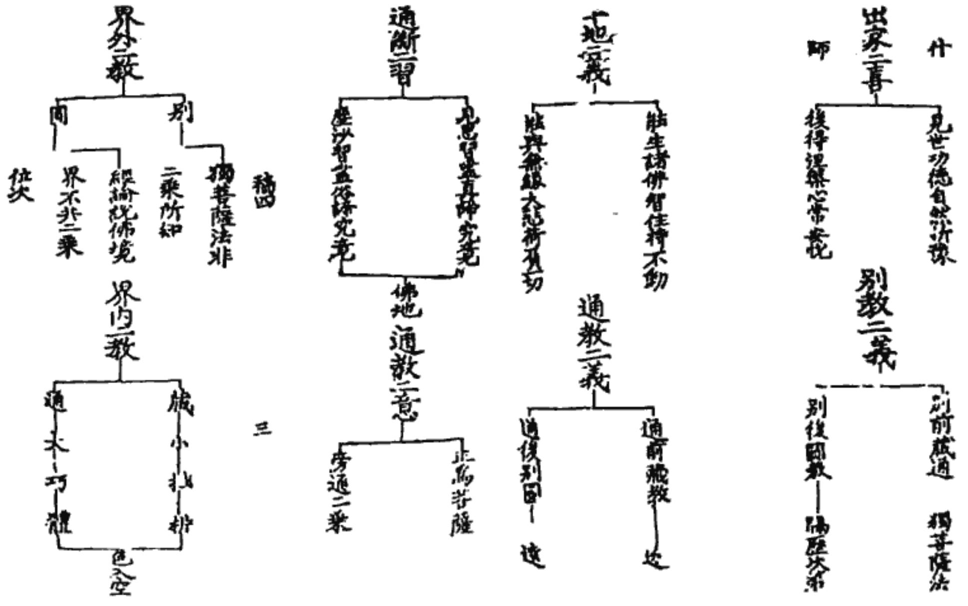
教乘法數卷第四

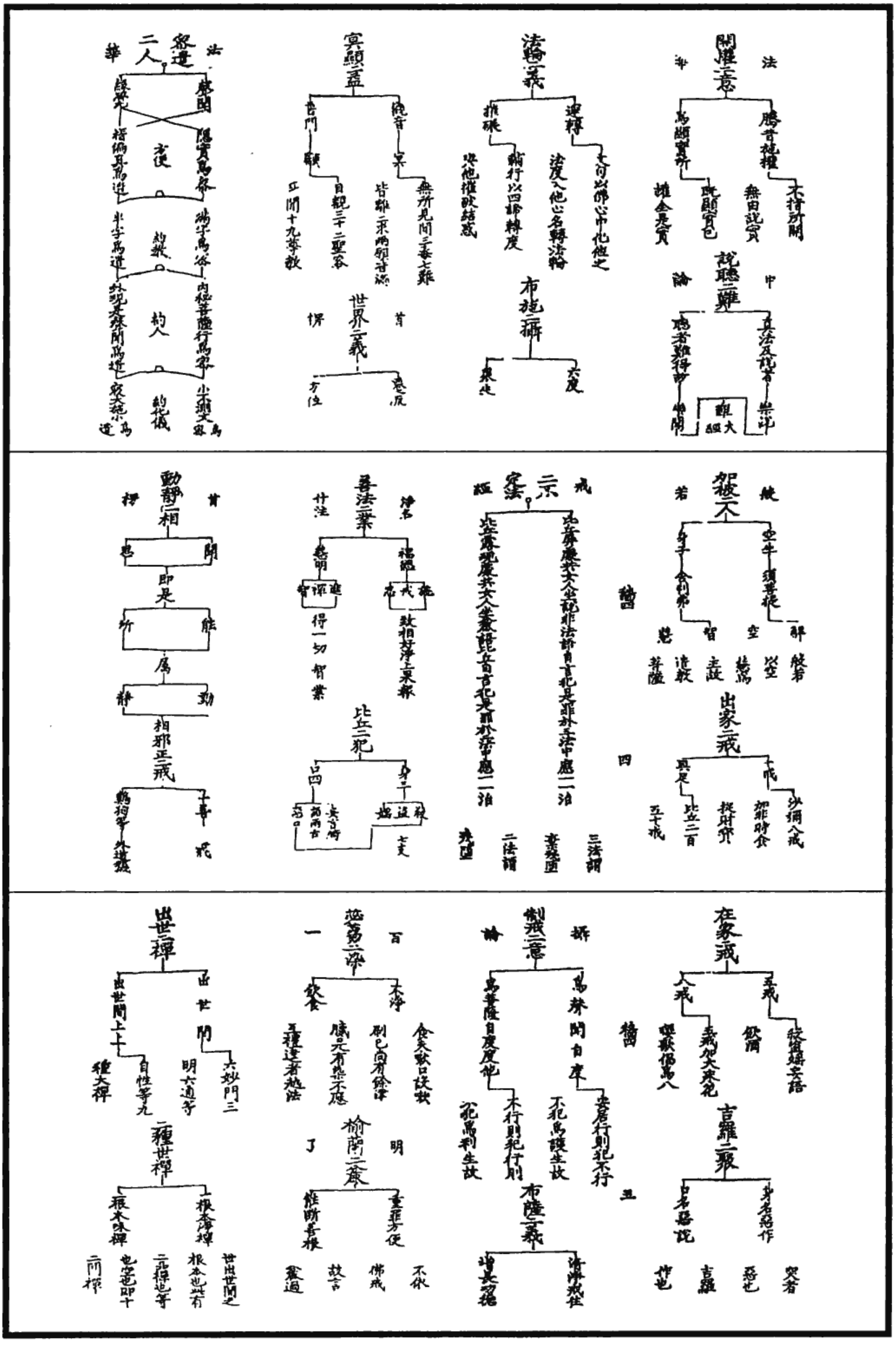
會稽沙門　圓瀞　集

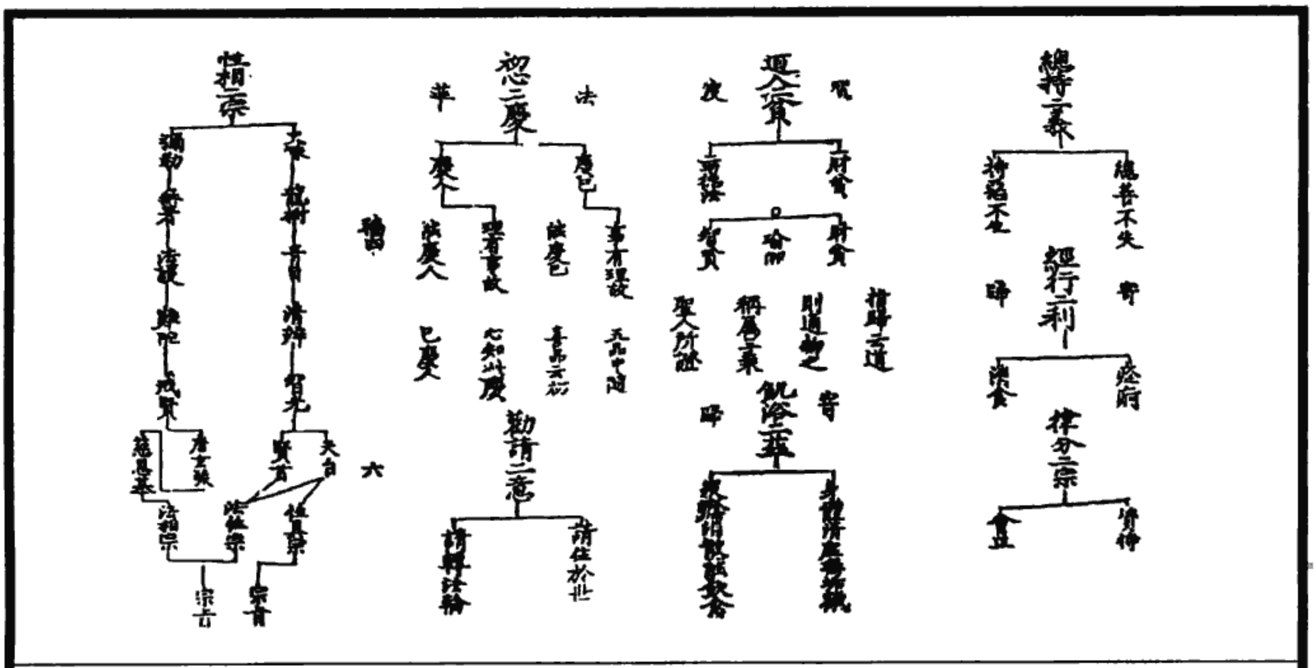


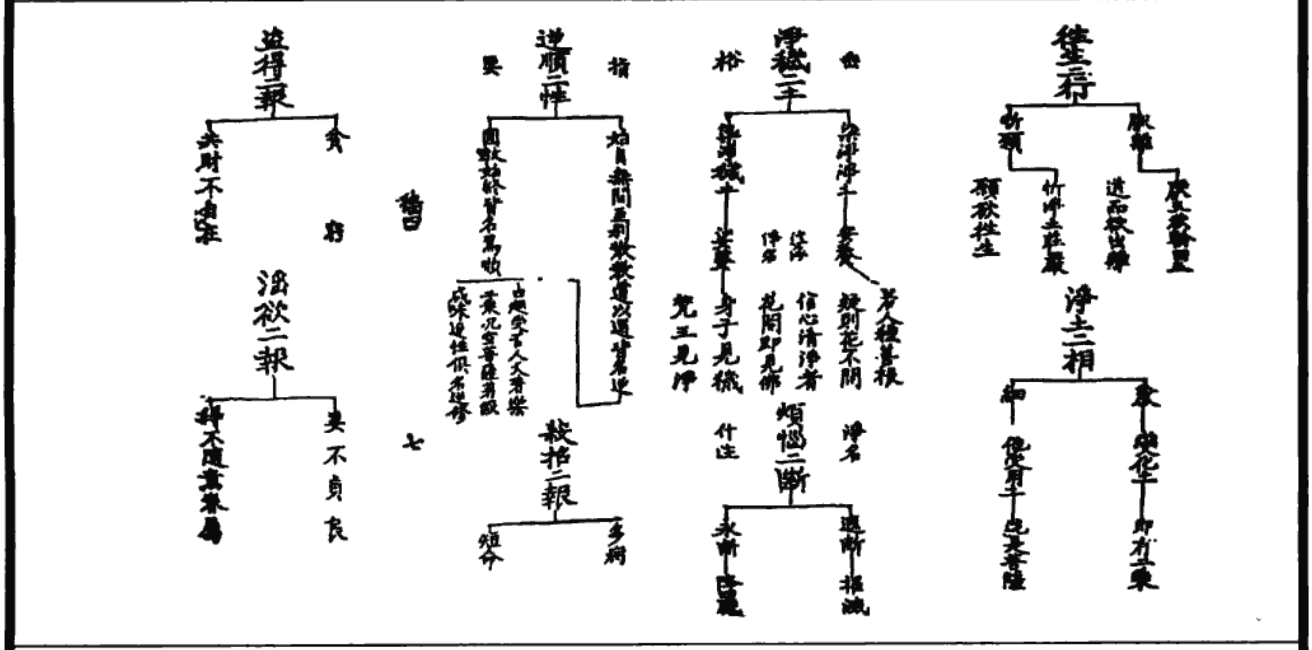


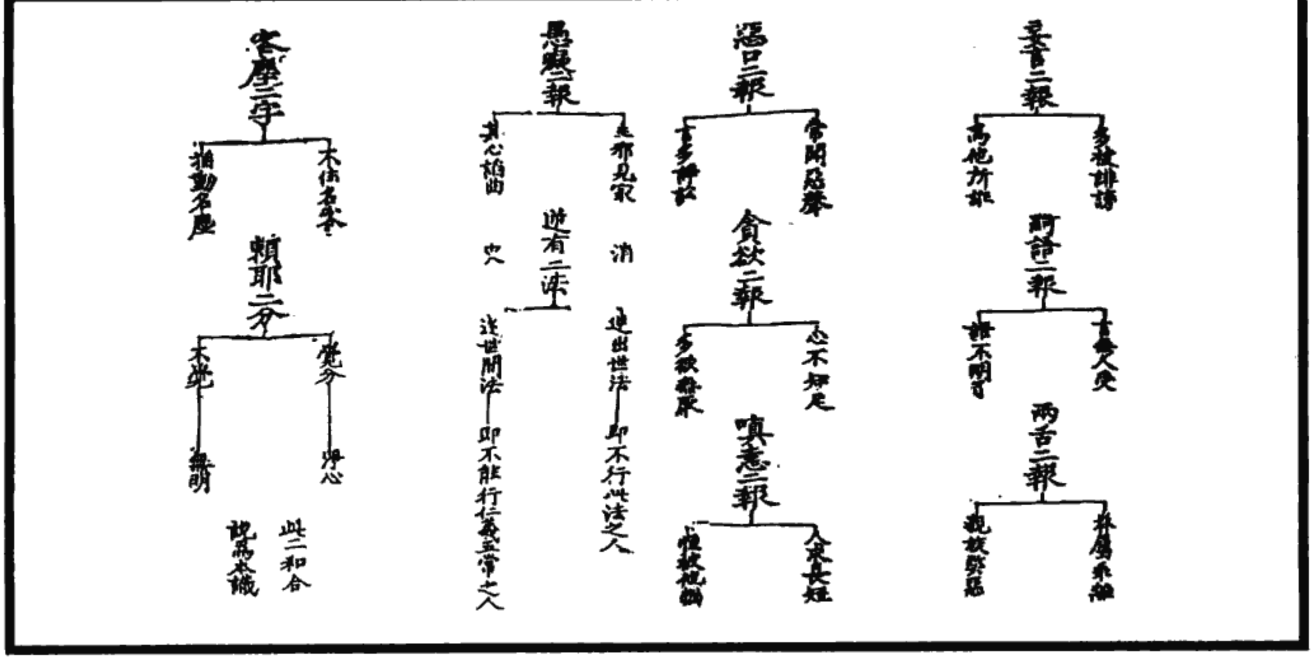





開權二意
說聽二難
法輪二義
布施二種
世界二義
善法二業
比丘二犯
動靜二相
出家二戒
在家二戒
吉羅二聚
制戒二意
布薩二義
偷蘭二聚
出世禪
二種世禪


總持二義
總善不失
持惡不生
經行二利
律分二宗
通入二資
勸請二意
請住於世
六


淨土二相
煩惱二斷
永斷
淫欲二報
妻不貞良
七


兩舌二報
多被誹謗
貪欲二報
心不知足
嗔恚二報
惡口二報
常聞惡聲
逆有二法
逆出世法
即不行此法之人
逆世間法
即不能行仁義五常之人
賴耶二分
覺分
不覺
淨心
無明
此二和合
說為本識

- 生法二忍
  - 生忍
    - 蚊虻蚤虱
    - 惡獸惡人
  - 法忍
    - 風雨寒暑
    - 飢渴等惱

- 新學二法
  - 一聞深經驚怖生疑
  - 二不親近讀持經人
  - 一毀
    - 人
    - 法

- 識有二分　[illegible]
  - 相分
    - 所緣
  - 見分
    - 能緣
  - 覺　識

- 根有二義　八
  - 浮塵
    - 四大和合假緣所造
    - 根依浮塵方能見色
  - 勝義
    - 清淨四大爲根見性
    - [illegible]

- 病有二緣　智論
  - 外緣
    - 寒熱飢渴兵刃刀杖
    - 墮落推壓種種外患
  - 內緣
    - 飲食不節臥起無常
    - 四百四病名爲內病

- 普請二法　清規
  - 一爲福田稼穡作業
  - 二爲上下均力故

- 生死二喻　大論
  - 功德天
    - 利益
    - 能生
  - 黑闇女
    - 損耗
    - 能死
  - 此二女喻生死常不相離
  - 菩薩捨生死皆不用愚人
  - 所生所死不知其患

- 果通二乘
  - 胎
  - 化

- 龍有二報
  - 正報化身皆畜生道攝故
  - 依報七寶宮殿與諸天等

- 旁生二義　婆沙
  - 形旁
    - 身多
    - 橫住
  - 行旁
    - 心意
    - 不正

- 聖凡二用　九
  - 淨用
    - 無充
  - 觸用
    - 銅鐵

- 脂那二音　婆沙
  - 文字
  - 稍難
  - 此云
    - 文物國
      - 讚美此方
      - 衣冠文物
    - 邊鄙
      - 言積此土
      - 非是中國

- 印師二教
  - 座
  - 非道

- 梁丈二教
  - 半
  - 滿

- 曇無讖二教
  - 聲聞
  - 菩薩

- 遠師二教
  - 漸
  - 頓

- 劉虬二教
  - 頓
    - 華嚴
  - 漸
    - 餘經

- 此方二教
  - 儒
  - 道

- 利利二義
  - 見尊
  - 填素
  - 一日此人有大
  - 力勢能大威惡
  - 不木大音痛剛強
  - 難伏因以爲名

- 富有二種　大經
  - 常
    - 如少大富能施種種
    - 亦如少火能燒一切
  - 無常
    - 多作衆惡不行善
    - 修善苦放貪積聚

- 僞有二種　大經
  - 養馬種種畜生
  - 金銀種種珍寶
  - 泉高畢
  - 多不能
  - 一味衆
  - 生亦爾

- 正法有二　住法
  - 證
    - 就聖道法
  - 教
    - 內法文字

- 頭陀二衣　大論
  - 衲衣
    - 好衣則四方追逐隨郡令
    - 中人邪賊難等故受衲衣
  - 三衣
    - 行者知足衣取蓋
    - 不多不少故受三衣

- 佛色身二　十地持
  - 實色修成
  - 化色現形

- 世間解二
  - 衆生
  - 非衆生
  - 世間果
  - 出世報
  - 世間因
  - 出世道
- 圓接別二
  - 接俗不接真
  - 接賢不接聖

智論

- 無量有二
  - 實無量
    - 如虛空涅槃衆生性是不可量
  - 有法可量
    - 如須彌山大海水佛
    - 菩薩佛量知
- 現量有二
  - 定位
    - 定心證法
    - 見非明證
  - 散心
    - 五識緣色境
    - 體分明顯現

非號

- 凡聖各二
  - 凡二
    - 惡衆生 四趣
    - 善衆生 人天
  - 聖二
    - 實 四果支佛通教地別十住圓十信報身猶在
    - 權 聖者方便法身入三界現爲利益衆生
  - 四居土

論四

十一

楞伽

- 世間依二
  - 有
  - 無
- 計諸法
  - 有名爲性
  - 無名非性
- 外道墮
  - 性
  - 非性
- 故依
  - 有
  - 無

- 二種心數法
  - 一覺是生名爲想
  - 二覺是主名爲受
- 意行二字合爲語（大論）
  - 二字和合
  - 成音接名
  - 不合則無
  - 接語

首楞

- 觀音二殊勝
  - 上合十方諸佛同一慈力故三十二應說法度生
  - 下合六道衆生同一悲仰故十四無畏

起信

- 覺不覺二相
  - 同
    - 無漏無明同
    - 真如性相
  - 異
    - 無漏無明隨
    - 染幻差別
- 別圓接通二
  - 接聖不接賢
  - 接真不接俗

雲鏡

- 六出佛身血
  - 調達推山
  - 祇域行針
- 得
  - 罪
  - 福
- 二種力生淨土
  - 衆生念
  - 如來願
  - 力

法界次第

- 二種煩惱潤業
  - 四住地
    - 招集分段生死
  - 無明住地
    - 招集變易生死
  - 苦果
  - 集諦

論四

十三

次法

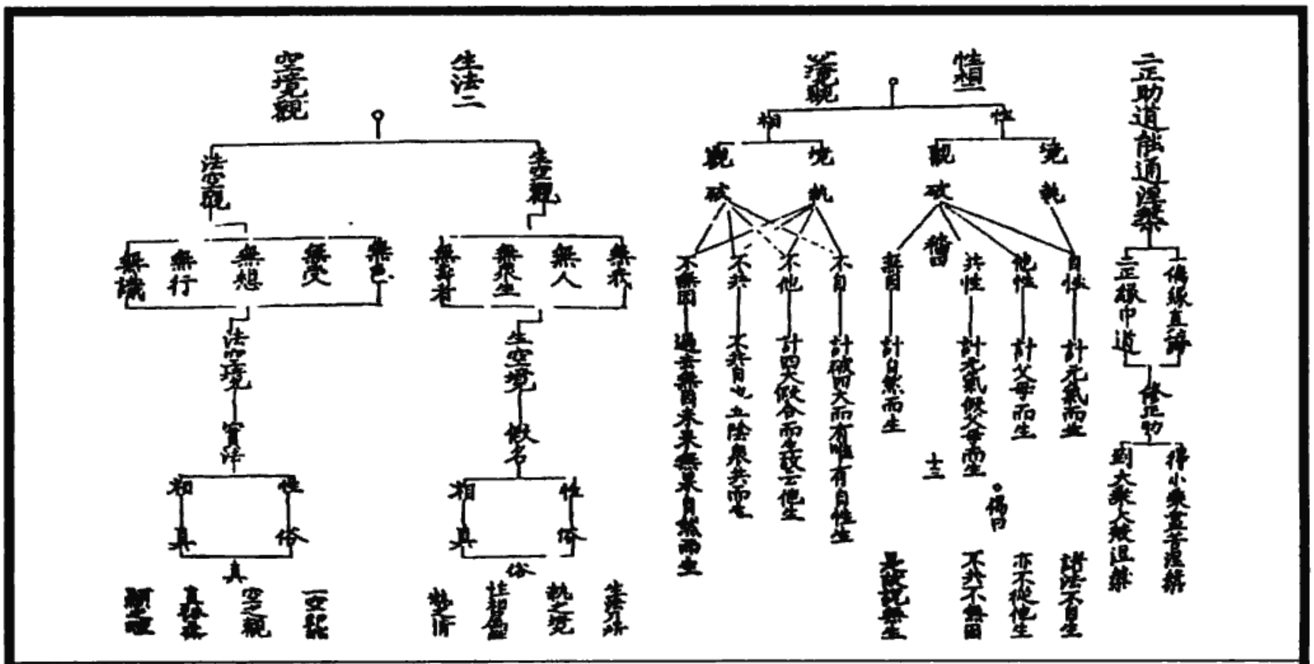
- 師子奮迅三昧
  - 一奮迅入
    - 離欲惡不善法有覺有觀入
    - 初禪如是次第至滅受想定
  - 二奮迅出
    - 從受想定起還入非有想
    - 下至初禪乃至出散心中

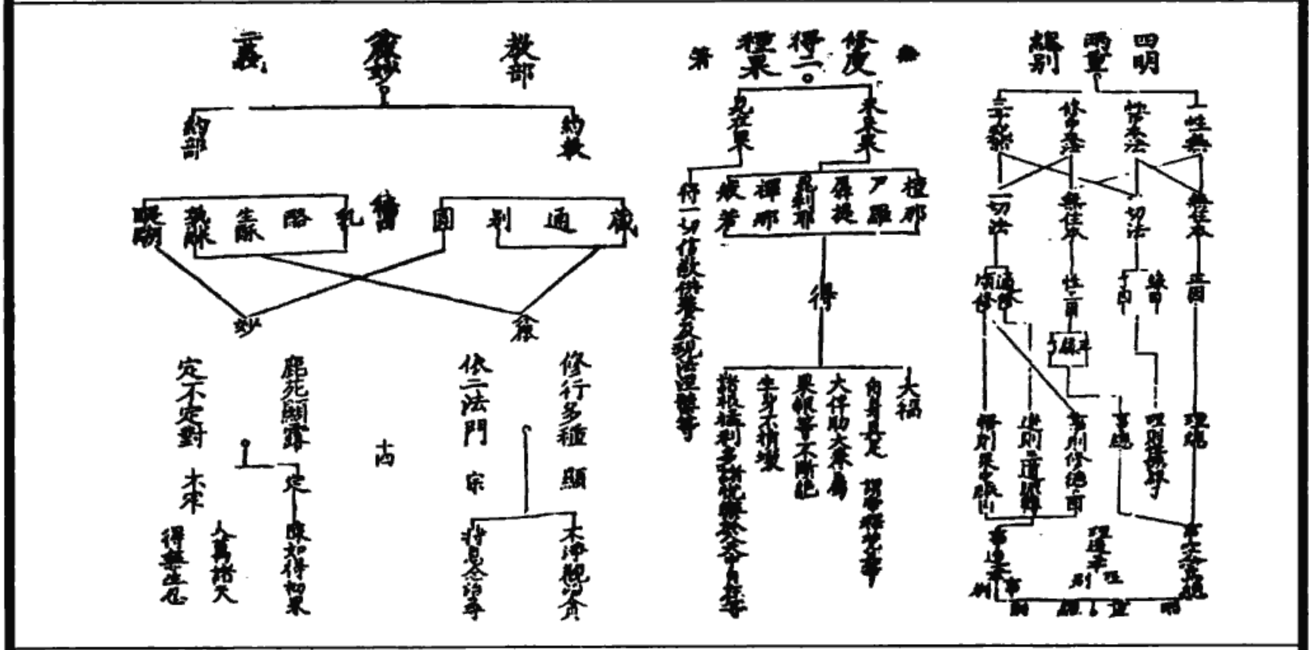
次法

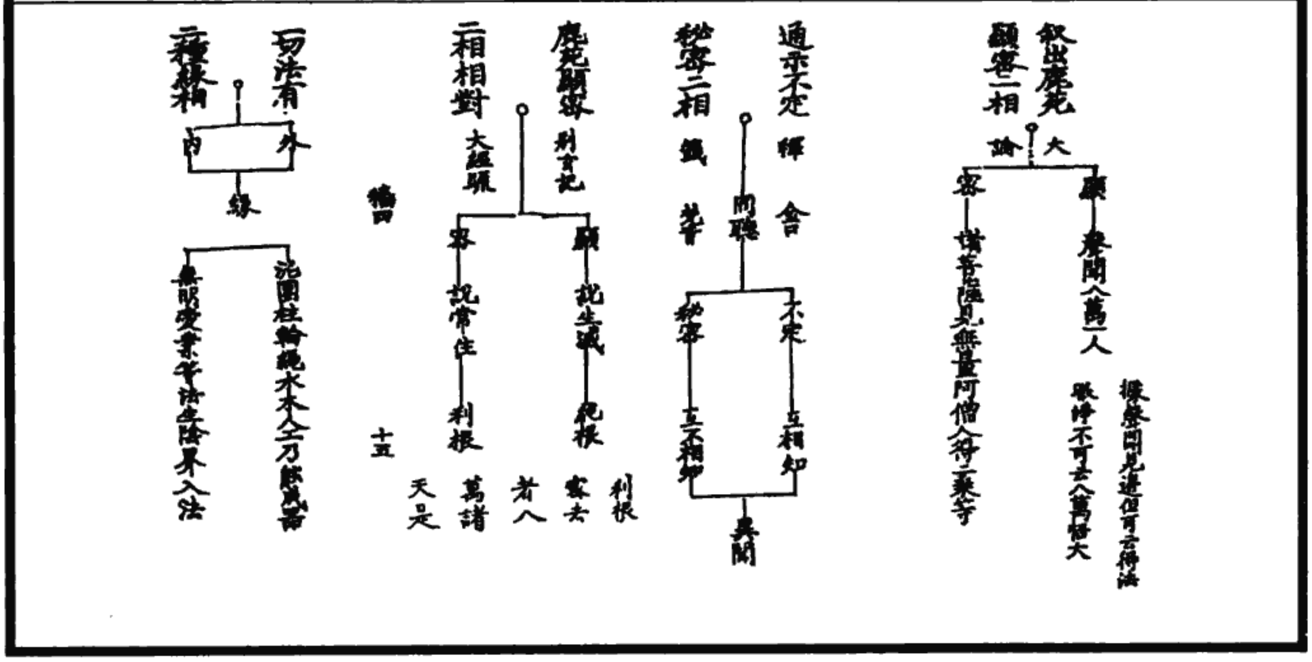
- 二種超越三昧
  - 一超入
    - 離欲惡不善法入初禪從初禪起乃
    - 至超入受想定如是四禪次第超入
  - 二超出
    - 從受想定起入散心中起入受想定
    - 想起還入散心如是次第而下

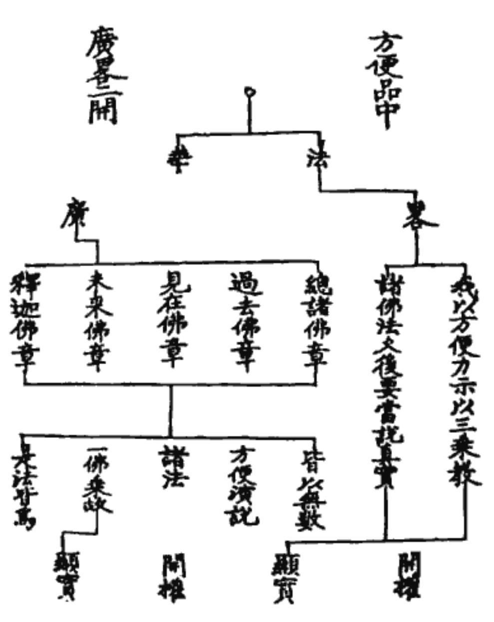
起信

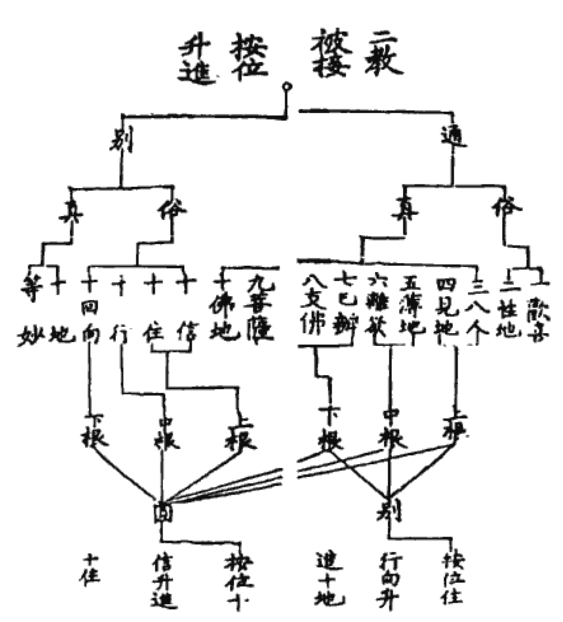
- 妄境二種熏習
  - 一增長念
  - 二增長取
- 妄心二種熏習
  - 一業識根本
  - 二增長分別事識


二正助道能通涅槃
一傳緣真諦
二正緣中道
修正助
得小乘真諦涅槃
到大乘大般涅槃
計自然而生
計父母而生
計四大和合而生
生空觀
法空觀
無我
無人
無衆生
無壽者
無色
無受
無想
無行
無識


四明
約部
約教
修行多種
依二法門
麁死顯露
定不定對

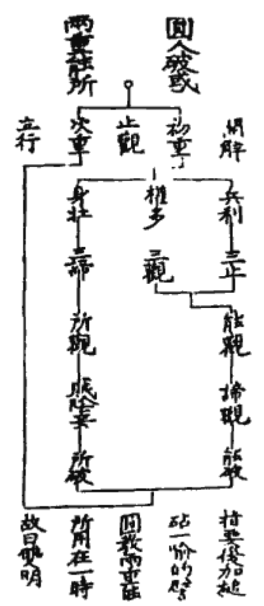

欲出麁苑
顯密二相
通示不定
秘密二相
麁苑顯露
二相相對
一切法有
種緣相
說生滅
說常住
鈍根
利根

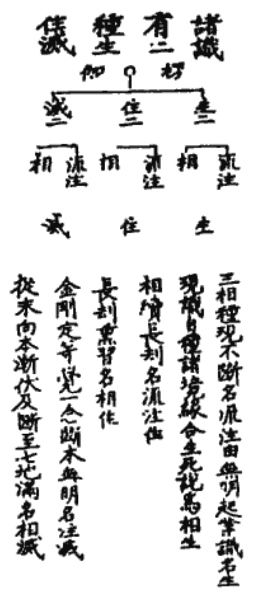

方便品中
廣略二開
法
譬
略
廣
先以方便力示以三乘教
歎佛法久後要當說真實
總諸佛章
過去佛章
見在佛章
未來佛章
釋迦佛章
皆以無數
方便演說
諸法
一佛乘故
是法皆爲
開權
顯實
開權
顯實

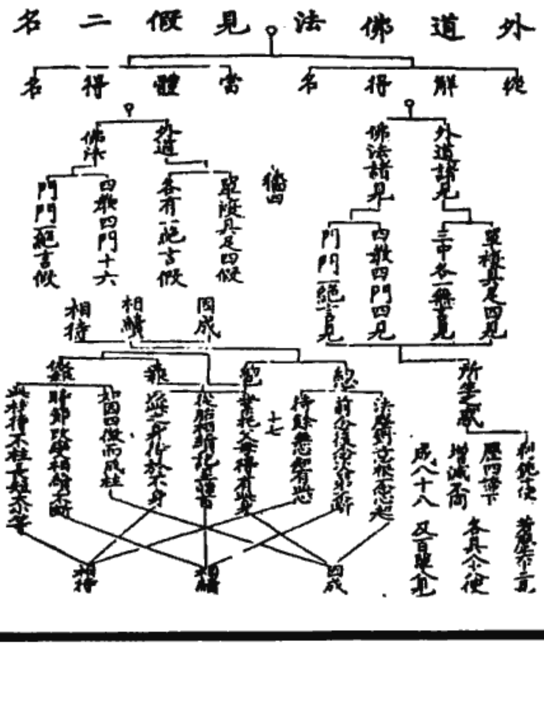

二教
被接
按位
升進
通
別
俗
真
俗
真
上根
中根
下根
上根
中根
下根
圓
別

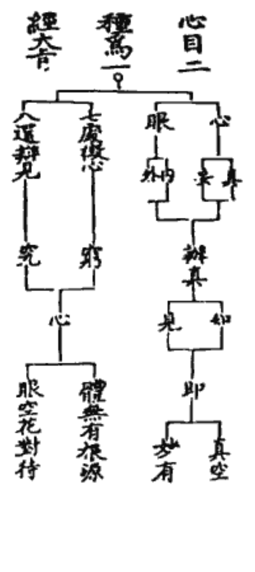
小乘字
對治
轉治
兼治
四無治
五俱治

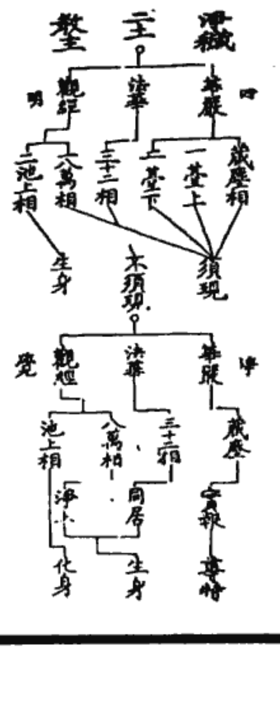
二途
報有輕重

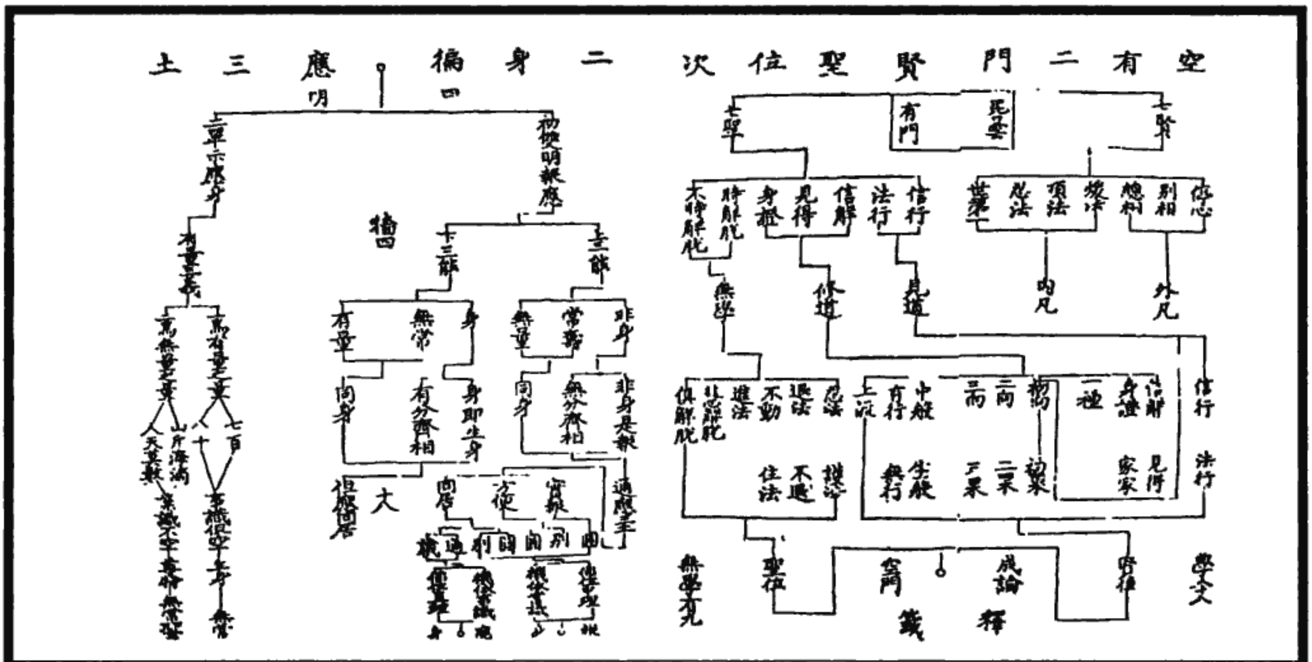

圓人破惑
兩重能所
止觀
能觀
所觀

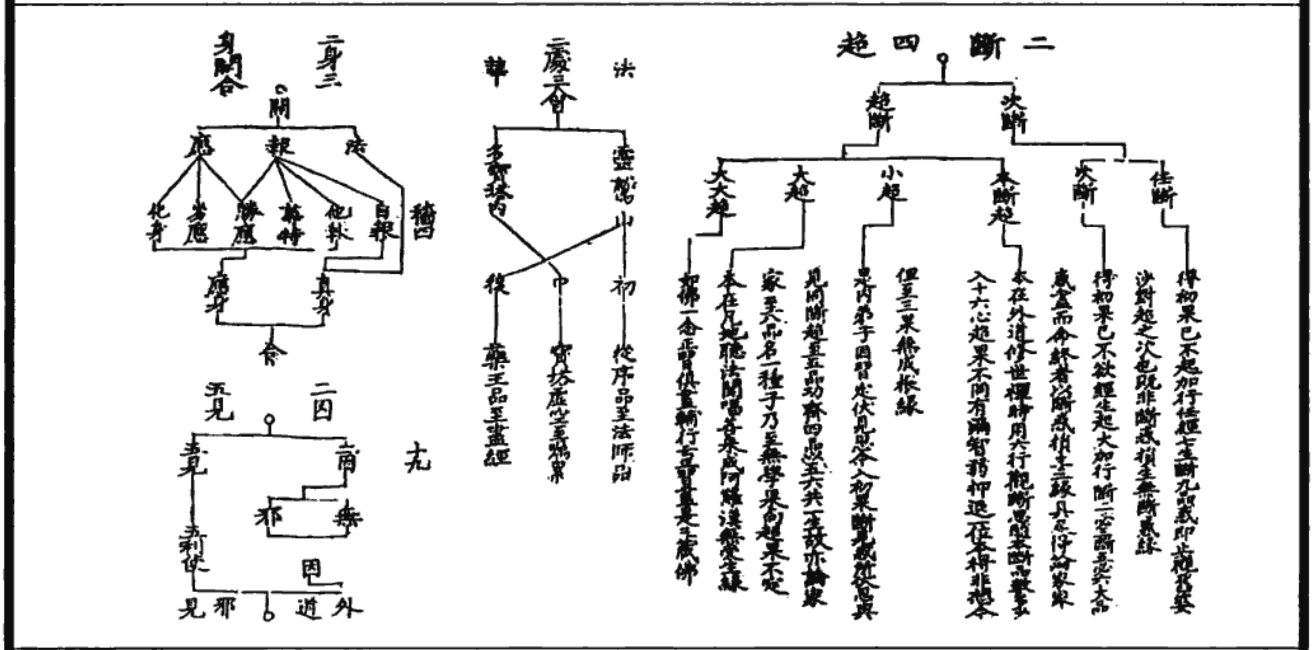

諸識有二種生住滅
生
住
滅
流注
相
流注
相
流注
相

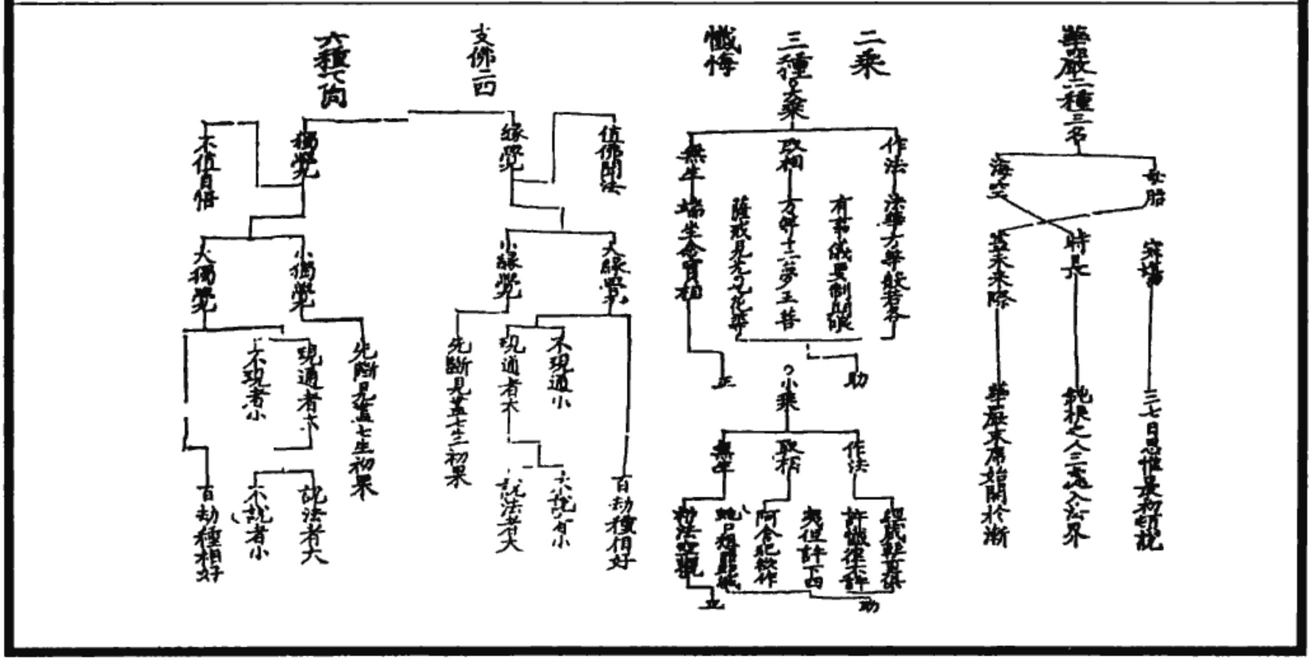

外道佛法見假二名
得
解
名
得
體
名
佛法
外道
佛法
外道
相待
相續
因成
所生惑

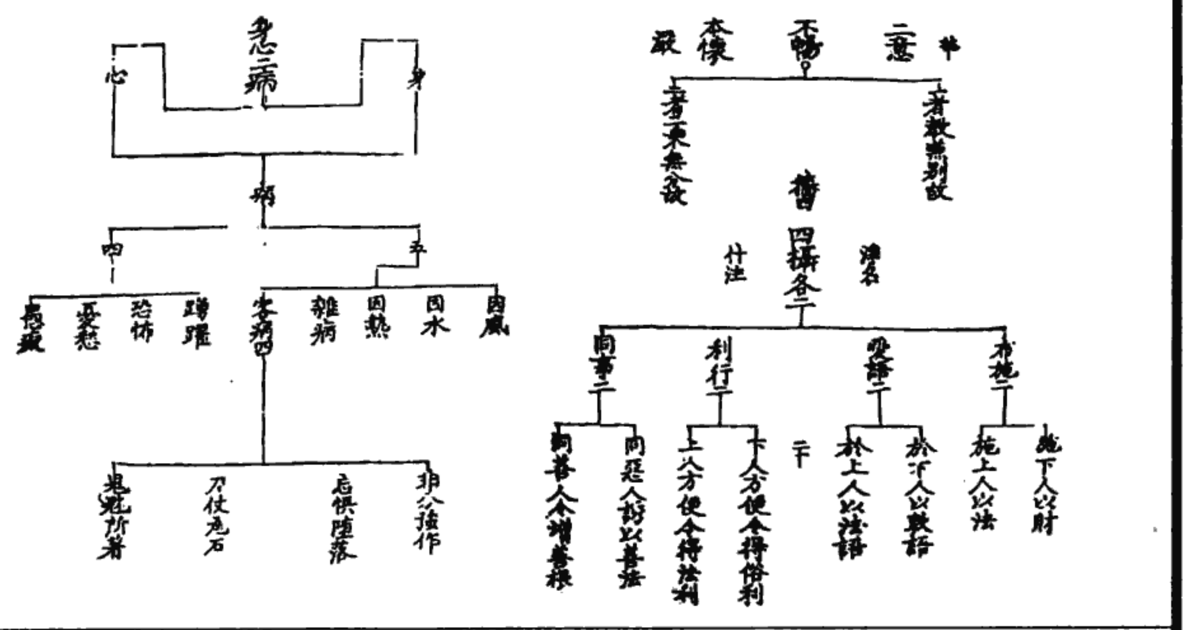

心目二種爲一經大旨
心
眼
七處徵心
八還辯見
眼空花對待
體無有根源
妙有
真空

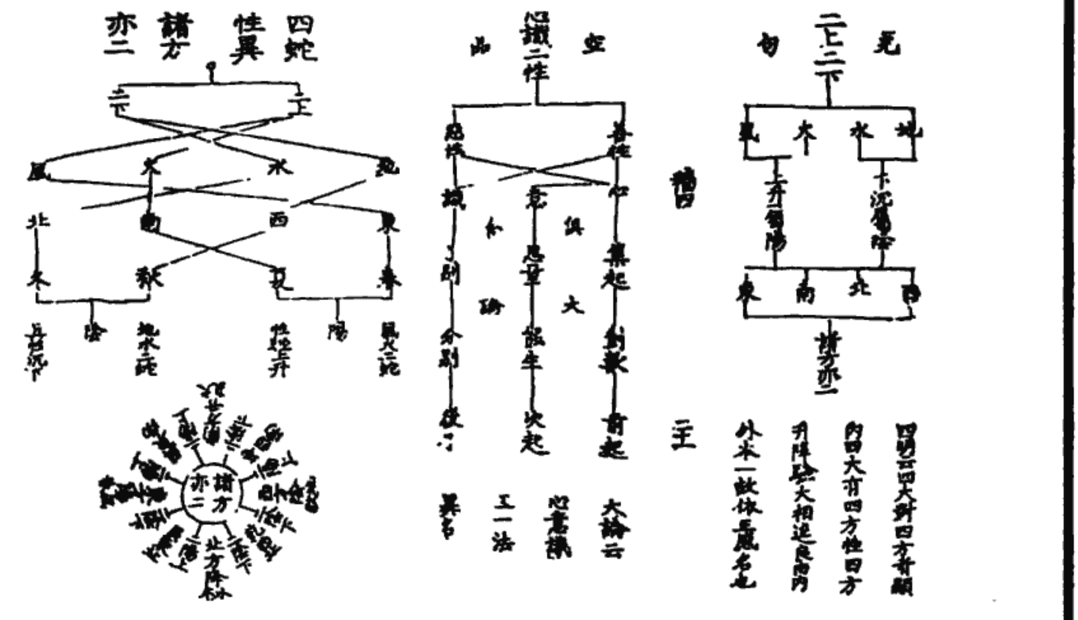

淨穢二土
華嚴
法華
觀經
須現
不須現
生身
化身
生身


空有二門賢聖位次
二身徧應三土


二斷四超

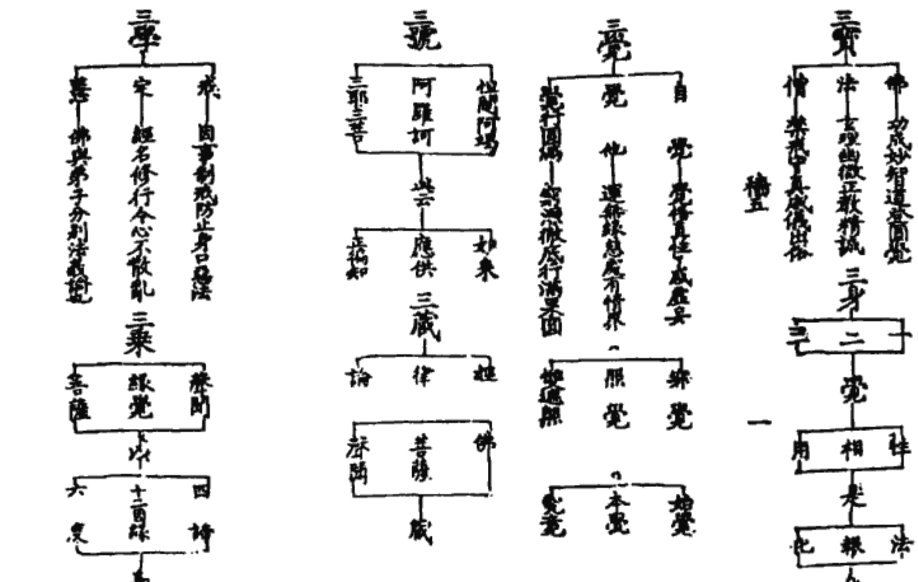

二乘





教乘法數卷第四

教乘法數卷第五
會稽沙門　圓瀞　集



三身
- 名
- 句
- 文

身三斷
- 妙 — 鹿苑
- 中 — 方等
- 次 — 般若

法華三善
- 初 — 序分
- 中 — 正宗
- 後 — 流通

二乘不能　測被上善

妙宗三經
- 教
- 行
- 理

常
- 天魔外道不能破壞
- 真正不雜無能偷逾
- 湛然不動決無異趣

三妙
- 佛法 — 百界千如佛法則顯
- 心法 — 念念具足
- 衆生法 — 界界無非佛道

法華三乘
- 小乘 — 知苦斷集……乃牟
- 中乘 — 知苦斷集修……法空
- 大乘 — 空……

法華三草
- 小草 — 人天
- 中草 — 小乘
- 上草 — 大乘

輪王　二

三觀
- 皆成
- 觀照
- 真性

三賢
- 十住
- 十行
- 十向

三道
- 見道 — 初果
- 修道 — 三果
- 無學 — 四果

三諦
- 空
- 色
- 心

法華三車
- 羊
- 鹿
- 牛

車喻
- 聲聞
- 緣覺
- 菩薩

乘

會三歸一
即……
白牛車即一佛乘也

三戒
- 在家人戒
- 出家……
- 道俗共 — 二戒

三根
- 聲聞
- 緣覺
- 菩薩

利　鈍

三人……修行
根有利鈍……
感證果不同

三施
- 資生 — 攝……於……
- 無畏 — ……
- 法施 — 名為修行住

法華三忍
- 苦行 — 而比丘即自守節
- 無忍 — 獨處閑靜林間忍念
- 辯忍 — 誦經……歡喜耐不瞋

三止
- 奢摩他 — 體真止 — 真
- 三摩缽底 — 方便隨緣止 — 俗
- 禪那 — 息二邊止 — 中

輪王　三

三觀
- 空
- 假
- 中

破
- 見思
- 塵沙
- 無明

證
- 一切智
- 道種智
- 一切種智

成
- 般若
- 解脫
- 法身

德

三境
- 性境
- 帶質
- 獨影

三觀
- 空 — 一念無相
- 假 — 無法不備
- 中 — 不二不異

因緣所生法
我說即是空
亦名為假名
亦名中道義

三諦
- 真
- 俗
- 中

立　觀

一切法三空
- 生
- 法
- 俱

止觀三境
- 性德 — 觀一念心具三千法
- 修德 — 推本具心轉四性計
- 化他 — 解轉四性無著說

三心
- 至誠心 — ……
- 深心 — 佛果……
- 回向發願心 — 大悲救苦也

三心
- 根本 — 第八
- 依本 — 第七
- 起事 — 第六

識

三智
- 真
- 內
- 外

智
- 體解無物本來寂靜通
- 達無染淨識不二
- 同……斷煩惱心
- 意業寂滅無有餘
- 分別根門識了境
- 世古本皆通俗事

三智
- 一切智 — 內法內名外法外名皆知能解
- 道種智 — 能知一切道種差別分別無謬
- 一切種智 — 佛智中之照三智具足

三願
- 願一切衆生得證智
- 願以無厭心為衆生說法
- 願捨身命護持正法

三德
- 法身 — 金 — 法身 — 大 — 梵云摩訶般涅槃
- 般若 — 光。 — 般若 — 滅 — 那此云大滅度又標三緣
- 解脫 — 明 — 解脫 — 度 — 翻光三德皆例此

三緣
- 斷惑
- 成根
- 發生
- 發大
- 論釋論

三慧
- 聞 — 聞而不聽無異瓶目
- 思 — 思而不思無涉盲趣
- 修 — 修而不修無繫猨猴

三念
- 得供不喜
- 過毀不下
- 不供不毀不動念
- 無妄失法
- 永捨習氣
- 一切種智

三寶（彌陀）
- 佛 — 如醫王
- 法 — 如良藥
- 僧 — 如瞻病

三明（大經）
- 菩薩 — 般若明
- 諸佛 — 天眼明
- 無明 — 畢竟空

三慈（大經）
- 衆生（緣慈）— 觀一切衆生如父母想 又云慈悲
- 法 — 見一切法皆從緣生 名精進
- 無 — 不住法相及衆生相 此三緣

三忍
- 耐怨害
- 安受
- 觀察

三明
- 天眼
- 宿命
- 漏盡
- 智明：
  - 二乘諸佛於天眼妙得彼天眼
  - 佛於三世宿命界無有不知不同二乘
  - 證見道時速離四漏不同二乘能

三年
- 初開
- 解行
- 證入

三行
- 身
- 口
- 意
- 行：
  - 出入必歸身故
  - 先覺觀後有語言。
  - 以覺苦樂取相想發

福 罪 無
- 福 — 得樂報 — 淨名
- 罪 — 得苦報 — 空則無
- 無 — 不得色無色 — 住注
- 福 — 罪 — 不動

三福（觀經）
- 孝養父母奉事師長慈心不殺
- 受持三歸具足衆戒
- 發菩提心深信因果讀誦大乘

三時
- 種 — 父迹 — 佛化衆生時將不
- 熟 — 宿世 — 發而成熟令不嚴
- 脫 — 今日 — 今世根熟得度也

三識
- 作法
- 取相
- 無生
- 助 — 事 — 理 — 正

業道
- 苦道
- 業道
- 煩惱道
- 滅

性罪
- 遮罪
- 性罪
- 妄想罪
- 此依

定門
- 戒
- 定
- 慧
- 門。

懺悔
- 無罪相
- 大莊嚴
- 承前七
- 懺悔

三業（智論）
- 身
- 口
- 意
- 業 — 佛法以心爲本身 — 以次之今但三業乃三聚 — 表身是以業身

三聚
- 正
- 邪
- 不
- 定聚：
  - 必定涅槃能破顛倒
  - 必入惡道不能破倒
  - 得因緣能破不得翻

三目（大經）
- 天王摩醯首羅面有三目 又名伊字 縱橫並別 三德涅槃 一點在上 不同點水
- 德亦爾 法身本有不同別教之縱 般若三點在下不同別教之橫 三德涅槃 兩教條成
- 不同別教理體具足而不相收 不相混 不相離 不縱不橫 秘密藏乃成

三因
- 正 — 九識摩羅清淨識 — 法身 — 苦道
- 緣 — 七阿陀那轉識 — 般若 — 業道
- 了 — 八阿梨耶藏識 — 解脫 — 煩惱

三觀
- 通
- 別
- 心

三和（首楞）
- 根
- 境
- 識
- 識見雜三和結本稱
- 能 非相自體 先無其倚
- 所 秒圓通請根境和合
- 識生其中 依所入說

三契（婆沙）
- 億耳尊者以三契聲頌所解法佛言
- 善哉善哉 以契者節一科陳思王
- 讀佛經以爲至道之宗極 乃製轉讀
- 七聲升降曲折之響 爲梵唄

三法
實相　真知　一心

三作
入道智起　平等理即所遵境　法界即所依體
作

三大
體　相　用

三際
降　伏煩亂　進　斷苦惑　果　證菩提

三法
善法　惡法　無記
人皆約　法對我　我能行

善　惡　無記
心王對我　心數對我

三身
心　法

三念處三意
意業　意定　意處

三法
心　意　識
能積集業　遍界　法已知道心　集起名心
能廣緣境界未來大乘心　思量名意　等
了別名識　見除妄想分別　名識了別
意名　心　意　識

三識
真　現　分別
識
不為境法所染不為淨法所治非世所攝非淨所攝即心王也
即阿賴耶如明鏡持諸色像現識亦是色藏攝持諸法種子故
即五識也為無始以來妄念所熏故有種種識起

三乘
大　經
欲　色　無色

三住地
煩惱　業　苦
因緣
三識
阿賴耶第八識　阿陀那第七轉　末摩那第六識
識

三性
善　惡　無記
善惡不惡間然昏住
惡惟世間五欲因緣等
善惟世間雜善等事

三心
貪　瞋　癡

三毒三性
唯　識
遍計　依他　圓成

三覺
毗　覺　麻

三性
唯　識
遍計所執六七識偏染淨法上執我法
依他起性染淨法依他眾緣而得生起
圓成實性唯一真空圓滿成實

三惡
煩惱　天魔　外道

三我
見　慢　愛

三藏
因感　相續　相待
心
法塵對意根一念心起
前念後念次第不斷
待於無心知有此心

色
先世行業托於精
從胎相續從生至盡
以身待不身
依報
山林等　器界等　世界等　天地等

三報
大　經
順現　順生　順後
明書說報詮則科業本年本報此為善
之驗也報未種然而獲得酒家其內以年為惡之驗也
今生行善惡因來世受苦樂果所以報於自天有根結苦報
由造今身根於後世報應之道而生於生死後無福已前有

三幻
情　要
法性本修　但理隨緣　緣生無體

體性因本無緣由無所住本
修證修知幻本然此尚非悟
隨緣之幻豈同緣生無體之
幻方知幻名為幻義各異

八

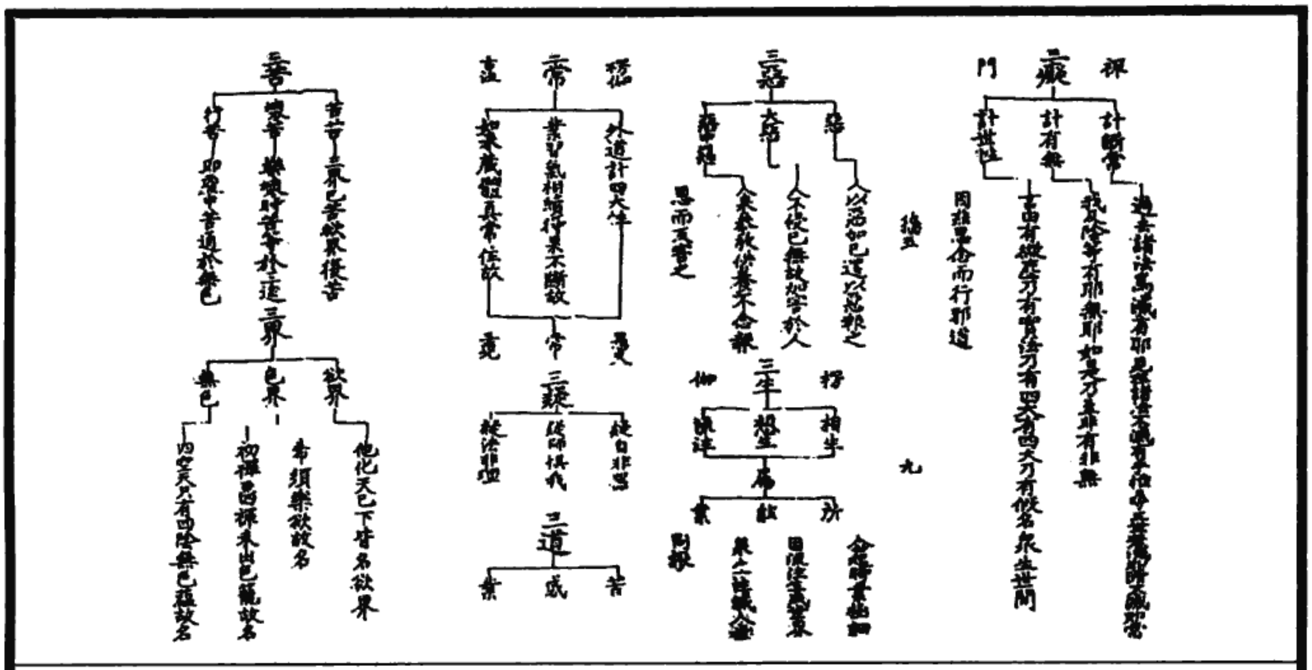
三障
業　報　煩惱
皮　肉　心
孔　目
亦云
皮　膚　骨

三量
相　宗
現量　比量　聖言量
唯約佛果起後得智見實相
凡夫等見烟知火雖不見火言非虛故
有火雖不見火言非虛故
諸佛經教以為證故

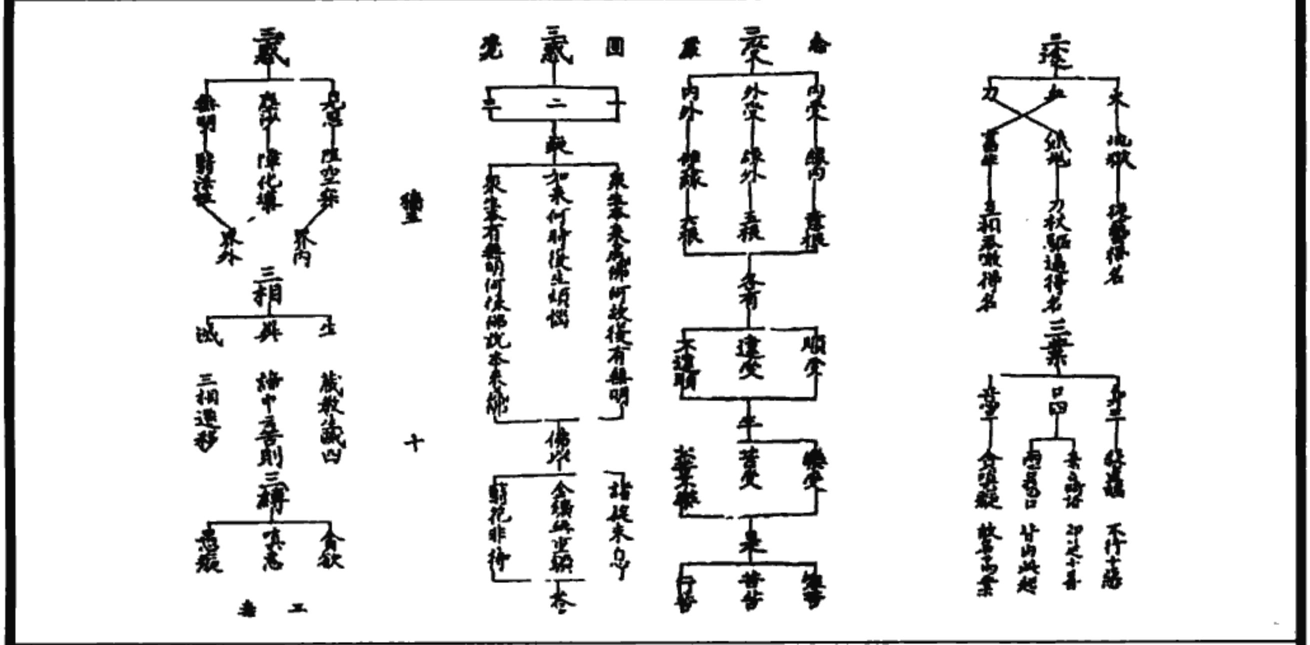
三漏
欲漏　欲界　一切煩
有漏　上二界　惱除
無明　三界　無明　無明

三擇
七　觀
身　好善遊走搖動戲謔坐不暫安
口　好喜吟詠競爭是非無益言語等
意　心情放逸縱意攀緣思惟善惡

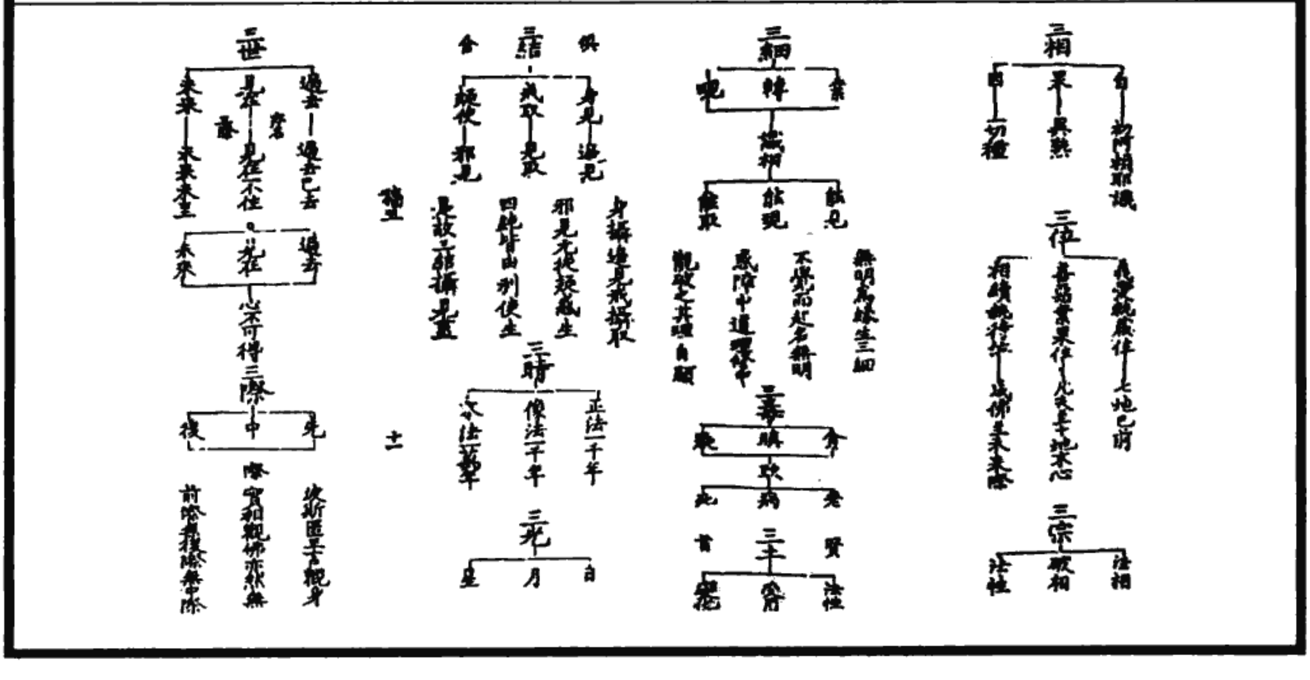
三有
欲有　即三界之因果
色有　不忘故名有又九
無色　有二十五有如後



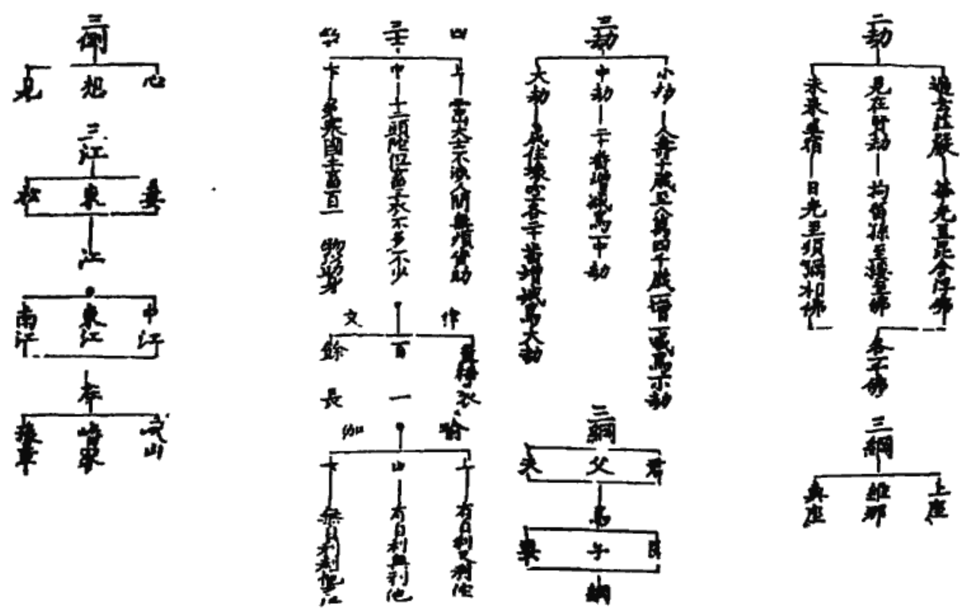
三界
欲界
色界
無色
三道

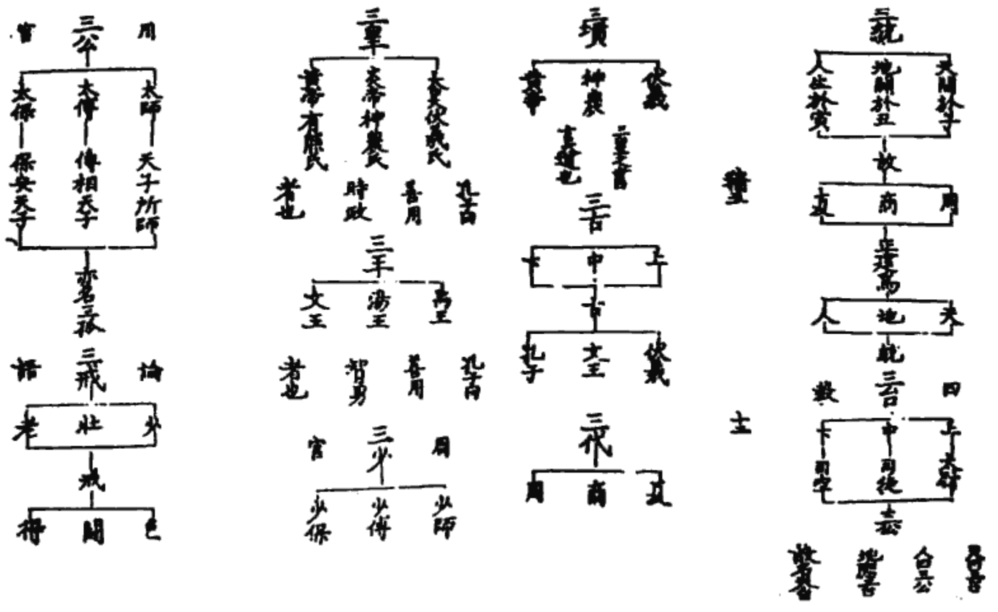


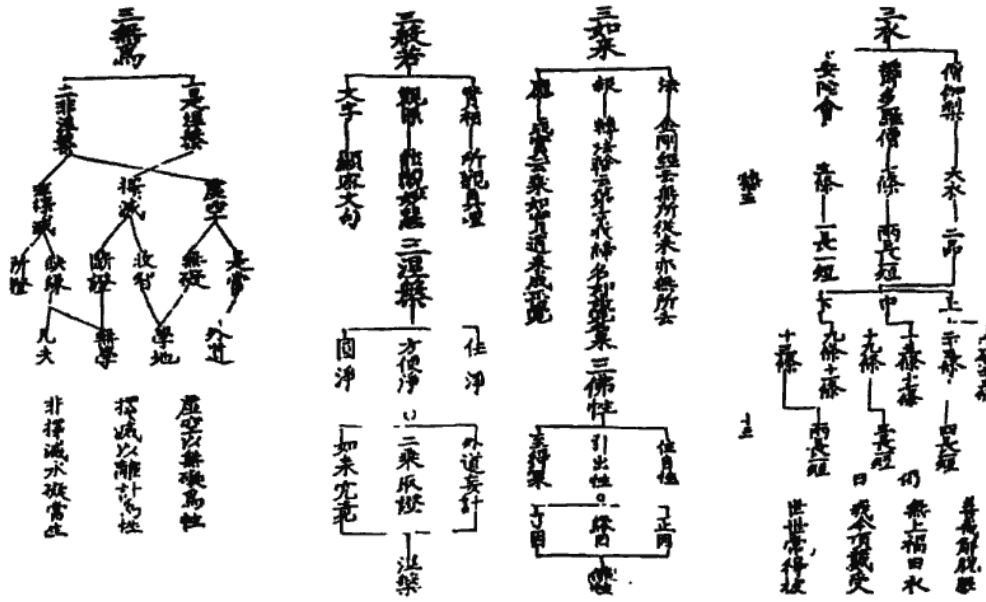
三業
三藏
三相
三縛



三相
三住
三宗
三細
三世
三際
三時
三光


三劫
過去莊嚴劫
現在賢劫
未來星宿劫
三綱
上座
維那
典座
小劫
中劫
大劫
三綱
父
子
三江
東江
中江
南江


三統
天開於子
地闢於丑
人生於寅
三吉
上
中
下
三墳
伏羲
神農
黃帝
三皇
伏羲
神農
黃帝
三王
禹王
湯王
文王
三少
少師
少傅
少保
三公
太師
太傅
太保
天子所師
傅相天子
保安天子
亦名三孤
三戒
少
壯
老
色
鬬
得


三乘
安陀會
鬱多羅僧
僧伽梨
下
中
上
三如來
三佛性
住自性
引出性
三般若
實相
觀照
文字
三涅槃
性淨
圓淨
方便淨
外道妄計
二乘厭證
如來究竟
三無爲
二非擇滅
凡夫
有學
學地
外道
非擇滅不礙當生
擇滅以離繫爲性
虛空以無礙爲性

三法印
諸行無常　諸法無我　涅槃寂靜
三三昧
有　無　無
覺
有　無　有
觀
空　無相　無作
三昧
三昧此云正　受又云正定　亦云調直定

三解脫　相　要
性本　修成　未但
空假中
性淨　實慧　方便淨
解脫
菩薩不証義　住此即實慧　此須補調伏
三乘
聲　隨　[illegible]
乘

三實相　昔　妙
寂　照　光
色
有情　無情
能　所
相
傳曰
三諦照中和合中道三昧中所流
壹
淨極光通達　寂照含虛空　卻來觀世間　猶如夢中事
古
三世業
過去　見在　未來

三退屈
廣大　萬行　轉依
難
退　修　證
三菩提
實智　方便　真性
三禮拜
威儀　相似　真實

三真實　首　捐
圓　具　開
常　攝　心
通　證　修
門
三漸次　圓　覺
思惟　住持　方便開悟
即菩提

三不退
位　行　念
位：不生三惡道　令突　下　煖法　空
妙　自　成　論　數　論　淨　名
行：不生退地根具男身　煖頂　中　頂法　假
念：永有念　忍　十　三昧　中

三行
出息　身
舉佛　語
定想　意
加行三妙觀
厭離有為心　求菩提心　度衆生心
播五
三通力
要　略
報　修　變
壽

三方便
自行　化他　自他
法　華
三不護
知　聞　說
道者
意　身　口
三福田
敬　恩　悲
田
三寶　父母　貧苦

三阿難
阿難　阿難跋陀　阿難迦羅
此云
慶喜　喜賢　喜海
聲聞　緣覺　菩薩
藏
一人三名　別名
命德三等流
真　假　分位

三善道
天道　人道　修羅
上品十善　中品十善　下品十善
所感
三惡道
地獄　畜生　餓鬼
上品五逆十惡　中品五逆十惡　下品五逆十惡
所感

三歸戒　五　分
佛　法　僧
佛於鹿苑度五俱隣人　聞已有六羅漢被袈鳥　耶舍父母最初三歸
三僧祇
初地前至三賢　二初地至七地　三八地至十地

三供養
財　法　觀行
大　經
三種味
出家　讀誦　坐禪
譬如甘蔗既被壓亡滓　無復味壯年盛已亦如　老既被老壓無三種味
三無明
[illegible]　迷　順

楞伽　三自性　名之自性　相之自性　事之自性

妄想　緣起　成自性

自性相　自性生相　亦相　三種自性

高居自性是名自性也

五法　名　相　妄想　正智　如如

三種菩提

施　不畏

三種施　心施　法施

與人財物　慈悲攝樂　說法利人

教乘法數卷第五

教乘法數卷第六

會稽沙門　圓瀞　集

淨名　三種法　觀無常　著身　觀無常

壞身　不觀無常　不壞身

聲聞　凡夫　菩薩

三種定　理　事　即理而事

大乘　三種禪　現法樂住　出生三昧　利益衆生

三諦　中道第一義諦　真諦　俗諦

三發願　已　今　當

法華　三分聽　不一心聽法不以爲意　聽者一心不以爲意　常行捨心

三善根　不貪　不瞋　不癡

雜集　三別　自性　隨意　計度

三種願　下　今世　中　後世　上　與涅槃

業因緣三種禮　口禮　屈膝　上禮

楞伽　三種智　世間　出世間　出世間上上

一切外道凡夫計著有無　一切二乘墮自共相希望計著　諸佛菩薩觀一切法不生不滅　離有無品入如來地自得故

生滅　自共相　不生不滅

名數　三種本　發菩提心　清淨　自性斷

唯識　三無性　相　生　勝義

三種色　顯　形　表

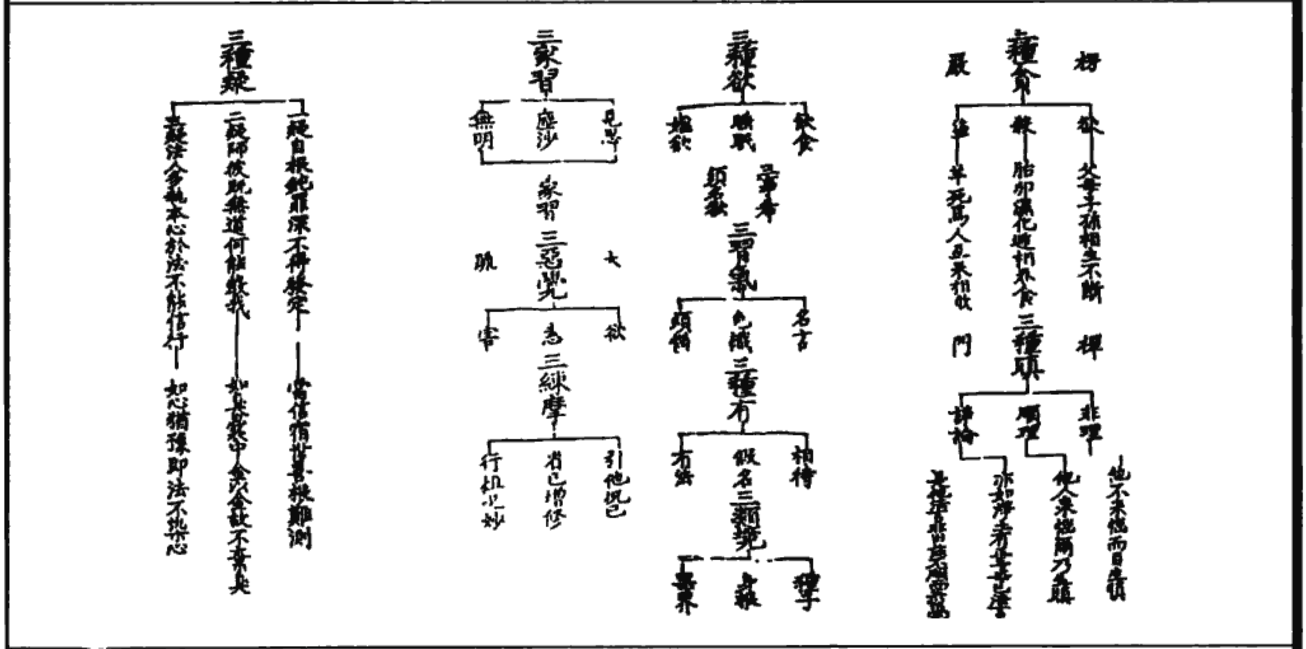
淨名　三堅法　身　命　財

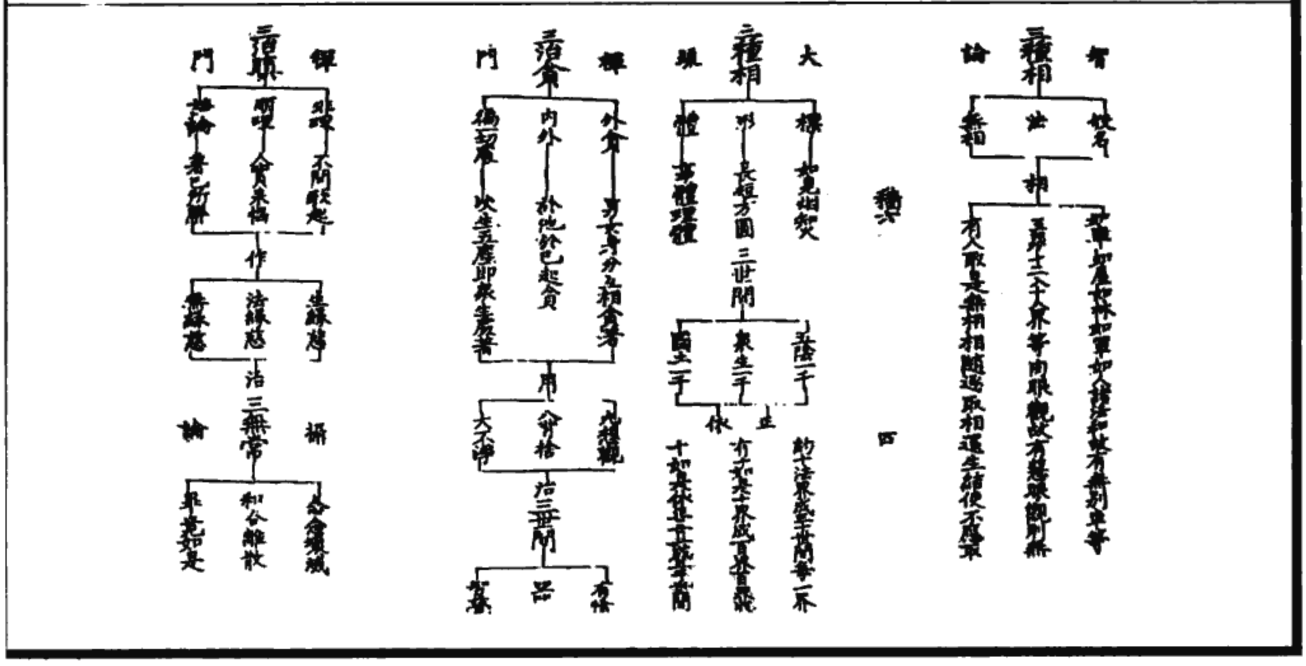
楞伽　三種性　種性　非種性　心量不安

三因果　異熟因果　福因福果　智因智果

三恩義　君　父　師

三種不生
三品鬼
三邪道
三品魔
三種鬼
三種死
三種色


三種有
三種欲
三習氣
三種有
三家習
三惡覺
三緣摩
三種疑


三種相
三種相
三世間
三活食
三世間
三活眼
三無常

三種風（普門）
- 果報
- 惡業
- 煩惱

風
- 壞三禪
- 過三界
- 過二乘人

三種水（普門）
- 果報
- 惡業
- 煩惱

水
- 壞二禪
- 過三界
- 大小乘

三種火（普門）
- 果報
- 惡業
- 煩惱

火
- 從地獄至初禪天皆有火難
- 過三界燒諸善根無過瞋火
- 過二乘三界因果猶如火宅

三種教
- 頓
- 漸
- 不定

三際時
- 初際　二月十六至六月十五
- 中際　六月十六至十月十五
- 後際　十月十六至二月十五

三焦義
- 上
- 中
- 下

焦
- 從頂至心
- 從心至臍
- 從臍至足

三種食（大論）
- 受請　前三種起
- 衆僧　諸漏因緣
- 常乞　故行乞食

三種酒（大論）
- 穀　如常所醞者　犯三十六種
- 果　葡萄果等　過失[illegible]不
- 藥　藥草冰麴　許飲酒

續六　五

三種食
- 上根大士　深山絕世草果隨得資身
- 中根常乞食　所謂若蘭頭陀抖擻隨分自資
- 下根檀越送食　僧中淨食

三長物
- 衣
- 鉢
- 藥

三種病
- 易治　可療之病醫之即愈
- 難治　病重雖爲醫亦難差
- 不可治　必死之病雖聖莫爲

三大部（天台）
- 止觀　輔行
- 妙玄　釋籤
- 文句　句記

疏　釋三部　鈔

佛三身
- 自性
- 受用
- 變化

佛三德
- 法
- 報
- 化

身
- 斷
- 智
- 恩

德

佛三密
- 身　放光
- 口　說法
- 意　入定

佛三子
- 外子　凡夫
- 庶子　二乘
- 真子　菩薩

佛三語
- 隨自意
- 隨他意
- 隨自他

滅三義（清涼）
- 滅業非
- 滅煩惱
- 得滅果

續六　六

內三術（止觀）
- 即空
- 即假
- 即中

治道

- 煩惱業
- 定光禪守
- 內破者

外三術（止觀）
- 一妻七子[illegible]
- 縮[illegible]禪延
- 一樹萬[illegible]

- 永[illegible]未食[illegible]
- 亦隨[illegible]
- 祭火未[illegible]

勝三修（大經）
- 常
- 樂
- 我

劣三修
- 苦
- 無常
- 無我

- 涅槃以勝三修劣三斷
- 真常開入秘密藏亦名
- 法華斷其無常謂[illegible]

身三業
- 殺
- 盜
- 婬

發三心
- 大智
- 大悲
- 大願

除三障（法性）
- 心性狠戾不受善言
- 常懷嫉妬憎他勝己
- 既知勝己默而不問

意三業
- 貪
- 瞋
- 癡

悔三法（智論）
- 慚愧
- 勸請
- 自剋

正三毒
- 欲　非婬不攝　道者戒力往運如是欲
- 瞋　覺知不大　稱正三毒不同凡惑
- 癡　不計性實　燭理無方隨境定者

續六　七

小三災（俱舍 劫章）
- 饑饉：人壽八萬四千歲百年減一歲減至三十歲時人長三尺饑饉災起
- 疾疫：減至二十歲時人長二尺疾疫災起
- 刀兵：減至十歲時人長一尺刀兵災起

大三災（俱舍）
- 火：一大劫皆有一火災壞至初禪如是七火又一大劫
- 水：有一水災是七四十九番火則有七水壞至二禪
- 風：又七火乃有風災是凡五十六火壞初禪七水壞
- 三禪人經一大劫有風災起壞至三禪
- 總有六十四
- 大劫爲大三
- 災始終之稱

三品尊特（約教）
- 上：法華三十二相相迹
  - 無邊表亦即法身
- 中：十六觀八萬四千相好
- 下：華嚴樹王下大[illegible]
  - 現起舍那

大 三身相即 妙
- 法身 — 虛空
- 智身 — 日光
- 色身 — 日影

三品相海（約相）
- 上：十蓮華藏微塵相好
- 中：八萬四千相好
- 下：三十二相八十隨好

三種人能
- 佛
- 菩薩
- 衆生
- 依：說 靜 執

三種佛界（約教）
- 理性
- 分證：信 住 行 向 地 等
- 果頭：妙
- 外 內 分 極
- 凡 聖

種 入

三種法身（淨名 仕証）
- 法化生身即金剛身
- 五分法身 亦名法身
- 諸法實相和合爲佛相

三身華觀
- 毗盧遮那：遍一切處 — 性德 修德 — 法
- 盧舍那：淨滿 — 他 自 — 報
- 釋迦牟尼：能仁寂默 — 應 — 身

此 云

三種大智
- 無師
- 自然
- 無礙

三支比量
- 宗
- 因
- 喻

三種藏佛
- 藏 通：修空觀 — 用事識 — 見生身 — 住權理
- 別 圓：修中觀 — 用業識 — 見尊特 — 住實理

三如來藏（息教 止觀）
- 能藏：果德法身衆生淨心含攝無遺一往雖然苦惡平等
- 所藏：眞心爲無明殼所覆藏無明和合備染淨有名來
  - 緣起名來
- 能生：如來胎藏能生子此心亦爾能生諸法依染淨二法兼力能
  - 生世出世法

三如來藏
- 空
- 不空
- 空不空
- 如來藏
  - 離一切解脫一切煩惱　一光
  - 過恆河沙佛不思議法　三喻顯註
  - 隨爲色空普應　明
  - 寶珠　清水　明鏡

三輪不思議化
- 身 — 神通
- 口 — 說法
- 意 — 記心
- 輪：現通 說法 鑒機
- 示之
  - 三業
  - 三不護 三陀羅尼
  - 三密
  - 一字

種 九

三種究竟（約教）
- 妙莊嚴海
- 圓滿菩提
- 歸無所得
- 果：福 智 理
- 究竟即
  - 解脫 般若 法身
  - 德

三種示相（吉祥）
- 佛不自說
- 化佛現相
- 所說之咒
- 表
  - 不離空體
  - 慧花開敷
  - 立開戒法

三病難治（涅槃）
- 謗大乘
- 五逆
- 一闡提

三轉法輪（示、勸、證）
- 此是苦：逼迫性／汝應知／我已知
- 此是集：招感性／汝應斷／我已斷
- 此是滅：可證性／汝應證／我已證
- 此是道：可修性／汝應修／我已修

三譯法華
- 法護／羅什／崛多
- 譯：正法華／妙法蓮華／添品妙法

三本華嚴
- 上：十三世界微塵品
- 中：四十九萬八千八百偈
- 下：十萬偈四十八品

三說相對
- 此座十方：此座說頓十方說漸不定頓座不聞十方十方不聞此座或此座說漸十方／頓不定亦各不相知聞又此座頓說
- 多人一不：或為一人說頓多人說漸不定為多人說頓為一人說漸不定各
- 俱二相對：或俱頓俱漸俱不定各各不相知聞互為顯密／各不相知聞互為顯密

釋籤十

三法通局（揀要）
- 衆生：一往／往
- 佛法：定
- 心法：定
- 因／果

三無差別（華嚴）
- 心／佛／衆生
- 法：經云心佛及衆生是三無差別／差別念心及生佛各各／論宗造人論理具

三種方等
- 理方等：菩薩所觀釋方等典／祕密
- 行理各論：四門入清涼池四方所顯之理等／觀
- 生酥調和：此應屬等／即五時中方等時也

三種權實
- 自行權實／化他權實／自他權實

三法被機（被教）
- 四諦：聲聞
- 十二因緣：緣覺
- 六度：菩薩

三意未周（釋籤　甘部意）
- 華嚴：意在大根未以益小／一不益小機
- 鹿苑：意在於小／一不攝大機
- 方等：退大退小以大斥小／一不明退緣／彈斥之意
- 般若：通被大小淘汰付財／無通被／淘汰之意
- 二不開權
- 三不發跡

釋籤十二

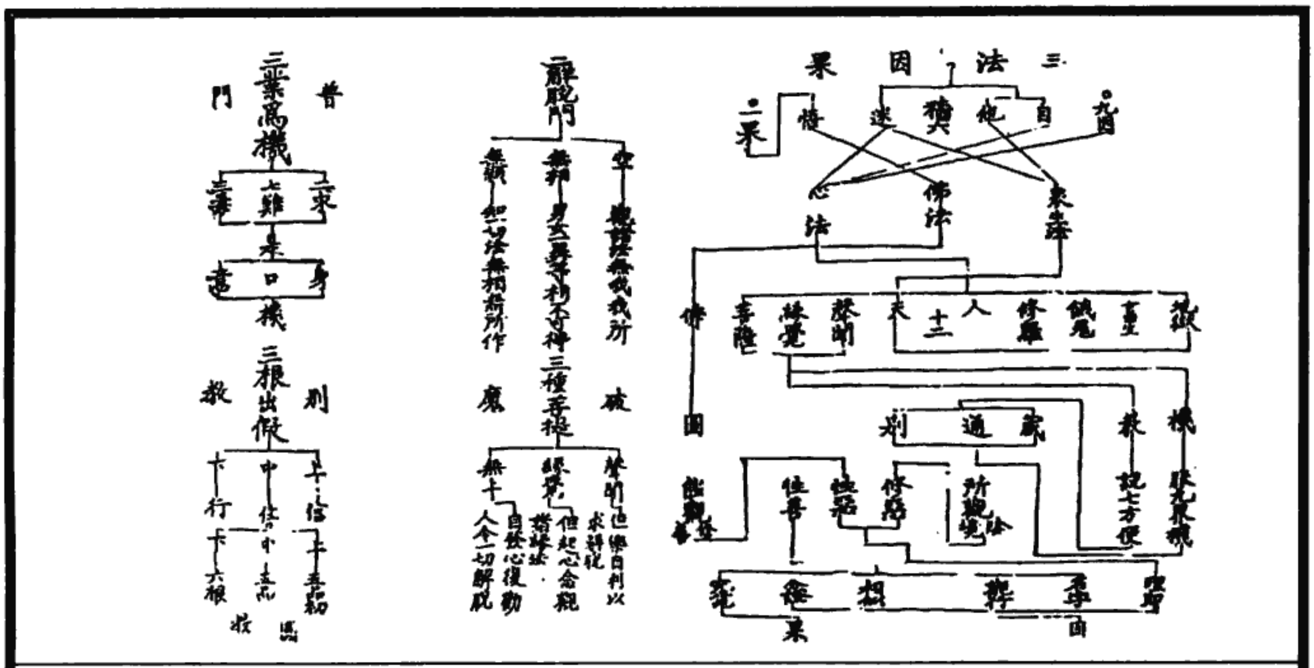
三法縱橫（別教）
- 修縱：即修德三如來
- 性橫：即性德三如來
- 因縱：一智行理三行各各次第發
- 果橫：法根應三果中本有
- 別論：修縱如上／修橫即果橫／因縱如上／因橫即性橫／果縱法身本有報應修成名縱／果橫如上
- 通論

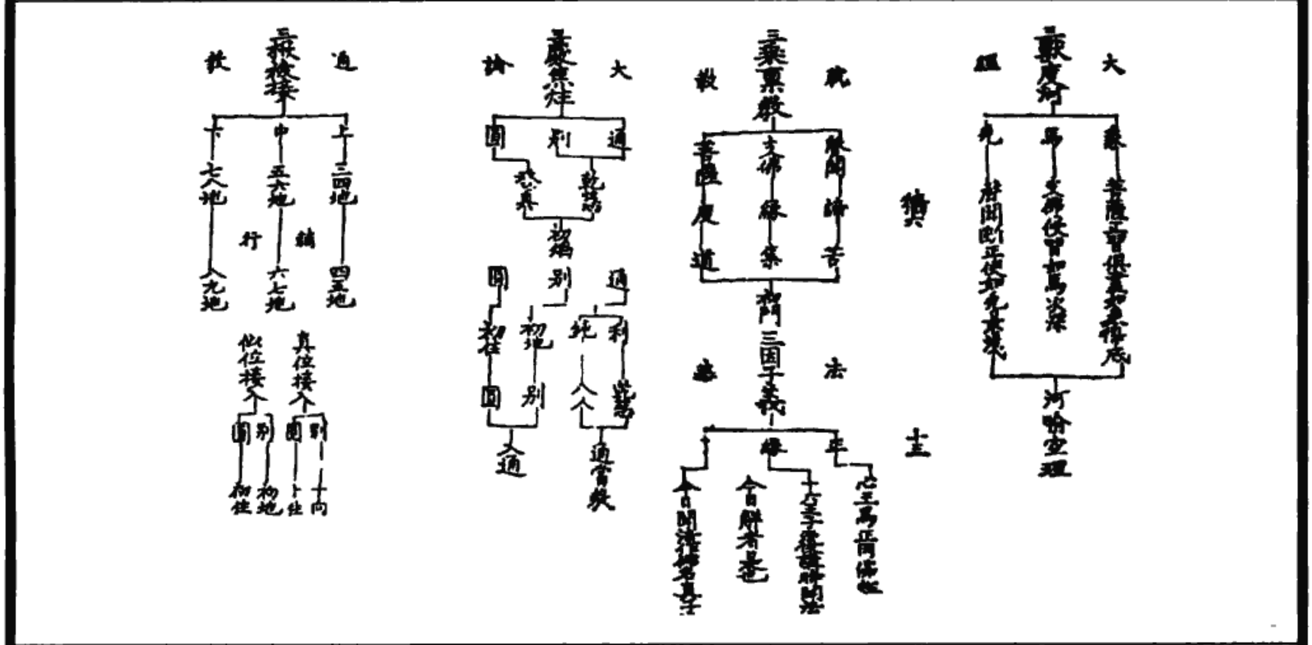
三陀羅尼（大論）
- 聞持：一切語言諸法耳聞不忘
- 分別知：衆生諸法大小好醜分別悉知
- 入音聲：一切語言音聲不喜不瞋恒沙衆生恒沙劫說不喜不著
- 即是：名持／義持／行持

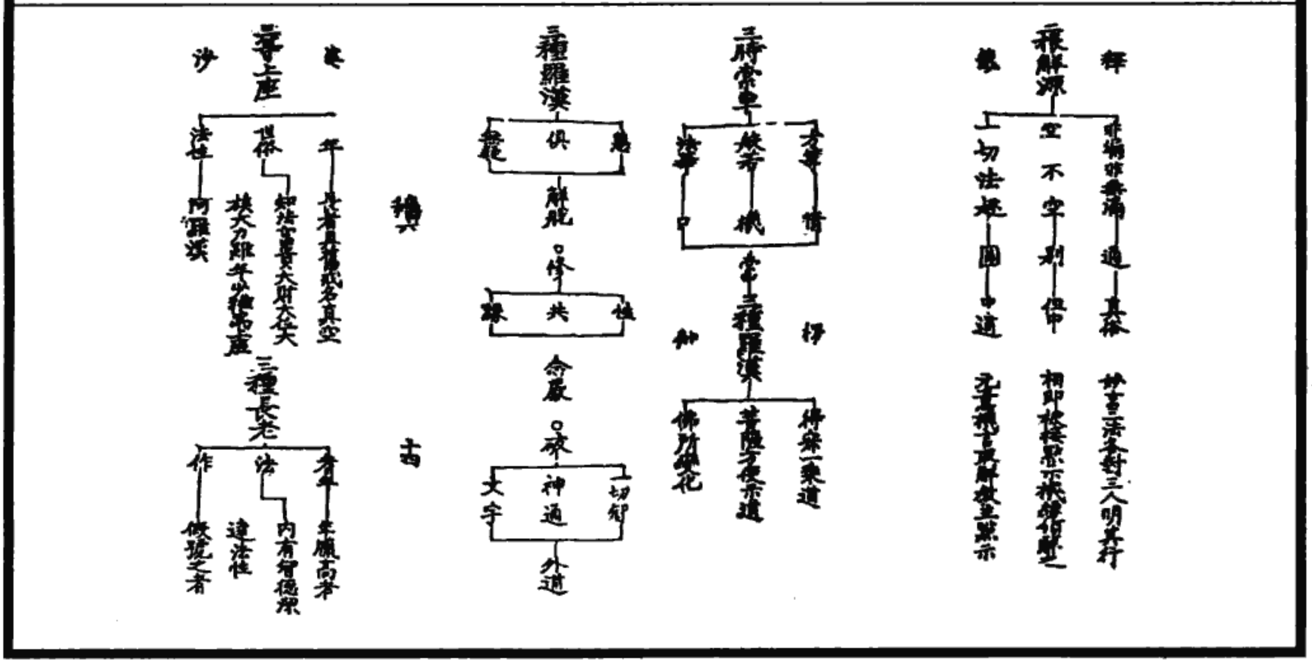
三陀羅尼（法華）
- 旋陀羅尼：轉假入空證真諦
- 百千萬億旋：從空入假破塵沙顯恒沙佛法即俗諦
- 法音方便：即二觀方便入中道第一義諦

三種方便（妙玄）
- 法用：法有方圓用有差會三種是方一實是圓以外之權／非今品意
- 能通：權果弄引為實作門雖有顯實之功亦非今品之意
- 秘妙：妙達於方即是真秘衣珠頂珠無異客作人即長者子／知斯秘妙方是今品正意

三佛性
- 有心者皆得作佛／一切世智三乘解心／一切低頭舉手
- 即：法身／般若／解脫
- 種：正／了／緣
- 因


三解脫門
空
無相
無願
三種菩提
普門
別教


大
通
衍門
三種羅漢
通教


三種羅漢
三種上座
三種長老
一切法
外道

三藏法師
- 經
- 律
- 論
- 通此三藏
- 敎授法師

四術
- 善義而讀
- 着文而信
- 說誦不廢
- 知微而論

（子 孫）

摩訶三義
- 大
- 多
- 勝

三種沙彌
- 驅烏—七歲至十三歲
- 應法—十四至十九歲
- 名字—二十歲已上

三善知識
- 外護—營理所須調和得所
- 同行—更相策發互相警覺
- 教授—宣傳聖言開導教戒

（三十三　方便）

三事行權
- 有信心　善知合
- 有福田　心生樂法
- 有財物　能施修身

（智　論　金剛）

三輪體空
- 施者—無住相施財
- 受者—不可得故曰
- 所施物—三輪體空

（猶六　十五）

三聚淨戒
- 攝律儀
- 攝善法
- 攝衆生

（大乘）

戒
- 惡無不離
- 善無不積
- 生無不度

定
- 道行
- 助道行
- 不依道

慧
- 斷
- 智
- 悲

（三聚淨戒）
- 法
- 報
- 化

三種安居

遺教
- 身—節身時食淸淨自活
- 口—不得咒術藥草等人
- 意—當自端心正命求度

三種安居
- 前—四月十六日
- 中—十七至五月十五
- 後—五月十六日

三種羯磨
- 心念
- 對首
- 衆

法
- 獨心念境口自傳情
- 非謂不言而辦前事
- 各共面對同申法也
- 四人已上稟於羯磨

教乘法數卷第六

教乘法數卷第七

會稽沙門　圓瀞　集

三種禪定
- 大乘—住禪定故
- 小乘—獨善求證
- 凡夫—生高慢心

（淨名　什註　猶七）

三種三昧
- 金剛—劉斷不動羅漢
- 電光—見道初果
- 空—遇前三種羅漢

三種住（南嶽）
- 首楞定為所住之法
- 常寂光為所住之處
- 常寂光即三德涅槃

三種止觀
- 漸次—初淺後深如彼梯隥
- 不定—前後更互如金剛
- 圓頓—初後不二如通者

（不定—寶珠日中）

（一　勝空）

三種止觀（天台）
- 漸次—禪波羅蜜十卷—初淺後深—所作行漸—隨作—空—事理並
- 不定—六妙門一卷—前後更互—隨自他—假—助—殊同緣
- 圓頓—摩訶止觀十卷—初後不二—行所俱頓—隨自—中—止—順理

十乘觀境（止觀）
- 陰
- 十二入
- 十八界

五陰
- 色
- 受
- 想
- 行
- 識

- 見行—能相緣
- 愛行
- 修之分別方名為境

- 止觀祿卻界入從陰入從陰又除
- 前四種行人除二種能相緣心
- 對境所有能分別者方名為境

三止

- 體真止
  - 止息止 — 息忘對斷德
  - 停止止 — 真諦對智德
  - 不止止 — 不當止與不止
  - 體妄即真
- 方便隨緣止
  - 止息止 — 塵沙對斷德
  - 停止止 — 俗諦對智德
  - 不止止 — 不當止與不止
  - 心隨俗理
- 息二邊分別止
  - 止息止 — 無明對斷德
  - 停止止 — 中諦對智德
  - 不止止 — 不當止與不止
  - 不當空假

三止對觀

- 毗婆舍那 / 三摩提 / 禪那
- 以
- 寂靜爲相 / 幻化爲相 / 離前二相
- 即
- 空 / 假 / 中
- 觀

三種觀法

- 從行 — 直觀陰心顯三千法
- 托事 — 王舍耆山等名從事立
- 附法 — 四諦五行入心成觀

籤七

大經二

人中三惡

- 一闡提
- 誹謗大乘
- 犯四重禁

三種智慧

- 聲聞 / 支佛 / 佛
- 智慧
  - 不淨觀乃至無生智
  - 觀十二因緣除使習氣
  - 六度破魔成佛入大涅槃

仁王 三品信善

- 上 — 鐵輪王 化二天下
- 中 — 粟散王
- 下 — 人中王

法苑 三品聽法

- 神 / 心 / 耳
- 聽
- 上 / 中 / 下
- 品

華嚴 三重觀門[illegible]

- 真空法界四
  - 會色歸空
  - 明空即色
  - 空色無礙
  - 泯絕無寄
- 理事無礙十
  - 理徧於事
  - 事徧於理
  - 依理成事
  - 事能顯理
  - 真理即事
  - 事法即理
  - 真理非事
  - 事法非理
  - 以理奪事
  - 事能隱理
- 周徧含容十
  - 理如事門
  - 事如理門
  - 事含理門
  - 通局無礙
  - 廣狹無礙
  - 徧容無礙
  - 攝入無礙
  - 交涉無礙
  - 相在無礙
  - 普融無礙
  - 籤七
  - 一攝一切一入一切
  - 一切攝一一切入一
  - 一攝一一入一
  - 一切攝一切一切入一切
  - 攝一入一
  - 攝一切入一
  - 攝一切入一切
  - 攝一入一切
  - 三 逆此三門則 法界重重 縱橫逢矣

毗曇 三種念處

- 性 / 共 / 緣
- 念處
  - 緣衆生空之理發真斷結
  - 具三明六通
  - 緣三藏十二部法根性藥病
- 即
- 慧解脫 / 俱解脫 / 大羅漢
- 破
- 得 / 通 / 無礙
- 道

三種回向

- 菩提 / 自 / 回
- 向
  - 實 — 真如實際 淨名
  - 他 — 莊嚴他佛
  - 衆生 — 衆生 什注
- 三種佛事
  - 香 — 光明神通說法
  - 無言 — 虛空
  - 八萬四千煩惱
  - 以華飯香

三種祕密

- 真祕 — 法華四十年不顯 淨名
- 隱祕 — 實隱權顯
- 祕密 — 前四時中 什注
- 三種遠離
  - 離人衆只聚
  - 離煩惱
  - 諸法性空

智論 三種法門

- 毘勒 / 毘曇 / 空
- 門
  - 論議無窮 淨名
  - 佛說法弟子解
  - 生法二空 什注
- 三種起慈
  - 凡夫爲生梵天
  - 二乘爲求功德
  - 菩薩爲求佛道

三無漏根
- 未知欲知
- 知
- 知已
- 根
  - 九根和合作法二人見諦中未知欲知
  - 信解見得二人思惟中九根和合轉名知
  - 無學道中九根轉名知已

首楞嚴　三決定義
- 攝心為戒
- 因戒生定
- 因定發慧
- 即
  - 聞
  - 思
  - 修
- 門
  - 攝心內觀聞性不動
  - 一念不生三世平等
  - 念念觀自性離
- 即具
  - 戒
  - 定
  - 慧
- 體

首楞嚴　三種妙淨
- 聞所聞盡盡聞不住
- 覺所覺空空覺極圓
- 空所空滅生滅既滅寂滅現前
- 此是
  - 聞
  - 思
  - 修
- 所證

首楞嚴　三種漸次
- 修習除其助因
- 真修刳其正性
- 增進違其現業
- 斷
  - 五辛
  - 婬殺
  - 煩惱

華嚴　三種行
- 藏頭
- 藏藏
- 身藏
  - 以物藏寄
  - 身藏觀苑

觀經　二種淨業
- 孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業
- 受持三歸具足眾戒不犯威儀
- 發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者

光明句　三種懺法
- 作法
  - 七日七夜朝暮懺悔心
- 取相
  - 於其定中得見定殊吉相
- 無生
  - 正念觀實相空寂

增一　三種妙香
- 戒
- 聞
- 施
- 香
  - 無定
  - 解脫
    - 因
    - 最
  - 解脫知見

三懺
- 作法
- 取相
- 無生
- 藥
  - 吉羅
    - 差病而已
    - 不能肥身
  - 五石
    - 病差身光
    - 不能得道
  - 仙藥
    - 病除身飛
    - 升仙得道

淨名　什註　三種乞人
- 沙門
- 貴人
- 下賤
- 隨其所求　貴名　乞人

光明　句記　三懺功能
- 作法
- 取相
- 無生
- 滅
  - 違無作罪　清淨戒
  - 性罪　淨定
  - 無明　淨慧
- 上非
  - 三惡
  - 人道
  - 一乘菩薩
- 報障　業障
  - 增長
  - 五逆
  - 四住
  - 無明
- 煩

首楞嚴　三種相續
- 世界
- 眾生
- 業果
- 相續因
  - 無情頑空所
  - 有情知覺能
  - 二塵同異彼對彼待所作異
- 性
  - 四大妄生為器
  - 六妄織成身根
  - 妄見發生業相纏

仁王　三種善根
- 布施
- 慈悲
- 智慧
- 治
  - 貪
    - 先明捨財所重親所乎足等
  - 瞋
    - 法華常柔和能忍慈悲於一切
  - 癡
    - 遺教智慧是無明黑暗大明燈也

毗婆沙　三種善根
- 福分
- 解脫分
- 達分
- 善根
  - 能作人天種子於人中生於富貴家作轉輪王天中帝釋梵天王等
  - 能作解脫種子決定不退必至涅槃
  - 煖法至世第一法

智論　三種善根
- 上
  - 六欲天
- 中
  - 人中富貴
- 下
  - 人中卑賤
- 上分
- 中分
- 下分
- 因緣
  - 天道
  - 人道
  - 修羅
- 果報

三善伏道（解脫道論）
- 戒、定、慧
- 初、中、後（爲）
- 善
- 以定如實知見

三解脫（正理）
- 初生植順解脫分
- 次生成熟
- 三生起順決擇分即入聖道

三種發心（信）
- 直心——真念真如
- 深心——樂集一切善行
- 大悲心——拔一切衆生苦

三種發心
- 名字——發論發僧那於大乘以起願——五品弟子
- 相似——住三十心菩薩發大心大則衆苦輪——十信有根
- 分證——華嚴初發心時便成正覺——初住已上

楞七

七

三學（歸敬）
- 戒、定、慧
- 如
- 捉、縛、殺
- 賊
- 明喻刀三
- 約賊唯一

三處閒居

三處閒靜
- 深山絕人處名之上
- 杜多蘭若處名修禪定
- 這白衣處清淨伽藍

三業攝持
- 身——五輪著地
- 口——稱佛名號
- 意——緣想聖境
- 業

三業真實
- 身禮拜
- 口稱念
- 意觀察

三種法相（瑜伽）
- 遍計所執、依他起、諸法圓成
- 相
- 一切法假名安立自性差別乃至爲令隨起言說
- 一切法緣生自性則此有故彼有此生故彼生無明緣行乃至招集大苦蘊
- 上切法平等真如

三科收行（名義）
- 四十九
- 三世無作
- 過去已滅
- 未來未至
- 見在不住

三諦一體
- 二
- 妙
- 即相、非相
- 明
- 中、俗、真
- 諦
- 即
- 如來藏
- 非心非空非地
- 非水云云
- 即心即空即地
- 即水云云
- 非即非即是即
- 非即云云

楞八

八

三識名義
- 心——以第八識集諸種子起現行故
- 意——即第七識恒審思量我故
- 識——即前六識了別六塵故

三因大同（通教）
- 同斷見思
- 同出分段
- 同證偏真

三分真妄（楞伽）
- 唯真——真性清淨心從本已來常住
- 真妄和合——即第八識
- 唯妄——即前六識
- 體、用

三和生識
- 境、根、塵
- 和合而生

三惑障理
- 見思障空寂真
- 塵沙障化道俗
- 無明覆中諦中

三種懈怠
- 不安隱
- 無味
- 不知恐怖

三種見惑
- 俱生：無始中有利如愚夫我執身見我即是利俱生亦名為鈍
- 推理：未發禪未聞有世智推求所聞見推利所有十使同屬於鈍
- 發得：從因定發見心猛盛所有十使從強受名皆屬於利

三種思惑
- 俱生：與形俱生若男女托胎妄於父母生愛恚心此是邪思迷事惑
- 依見：身邊依見而起此利上起名背使見諦斷時此背使亦去
- 界繫：即三界九品思此名鈍使亦名事障號正三毒

稿七　九

三品塵沙　別教
- 斷惑分齊：十住　十行　十向
  - 初住斷見
  - 二住至七住斷思
  - 八九十住斷
  - 界內　界外
- 以惑從教：十住　十行　十向 — 破 — 生無生門　無量四門　無作四門 — 斷界外
- 上品　中品　下品 — 塵沙

三品無明　別記
- 上　中　下
  - 十向後心
  - 初地

此於初地所破無明細分三品中上雖破猶在四向後心至三品實方入初地

三惑習氣
- 見思　塵沙　無明 — 習氣。
- 見思　塵沙　無明 — 即一　來一
- 二　習　來　三

三種身苦　智論
- 老　病　死

三惑取相　別記
- 見思　塵沙　無明 — 取
- 生死　涅槃　二邊 — 相

三合生知　外道
- 根　境　識 — 生知

此即背正　亦名識也

三種相續　楞嚴
- 貪命還債常在生死
- 愛心講色常在纏縛
- 殺盜婬三根本業果

三品五逆
- 下生餓鬼
- 中作畜生
- 上墮地獄

三種睡眠　遺教
- 十　二　上 — 依
- 食　時節　心 — 起

三種心苦
- 貪　嗔　癡

稿七　十

三種死苦
- 業報
- 思封
- 時節代謝

三種非道　淨名
- 惡趣果報
- 惡趣行業
- 世俗善業果報

行於非道　通達佛道

三種五摩　小止
- 作違情事是可嫌
- 作順情事是可愛
- 非違非順事是平等
- 五摩
  - 令人惱懼
  - 令人心著
  - 動亂行人
  - 皆名為魔

三常不足　遺教
- 衣：以捨好飾着壞色衣
- 食：趣得支身以除饑渴
- 睡眠：修習善法乘人夜時

三種後苦
- 地獄　餓鬼　畜生

三品十善
- 上　中　下 — 感
- 天道　人道　修羅 — 苦樂不同

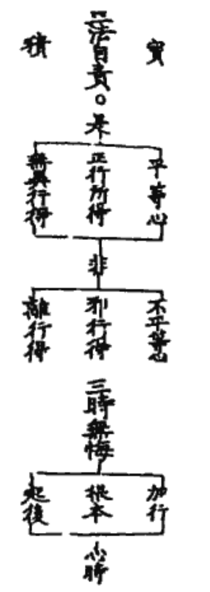
三品十惡
- 上　中　下 — 感
- 地獄　畜生　餓鬼 — 苦而無樂

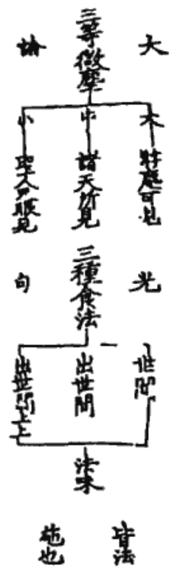
總名六道生死

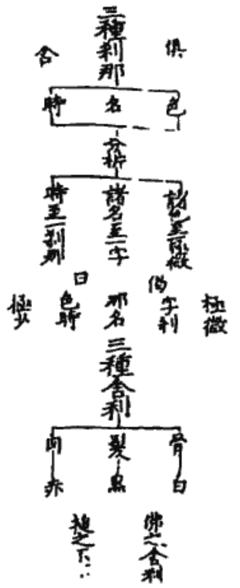
大乘三善
- 初　中　後 — 心

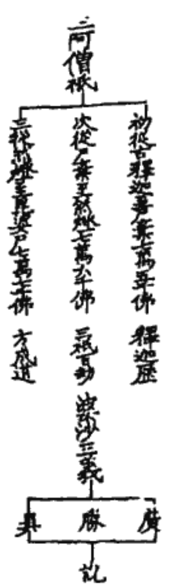
小乘三善
- 戒　定　慧 — 學

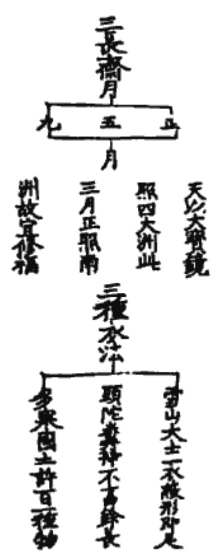
稿七　十一

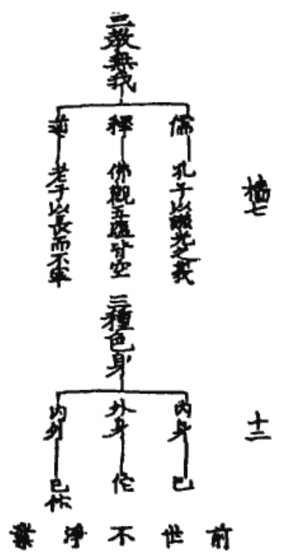

寶
三法
積
平等心
非
三時懺悔
加行
根本
起後
心時

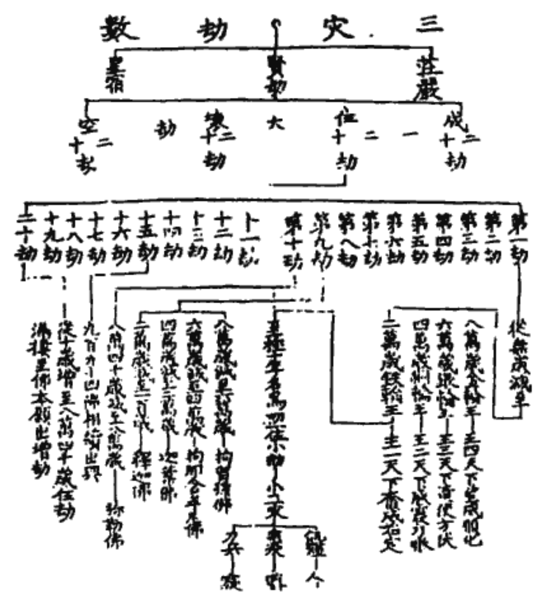

大
三等徹
論
光
三種食法
出世間
世間


俱
三種刹那
合
色
名
時
三種舍利
骨
髮
肉
白
黑
赤

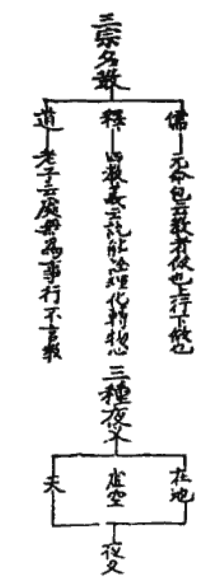

三阿僧祇
記

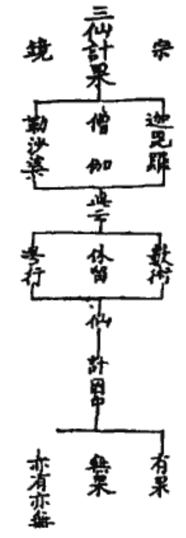

三長齋月
正
五
九
月
三種水火
摘七
十三


三教無我
儒
釋
道
三種色身
前世不淨業


三災劫數
莊嚴
賢劫
星宿
成
住
壞
空
大劫

三災劫壞之圖


三宗名數
儒
釋
道
三種夜叉
在地
虛空
天


宗
三仙計果
鏡
僧伽
有果
無果
亦有亦無

三事受胎（王　婆）
- 父
- 母
  - 俱起染愛共會
- 中有
  - 二會識心即入其中
- 答　為

三等飛神
- 人
- 地
- 天
  - 神中
    - 畜　獄　鬼

三種大師
- 自稱一切智 — 邪心見理發於邪智辯才無礙
- 得五神通 — 得世間禪發五神通有慈忍力制伏恐怖憎愛
- 韋陀 — 博學多聞習學十八大經天文地理無所不知

三種闡提
- 闡底迦 — 樂著生死斷善根
- 阿闡底迦 — 菩薩大悲願度盡眾生方證覺果
- 阿顛底迦 — 畢竟無涅槃性

摘七

百三十六獄
- 八正獄 — 重
- 百二十八 — 輕

十四

三等餓鬼
- 上者飢火纏身不聞漿水之名
- 中者伺求蕩滌膿血糞穢
- 下者時得一飽

三等地獄
- 上者徧歷
- 中者不徧
- 下者往試

三種地獄（皮　人）
- 熱 — 十八
- 寒 — 十八
  - 此是根本
- 邊 — 輕繫亦名孤獨

三意名家（天　台）
- 一符定光懸記
- 二聽平等忘願
- 三行道多在天台

三家異論
- 支敏度心無義
- 支道林即色義
- 竺法汰本無義

佛光三因
- 然燈施佛
- 受樂明經
- 解人繫獄

三代尚色
- 十一月陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣
- 故周爲天正色尚赤
- 十二月萬物始芽而白白者陰陽氣故殷爲地正色尚白
- 十三月萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑

摘七

十五

三代正朔
- 周　殷　夏
- 以 十一月　十二月　十三月 爲正
- 色尚 赤　白　黑
- 以 夜半　雞鳴　平旦 爲朔

佛三種聲
- 一者先世種因緣故能出種種妙聲一里乃至千世界徧滿
- 二者神通力故徧滿三千大千世界及十方河沙世界 已上菩薩亦有
- 三者佛力常能徧滿十方虛空 此唯佛有

佛三如意
- 能到 — 身飛如鳥不往而到此沒彼出一念即到 已上二通有
- 轉變 — 大能作小小能作大一能作多多能作一等
- 聖如意 — 外六塵中不可愛不淨物能觀令淨可愛淨物能令不淨 唯佛有

佛三種果
- 一切智
- 慈悲
- 平等
- 異
  - 外道　二乘　菩薩

最初三寶
- 佛 — 如來大聖
- 法 — 四諦法輪
- 僧 — 五阿羅漢

小乘三寶
- 丈六身 — 佛
- 四諦十二因緣 — 法
- 四果四向 — 僧

大乘三寶
- 三身十身 — 佛
- 二空理等 — 法
- 三賢十聖 — 僧

住持三寶
- 刻像圖形 — 佛
- 貝多貫葉 — 法
- 剃髮染衣 — 僧

一體三寶
- 真如覺了 — 佛
- 全體軌持 — 法
- 事理和合 — 僧

通別三身
- 三諦三德
- 三智一心
- 三脫三體
- 合為
  - 法身 — 一性
  - 報身
  - 應身 — 二修

讚佛三德（首楞 孤山）
- 妙湛
- 總持
- 不動
- 即
  - 真
  - 俗
  - 中
- 諦
  - 般若
  - 解脫
  - 法身
- 德
  - 即三而一
  - 即一而三
  - 非三非一
- 故曰
  - 妙湛
  - 總持
  - 不動

禮七　十六

別相三寶
- 法報應化 — 佛
- 教理智斷 — 法
- 三乘階次 — 僧

如來三身
- 毘盧遮那 — 清淨法身
- 盧舍那 — 圓滿報身
- 釋迦牟尼 — 千百億化身

止觀三德
- 止
- 觀
- 平等
- 法身
- 般若
- 解脫

圓具三德（永嘉）
- 法身不縱
- 般若無著
- 解脫寂滅
- 即
  - 般若
  - 解脫
  - 法身
- 三 二 例 兩

涅槃三德
- 摩訶大 — 法身
- 般 — 滅 — 般若
- 涅槃那 — 解脫

分顯三德（別教）
- 法身
- 般若
- 解脫
- 各 三 具
- 常 樂 我 淨
- 四德
- 登地已去破分無明顯一分三德故曰分顯

揀偏三德（永嘉）
- 十 二 三
- 有
  - 般若
  - 解脫
  - 法身
- 非
  - 解脫法身有二
  - 法身般若無
  - 解脫般若因
- 十 二 三
- 有
  - 般若解脫
  - 解脫法身
  - 法身般若
- 非
  - 法身
  - 般若
  - 解脫
- 有二無一故不圓

順成三德（法堂）
- 燒然光
- 大成德
- 光明光
- 法身
- 般若
- 解脫

相似三覺
- 本覺
- 始覺
- 究竟覺
- 覺

禮七　十七

三迦葉
- 優樓頻螺 — 此云木瓜林住近此林故名
- 伽耶 — 此云象頭山住近此山故名
- 那提 — 此云河又云江亦以此名

三人外道事火觀如來出世之時共弟子制此因緣令爲大弟子外衛佛化出家皆得道果

發三種心（觀經）
- 慈心不殺具諸戒行
- 讀誦大乘方等經典
- 修行六念回向發願
- 孝養父母慈心不殺
- 受三歸依不犯威儀
- 發菩提心勸進行者
- 當得往生安樂世界

禮七　十八

教乘法數卷第七

教乘法數卷第八

會稽沙門　圓瀞　集

息三業三品　僧祇
- 身—比丘入舍携兒指掌等
- 口—諸王臣前說佞良善
- 意—屏處藏身異教飾等

化轉三義
- 轉惡為善—轉法從理
- 轉迷成解—理化轉物
- 轉凡成聖—心名之旨數

法華三周　天台
- 法說
- 譬喻
- 宿因緣

周為
- 上根人作三乘一乘說舍利弗一人得記即方便品中所談是也
- 中根人作三車一車說四大弟子領解即譬喻品中所談是也
- 下根人作宿世因緣千二百人得記即化城喻品中所明是也

本門三喻
- 一為蓮故華
- 二華開蓮現
- 三華落蓮成

喻
- 一從本垂迹
- 開迹顯本
- 廢迹立本

迹門三喻
- 一為蓮故華
- 二華開蓮現
- 三華落蓮成

喻
- 為實施權
- 開權顯實
- 廢權立實

法華三分
- 序分—序品
- 正宗—方便品至分別功德品十九行偈凡十五品半
- 流通—後偈後盡至經末凡十一品半

迹門三分
- 序分—序品
- 正宗—方便品至授學無學人記品
- 流通—法師品至安樂行品

本門三分
- 序分—涌出品至彌勒已問不答凡一品半
- 正宗—佛告阿逸多下至分別功德品十九行偈
- 流通—偈後至經

法華三始
- 迹門以道下種
- 今日以初成為始
- 本門以本因

實華三善
- 初—發心三請
- 中—未來法華開權說方便
- 後—心起常情漸切
- 情—欲若領知大小乘大
- 機—法有未大乘之義
- 機—聲聞等會有大

經具三義
- 又
- 通
- 由

津
- 由—康
- 津—池
- 通—梁

覩光三分
- 教起因緣
- 聖教所說
- 依教奉行

分

序分三義
- 一次説亦名通序—如是我聞等五事
- 二序述亦名別序—爾時世尊者衣持鉢
- 三發起序—舍利弗從座而起白佛等

獨大三分
- 序分—分經雜合於
- 正宗—覩光釋精顯
- 流通—同於增一

楞嚴三科
- 一開客塵引其開解
- 二教光風指辨其動搖
- 三種結會通書記其迷失

一時三事
- 約法
- 約處
- 後疑

- 華嚴—謹屋十處八會尋真經
- 鹿苑—說謹輝多向不處故
- 方等—說謹盹多處亦不小始二名
- 般若—說謹輝多處亦不一
- 法華涅槃—同於一故

二名
- 鹿苑—昔仙所居
- 鹿苑—樹立名
- 仙苑—仙所居

華嚴三藥。約
- 嚀
- 嚴
- 嚴

白
- 法界
- 嚴場十方說法三事
- 七日

說法三事
- 能說人
- 所說法
- 依稀果

清淨
- 堂嚴淨
- 整之法
- 俗凈嚴

華嚴三聖
- 毘盧遮那
- 大行普賢
- 大智文殊

說法三要　淨名　什注
- 軟善
- 剛強
- 雜

格
- 善行樂果
- 惡行苦果
- 讀善罪惡

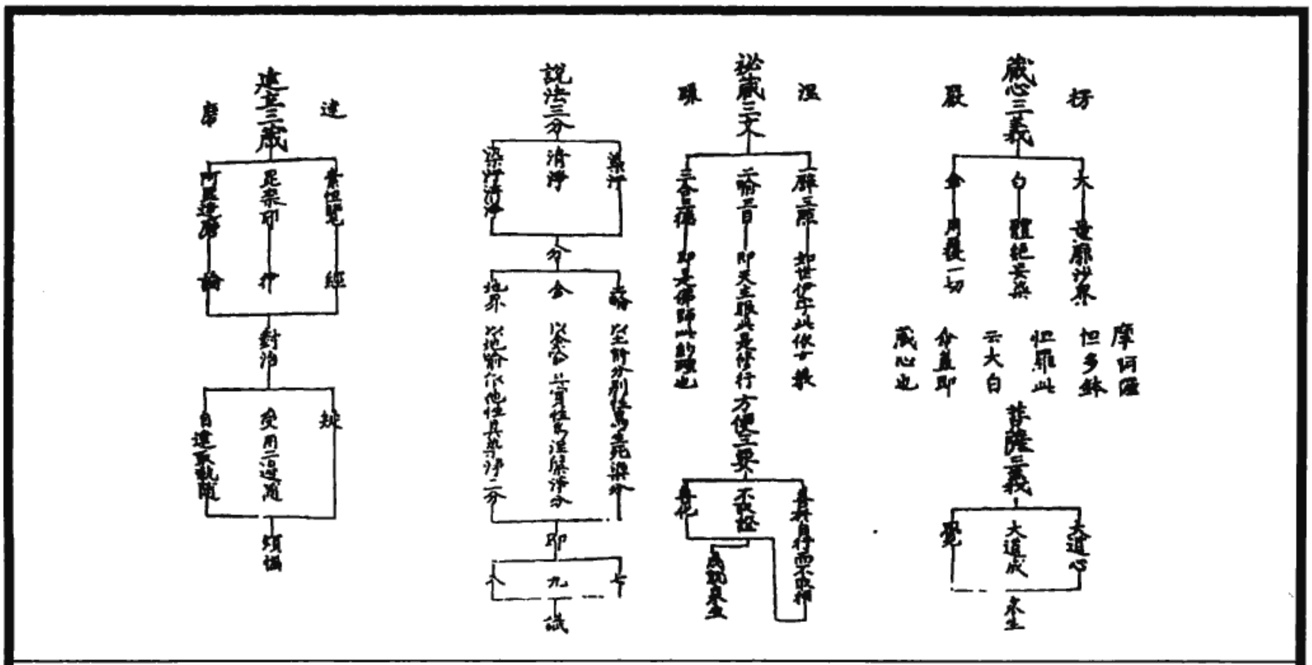
龍樹三義　華嚴
- 敏知
- 義如
- 狀奇

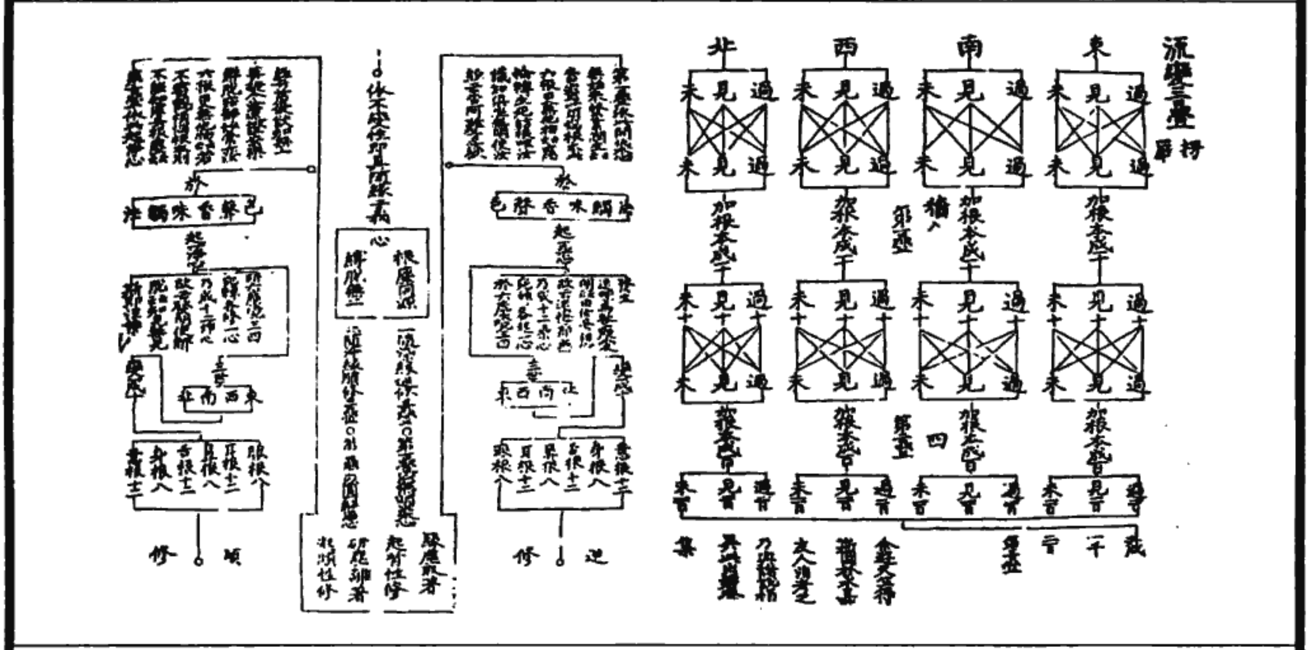
龍樹
- 一乘之人於三七日中不見說法但見寂坐
- 根分雖有覺聞不能解說讚歎
- 知刹塵數　議文中所云

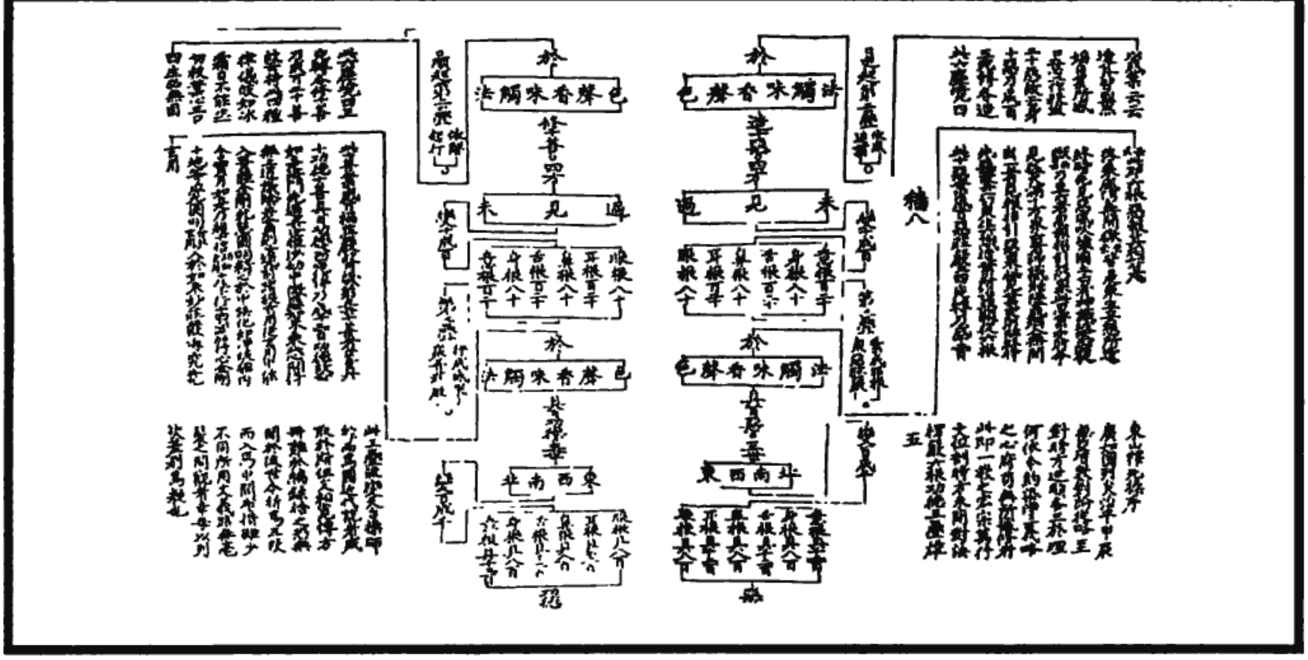
稿八　一

稿八　二

稿八　三


藏心三義
菩薩三義
說法三分
建立三藏





法輪三益
- 過去 — 過去下種
- 見在 — 見在重開 — 得成聖益
- 未曾下種
- 未來 — 見在成種 — 未來方益

此三世益皆因法輪義　隨其根行而用修　普言他得成聖之益

法　華

四諦三義
- 四諦俱真 — 凡聖與法不見
- 四諦俱俗 — 四真諦久依境　滅諦非真為俗
- 一真三俗 — 三是無常一是常

菩薩三衆
- 下方地湧
- 他方來者
- 此界舊住

文殊三名
- 文殊師利
- 滿殊尸利
- 文殊室利

此云
- 妙德
- 妙首
- 妙吉祥

菩薩三名
- 大士 — 大道心衆生
- 開士 — 開衆生心
- 高士 — 卉出凡夫小乘

稿八　六

文殊三佛
- 過去龍種上尊王佛 — 楞嚴
- 見在歡喜藏摩尼寶積佛 — 央掘
- 未來普現佛 — 彌勒上生經疏

十　地

菩薩三乘
- 願
- 行
- 利他

大
- 非小乘
- 菩薩
- 摩訶薩
- 勝地

觀音三觀　名甲
- 娑迦羅音
- 毋陀羅音
- 清淨音

通　教

菩薩三忍
- 伏忍 — 乾慧　此別為菩薩立
- 柔順 — 性地　忍名如
- 無生 — 八人見地　妙玄

菩薩三毒
- 廣求佛法 — 貪
- 呵惡二乘 — 瞋
- 未了佛性 — 癡

二乘三毒
- 忻涅槃 — 貪
- 厭生死 — 瞋
- 迷中道 — 癡

法　華

久種三事
- 修福 — 少人有福　支佛百劫　修福供佛
- 供佛 — 曾供養佛　求法故云
- 聞法 — 志求勝法　三多

稿八　七

初果三結
- 身見
- 疑
- 戒取

四果三智
- 盡智 — 是解脫道智即我知苦已等
- 無生智 — 一切煩惱更不再生即我知苦已不復更知等
- 正見 — 一切羅漢皆有正見智知我是羅漢

妙　法

獨覺三類
- 一知佛出世聞說大乘成就修行士
- 二出無佛世
- 三非先佛世顯見佛說亦不成修

華　句

聲聞三根
- 上 — 舍利弗
- 中 — 四大弟子
- 下 — 五百千二百人

輔　行

支佛三義
- 一具相名
- 二兩大中現通者
- 三現通中說法者

大
- 不具名
- 無通者
- 不說者

小
- 缺扶三事
- 時

- 佛神
- 佛三昧力
- 大功德

羅漢三名
- 阿羅訶
- 阿羅漢
- 阿盧漢

此云
- 應供 — 具智斷功德堪作人天福田
- 無生 — 無明糠脫後世身中不受生死果報
- 殺賊 — 斷八十八使煩惱業故

果

比丘三義
- 破惡 — 修戒定慧破見思惡
- 怖魔 — 魔宮振動衆生怖懼
- 乞士 — 乞食資身清淨利物

因　的

通　教

被接三義
- 含中
- 顯示
- 勝智

名
- 勝派
- 機要
- 根性

外凡三位
- 五停心 — 令其散亂障作不淨等觀
- 別相念處 — 即四念處是
- 總相念處 — 身受心法皆不淨苦空無常無我
- 亦名資糧位

緇八 八

四義 別地三道
- 見道 — 初地見諦道
- 修道 — 二地至六地
- 無學 — 七地已去

通教三義
- 因果俱通 — 通當教是
- 因通果不通 — 被接者是
- 通別通圓 — [illegible]

般若 清淨三輪
- 不見我爲施者
- 不見彼爲受者
- 不見施物及施果
- 出世間

般若 任相三輪
- 自想
- 他想
- 施想
- 世間

毗尼三義
- 滅業非 — 戒名毗尼
- 滅煩惱 — 伏三毒故制戒
- 得滅果 — [illegible]
- 便得第一道

律有三名
- 毗尼 — 律亦云滅
- 波羅提木叉 — 別解脫
- 尸羅 — 戒

瑜伽 持戒三心
- 厭有爲
- 求涅槃
- 愍有情
- 心

瑜伽 持戒三樂
- 名樂 — 明人能持戒能得
- 利樂 — 三種樂名聞利養
- 天樂 — 養死得生天上

報恩 戒有三品
- 下五戒 — 三品：上品 中品 微品 — 心・受戒・得 — 上品 中品 微品 — 戒
- 中十戒
- 上具戒 — 各三品：下品 中品 上品 — 得 — 具戒 十戒 五戒 — 果 — 下品 中品 上品 — 戒

緇入 九

遺教三喻
- 牧牛 — 喻五根人能攝五根不起五欲如執杖牧牛不犯人苗稼
- 惡馬 — 若縱五根殺於道法如惡馬無轡牽人墜坑
- 劫賊 — [illegible]上世五根賊禍殃及累世可不慎哉

遺教三行
- 求善識
- 求善護助
- 不忘正念

師 梵

般若三力
- 本有佛性 — 煩惱心中有如來藏
- 慈光攝取 — 念佛衆生攝取不捨
- 念佛三昧 — 憶佛念佛必定見佛
- 力

圓覺三期
- 上期一百二十日
- 中期百日
- 下期八十日

禪觀三事・調
- 身 — 不緩 — 急
- 息 — 不澀 — 滑
- 心 — 不浮 — 沉
- 三事若調 禪觀可從

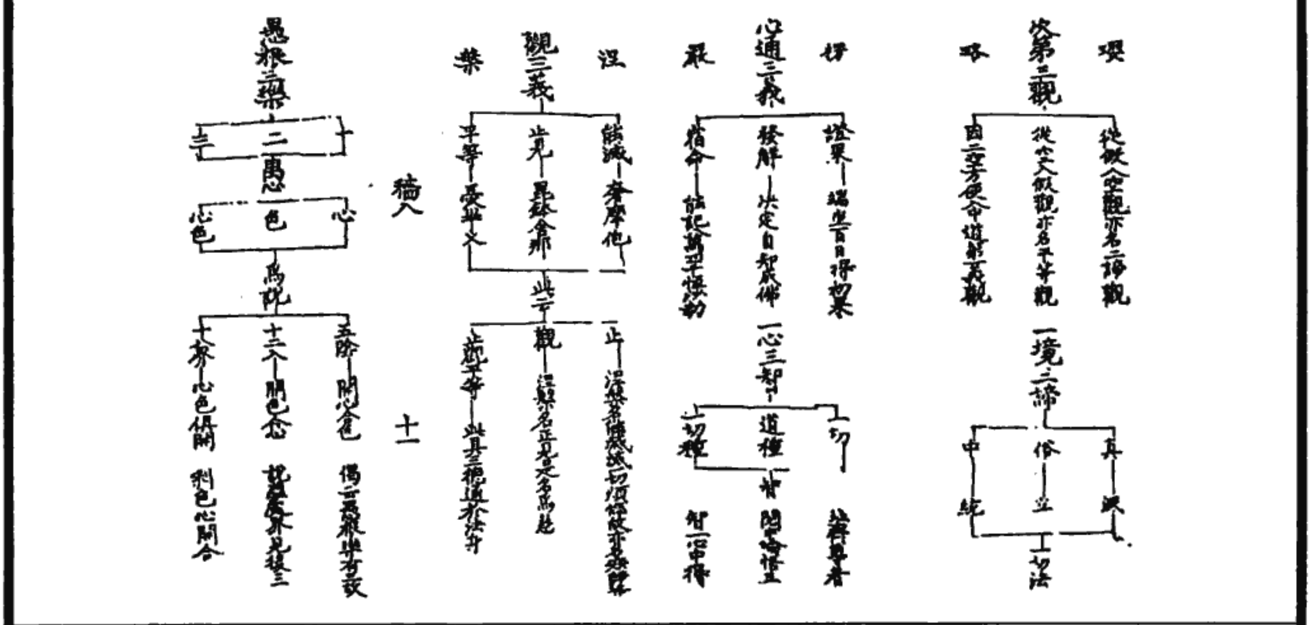
安樂 定中三意
- 定心 — 修攝其心
- 定處 — 在於閑處
- 定門 — 常好坐禪

圓 般 一心三觀
- 空 — 一空一切空無假中而不空 — 總相
- 假 — 一假一切假無空中而不假 — 立法
- 中 — 一中一切中無空假而不中 — 絕待

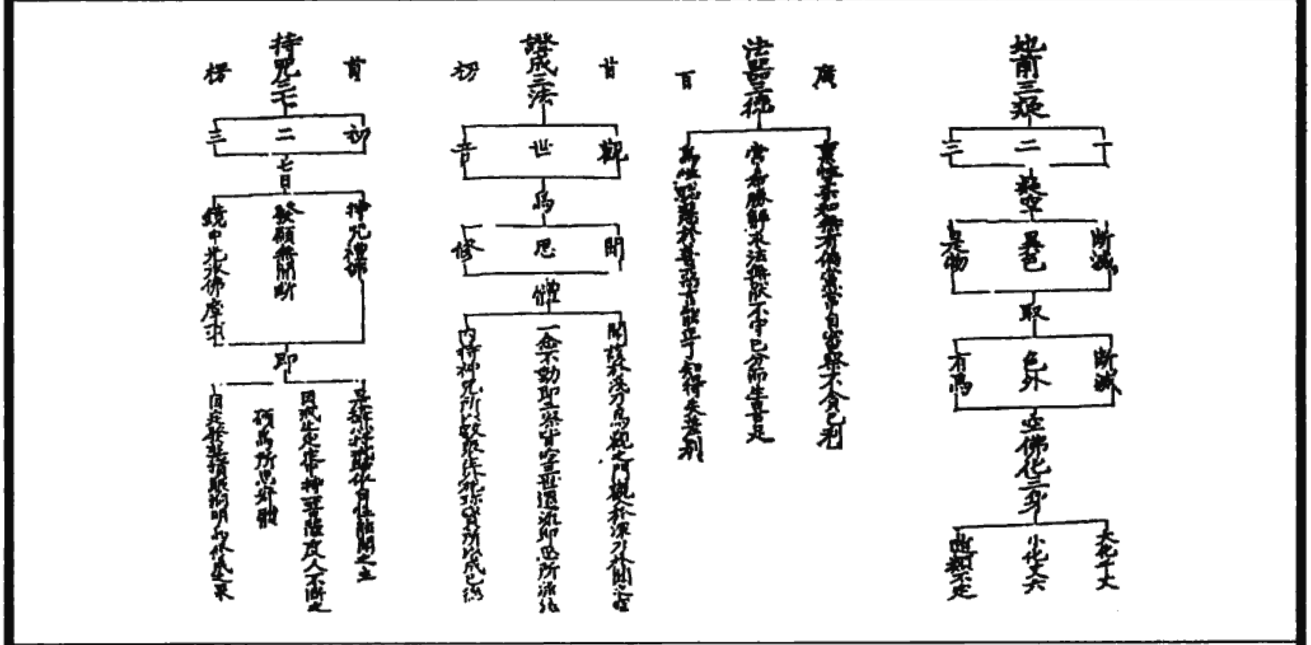
念處三依
- 依佛囑 — 佛將涅槃阿難問佛滅後依何住佛言依四念處
- 依經 — 大品云摩訶衍依四念處行道
- 現前 — 觀古行人念身誦不除念觀現前是故念處爲初

別教 次第三觀
- 先空 — 空實 — 真 — 從假入空 — 十住
- 次假 — 虛妄 — 俗 — 從空入假 — 十行
- 後中 — 不即二邊 — 中 — 修中伏無明 — 十向

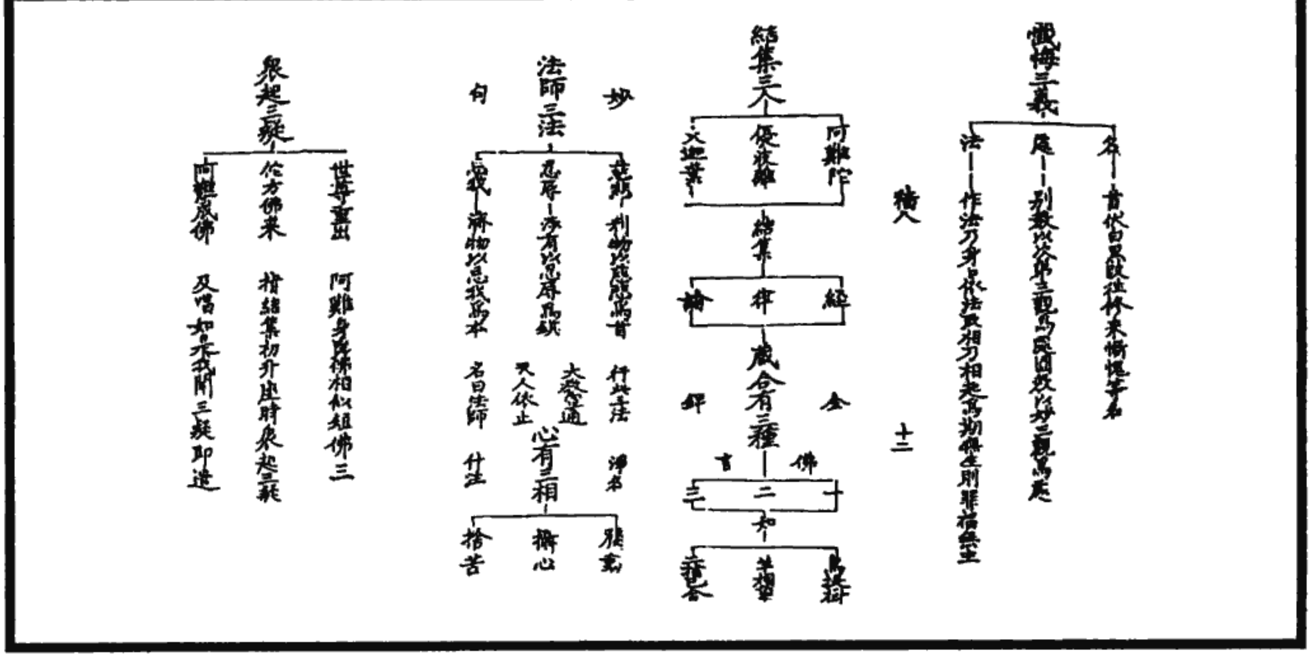
緇入 十



瓔
珞
次第三觀
一境三諦
真
俗
立
中
一切法
心通三義
一心三智
道種
觀三義
涅
槃
愚根三藥
猶入
十一



十
二
三
色
取
有為
首
楞
世
思
觀
聞
修
音
二
三



懺悔三義
名
處
法
猶入
十二
結集三人
阿難陀
優波離
大迦葉
經
律
論
藏含有三種
二
十
三
知
法師三法
心有三相
攝心
妙
句
衆起三疑
世尊重出
他方佛來

楞伽

聖智三相
- 無所有 —— 二乘外道 —— 修
- 諸佛自願處 —— 諸佛 —— 習
- 自覺聖智究竟 —— 諸佛地處 —— 行
- 上唯識三空
  - 人無我
  - 自緣法從空
  - 真歸佛性

現識三義
- 顯現 —— 識藏果不頓現故
- 現在 —— 根非前後
- 現有 —— 根假種子為不盡現量種子

安老三意
- 一表人勝
- 二令他信
- 三為報恩

心法三變
- 第八異熟
- 第七思量
- 第六了別
- 識變
  - 既唯識變
  - 我法皆空
  - 因心一空
  - 契合真旨

上慢三失
- 陵 —— 罪根深重
- 執 —— 未證謂證
- 慢 —— 增上慢人

金剛

般若三法
- 一空
- 二真
- 三空真
- 若言
  - 空者有
  - 真者空
  - 空真一
- 處無故

由旬三量
- 上 —— 八十里
- 中 —— 六十里
- 下 —— 四十里

猶人 十三

染淨三品
- 迷悟分
- 情理分
- 凡聖
- 九界迷逆
- 佛界悟順
- 情
- 理
- 二乘凡夫
- 凡部
- 淨生天三種
  - 一
  - 二
  - 三
  - 未所從來
  - 定生何處
  - 先修何業得生天
- 染天有三種
  - 飲食
  - 睡眠
  - 婬欲

欲界 實報

世壽三品
- 上
- 中
- 下
- 方
  - 四千 —— 少夭
  - 八千
    - 不少
    - 不老
  - 百年 —— 大老
- 八千 四歲 佛 春秋 出世

初禪三天
- 梵眾
- 梵輔
- 大梵

釋

攝夢三觀
- 一夢中修因得果夢常宛然 —— 假
- 求夢不可得 —— 空
- 夢之心性 —— 中

籤

二禪三天
- 少淨
- 無量淨
- 遍淨

執持三義
- 一執持根身令不爛壞
- 二執持種子令不散失
- 三執取結生相續、八識初念受生便爲相續

三禪三天
- 少光
- 無量光
- 光音

猶人 十四

八識三藏
- 能
- 所
- 執
- 藏
  - 一如來藏實具此識能含藏雜染種子亦即持義
  - 如來藏是實等所依此識是雜染法所依處故
  - 如金銀等爲人堅守不捨此識爲染末那堅執爲我故

釋

梨耶三譬
- 染汙分
- 清淨分
- 染淨分
- 一二三 四
  - 迷界 —— 八
  - 二全 命 —— 九
  - 三千 —— 十
- 九
  - 八識 —— 十 —— 七識
  - 六識 妙 玄 —— 染 九 玄 —— 八識
  - 九識 —— 全 —— 九識

論

大

虛空三義
- 無障礙
- 無邊際
- 無盡藏
- 喻
  - 佛法常無變易非三世攝
  - 衆生佛性非內六入外六入合名中道
  - 佛性如虛空無著

經

無

虛空三喻
- 徧一切處 —— 於住不住相中福生故
- 寬廣 —— 高大殊勝故
- 無盡 —— 究竟不窮故
- 喻
  - 假
  - 空
  - 中

清

補人 十五

心有三名　婆沙
- 心卽意
- 識卽知
- 名焰
- 名識
- 呪斷前後名識

天子三義　八念一百光　法眼
- 一處胎天護
- 二生已天護
- 三天與已德

信有三種　唯識
- 一　二　三
- 信：實有　有得　有能
- 謂於：
  - 諸法實事理中深信忍
  - 三寶真實德中深信樂
  - 一切善法中信有力能得能成起希望
- 識

不覺三相　起信
- 無明業　能見　境界
- 相：
  - 依不覺故心動名爲業
  - 依動故能見不動故無見
  - 依能見故境界妄現離見則無境界

食有三德
- 輕軟
- 淨潔
- 如法

夏臘三座　尼母
- 下　無夏至九夏
- 中　十夏至十九夏
- 上　二十夏至四十九夏
- 五十已上名耆舊一切所敬

施有三法
- 上　送食至寺
- 中　就家供養
- 下　送食至食處供養

不瞻三義　淨名
- 一如天眼不瞻
- 二爲衆佛身等觀照亦食相
- 三心無廢前不異常瞻

食想三形
- 初　中　後
- 患　修　反
- 病　著　生

出家三善　法界
- 一遠離嫉妬隨喜教示明了
- 二爲他作時不求果報
- 三不壞損他以成己善

食離三過
- 上　中　下
- 味起：貪　瞋　癡
- 離此三過方堪受食

出家三法　什師
- 持戒　禪定　智慧
- 能：
  - 折伏煩惱令其微劣
  - 遮煩惱如石山斷流
  - 滅煩惱畢竟無餘

食體三法
- 香　味　觸

出家三事　三千威儀
- 坐禪　誦經　勸化

衆生三病　仁王
- 一貪　二瞋　三癡

病中陰三食　大經
- 思　觸　意
- 食

出家三等　三千威儀
- 下　以千戒爲本盡形受持離於家緣作福德人等名下等
- 中　勵精作務具受人戒四千向道因緣三業未能具足清淨心猶備仔名中等
- 上　攝心任利悲求解脫勤苦三業力心得解脫淨三業出煩惱得清涼名上等

龍樹三論　摘[illegible]七
- 大悲方便　大莊嚴　大無畏
- 論：
  - 明天文地理作寶作藥利益世間
  - 明修一切功德法門
  - 明第一義中觀論是其一品

神仙三論
- 僧佉　衛世師　勒沙婆
- 此云：
  - 數　謂諸法從數起此乃劫初黃頭仙造
  - 勝　於諸論中最勝此乃休留仙所造
  - 苦行　以未知出世解脫但以苦行爲道所造論也

有漏三種　婆沙
- 加行　離染　生
- 得：
  - 謂煖頂忍世第一法
  - 謂處染已離染時所得
  - 謂生彼地法爾所得
- 性體三等：
  - 大者能觀
  - 其次能作
  - 下者能養

- 龍華三會（智論）
  - 初會
  - 次會
  - 三會
  - 度
    - 九十六億
    - 九十四億
    - 九十二億
- 釋迦悉達三妃（十二遊經）
  - 瞿夷
  - 耶輸——羅云母
  - 鹿野
- 色界三有
  - 梵王
  - 無想
  - 那含
  - 外道計
    - 爲萬物主
    - 無心爲涅槃
    - 爲真解脫
  - 此三總在四禪，外道計故別出
- 南山三觀
  - 性空
  - 相空
  - 唯識
- 法界三觀
  - 真空絕相
  - 理事無礙
  - 周徧含容
- 涅槃三觀
  - 奢摩他
  - 毗婆舍那
  - 優畢叉
- 真諦三輪
  - 轉
  - 照
  - 持
- 稿八　十八
- 圓覺三觀
  - 奢摩他——取靜爲行
  - 三摩鉢提——起幻消塵
  - 禪那——絕待靈心
- 僧中三支（僧傳）
  - 支謙——支郎眼中黃，形軀雖小是智囊
  - 支讖
  - 支亮

- 法安三絕（僧傳）
  - 威儀挺特
  - 解義彰深
  - 精進潔己
- 光統三教
  - 漸
  - 頓
  - 圓
- 南中三教
  - 漸
  - 頓
  - 不定
- 智光三時
  - 境有心有
  - 境空心有
  - 心境俱空
- 戒賢三時
  - 有相
  - 無相
  - 中道
- 岌師三教
  - 有相
  - 無相
  - 常住
- 吉藏三輪
  - 根本
  - 枝末
  - 攝末歸本
- 互跪三義（涅槃）
  - 一
  - 二
  - 三
  - 右膝
    - 有力荷依負，遠離罪
    - 有力起便易，右膝先起
    - 隨動著地安，跪者長跪
- 稿八　十九
- 右遶三匝
  - 一匝
  - 二匝
  - 三匝
  - 表敬三寶
    - 佛
    - 法
    - 僧
  - 滅三惡
    - 地獄
    - 畜生
    - 餓鬼
  - 破三毒
    - 貪
    - 瞋
    - 癡
  - 出三界
    - 欲
    - 色
    - 無色

- 蓮華三義
  - 人中
  - 天上
  - 菩薩
  - 華
    - 千葉
    - 百葉
    - 十葉
- 袈裟三色
  - 青色——銅青
  - 黑色——雜泥
  - 木蘭——樹皮
- 衣制三限（律文）
  - 大衣五日
  - 七條四日
  - 五條二日
  - 成
    - 限日不成
    - 即犯捨墮
    - 五突吉羅
- 錫杖三分（義淨）
  - 上
  - 中
  - 下
  - 分
    - 錫
    - 木
    - 牙角
- 鉢應三法（大經）
  - 體——大要有二，瓦及鐵
  - 色——須熏作孔雀咽色、鴿色
  - 量——大者三斗，小者斗半，中者可知
- 鼓聲三因
  - 皮
  - 人
  - 桴
  - 和合出聲
- 寺院三門（佛地）
  - 空門
  - 無相
  - 無作

凡寺有開三門者，有但一門，亦呼爲三門者。論云：大宮殿三解脫門爲所入處。大宮殿喻法空涅槃也。今之寺院乃是持戒修道求至涅槃之人所居，故由三門而入。

阿含

衆生三義
- 最初——劫初光音天下生，故名衆生
- 受報——男女尊卑六生，攬衆陰而有
- 流轉——處處受生，故名衆生

凡夫三行
- 善
- 不善
- 無作
- 色界
- 無色
——行

稱入

沈約

人有三積
- 榮名勢利——由此三事
- 矜爵聲受——心神昏亂
- 甘旨肥濃——故不得道

人道三勝
- 勇猛
- 憶念
- 梵行
由此三勝，故生天人

守

逆惡三品
- 上　二　下
約：
- 境——若則於勝不破為上，於劣不破為下等
- 心——猛利者不善但猛心作為上，此心作下為中；餘為中，不善反此
- 時——通者不作但三時唯為上作，下作為中，三作時為上

作惡三時
- 欲作
- 正作
- 作已

大集

托胎三事
- 命——出入息為命，即風大
- 煖——常持火大地大等色而不爛壞
- 識——此中心意名識，即剎那覺知也

毗婆沙

地動三因
- 一依水水依風風依空，大風起則水擾，水擾則地動
- 二得道沙門及神通天欲現感應，故動
- 三或作佛時前後，已動

稱入

修羅三因
- 瞋
- 慢
- 疑
由此三因，生修羅道

壬二

鬼三障
- 內　外　無
- 障
- 水則化為膿血等
- 咽細腹大難等
- 飲食變成火等

孤獨三別
- 山間
- 水中
- 曠野
皆有獄

教乘法數卷第八

教乘法數卷第九

會稽沙門　圓瀞　集

稱九

龍有三患
- 熱風熱砂燒皮徹髓
- 惡風壞宮失寶衣物
- 金翅鳥入宮搏食龍子

稱九

一

名義

狐有三德
- 其色中和
- 小前大後
- 死則首丘

龍有三苦
- 雖食百味，最初一口化為蝦蟇
- 夫婦相交，即變為二蛇
- 背道布鱗，砂石生中，痛乃連心

法念

業行有三
- 福業
- 罪業
- 無動
——行
- 人天
- 三惡
- 色界
——因

統紀 慈恩三祖

- 初祖西天戒賢法師
- 二祖三藏玄奘法師
- 三祖慈恩窺基法師

今昔三宗

- 今：禪　講　教
- 昔：律　禪　教

統紀 瑜伽三祖

- 初祖金剛智灌頂國師
  - 龍門無畏法師
  - 大慧一行法師
- 二祖不空灌頂國師
- 三祖慧朗灌頂法師

禪宗 雲門三句

- 函蓋乾坤
- 截斷眾流
- 隨波逐浪

句

禪宗 黃龍三關

- 人人有個生緣
- 我手何似佛手
- 我腳何似驢腳

輪九　二

禪宗 臨濟三句

- 第一句——三要印開朱點窄未容擬議主賓分
- 第二句——妙解豈容無著問漚和爭負截流機
- 第三句——看取棚頭弄傀儡抽牽元是裏頭人

虎溪三笑

- 東林遠法師　遠居廬山東林結蓮社修淨業未嘗過溪
- 廬山陶淵明　晉陶潛訪遠談道相送不覺過溪
- 道士陸修靜　遂聞虎鳴大笑因號虎溪三笑傳焉

禪宗 汾陽三訣

- 第一訣接引無時節巧語不能詮雲綻青天月
- 第二訣舒光辨賢哲問答利生心拔出眼中楔
- 第三訣西國胡人說濟水過新羅北地用邠鐵

禪宗 汾陽三句。問

- 著力
- 轉身
- 親切

句。汾云

- 嘉州打大像
- 陝州灌鐵牛
- 西河弄獅子

輪九

法華 衣座室三

- 大慈悲為室
- 柔和忍辱衣
- 諸法空為座

法華 開權會三

- 開權顯實——四時三教當體圓實
- 廢權立實——開已俱實無權可論
- 會三歸一——會於三乘咸歸一乘

富樂親三

- 知足
- 涅槃
- 善友

第一

- 富
- 樂
- 親

十輪 供養有三

- 利益——四事等
- 敬心——拈花表情
- 修行——若有持說 即是供養

戒體有三　金抄

- 初受作
- 次相應
- 後發願
- 出體
  - 無表思一法
  - 同時二十二法
  - 身口意善業

明相有三　輔九　四

- 初
- 二
- 三
- 日照
  - 閻浮樹身
  - 樹葉
  - 過樹
- 次作
  - 黑
  - 青
  - 白
- 色
  - 取白色為正時

二種意生身　楞伽

- 宋譯
  - 一三昧樂正受
  - 二覺法自性性
  - 三種類俱生無行作
  - 意生身
- 魏譯
  - 三昧樂正受
  - 二如實覺知諸法
  - 三種俱生無行作
  - 意生身
- 唐譯
  - 一入三昧樂
  - 二覺法自性
  - 三種俱生無行作
  - 意成身

天台依宋譯稱意生　荊溪依唐譯名意成

三釋意生身　諸文

- 妙玄
  - 一安樂法 — 通 — 空
  - 二三昧意 — 別 — 假
  - 三自性意 — 圓 — 中
- 輔行
  - 一入三昧意樂 — 三地至七地 — 空
  - 二覺法自性 — 八地 — 假
  - 三種類俱生無作 — 九地 — 中
  - 輔九五
- 淨名
  - 一三昧正受 — 通 — 空
  - 二覺法性 — 別 — 假
  - 三無作意 — 圓 — 中

三種意生身　楞伽

- 二乘
- 菩薩
- 大聖智樂
- 意生身
  - 尚有分段
  - 妙能變化
  - 得大究竟
- 各三無礙
  - 偏對
  - 不壅
  - 迅速

三無礙法界　圓覺

- 奢摩他 — 靜
- 三摩鉢提 — 幻
- 禪那 — 寂
- 觀
  - 平等
  - 偏
  - 無障無礙
- 為
  - 事
  - 理
  - 事事
- 無礙　[illegible]

三種波羅蜜　楞伽

- 世間 — 凡夫神通及生梵天此六度是有漏法
- 出世間 — 二乘行六度樂自涅槃樂
- 出世間上上 — 菩薩為衆生故修行六度

三處阿蘭若　苑師

- 達摩
- 摩登伽
- 檀陀迦
- 阿蘭若
  - 華嚴初說[illegible]起作義
  - [illegible]去村落一俱盧舍即是阿蘭若處
  - 沙磧之處

三釋波羅夷　輔九　六

- 退沒 — 由犯此戒道果無分
- 不共住
  - 非但失道不得共說
  - 永擯僧中共住
- 墮落 — 捨此身已墮阿鼻獄

三乘同三法　通教

- 同觀無生四諦
- 同體假入空觀十二因緣
- 同觀六度見第一義

三種三摩地（起信）
- 有尋有伺 —— 初禪及未到定
- 無尋唯伺 —— 中間禪天至天六
- 無尋無伺 —— 二禪近分至有頂 非非想

諸法離三相。離（起信）
- 名字
- 言說
- 心緣
—— 相

三障即三德
- 煩惱
- 結業
- 苦道
即
- 般若
- 解脫
- 法身

三種涅槃
- 下 —— 七方便種解脫涅槃
- 中 —— 二乘滅盡涅槃
- 上 —— 即一實相四果

三部約三法（指要）
- 妙玄
- 文句
- 止觀
約
- 衆生
- 佛法
- 心法

十如妙旨
- 玄十門揀止觀同成
- 觀體心佛約心說故
- 節節六念剎那等

輪九 七

三乘觀三法（藏教）
- 聲聞
- 緣覺
- 菩薩
觀
- 四諦
- 十二緣
- 六度

三法招輕賤（毘奈）
- 無事多言語
- 身着染衣涉水
- 不請往他家

三法即三學（首楞）
- 呪章
- 心了
- 能[illegible]
即
- 戒 —— 攝持呪章
- 定 —— 攝心無不 古書云呪
- 慧 —— 了心呪相參 純一無雜 德

不為有三苦（無著）
- 流轉
- 衆苦相逢
- 之受用

三處入法界（華嚴）
- 十地初心
- 四向終心
- 初地
入
- 以得不退故
- 諸行純熟故
- 得圓融自在故

佛有三不能
- 不能免定業
- 不能度無緣
- 不能盡衆生界

三歸破三邪。歸依
- 佛
- 法
- 僧
破
- 諸外天神
- 外道之業
- 餘諸小道

菩薩三無厭（智論）
- 供佛
- 聞法
- 給僧
無厭

三學攝道品（輪九）
- 戒
- 定
- 慧
- 正語 —— 正業 —— 正命 三品
- 信根 —— 信力 二品
- 四如意 —— 定根 —— 定力 —— 除覺 —— 定覺 —— 捨覺 —— 正定 七品
- 念根 —— 念力 —— 念覺 —— 正念 四品
- 四念處 —— 四正勤 —— 進根 —— 慧根 —— 進力 —— 慧力 —— 擇覺
- 進覺 —— 喜覺 —— 正見 —— 正思 —— 正道 十八品

八

三種發心相（起信）
- 直心 —— 無分別故
- 方便 —— 利衆生故
- 業識 —— 微細起滅故

佛三事入城
- 一為女人父母所拘不得出故
- 二為病人故入城乞食
- 三為欲人見佛相好等

三處二十年（法華）
- 二十年中常令除糞 —— 入空入智斷見惑為一無礙一解脫九無礙九解脫斷思惑成二十年
- 二十年中執作家事 —— 使大乘住轉大乘教名二十年執作家事
- 自見子來已二十年 —— 從衍二乘之機而來感佛故云自見子來 已二十年皆取二乘各有十智

三種鬼神魔　猶九　九
- 一者精魅 — 十二時獸變作種種形色
- 二者埠惕鬼 — 亦作種種形狀
- 三者魔惱 — 是魔多化作三種五塵

破人善心

三品五條衣　一百　羯磨
- 上 — 竪三肘廣五肘
- 中 — 在上下之間
- 下 — 減半

三衣斷三毒　戒壇
- 五條 — 貪 — 身
- 七條 — 斷 — 瞋 — 口
- 大衣 — 癡 — 意

菩薩三事大　佛地
- 發 — 以無量故
- 修 — 大 — 住大乘故
- 業 — 能息衆生煩惱故

名摩訶薩

菩薩三種禪
- 現法樂住
- 出生三昧功德
- 利益衆生

波羅蜜三翻　禪門
- 到彼岸 — 諸經
- 事究竟 — 大論
- 度無極 — 瑞應

大比丘三義　猶十　十
- 大 — 天王大人所敬故
- 多 — 徧解內外經書故
- 勝 — 出九十五種上故

潙仰三種生　禪宗
- 想
- 相
- 流注

勞　生　厭

式叉女三法
- 一學根本 — 即四重禁戒
- 二學六法 — 即羯磨 — 染心相觸／盜人四錢／斷畜生命／小妄語／非時食／飲酒 — 六法
- 三學行法 — 一切大尼戒須學之

又見六法數

出家人三欲　大經
- 樂
- 大 — 欲
- 欲

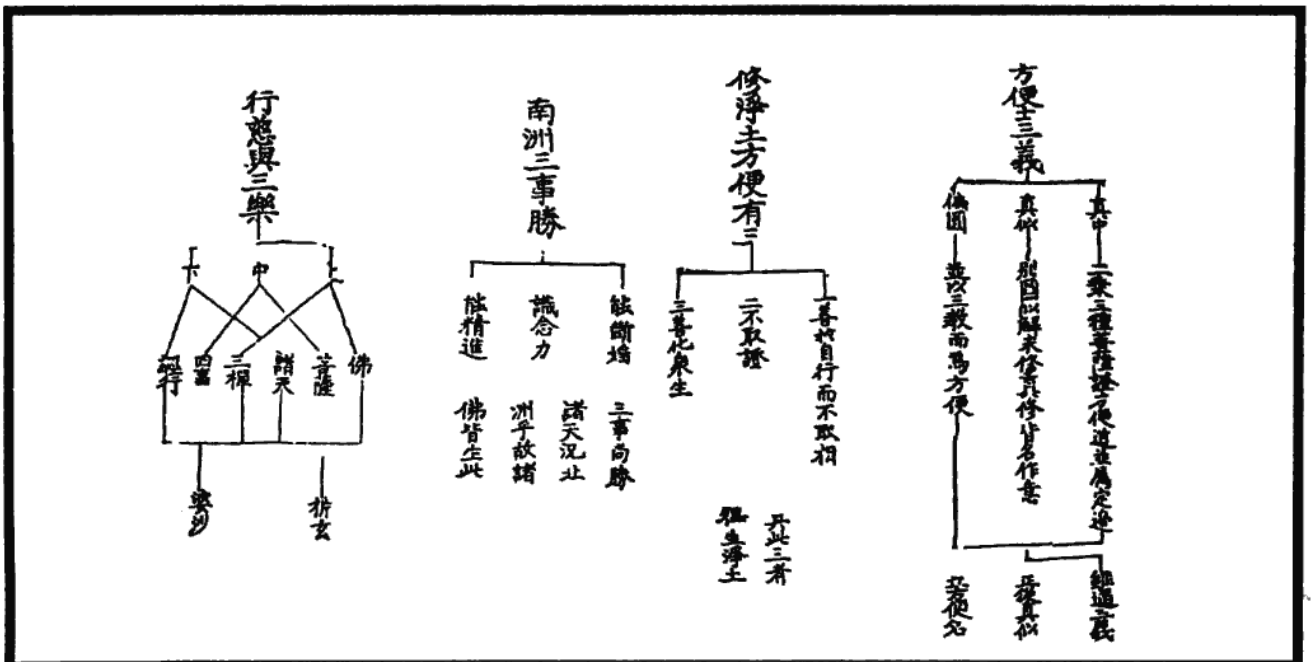
- 欲爲一切大衆上首說法行受大得供養等
- 令四衆知我得初住至四無礙智爲利養故
- 此比丘欲令他大力王利利衆得自在故

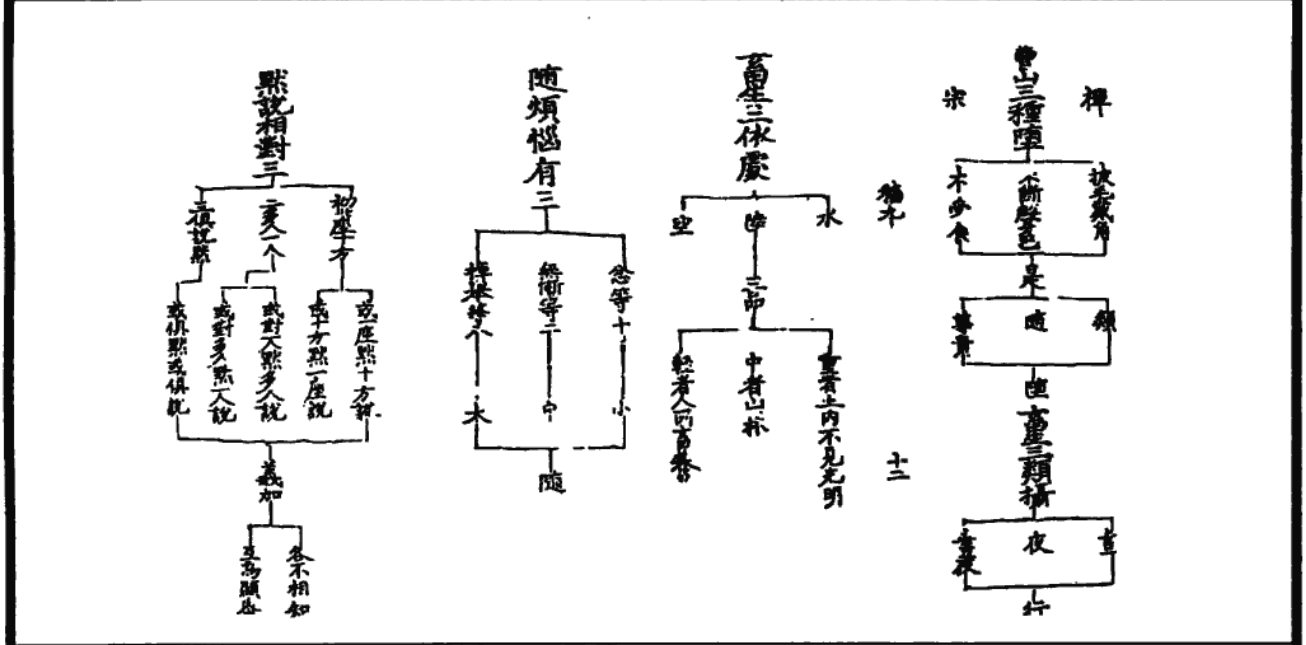
安居離三過
- 無事遊行妨修出業
- 損傷物命違慈實深
- 所爲既非致招世謗

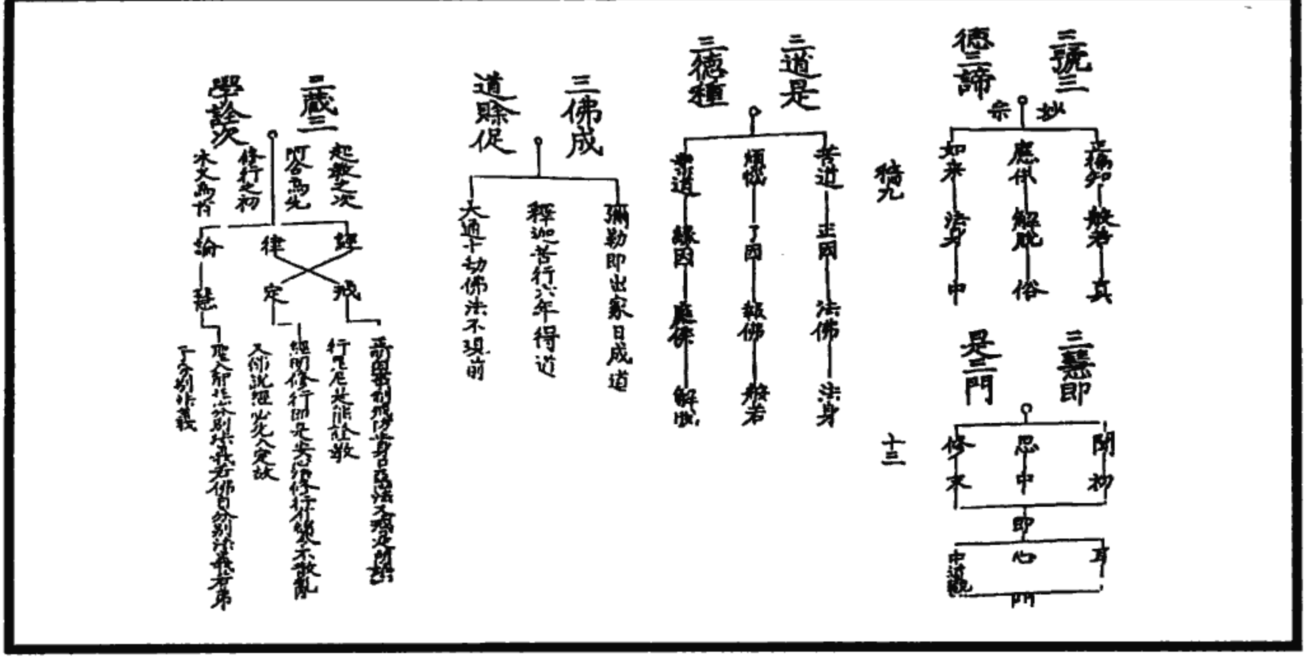
汾陽三師子　禪宗
- 超宗異目
- 齊眉共躅
- 影響音聞

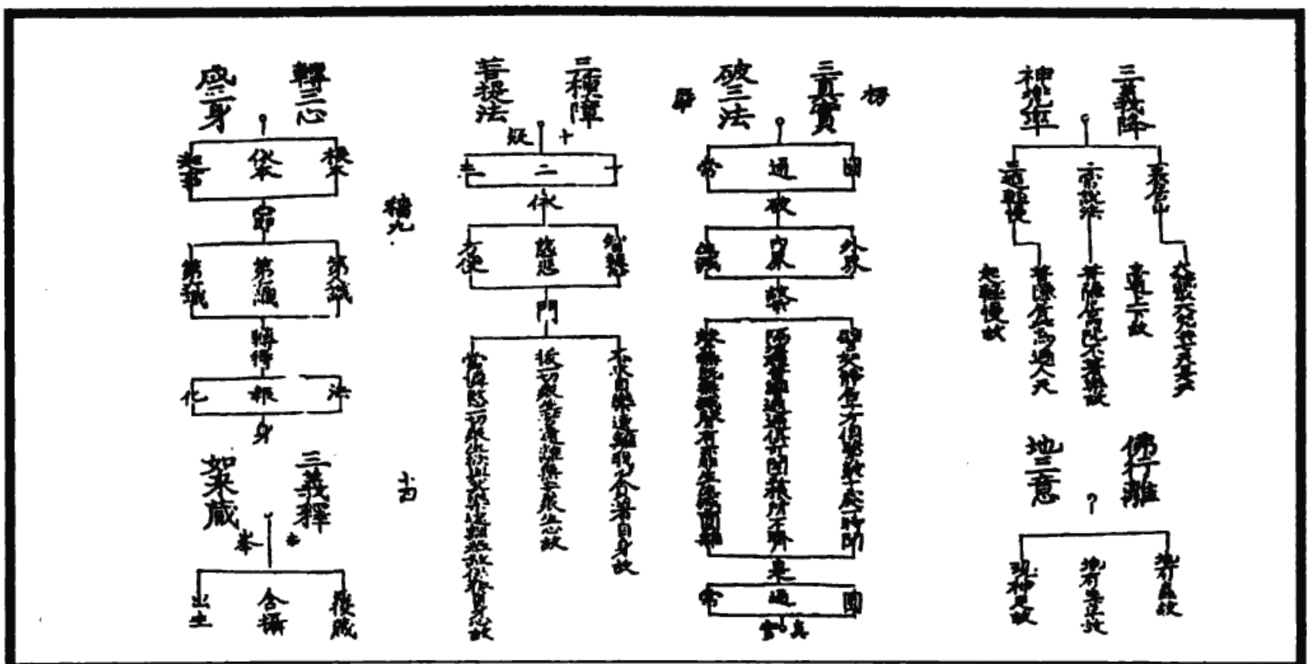
識有三種相　楞伽　猶九　十一
- 轉 — 業 — 真 — 相
- 五識 — 意識 — 七識 — 故
- 六識 — 七識 — 八識 — 之相

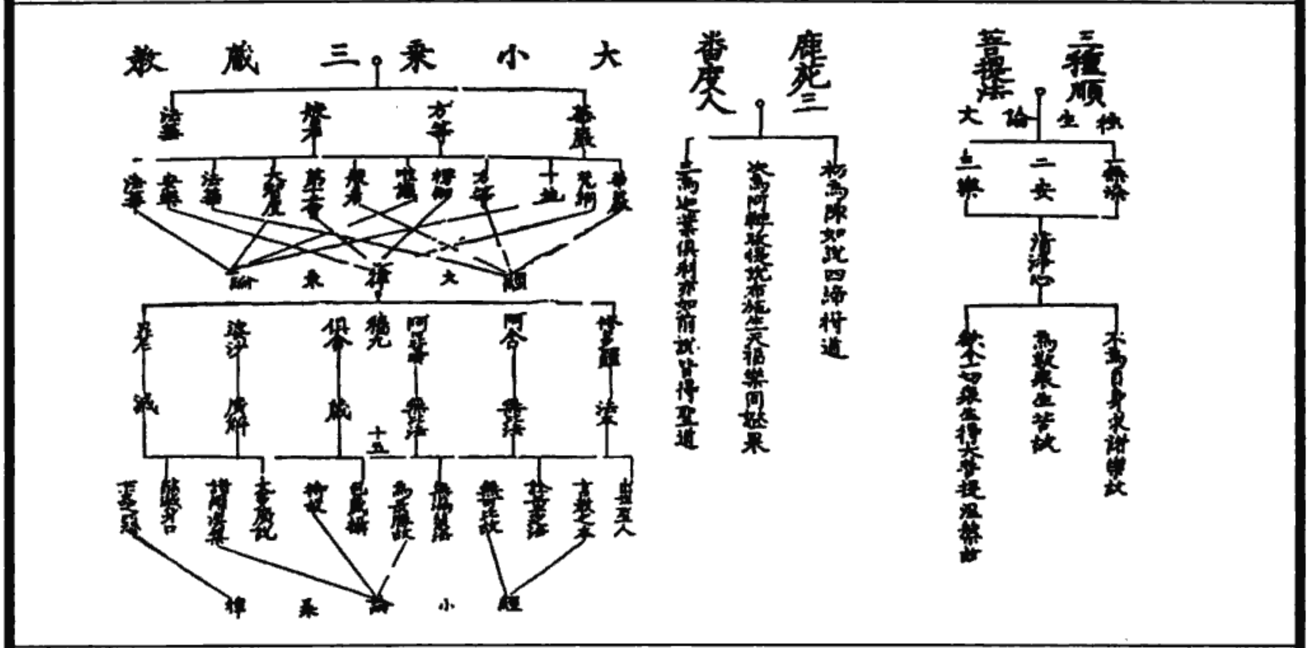
- 三相爲生住滅之相
- 知諸識之妄依唯智
- 可明故云非思量所知

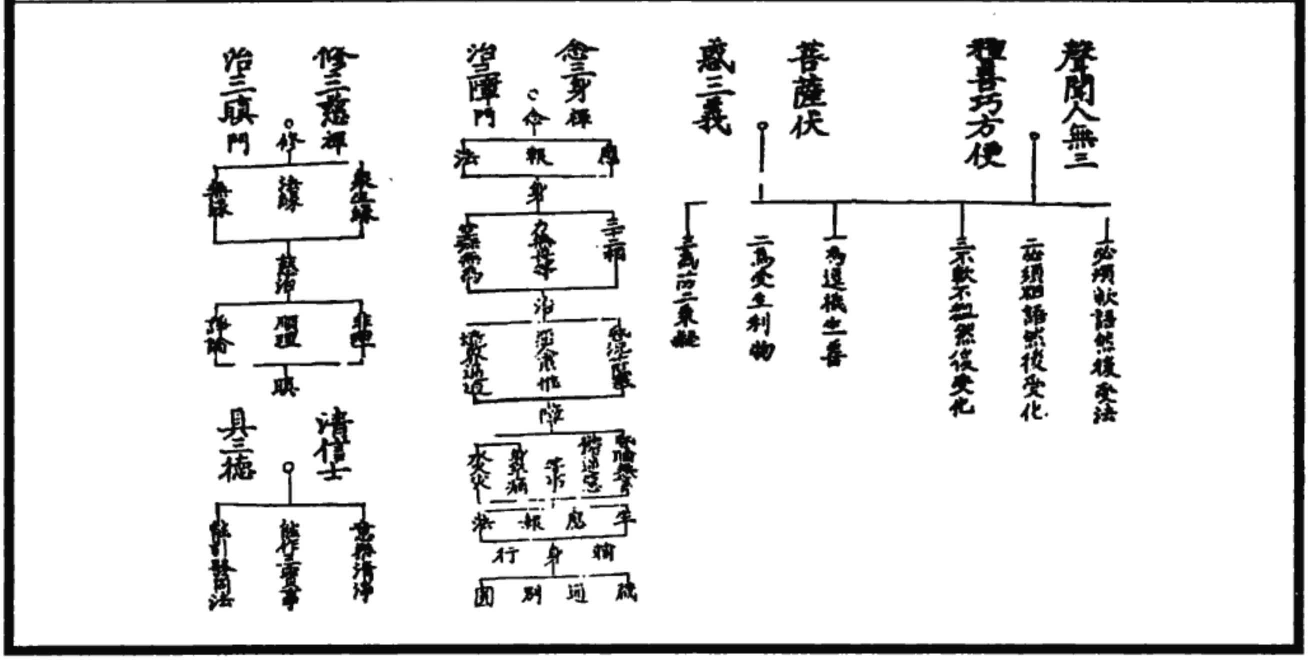

方便三義
修淨土方便有三
南洲三事勝
能斷婬
識念力
能精進
三事向勝
諸天況止
洲乎故諸
佛皆生此
行慈與三樂

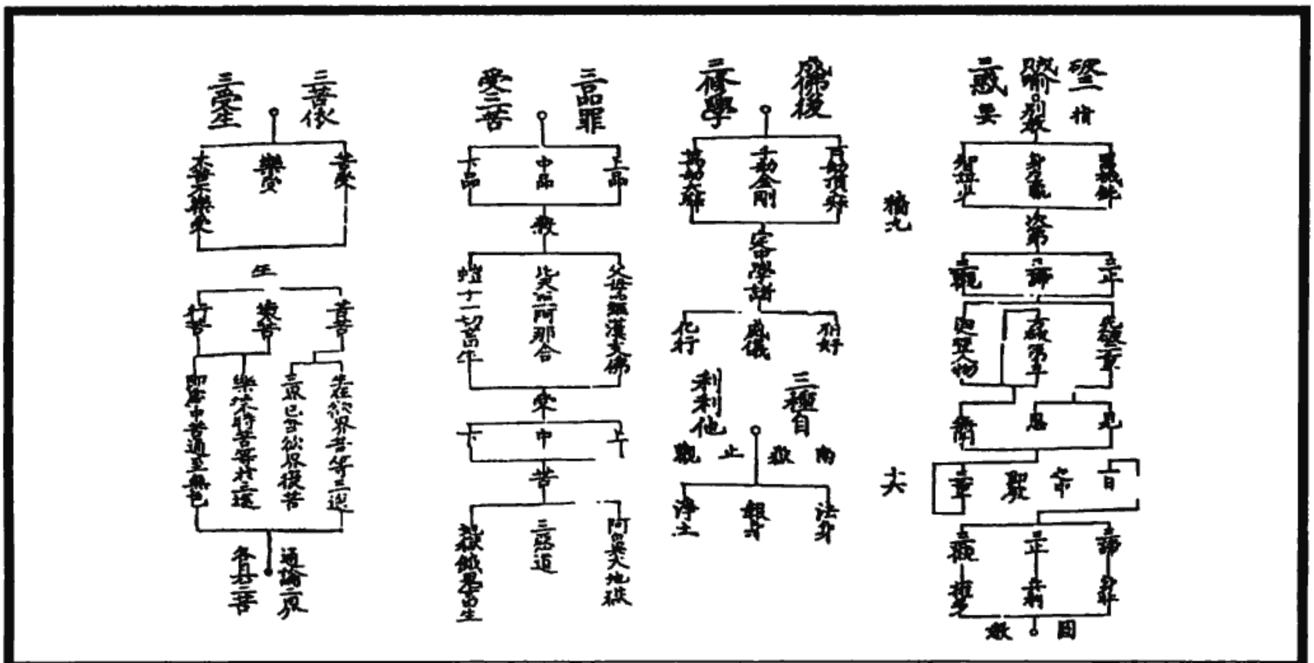

曹山三種墮
隨煩惱有三
默說相對三
十二

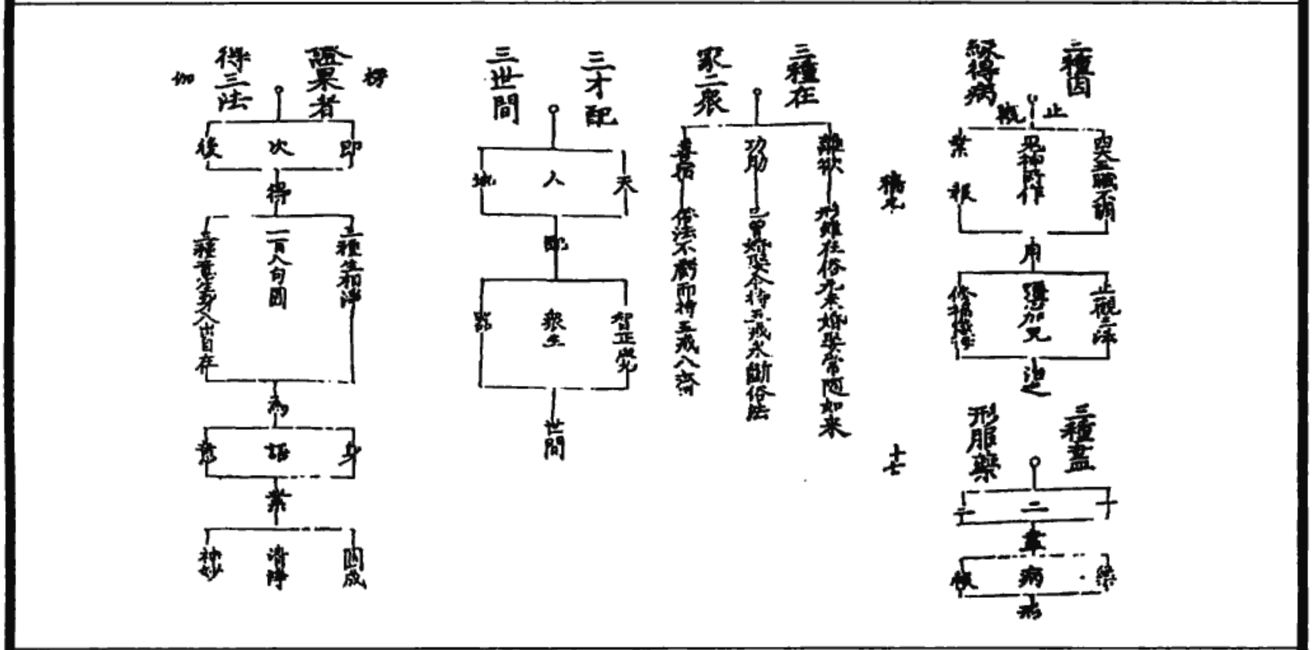

三佛成
十三


三眞實
破三法
三種障
菩提法
轉三心
三義釋
如來藏

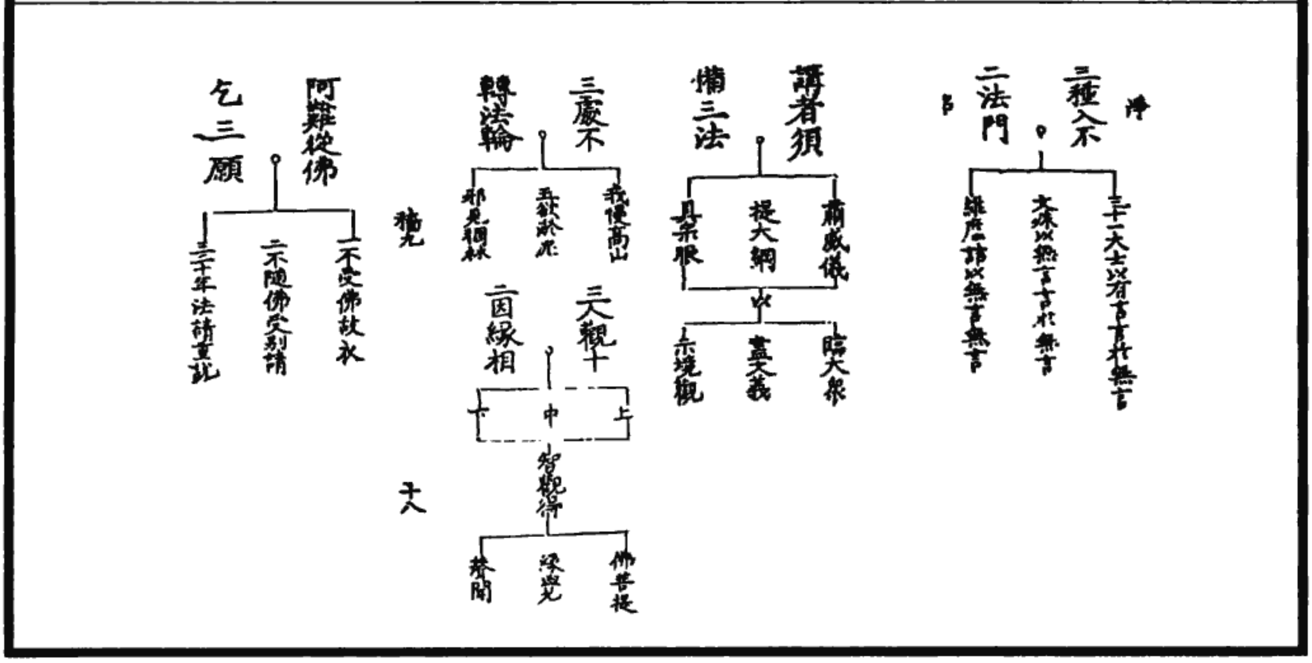

三種順
菩提法
大小乘三藏教


聲聞人無三
種善巧方便
菩薩伏
惑三義
念三身
治障門
清信士
具三德





三種因緣得病
三種在家二衆
三才配三世間
天
人
地
智正覺
衆生
器
世間
證果者得三法
即
次
後
為
身
語
意
業
圓成
清淨
神妙
三種盡形服藥



三種入不二法門
講者須備三法
肅威儀
提大綱
具宗眼
臨大衆
盡大義
示境觀
三處不轉法輪
我慢高山
五欲淤泥
邪見稠林
三大觀十二因緣相
上
中
下
智觀得
佛菩提
緣覺
聲聞
阿難從佛乞三願
一不受佛故衣
二不隨佛受別請

女有三事不得成佛（因）
- 幼制父母
- 出嫁制夫
- 老大難子
- 不得自由

三天下三種勝南洲（本）
- 長壽
- 色勝
- 智勝

三惑斷對三業三障
- 身
- 口
- 意
- 塵沙 — 取相 — 業
- 作法 — 報
- 無明 — 煩惱
- 障

三轉讀文即三妙觀（天台）
- 是相如等 — 如是不異即空義 — 約即空一空一切空
- 如是相等 — 點空相名字施設即假義 — 照假一假一切假
- 相如是等 — 如於中道實相之是即中義 — 論中一中一切中

三不信心不生淨土（次公）（稽九）
- 善信超佛越祖淨土不足生
- 疑慮無量淨土四方不必生
- 極樂聖域我輩凡夫不能生

發三心　不求　者　深為可惜

丸

生淨土無三種過失
- 心
- 位
- 行
- 無
- 虛消
- 退轉
- 虛失

三賢對治地前三障（通）（玄）
- 十住以空觀
- 十行以假觀破自利利他
- 十向以中觀起悲願力普利道度生
- 治
- 不修
- 聲聞自利
- 獨覺自度
- 障

三家論羅漢退不退（辨）（玄）
- 薩婆多
- 大衆部
- 經部宗
- 初果 後果 四果 前三果 初二果 第四果
- 退
- 不退

三種人見佛不見佛
- 舍衛國九億家
- 三億家見佛
- 三億家聞而不見
- 三億家不聞不見

三真實破三相續障（首楞）（稽九）（手）
- 圓　通　常
- 破
- 所　能　無
- 障
- 世間　眾生　業果
- 相續之本
- 圓空
- 通無礙
- 常不壞

三諦可軌則名三軌（指要）
- 三字即
- 真觀照
- 假資成
- 中真性
- 軌

因名　三軌　果名　涅槃

淨土見樹得三法忍
- 音響
- 柔順
- 無生
- 忍

三因三緣感發有（本）（事）
- 無明 — 了 — 種子
- 愛水 — 滋潤
- 業未息 — 良田

妙樂

三意先度陳如五人
- 一 酬釋尊行因本願
- 二 赴五人本願先度
- 三 報本日侍奉之勞

稽九

三身即三德三因發
- 三身：報身　法身　應一切
- 三德：般若　法身　解脫
- 三因：了　正　緣
- 因性開發

二十

妙句

約三義明三百由旬
- 一 二 三
- 約：生死處　三界
- 煩惱　果報　見思
- 觀智　空觀

大乘宗受戒時三思
- 審慮　前二加行
- 決定　皆屬心業
- 發起勝　後一根本
- 思

教乘法數卷第九

教乘法數卷第十

會稽沙門圓瀞集

稽十

消災浩堂

一切災難義說三障
- 破化五戒
- 內身外身
- 災難等事
- 煩惱為根本

稽十

- 是：業　報　煩惱
- 障

昆一

傳爲三寶種三等樹
- 果　花　葉
- 樹
- 有福　無過

刹頭

浴佛說當作三分
- 一分　二分　三分
- 佛：作佛形像用
- 法：供寺房舍等用
- 僧：充分給與比丘

智度

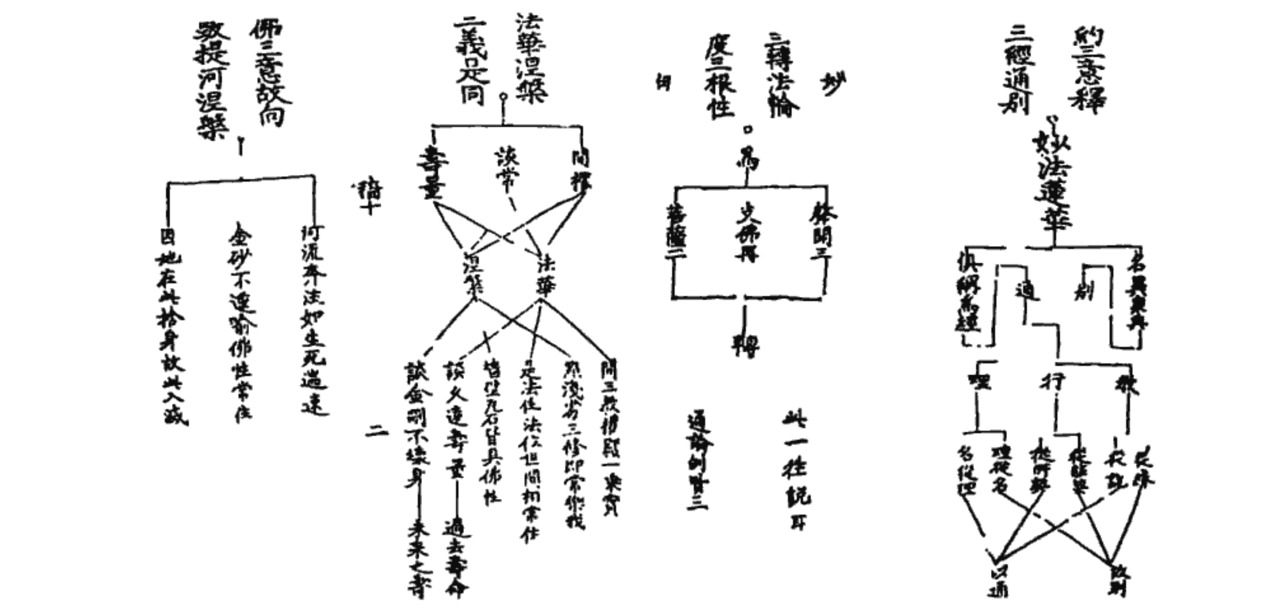
調達三逆生入地獄
- 破僧得五百弟子
- 推山壓佛傷足指
- 拳殺花色比丘尼

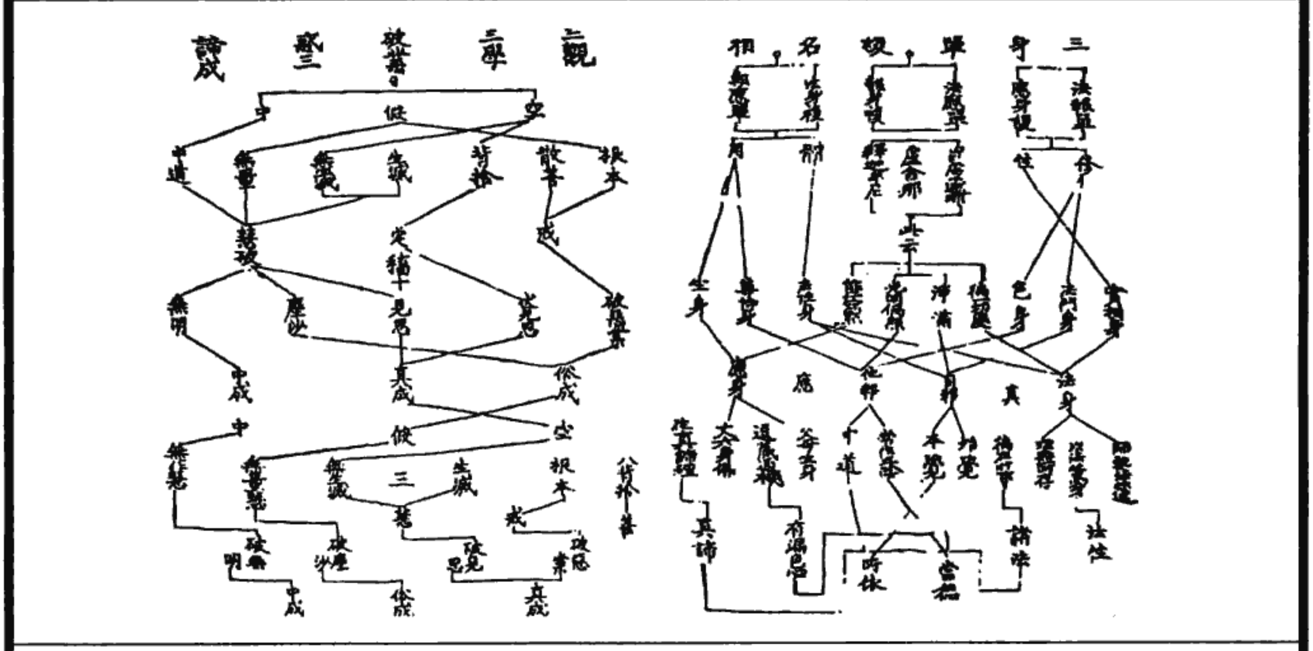
浩涼

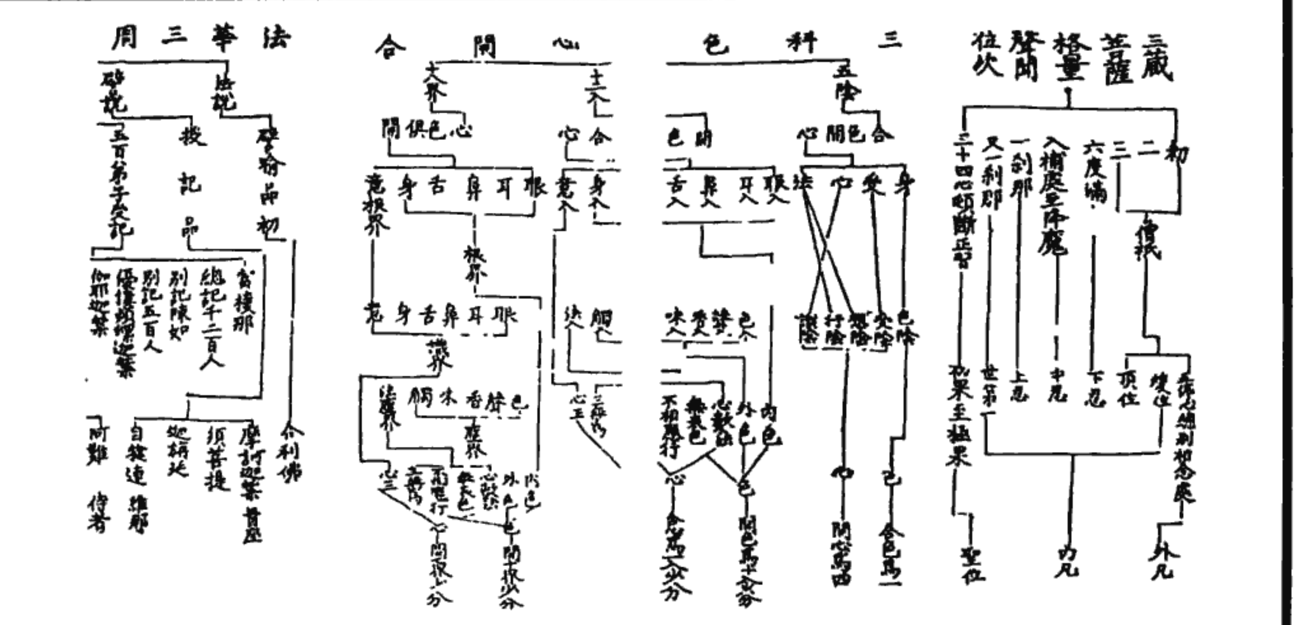
文殊普賢三對表法
- 一 二 三
- 普賢：即所信如來藏　表所起萬行　表證出纏法界
- 文殊：即能信之心　表能起之解　表能證大智

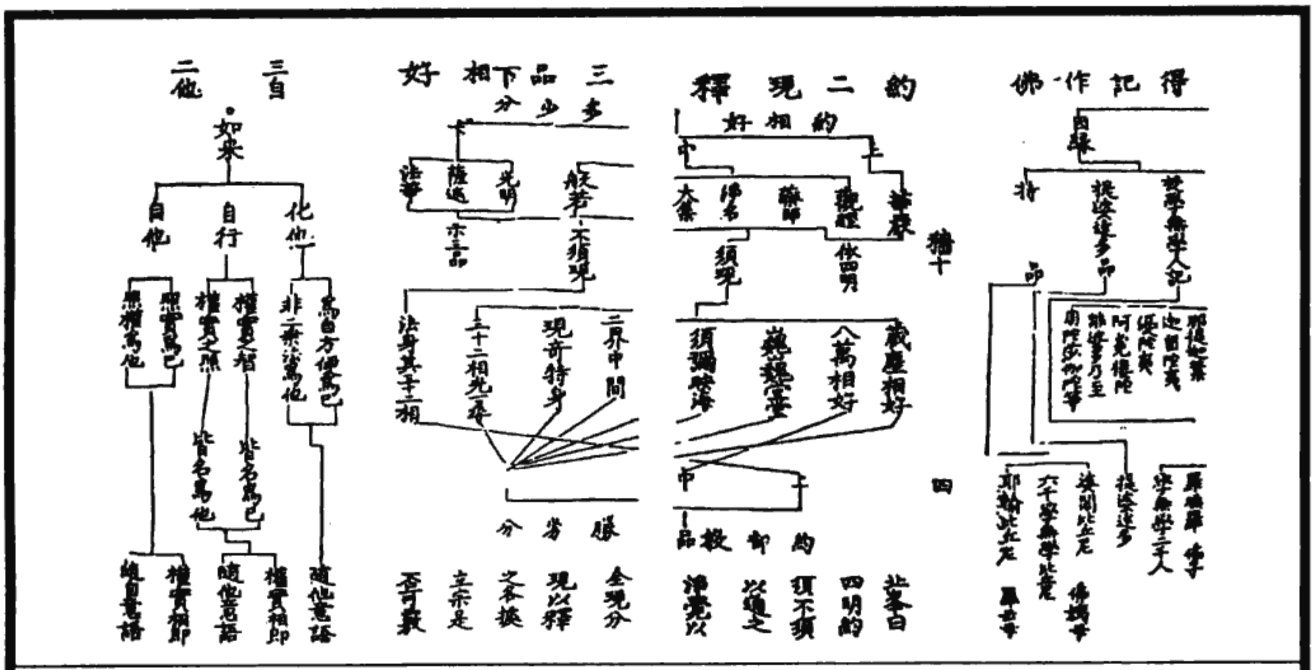
尋常觀即名三怨
- 上觀：父母　師長　上怨
- 中觀：兄弟　姊妹　中怨
- 下觀：朋友　知識　下怨

稱宗師者須具三眼
- 教　道　宗
- 眼
- 明識權實大小法
- 觀照諸行修證門
- 深究圓明心性宗

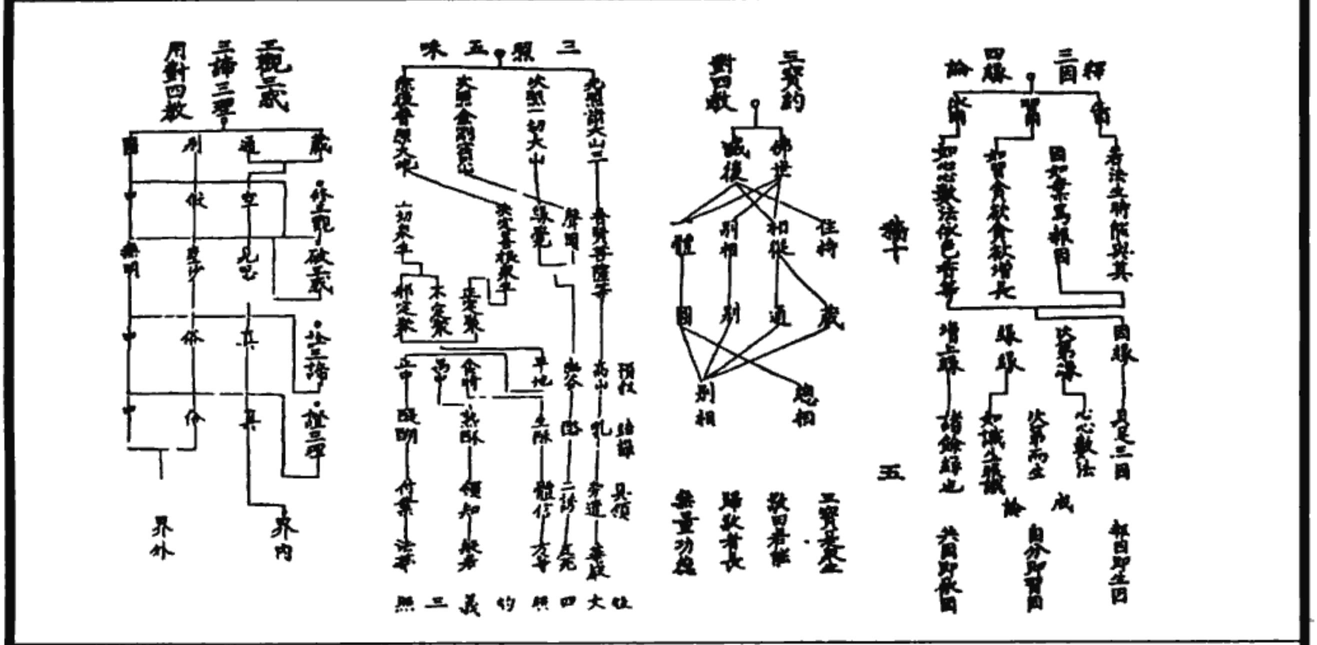

約三意釋
三經通別
妙法蓮華
三轉法輪
度三根性
法華涅槃
二義是同
佛三意故向
跋提河涅槃

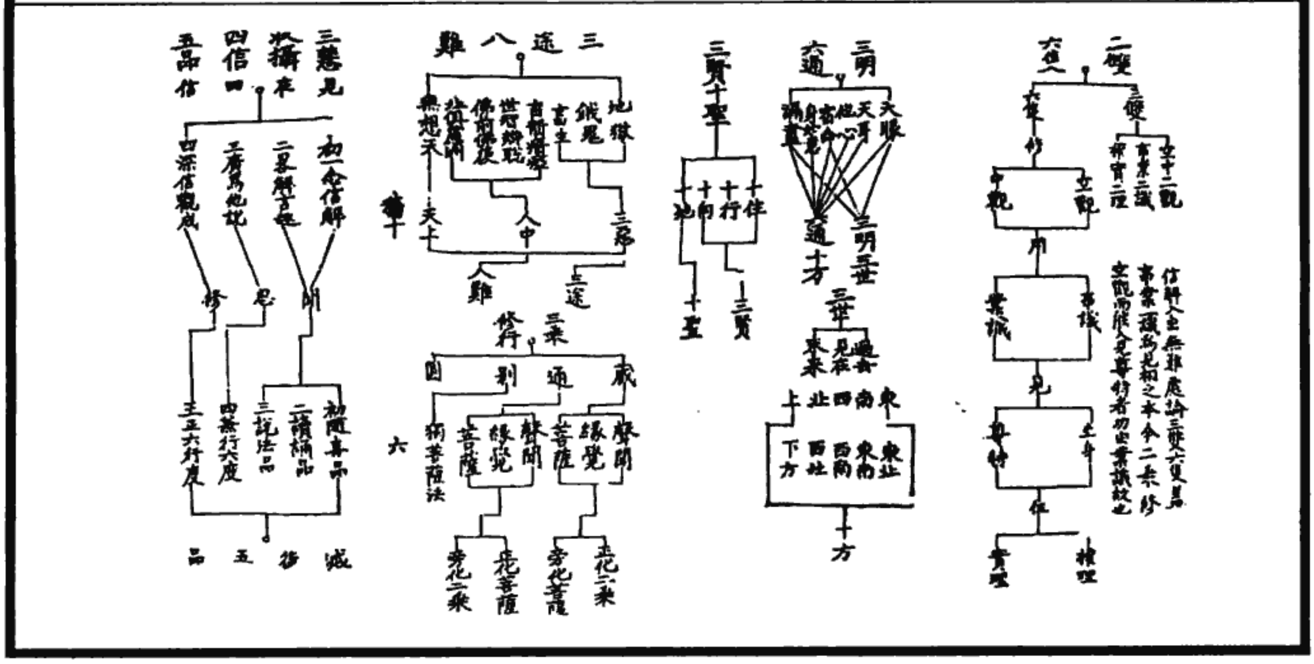

三身
單複
名相


三藏菩薩聲聞伏位
三科色
心開合
法華三周

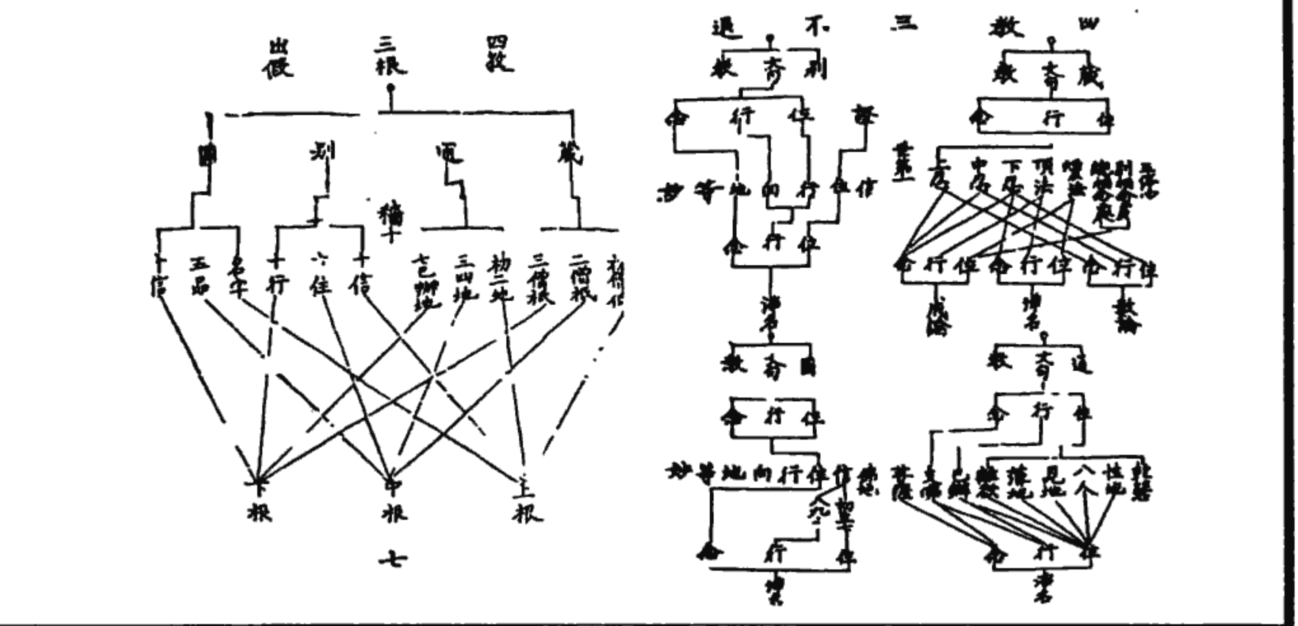


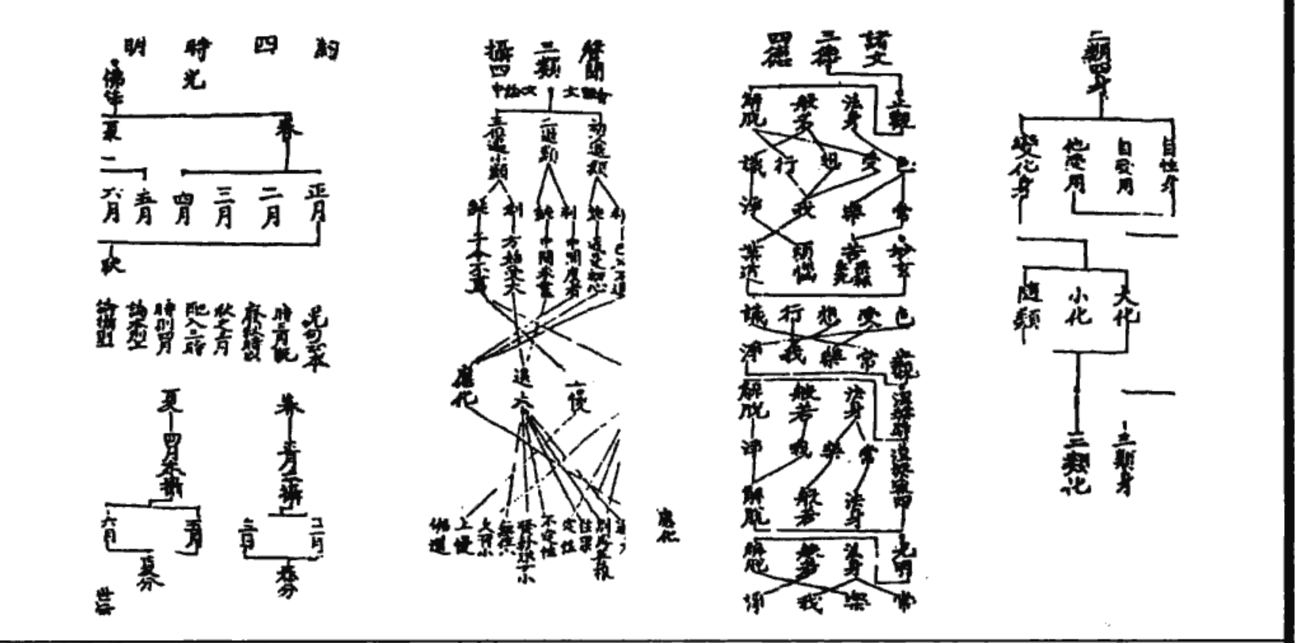
如來
自他
自行
化他
界外
界內

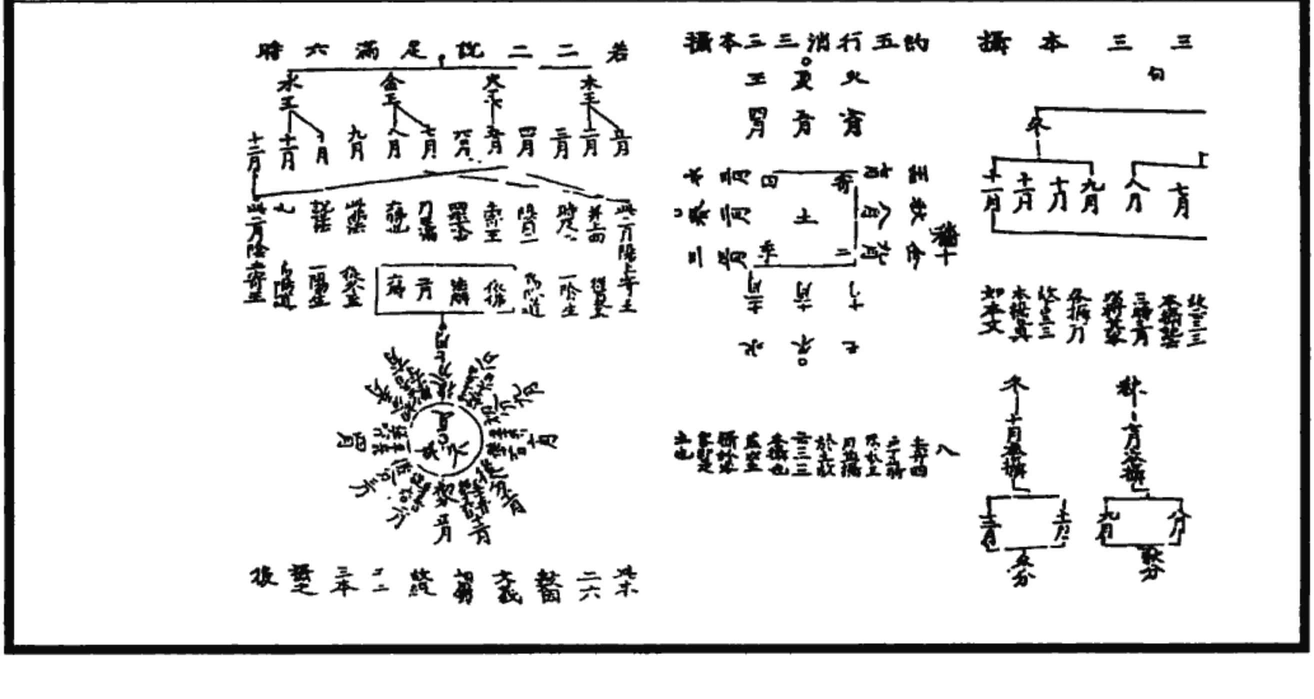




十方







十六觀三分大教

序分：初證信序　二發起序
正宗
流通：初看山流通　二看王流通

初依報六　二正報七　三雜觀生三
日觀　水觀　地觀　樹觀　池觀　總觀　華座　像觀　佛身　觀音　勢至　普觀　雜觀
上三品　中三品　下三品
上品：上生　中生　下生
中品：上生　中生　下生
下品：上生　中生　下生

三種三聚門

衍○論

一者
十信前名邪定聚不能信業果報定故
三賢十聖名正定聚決定安立不退位故
十種信心名不定聚或進或退未決定故

二者
十信前并十信心名邪定聚皆無根故
無上大覺果名正定聚已滿足故
三賢及十聖名不定聚皆未究竟故

三者
十信前名邪定聚無樂求心故
十聖名正定聚已同真證故
十信及三賢名不定聚未得正證故

達磨門下三人得法淺深

總持　道育　慧可
斷　迷即　本無
悟即
菩提
皮　肉　骨髓

今家以非二物合及非背面相番當體全是方名爲即煩惱生死既是修惡全體即是性惡故不須斷除若轉也

教乘法數卷第十

教乘法數卷第十一

會稽沙門　圓瀞　集

四一

四佛
化佛　報佛　法佛
宗佛　統佛
隨機赴感　酬因植果　理體無二　本覺顯照

四聖
佛　菩薩　緣覺　聲聞

四衆
發起　當機　影響　結緣

四覺
本覺　相似　隨分　究竟
十信　三賢　十地　妙覺

四蛇
地　水　火　風
二鼠　緣藤　入井　一鼠　白蛇　三龍　蜂蜜滴

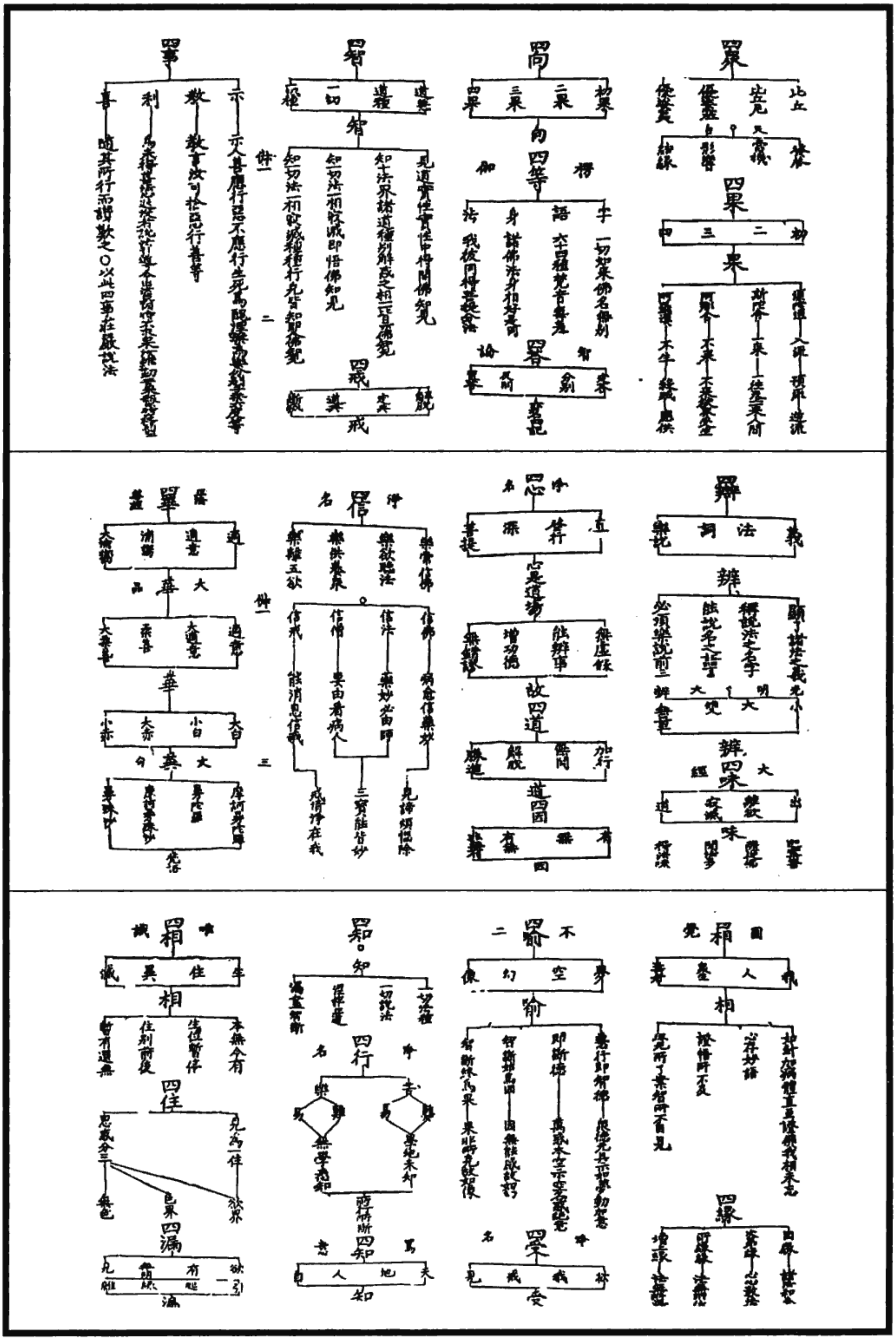
生死　命根　晝夜　日月　四大　三毒　五欲

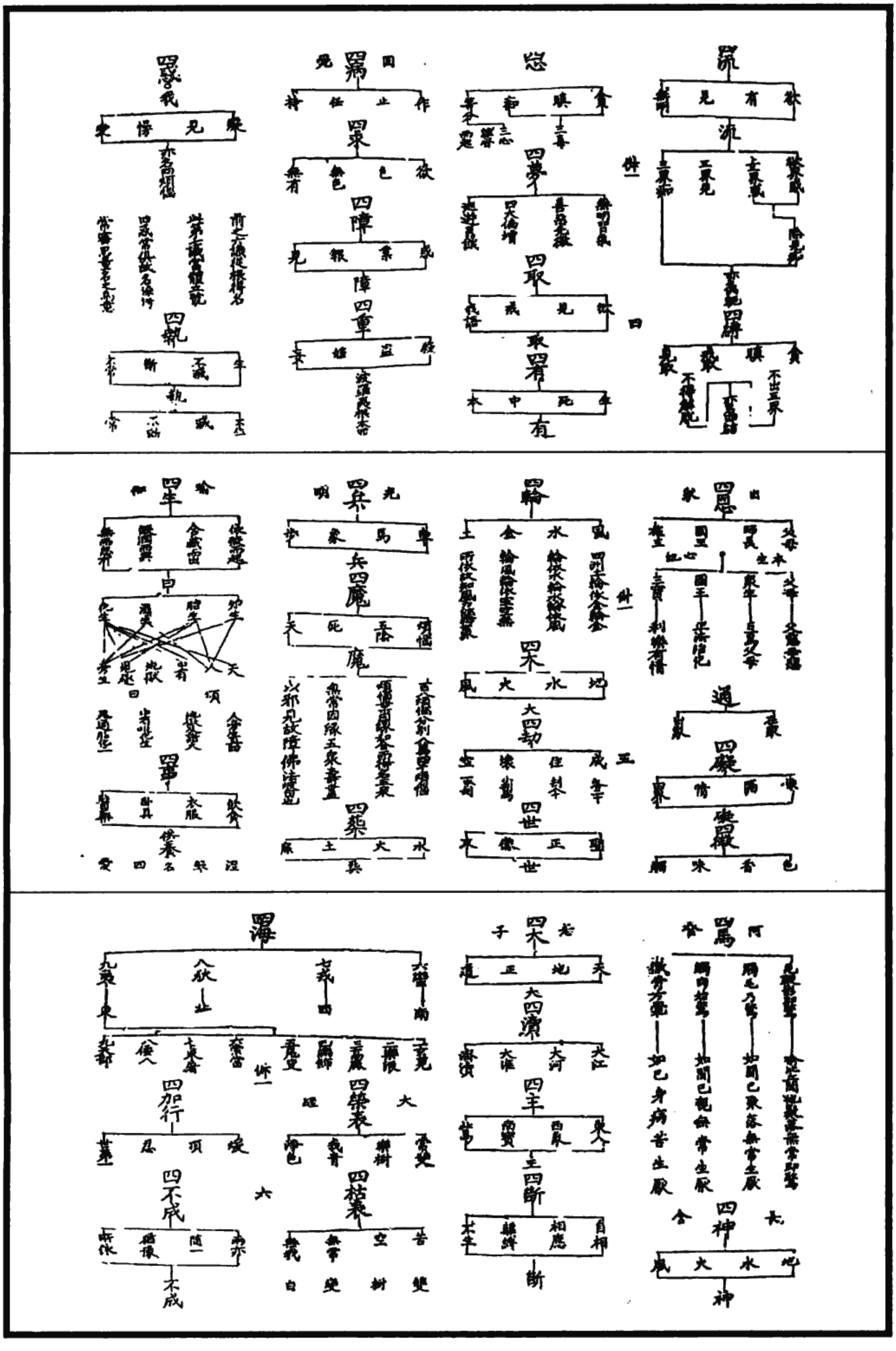
四蛇同篋天台大師釋曰二鼠晝夜是生死與流下是陷何枝極逼極迫知爲是幻假三藏有大師兼存四蛇又有三龍吐火下有三龍吐火非之其大仰望二象已臨其身井上有毒龍吐毒非有蜂過遠空滴口其人觀之失其蜂蜜（盡）人見此金危（險）（雖）貪五欲不能修行求出離

四字
聲　名　句　文
聲
人音四辯梵音聲相此方真教體清淨在音聞屬不可見有對色
名
梵語那摩此云名依字立名曰名身名能詮義即是教體
句
梵語鉢陀此云句即句逗聚字和合名句即是句身
文
梵語便善那此云文身依類像形爲字彩摩相稱是文（名身依名而顯）

四義
商　相好　根形　猶
願
威儀　大人　男女　味
名文　名體
四法
本　依
教　理　行　果
入　四
正利　正文　正行　正識

四忍
伏　順　無生　寂滅
忍


四衆
比丘
四果
四向
四等
四智
四事
示
教
利
喜
教言汝可捨惡行善等
隨其所行而讚歎之○以此四事莊嚴說法
四辯
四心
四相
四喻
四行
四知
四住
四漏
四緣



四障
見 報 業 煩惱
四重
四取
欲 見 戒 我語
四有
生 死 中 本
四輪
風 水 金 土
四大
地 水 火 風
四大劫
成 住 壞 空
四世
四魔
煩惱 五陰 死 天
兵
象 馬 車 步
四瀆
大江 大河 大淮 濟
四斷
四神
地 水 火 風
神
四加行
四不成
不成

四佛身
法　報　應　化

四法寶
經　律　論　究

四導師（法華）
一　二　三　四
名
上行　無邊行　淨行　安立行

四種釋（止觀）
因緣　約教　本迹　觀心

四種信（起信）
真如　佛　法　僧

四悉檀（妙玄）
世界　為人　對治　第一義
歡喜　生善　破惡　入理
益

四威儀
行　住　坐　臥

四攝法（佛一）
布施 — 謂財施法施
愛語 — 以歡喜隨順安慰一切衆生
利行 — 隨順身口意行令眾得利益
同事 — 和光同事令其各得利益

四聖言（七）
不見　聞　覺　知
見　聞　覺　知

四佛語（金剛）
真　實　如　不異
一諦

四種禪（楞伽）
愚夫所行　觀察義　攀緣如　如來
禪

四種禪（宗鏡）
凡夫　外道　小乘　大乘
禪

四種我
凡夫妄計　外道神我　三乘假我　法身真我

四依行
常行乞食　著糞掃衣　樹下住　病以腐爛藥治

四念處
一　二　三　四
觀
身不淨　受是苦　心無常　法無我
色　受　想　行　識
益

四正勤（婆沙）
斷已生惡法　斷未生惡法　增長已生善　未生善令生

四神足
欲　心　精進　思惟
定與行具神足

四如意（俱一）
欲　精進　心　思惟
入

四正斷
律儀　不生　防護　修習

四靜慮
初離生喜樂　二定生喜樂　三離喜妙樂　四捨念清淨

四無畏（智論）
一切智　漏盡　說障道　說苦盡
無畏

四識住（長阿含）
色　受　想　行
識住

四自在
無分別　淨土　智　業
自在

四無記
威儀　工巧　異熟　變化

四種無
- 未有
- 滅已
- 異相
- 畢竟

名無
- 如泥無瓶
- 如瓶破已
- 如牛馬無
- 如龜毛兔角

四聖種
供　舍
- 隨所得衣
- 隨所得食
- 隨得卧具
- 樂斷樂修

治貪　治癡

四依法
淨名

依
- 義
- 智
- 了義
- 法

卅一

不依
- 語
- 識
- 不了義
- 人

四種門
九
- 文字
- 釋論
- 智慧
- 禪

門
- 大品四十二字
- 釋論三門
- 法華大樹緊陀門
- 大品無量義

四總持
- 法
- 義
- 咒術
- 忍

陀羅尼四法印
- 一切行無常
- 一切行苦
- 一切法無我
- 涅槃寂滅

四善法
- 親近善友
- 聽聞正法
- 思惟其義
- 如說修行

四種意
攝論
- 平等
- 別時
- 別義
- 衆生樂欲

意四種心
- 草木心
- 肉團心
- 積聚精要心
- 慮知心

如心經是大部心
如五停心是

四無明
- 繫縛
- 隨眠
- 相應
- 獨頭

無明四煩惱
識論
- 我癡
- 我見
- 我慢
- 我愛

亦名藏四住地
- 見
- 欲
- 色
- 有

住地

四種欲
- 情欲
- 色欲
- 食欲
- 淫欲

四倒見
金剛
- 我
- 人
- 衆生
- 壽者

見
- 於五蘊中計我我所
- 妄計我身輪轉衆趣
- 妄計五蘊和合而生
- 妄計我受一切果報

亦名　四相

四不見
覺妙
- 魚
- 人
- 迷
- 悟

卅一

不見
- 水
- 風
- 性
- 空

四信業
信
- 根本樂念真如
- 佛功德親近供養
- 法利益常念修行
- 僧能行二利親近求學

十

四種夢
善見
- 四大不和
- 先見
- 天人與
- 想心

故夢
- 山崩飛空獸逐等
- 晝見猶相夜則夢見
- 善人示善惡人示惡
- 念係想善惡見於夢

虛　實

四種忍
- 無生
- 無滅
- 無垢
- 無性

忍

四種色
- 受中
- 正
- 青
- 空有

色
- 受用時持律儀
- 思不善業止之
- 身積業無表色
- 餘無用之色

四空天
- 空無邊
- 識無邊
- 無所有
- 非非想

處天
無色界

四禪天
- 初
- 二
- 三
- 四

禪
- 三天
- 三天
- 三天
- 九天

十八天　色界

四種人
十誦
十
- 麤
- 兩
- 中間
- 上

人
- 觀以三寶佛弟子
- 爲上人外有勝行
- 內有智德在人之
- 上故稱上人

四王天
- 東方提頭賴吒—持國
- 南方毗留勒叉—增長
- 西方毗留博叉—廣目
- 北方毗沙門—多聞

居
- 黃金
- 琉璃
- 白銀
- 水晶

統領
- 乾闥婆富單那
- 鳩槃荼薜荔多
- 毗舍闍毒龍等
- 夜叉羅刹

四種天
大論
- 名天—如國王名天子
- 生天—四王乃至有頂天
- 淨天—人中生諸聖人
- 生淨—三界天中聖人

卅一

涅槃
- 世間天—如諸國王
- 生天—四王至非非想天
- 淨天—四果支佛
- 義天—十住見法空故

廿

佛起四天故說天中之天也

四惡趣
- 地獄—八寒八熱等
- 畜生—水陸空行等
- 餓鬼—三品九種等
- 修羅—海山空所攝

四種龍（別行）
- 守天宮殿持令不落
- 興雲致雨益人間者
- 地龍決江開瀆者
- 伏藏龍守輪王大福人藏者

四劫數
- 大劫
- 毋學
- 散地
- 賢劫

四風輪
- 安住
- 常住
- 究竟
- 堅固

四種業
- ○順
- 現　生　後　不定
- 業

四惡趣
- 地獄—八寒八熱等
- 畜生—水陸空行等
- 餓鬼—三品九種等
- 修羅—海山空所攝

四種龍（別行）
- 守天宮殿持令不落
- 興雲致雨益人間者
- 地龍決江開瀆者
- 伏藏龍守輪王大福人藏者

四劫數
- 大劫
- 毋學
- 散地
- 賢劫

四風輪
- 安住
- 常住
- 究竟
- 堅固

四種業
- ○順
- 現　生　後　不定
- 業

四種藥（律抄）
- 時藥—從旦至午聽服無罪
- 非時藥—漿果汁等非時聽服
- 七日藥—從初日服用齊滿七
- 盡形藥—勢力既微故聽久服

四種死（俱一　十二）
- 壽盡非財盡
- 財盡非壽盡
- 壽盡財亦盡
- 非壽非財盡

離四句（楞伽）
- 一異　有無　常無常
- 四句
  - 一異亦異亦不異非異非不異
  - 有無亦有亦無非有非無
  - 常無常亦常亦無常非常非無常
- 俱即亦異亦不異
- 不俱即非異非不異
- 外道立此見中
- 聖者能離此四句

假四大（增輝）
- 地—堅
- 水—濕
- 火—煖
- 風—動性

真四大受四報
- 現　生　後　無

報四諦智
- 苦　集　滅　道
- 諦智
- 見聖　八十　二十四　智圓

四轉依
- 能轉道—伏道—斷道
- 所轉依—持種依—迷悟依
- 所轉捨—斷捨—棄捨
- 所轉得—顯得—生得

麤四相（亦名一期四相）
- 生—天壽不定—成
- 老—色力衰損—住
- 病—四大不調—壞
- 死—識隨業去—空

細四相（亦名 [illegible]）
- 生—資糧內因
- 住—等覺菩薩
- 異—於四作意
- 滅—滿足資糧

力斷常四見（楞嚴）
- 斷見—一無因論
- 常見—四圓常論
- 雙亦—一分常無常
- 雙非—八亦死後俱非
- 外道諸見

外道四論（俱一）
- 一分常論
- 無因論
- 有邊無邊
- 不死矯亂

四種記論（楞伽　十三）
- 一向—隨問而答
- 反詰—反問而答
- 分別—簡辨而答
- 止論—置而不答

四方四佛（光明）
- 東　南　西　北
- 方
- 香積　歡喜　安樂　蓮華莊嚴
- 世界
- 阿閦　寶相　無量壽　微妙聲

佛四滿成佛（占察）
- 信　解　行　證
- 滿

四教四佛
- 藏—三十四心正習俱盡現丈六身為三乘說諦緣度
- 通—現帶劣勝應身樹下一念相應斷餘殘習
- 別—單現尊特身坐蓮花臺上受佛職
- 圓—緣前三相唯示不思議如虛空相法無所前佛即是圓佛

四種阿含 妙玄

增一 明人天因果
中 明真寂深義
雜 明諸禪定
長 破外道

通說無常

教苦 斷集
證滅 修道

教乘法數卷第十一

教乘法數卷第十二 丱二

會稽沙門 圓瀞 集

四修多羅 月燈

捃拾 訶責 折伏 清淨

私釋 章安

是因緣生法
是體知過罪
無煩惱即無智慧
淨任運有常樂我

即

藏 通 別 圓

義

四種大教 長含

毗佉 和合衆 多比丘 一比丘

聞

但同有四非即藏等一往語耳然教定體 一
與今不同
此四在小乘中有名無義在大乘中有義
無名今家藏通別圓備矣

四種僧伽 大論

有羞 不破戒身口清淨能別好醜未得道果
無羞 破戒身口不清淨無惡不作
啞羊 雖不破戒根鈍無慧不知輕重不知有罪無罪若有僧事不能斷決默然無言
實僧 四果四向學無學人

四教沙門 釋籤

藏 通 息界內
別 大乘息內外
圓 一攝息內外

息

四種和尚 婆沙

有法無衣食
有衣食無法
有法有衣食
無法無衣食

四種沙門 勝

勝 說 活 汙

道沙門

即佛等 說正法者 修善者 諸邪行者

四種僧伽 十輪

勝義 世俗 啞羊 無恥

四大弟子 法華

須菩提 迦旃延 摩訶迦葉 目犍連

此云

空生又云妙生善吉
文飾善論議
大龜氏亦云飲光
讚誦亦云採菽氏

四等名僧○等

戒 見 智 衆

四種阿難 妙句

歡喜 藏 淨明眼
賢 通 賢
典藏 別 持
海 圓 海

丱二

四種聲聞 法華論

決定 定入無餘
增上慢 未得謂證
退菩提 退大取小
應化 內祕外現

二

四種比丘 大經

畢竟到 示 受 汙

道比丘 一

阿羅漢 無學果
二果又云 一切三果
初果向 道內死
凡夫破戒 犯四重者

四變易身

變易 不思議 意成 變化

身

四種上座　律文

僧坊　僧　別房　住家

上座

即律三綱上座　即僧中眾首上座　禪居僧衆首座　即計齋席上座

四光喻智

日　月　星　螢

喻

佛　菩薩　緣覺　聲聞

智

四種出家　蘊足

一　二　三　四

身

出家心不　在家心　心俱出　心俱不

出家

身參僧伍心猶顧戀　妻子充實不生染著　於諸欲境心無顧戀　妻子充實流浪生死

四不可附　婆塞

老人　遠處　惡人　大力

四姓出家　僧一

剎帝利　王種　婆羅門　淨行　吠奢　商估　首陀　農田

同名釋氏

昔道安法師云四河入海無復河名四姓出家同名釋種

卄二

三

四河入海　僧一

東殑伽　南信度　西縛芻　北徙多

河

從阿耨達池

銀牛　金象　琉璃馬　頗胝師子

口流出遶池一匝入

東南　西南　西北　東北

海

北徙多河從師子口流出入東北海者即此黃河之源

四句揀姓　孤山

一是　二非　三是　四非

釋子

非是　是非

沙門

在家釋子此乃王種之釋也　出家外道此即淨行婆羅門也　兩土之僧四姓出家者　兩土之俗二賤姓也

四依對位　大經

五品十信初　住行向為二　十地以為三　等覺妙覺四

以此四人　為依化他　故名依示　具足正用

四相約位　覺　深

十信　三賢　十聖　佳佛

從

滅　異　住　生

相

四教四依

初　二　三　四

藏　依　教

小乘內凡　地前　五品六根
初果　別　初地至六地　十住　通教別
三果　七地　十行十向　三乘攝
四果　教　入地至十地　衆　十地等覺　圓

四日照世　域記

東馬鳴　其末即大光明佛其國即入地內住菩薩
南提婆　此云天是龍樹弟子降伏外道重興佛法
西龍樹　北經樹下生龍宮成道號龍樹論師
北童壽　梵云鳩摩羅什多此云童壽

四種授記　普授

未發心　與未發心過百千萬劫當得作佛受記
適發心　久種善根勤行精進住不退地即與授記
密記　有修菩薩行得記而人天大衆皆悉不知
無生現前　於大衆中現前得顯露記

卄二

四

四種道品

當分　多人所修當分得道故
相攝　法門相攝各各能攝諸法門故
對治　對當位次
相生　四三二一七八次第相生不亂

四念　四勤　五根　五力　七覺　八正　四如意

對

念處位　煖位　頂位　忍位　世第一　三果　初果

四種三昧

常坐　一期九十日為期專念一佛
常行　一期九十日為期專念阿彌陀佛
半行半坐　方等法華懺法
非行非坐　隨意三昧

立行　理　事

四弘誓願

衆生無邊誓願度　煩惱無盡誓願斷　法門無量誓願學　佛道無上誓願成

誓願

度　斷　學　成

即

未度苦　未解集　未安道　未得滅

諦

度苦　解集　安道　得滅

諦

法華四品根源
- 方便 名爲宗用也
- 諸法實相 於經宗要
- 壽量 大體名句 句具旅旨
- 如來智見 從此四而已

四種說益
- 示現相好
- 示說法
- 示現化事
- 名號十方

令
- 觀者除妄心
- 聞者得入道
- 聞者得諸法門
- 聞者聞名得脫

四安樂行
- 身——安住忍辱行處親近處爲衆生說法等
- 口——未法中者口宣說讀誦不樂說人及經典過等
- 意——末法滅時受持斯經者無懷嫉妒心等
- 誓願——以身口意與慈悲俱發願誦通此經也

清涼
- 畢竟空
- 身口無過
- 心無嫉妒
- 大慈悲

行

文句四釋消經
- 因緣
- 約教
- 本迹
- 觀心

賢首四種法界
- 理——性海圓融
- 事——緣起無礙
- 事理——相即相入
- 事事——主伴重重依正無盡

五教中 一乘圓

佛地四智功用
- 大圓鏡智——八識如大圓鏡周鑑萬有境識衆像於中影現
- 平等性智——七識捨得一切領受緣起平等法性圓滿成故
- 妙觀察智——六識住持一切總持三摩地門無礙辯才說諸妙法
- 成所作智——前五識動身化業引諸衆生令入聖教成解脫故

卅二

五

起信四種方便
- 行根本——觀一法離妄見不住生死大悲修福攝化衆生 不住涅槃以隨順法性無住故
- 能止——慚愧悔過能止一切惡法令不增長以隨順法 性離諸過故
- 發起善根增長——勸供養禮拜三寶讚歎勸請求佛之道以隨順法 性離癡障故
- 大願平等——發願化度一切衆生使無有餘皆令究竟無餘涅槃 以隨順法性無斷絕故

識記四種偈頌
- 阿耨窣覩婆——不問長行偈頌但滿三十二字爲一偈
- 伽陀——此云諷誦又云直頌即以偈說法者亦云孤起偈
- 祇夜——此云重頌即經中重說偈言是也
- 嗢陀南——此云集施頌謂以少言攝多義施他誦持者

楞伽四法不壞
- 修行者正受
- 金剛
- 佛舍利
- 光音天宮殿

世間 出世間

卅二

四僧祇成道
- 初阿僧祇
- 二阿僧祇
- 三阿僧祇
- 百劫種相好

六

學法四品學法
- 上
- 中
- 下
- 外

品
- 備戒行多聞能化度人
- 真學成學法
- 依福學
- 行三事說教行

唯識四種涅槃
- 自性清淨
- 有餘
- 無餘
- 無住

慈雲四種行願
- 禮懺
- 十念
- 繫緣
- 衆福

門
- 禮佛懺悔淨除業障身心皎潔如淨良田
- 執持聖號立願要期植佳生因如下種子
- 必使長養滋發芽莖如注以膏雨
- 助成衆茂使速成花果如灌以肥膩

金剛四有爲相
- 自性
- 著所住味
- 隨順過失
- 隨順出離

相
- 此見相二識爲體生死根本故是相見所取相等
- 器世間六塵境界種種差別幻境無實
- 隨順身受即過失如露電等喩
- 順入法二空真智出二種生死

禪門四師數息
- 一師數出息不急不脹身則輕利易入三昧
- 二師數入息隨息內斂 令來亦依三師
- 三師出入無在但取所便 又不許出入俱
- 四師依四時用數 數治生病故

卅二

七

四種定學
- 大乘光明
- 集福王
- 堅守
- 健行

四德種子（攝論）

- 信樂大乘
- 般若波羅蜜
- 虛空器三昧
- 大悲

是大

- 淨
- 我
- 樂
- 常

菩薩四法不斷（淨名）

- 正念　此四法是
- 正定　大士之要
- 總持　刀設但不
- 辯才　斷

四不可說（中論）

- 生生
- 生不生
- 不生生
- 不生不生

不可說

- 因緣所生法
- 我說即是空
- 亦名為假名
- 亦名中道義

四不可得觀（無行）

- 身畢竟無
- 受內外空
- 心無所有
- 法但有名

四無礙智

- 義
- 法
- 詞
- 樂說

無礙智

- 知諸法義了了通達
- 諸法名字分別無滯
- 辯說無礙令各得解
- 十二部經隨根性為說

四大本空（經品）

- 地無堅性
- 水性不住
- 風性無礙
- 火假緣生

請觀音

四無所畏

- 一切智　於大眾中廣說
- 漏盡　自它智斷既決
- 說障道　定無所失則無
- 說苦盡道　心無怯懼之相

四解脫味（淨名什注）

- 出家
- 行禪
- 智慧
- 涅槃

離

- 五欲
- 憒亂
- 妄想
- 生死

四無量心。大

- 慈
- 悲
- 喜
- 捨

無量心（四等　窮）

- 與眾樂
- 拔眾苦
- 慶彼樂
- 怨親等

四無色定

- 空無邊處
- 識無邊處
- 無所有處
- 非想非非想處

定

四第一偈（嚴論）

- 無病
- 知足
- 善友
- 涅槃

第一

- 利
- 富
- 親
- 樂

廿二

四種平等（楞伽）

- 相非相
- 因果
- 我無我
- 人與所修法

平等

八

四立法（妙記）

- 理
- 事
- 迷
- 悟

則

- 修性離了　性德三因為本
- 修德三因　順修
- 三道流轉　逆修
- 果上勝用　從因至果果究竟　故云勝用

- 四重不出事理三
- 千合有不修修有
- 逆順因必剋果故
- 有四重立法

四句推欲

- 爲從根生　未對塵時心應自起
- 爲從塵生　塵既是他於我何預
- 爲從共生　若共生者應起兩心
- 爲從離生　若無因生無因不可

四土淨穢（觀經疏）

- 同居
- 方便
- 實報
- 寂光

穢　淨

- 五濁輕　五濁重
- 體
- 析
- 次
- 頓
- 分
- 究

- 寂光
- 實報
- 方便
- 同居

土

四種建立（楞伽）。非有

- 相
- 見
- 因
- 性

廿三

建立四種施處（瑜伽）

- 苦者
- 有恩
- 親愛
- 尊勝

九

四種念佛（圭峯）

- 稱名
- 觀像
- 觀想
- 實相

四施果用（偈勸回論）

- 有果無用　不至心施雖得果報不得受用
- 有用無果　自不能施見他施起隨喜心雖得受用而自無果
- 有果有用　至心施不輕施得果後得受用
- 無果無用　市施已即悔或為出世聖道隨故猶如遠離煩惱聖人

四事受記（淨名注）

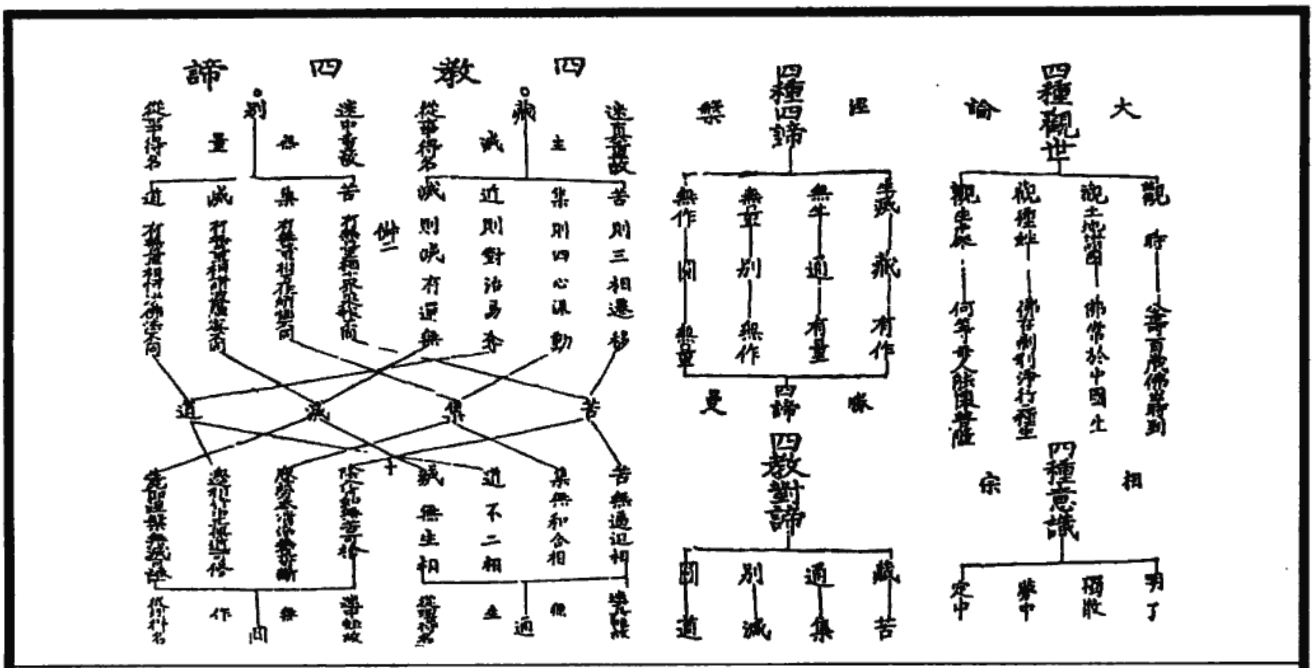
- 一以人為主
- 二以體節為本
- 三以無生
- 四在生中得

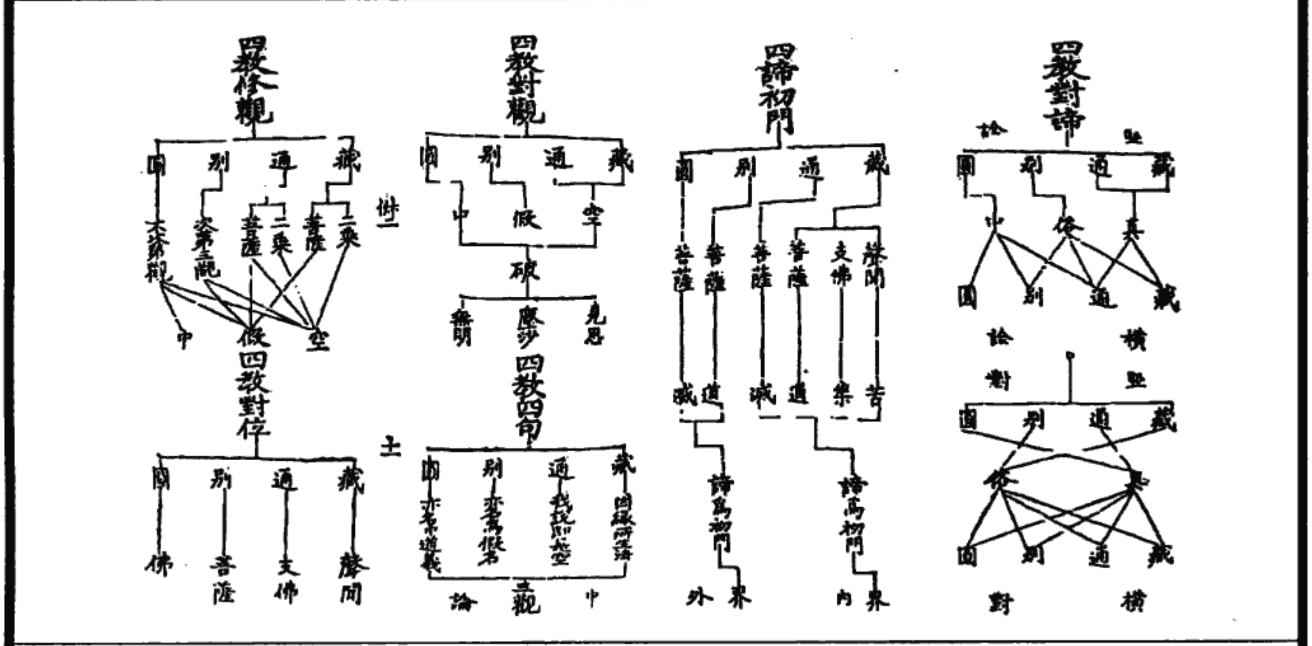
四種情執（指歸）

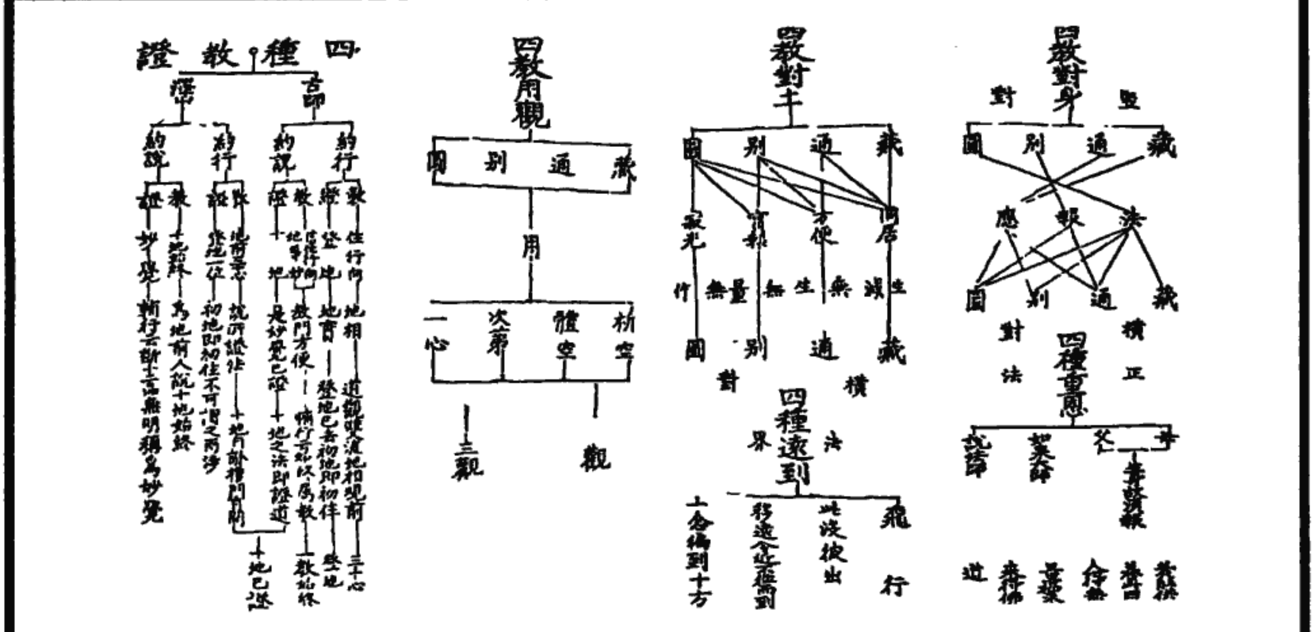
- 有佛
- 無佛
- 亦有亦無
- 非有非無

執

隨執一種即邪見也若於四種融通無礙皆成三昧


大論
四種觀世
經
四種四諦
槃
四教對諦
四教四諦


四教對諦
四諦初門
四教對觀
四教修觀
四教對位
四教四句


四教對身
四教對土
四種遠到
四教用觀
四種教證

四本止觀　天台
- 圓頓止觀：在荊州玉泉寺說，章安記為十卷，即摩訶止觀是
- 漸次止觀：在瓦官寺說，章安治為十卷，即禪波羅蜜次第法門是
- 不定止觀：陳尚書令毛喜請說一卷，六妙門是
- 小止觀：為兄陳鍼出修習止觀坐禪法要是

四教造法
- 藏通造六：地獄、餓鬼、畜生、修羅、人道、天道
- 別圓造十：地獄、餓鬼、畜生、修羅、人道、天道、聲聞、緣覺、菩薩、佛界

卅一

四事自侵　四　自
- 少不學問
- 老不止淫
- 得財不施
- 不受佛語

四者　出心　還自　苦身

二

四人有障
- 闡提不信
- 外道我執
- 聲聞畏苦
- 支佛捨大悲

四種觀行
一二三四觀
- 因緣
- 果報
- 自身
- 佛身

四種信心　起信
一二三四信
- 根本謂樂念真如法
- 佛有無量功德常念親近供養恭敬
- 法有大利益常念修行諸波羅蜜
- 僧能正修行自利利他常樂親近諸菩薩眾

故

教乘法數卷第十三

會稽沙門　圓瀞　集

四熏習義　起信
- 一淨法名為真如——自體相、用
- 二染因名為無明——根本、所起見愛
- 三妄心名為業識——業識根本、分別事識
- 四妄境界即六塵——增長念、增長取

熏習

出家四施
- 筆
- 墨
- 經
- 法

卅三

四門遊觀　本行
東南西北門見老病死僧人
- 太子出遊東門見老人南門見病人西
- 門見死人還宮不樂後出遊北門見一
- 僧人門馭者曰此是何人馭者答曰是
- 出家人太子乃志求出家以至成佛

一

四人觀世　法華　楞嚴
凡夫、二乘、菩薩、諸佛觀三界
- 樂——歡喜遊戲不覺不知
- 苦——三界無安猶如火宅
- 空——見緣想相猶如空花
- 唯心——世間諸物皆妙明心

四空所依　首楞
- 一厭色依空——空處
- 二厭空依色——識處
- 三空識識依識伴——無所有
- 四依識性窮研不得之作——非非想

四事地運　李論
- 大眾得道
- 智人出現
- 世間安樂
- 得道歡喜

四業天報　三界義類
一二三四適
- 色界、空處定、識處定、無所有定
- 空處、識處、無所有處、非非想
定

四等數珠
- 一千八十
- 一百八
- 五十四
- 二十七

顆

四種世人　阿含　佛說
一二三四從
實實、實明、明實、明明入
- 實——實從冥貧賤從作眾惡還入於冥
- 明——身生卑（貧）身口意善入明生天
- 實——富樂聰明身口意惡死入惡趣
- 明——生富樂家三業行善命終生天

四緣生識　楞伽
- 自境界不覺
- 無始虛妄習氣
- 計著識性自性
- 欲見種種色相

- 水流處藏識
- 轉識浪生如
- 眼識隨次境
- 界生亦如是

卅三

二

四緣墮龍
- 多布施
- 二瞋恚
- 三輕傲
- 四貢高

四人出世
- 先醒後醒
- 先寐後醒
- 先寐後寐
- 先醒後寐

諸佛度
- 早適而作善死得生天
- 懈惰作不善死入惡道
- 無福複作惡死入惡道
- 有福有能精善死得生天

四事可化　大乘
- 根
- 心
- 心所
- 業果

小乘有可不可

四方大將（光明）

- 北方散脂
- 東方樂欲
- 南方檀帝
- 西方善現

此四大將各有五百眷屬鬼神二十八部擁護佛法

四洲華梵

- 東弗婆提
- 南閻浮提
- 西瞿耶尼
- 北鬱單越

此云

- 勝身
- 穢樹
- 牛貨
- 勝處

四洲形量

- 南洲
- 東洲
- 西洲
- 北洲

形如

- 車箱各二千五百
- 半月七千
- 滿月八千五百
- 四方四萬八千

四種聖塔

- 佛塔菩薩塔（眷屬生處者加輪）
- 聲聞塔（羅漢）
- 辟支佛塔
- 輪王塔

丗

四洲身壽

- 東洲
- 南洲
- 西洲
- 北洲

身長

- 八肘
- 三肘半
- 十六肘
- 三十二肘

壽

- 二百五十歲
- 百歲七十
- 五百歲
- 千歲無中夭

四剎利食

- 以身爲道
- 飲身中安
- 生施者福
- 破餓鬼道

三

四種輪王

- 金
- 銀
- 銅
- 鐵

輪王壽增上

- 八萬歲時出
- 六萬歲時出
- 四萬歲時出
- 二萬歲時出

御

- 四洲望風順化
- 東南西三洲遣使方降
- 東南二洲威振乃服
- 南洲奮威乃定

四種國土（天台淨名）

- 染淨 — 即凡聖同居土
- 有餘 — 即方便二乘人居
- 果報 — 即實報菩薩居
- 寂光 — 極妙覺所居

四分律

- 初分說比丘戒
- 二分說比丘尼戒受戒度
- 三分說安居揵度
- 四分說房舍揵度等

四種常住（律鈔）

- 常住常住 — 衆僧厨庫寺舍衆具華果樹林田園僕畜等；以體通十方不可分故重言之
- 十方常住 — 謂衆僧常食體通十方唯局本處；上二種名衆僧物
- 現前現前 — 謂僧得施物唯施此處現前僧故；後二種名現前僧物
- 十方現前 — 如亡五衆輕物也若未羯磨從十方僧得罪若已羯磨但屬現前僧得罪

四大造色（楞伽）

- 津潤
- 炎熱（能）
- 飄動
- 堅持

妄想大種生內外

- 大種爲能造
- 四大爲所造
- 正報爲內
- 依報爲外

- 水
- 火
- 風
- 地

界

四求不得（南岳 疏）

- 名求
- 物求
- 自性
- 差別

偈曰

名義互爲客
其性是假
二別不可得
是名四求義

地論四家

- 依持
- 緣修
- 攝論
- 真諦

- 藏
- 通
- 別
- 圓

四大不調（光明）

- 一身重 — 地增令身沉重 — 沉重
- 二身熱 — 水積涕唾乖常 — 寒冷
- 三身羸 — 火盛頭胸壯熱 — 熱重
- 四身弊 — 風動氣息衝擊 — 氣衰

四

四藥支身（事鈔）

- 時藥 — 五種蒲闍尼等
- 非時 — 果漿等汁待飲
- 七日 — 酥油食蜜等
- 盡形 — 根莖葉果等藥

丗

四種疑問（楞嚴）

- 一
- 二
- 三
- 四

斷

- 常
- 有
- 非
- 無

見

障

四邪命食

- 方
- 維
- 仰
- 下

口食

- 曲媚豪勢通使四方
- 種種咒術卜算吉凶
- 仰觀星宿以自活命
- 種植田園和合湯藥

四物死相

- 芭蕉實
- 蘆開花
- 竹生米
- 騾騾妊

死

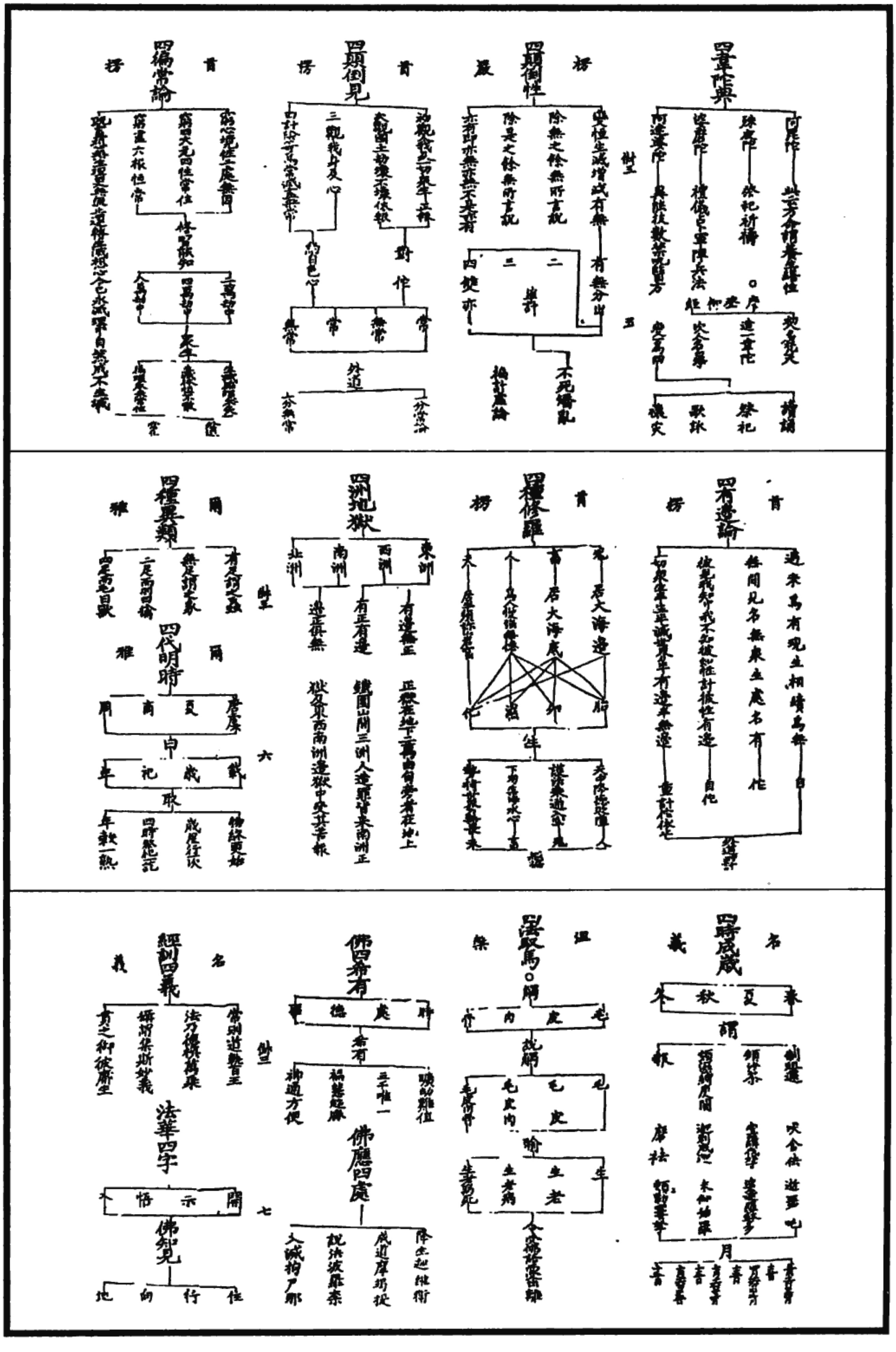
四仙避死（四不可得）

- 隱空
- 入市
- 入海
- 藏山

偈曰

非空非海中
非山市間
無有地方所
脫之不受報

兄弟四人學仙得五神通自知壽盡各以通力而自逃避終不得免空者落地山者毀壞海者魚吞市者死于衆中


四韋陀典
四顛倒性
四顛倒見
四徧常論
四有邊論
四種修羅
四洲地獄
四種衆類
四代明時
四時成歲
佛四希有
佛應四處
經訓四義
法華四字
佛知見

天台

法華四一

- 教一：十方佛土中唯有一乘法
- 行一：正直捨方便但說無上道
- 人一：但爲菩薩不爲小乘
- 理一：世間相常住

巴 顯 節 亘

教 人 因 果

光 一 宅

因一即 行二 果一即 理一

普賢四丁

自在 神通 感德 名聞

是

理 行 人 教

十

常 樂 我 淨

楞伽四法

- 五法：如諸
- 三自性：數下
- 八識：開此
- 二無我：界

瑜伽四法

- 乘：瑜伽論云
- 境：相應相與
- 行：一切乘境
- 果：行果相應

涅槃四德

- 無二生死—常—不遷不變
- 不受二邊—樂—離二死苦
- 具八自在—我—得大自在
- 三業清淨—淨—三惑淨盡

華嚴四科

- 信：初會
- 解：次會
- 行：第八會
- 證：第九會

名

- 舉果勸樂生信
- 修因契果生解
- 托法進修成行
- 依人證入成德

分

- 從妙嚴至遮那品
- 從名號至出現品
- 離世間品
- 入法界品

涅槃四山

- 生：佛告波斯匿王有四
- 老：山從四方來欲害我
- 病：人王當設何計耶
- 死：當持戒布施

涅槃四法

- 近善知識：具此
- 聽聞正法：四法
- 思惟其義：乃名
- 如說修行：丈夫

四悉檀

世界 爲人 對治 第一義

悉檀

- 究竟說神王名號則部落敬王不敢爲非 是世界義
- 呪如軍中密號唱號相應無所訶問不相應即誅治
- 又爲人義
- 如畏人奔他國作詐王子四以公主妻之多矣
- 又從國來以法治其罪治也
- 諸佛密語作實乃知聖密先作密一名具四
- 實辭下無時第一義也

一名四實

- 鹽：一名先
- 水：作器一
- 器：名而具
- 馬：四實

薩婆多

毘尼四義

- 一是佛法中平地萬善由之而生
- 二一切佛弟子皆依戒住一切眾
- 生依戒而有
- 三是趣涅槃之初門
- 四乃佛法瓔珞能莊嚴佛法故

資糧

尸羅四義

清涼 安隱 安靜 寂滅

義

- 離心熱惱
- 能爲他世樂因
- 能建立止觀
- 得涅槃樂因

七佛

故救脫四願

[illegible]

首楞

攝心四戒

先 次 三 中

斷

- 心淫—[illegible]
- 心殺—[illegible]
- 心偷—[illegible]
- 大妄語—[illegible]

羅漢四智

- 我生已盡
- 梵行已立
- 所作已辦
- 不受後有

婆沙

捨戒四緣

- 捨所學—即捨戒
- 二形生—男變女女變男
- 斷善根—受惡戒邪見
- 捨衆同分—身死

九

羅漢四名

- 無學—無法可學
- 無生—怖魔不生
- 殺賊—殺惑得名
- 應供—乞士成德

大乘四果

- 初地生如來家
- 八地得授記
- 十地得授記
- 佛地證無學

是

初 二 三 四

小乘初果四名

- 預流—預入聖流
- 入流—而無所入
- 逆流—逆生死流
- 抵債—不受業債

成論

菩薩四輪

- 生中國
- 修正願
- 植善
- 近善人

輪摧

- 三途北洲長壽天
- 世智辯聰
- 盲聾瘖瘂
- 佛前佛後

難

欲摧八難 當習四輪

菩薩四心 全剛

廣大 第一 常 不顛倒（勝即第一）

心
- 所有一切衆生之類　疏云廣大
- 我皆令入無餘涅槃　第一常共心
- 實無衆生得度者 如來 一切　不顛倒第一
- 無我人衆生壽者相　即勝心也

比丘四法 觀佛 蘇
- 晝夜六時說罪懺悔
- 常懷念佛不誑衆生
- 修六和敬心不恚慢
- 具修六念如救頭然

又四法 地月 明經
- 常念如來三佛形像
- 聞經深義即信奉行
- 雖不見佛曉了本元
- 知十方佛則一法身

比丘四義 淨名 肇注
- 淨乞食　天竺一名
- 破煩惱　翻此四義
- 淨持戒　秦無以譯
- 能怖魔　故存梵名

卌

法師四法 十住 婆沙
- 廣博多聞能持一切言辭章句
- 決定善知世出世間諸法生滅之相
- 得禪定智於諸經法隨順無諍
- 不增不損如所說行

十

八種
- 一漸中開四　如破清涼不識教體之妨明　法華是漸開華嚴是頓
- 二方等中四　四教並談曰方四機普被曰等
- 三別教中大四　十信 十住 十行 十向 ── 修 ── 生滅 藏　無生 通　無量 別　無作 圓
- 四十行接學四　別教十行化他一切橫出四四一十六門

四教
- 五華嚴追說四
  - 生生不可說　藏
  - 生不生不可說　通
  - 不生生不可說　別
  - 不生不生亦不可說　圓
- 六涅槃追說四　有因緣故亦可得說四句 知前位
- 七法華施出四　雖同施權仰更分別前四教也　從法華實理施四時三教權理明無量義從一清淨道施出二三四
- 八法華開顯四　開四時三教即今法華收多歸一也

天台四教
- 藏　正化二乘　旁化菩薩 ── 空
- 通　正化菩薩　旁化二乘 ── 空
- 別　獨菩薩法 ── 假
- 圓　佛法 ── 中

破：見思　塵沙　無明
顯：真　俗　中
證：般若　解脫　法身

化儀四教
- 頓　頓大之教即華嚴也
- 漸　初鹿苑次方等三般若
- 秘密　徧在四時別無部帙
- 不定　徧在四時

- 或爲此人說頓或爲彼人說漸彼此互不相知能令得益
- 五不相知能令得益
- 佛以一音演說法衆生隨類各得解
- 於頓說中得漸益於漸說中得頓益

卌三

化法
- 藏　經律論三藏各不同云　修諦緣度析色入空
- 通　通前藏教通後別圓大　同以無言說道體色入空

土

化儀
- 頓　不從漸來直說　於大
- 漸　從淺之深次第　得益

四教
- 別　別前藏通別後圓教獨被菩薩　菩薩法修行位次不相攝
- 圓　明不思議因緣諦中道實理　具足但化最上利根之人

四教
- 秘密　約見前後法益　不相知
- 不定　相見聞得益　大小

化法四教
- 藏　大能含理理能含文
- 通　通前藏教通後別圓
- 別　別前藏通別後圓教
- 圓　圓名圓妙圓頓圓足

圓名四釋
- 妙　三諦圓融不可思議
- 滿　三相即無有缺減
- 足　圓見事理一念具足
- 頓　體非漸成故名圓頓

教乘法數卷第十四

會稽沙門 圓瀞 集

卌四

觀法四句（法華三昧）
- 為因心故心
- 為不因心故心
- 為亦因心亦不因心故心
- 為非因心非不因心故心

無生四句（中論）
- 不自生 — 諸法不自生
- 不從他生 — 亦不從他生
- 不共生 — 不共不無因
- 不無因生 — 是故說無生

諸法四句
- 一異：一／異／亦一亦異／非一非異
- 染淨：唯染／唯淨／或俱／或泯
- 常等：常／無常／雙亦／雙非
- 通局：通／局／俱／泯
- 有無：有／無／雙亦／雙非
- 大[illegible]：唯依／唯正／俱／泯

色空四句（心經）
- 色不異空
- 空不異色
- 色即是空
- 空即是色

受想行識例此可知

無量四句
- 有有量
- 實無量
- 實無量
- 實有量

而言

境觀四句（中論）
- 因緣所生法
- 我說即是空
- 亦名為假名
- 亦名中道義

所觀之境 — 生生不可說

能觀三觀：
- 生不生不可說
- 不生生不可說
- 不生不生亦不可說

廣略四句（大經）
- 廣義略
- 略義廣
- 廣義廣
- 略義略

權實四句（法華）
- 一切法權 — 如來權智等
- 一切法實 — 諸法從本來
- 一切法亦權亦實 — 即權即實
- 一切法非權非實 — 非權非實

乘戒四句
- 乘急戒緩 — 四趣聞法得道
- 戒急乘緩 — 人天不聞不悟
- 乘戒俱急 — 人天聞法悟道
- 乘戒俱緩 — 四趣不聞不悟

麁妙四句（妙玄）
- 能通麁所通亦麁
- 能通妙所通麁
- 能通麁所通妙
- 能通妙所通亦妙

羯磨四法
- 法
- 事
- 人
- 界

忍具四樂（金剛 忍仙）
- 忍辱
- 寂滅
- [illegible]
- 自利

頭陀四食（律鈔）
- 乞食
- 不作餘食法
- 坐食
- 揣食

頭陀四住（律鈔）
- 衣 — 衲衣三衣二種
- 食 — 乞食一坐等
- 處 — 蘭若塚間樹下等
- 常坐 — 此無次第

禪有四類
- 有漏 — 四禪天
- 無漏 — 九想八背等
- 亦有亦無 — 六妙通明等
- 非有非無 — 首楞大道理定

轉經四義（鈔 句）
- 看文曰讀
- 不看為誦
- 信故受
- 念力故持

金剛四德（真諦）
- 色無變 — 常
- 體無染 — 樂
- 轉作無礙 — 我
- 令人富 — 淨

法身德

覺體四義（起信）
- 一如實空
- 二因熏習
- 三法出離
- 四緣熏習

鏡：
- 遠離一切心境界相無法可現非覺照義故
- 如實不空一切世界於中現常住一心
- 不空法出離煩惱礙智礙離和合相淳淨明故
- 依法出離故徧照眾生之心令修善根故

圓教四門
- 空門 — 空一切空 — 開
- 有門 — 有一切有 — 示
- 亦空亦有 — 一切亦空亦有 — 悟
- 非空非有 — 一切非空非有 — 入

佛知見

根本四禪
- 世間根本味禪 — 四禪、四無量心、四無色定
- 世間根本淨禪 — 六妙門、十六特勝、通明觀
- 出世間禪 — 一九想、二八念、三十想、四八背捨、五八勝處、六十一切處、七九次第定、八師子奮迅三昧、九超越三昧 — 觀、練、熏、修
- 出世間上上禪 — 九種大禪

法　授記四意　華
- 一昔未記二乘當說記
- 二下未悟說記勉之
- 三今聞者結緣
- 四滿昔本願故要記

主　息緣四意　方便
- 生 — 年不作有爲事業
- 世 — 緣 — 斷絕人事往來
- 技能 — 不作醫卜等事
- 學問 — 不讀誦講學等

法　奇四釋　華
- 約位
- 約門
- 約智
- 約觀

住 行 向 地 — 開 示 悟 入
空 有 兩亦 雙非 — 開 示 悟 入
道慧智 道種智 一切智 一切種智 — 開 示 悟 入
位門智觀皆以開示悟入四字對釋
三諦 — 開 示 悟 入

淨名四意
- 彈偏 — 菩薩品
- 折小 — 弟子品
- 歎大 — 觀衆生品
- 褒圓 — 不思議品

通 別 圓 圓
- 折(?)身子
- 折(?)迦

光　散脂四要　明
- 事
- 行
- 智
- 理

要

光　壽量四喻　明
- 一片 — 四佛降信相室生疑四喻
- 淨滿 — 皆有對喻佛壽無量
- 塵 — 合云君疑信相疑壽
- 算數 — 量者四佛釋疑壽無量

法入四類
- 無表色 — 色
- 心所法 — 心
- 不相應行 — 非色非心
- 無爲 — 非色非心

法　四善表位　華
- 叉陀羅
- 摩訶叉陀羅
- 叉殊沙
- 摩訶叉殊沙

四併
- 白
- 香
- 赤
- 大赤

表
- 中
- 性
- 道
- 聖

種性
- 十住 — 開
- 十行 — 示
- 十向 — 悟
- 十地 — 入

佛覺

聖夫四倒
- 常 — 樂 — 我 — 淨

爲
- 無常
- 苦
- 無我
- 不淨

凡夫四倒
- 身 — 受 — 心 — 法

四

起
- 淨 — 樂 — 常 — 我

倒

念　總別四句　處
- 境別觀別 — 別相念處
- 境別觀總 — 總相方便
- 境總觀別 — 總相方便
- 境總觀總 — 總相念處

內凡四位
- 煖
- 頂
- 忍
- 世第一

亦名
- 四加行
- 四善根

釋　名體四句　解
- 名轉體不轉 — 三道即三德生死即涅槃
- 體轉名不轉 — 轉凡五陰爲法性五陰
- 名體俱不轉 — 六凡緣佛天位名體不變
- 名體俱轉 — 無明變爲法性明

外器四相
- 成
- 住 — 劫
- 壞
- 空 — 劫

四法四相
- 生 — 先非有
- 住 — 暫有用
- 異 — 衰變
- 滅 — 後是無

四併

亦名刹那四相

生空四相
- 我
- 人
- 衆生
- 壽者

相
- 我 — 住於身中計我爲主
- 人 — 計我所屬人道中生
- 衆生 — 計我陰衆和合而生
- 壽者 — 計我一期受命存活

五

金剛

四識四義
- 實
- 常
- 遍
- 金體

故名真

異凡識

賴那四分
- 相
- 見
- 自證
- 證自證

分喻如鏡
- 像
- 明
- 面
- 後鏡

光　空有四種　明
- 滅色入空 — 藏
- 即色是空 — 通
- 滅色入空 — 別
- 即色是空 — 圓

量果四義
- 現量 — 前五識并第八識見聞離是現量以非外緣故即非量果
- 內緣 — 七識雖是內緣亦非量果
- 不帶影 — 第六識得現分離是現量而緣時無影緣亦非量果
- 是自證 — 四義具足方爲量果

真妄四義
- 真 — 真心 — 體同名異如 — 來藏
- 妄 — 妄心 — 離實(?)妄倒名隨智
- 從真起妄 — 即如來藏
- 依妄顯真 — 煩惱即菩提

種相四義
一 二 三 四
種相
佛種——須於南洲佛出世時以男子身緣佛乃種餘不得種
業——以是業種餘三識不能分別故
初——相因緣和合時便言初種
福——一切種覺大功德數入清淨見知眾等為種種福之相

仁王觀 有四相
有——聲
結——滯
出入不盡
木聲不滯出入俱盡
息
風 氣 喘 息
守之則
散 結 勞 定
○

華嚴 求法四想○應於
自身 善知識 所說法 所修行
生
病苦 醫王 良藥 除病
想
智境四相
執我為我 悟我成人 了達達生 繼續壽命

佛四

淨名什注 降伏四魔
得聖道煩惱永斷 得法身則更不得身 無身則無死 無二魔則波旬不得便
故降
欲 身 死 天
魔

六
法集 虹蜺四緣
地——黃 水——青 火——赤 風——輪

刊驟 識境四相
勢取自體——我 轉展餘趣——人 種種變異——眾生 報命根——壽者
石刊 釋相四義
相體——即所證之理 相業——乃能修之因 相果——即所現之相 相用——是利他之德

石刊 現相四義
歡喜踊躍——觸行云為見色生喜 免苦得樂——法不隨者應見後無苦 見相息惡——觸行有身在嚴者言悔過 成就佛乘——如觀見相發心具明
淨土指歸 法離四執
果有 果無 亦有亦無 非有非無
乎
口 皆 非 心

涅槃 四問四答○阿難問
依何修道 以誰為師 惡性何治 經初何語
佛答
依四念處住 以戒為師 以默擯治 安如是我聞等
輪王四德
大富 端正姝妙 安穩無病 長壽

佛四

妙樂 文義四用
有 無 有 無
文
有 有 無 無
義
常人 智人 暗者 述者
七
增一 問之人問四塔
迦維衛生處 摩竭提成道 波羅奈轉法輪 拘尸那涅槃
塔

佛滅後帝釋造 忉利四塔
東照明 南粗澀 西歡喜 北駕御
園
髮 衣 鉢 牙
涅槃 塔雙樹四榮
東方 南方 西方 北方
雙喻
常無常 樂無樂 我無我 淨不淨

天台四土
常寂光——法身所居——法性土
實報土——自報身居——自受用
方便土——他報身居——他受用
同居土——變化身居——變化土
賢首四土

恒河四義
一者入多識之——佛說法
二者入得福——多從為
三八河中大——喻於四
四是佛生處——示義也
舍衛四德
具財寶——梵語舍衛
妙五欲——此云聞物
饒多聞——寶物多出
豈解脫——亦名豐德

日照四洲
東——日沒 南——日中 西——日出 北——夜半
俱舍云
夜半日沒中 日出四洲等 近日自影覆 故見月輪缺
華嚴 世界四持
能持風輪 能持香海 海出蓮華 華持剎海

併四

迦耶四名
- 一迦耶　翻伽耶云聚積聚義等
- 二舍利羅　爲身是積聚義故
- 三弟訶　此云積聚　義亦等
- 四應伽　支分物依云身和聚　翻安住云所依爲身

世間四義
- 有義　不壞
- 可破壞　四義
- 隱覆理　名出
- 生有漏　世間

八

尚書大傅

天子四鄰
- 前疑—天子有問無對責之疑
- 後丞—可志而不志責之丞
- 左輔—可正而不正責之輔
- 右弼—可揚而不揚責之弼

億分四等
- 一以十萬爲億
- 二以百萬爲億
- 三以千萬爲億
- 四以萬萬爲億

四種億
- 一十萬爲億
- 二百萬爲億
- 三千萬爲億
- 四萬萬爲億

則大千有
- 萬億日月　光明經百
- 千億日月　億日月等
- 百億日月　正用第三
- 十億日月　數也

僧傳

唱導之四宜
- 聲—非聲無以警衆
- 辯—非辯無以適時
- 才—非才則言無可采
- 博—非博則語無依據

長含

人有四相
- 生—五陰興起已得命根
- 老—生壽向盡餘命無幾
- 病—衆病所歸存亡無期
- 死—風先火次諸根散壞

併四

衆生四病
- 增增—抵下人也若與說法更起謗如善星調達等
- 增損—如尸利掬多
- 損增—四禪比丘謂見生處謗　甚即除滅五退法人亦然
- 損損—身子等得道之人

捨離四法
- 利養　出家云於此
- 親友　四法悉應捨
- 眷屬　離百由旬外
- 國土多戰鬪等

九

維摩疏

治病四種
- 增增—從初服藥不損
- 增損—從雖服藥方治即愈
- 增增—或有服藥初時漸損羅漢阿
- 損損—從初漸損乃至平等

無色四空
- 如虛—空處
- 如癡—識處
- 如病—無所有處
- 如瘡—非想非非想處

翻譯四例
- 翻字不翻音—諸經中咒語是也
- 翻音不翻字—卍字是此方字翻之　字體還是梵書
- 音字俱翻—諸經文是也
- 音字俱不翻—西來梵夾是也

金七十論

自然四德
- 一法　智慧自在
- 二離欲　入涅槃
- 三離欲　無著
- 四自在　此四德

光明句

懺法四義
- 釋
- 示
- 辯
- 明

懺悔
- 名
- 處
- 法
- 位

法華

普賢四悉
- 見身歡喜—世界
- 精進得法—爲人
- 無人能壞—對治
- 具普賢道—第一義

悉檀

併四

天位
天
- 主—光釋四天主乃天之主
- 客—功德好並大乃非居山澤
- 男—光釋四天是男
- 女—功德辯才是女

菩薩

修行四法
- 寧失身命不捨善法
- 親近善友
- 不捨忍辱
- 依阿蘭若處

跪有四名
- 胡跪—胡人敬相存其本儀故名胡跪
- 互跪—左右兩膝交互跪地之義
- 胡跪—一足舉一足身則危也
- 長跪—兩膝據地以足支身令身體無安是長跪

寶積

乞食四分
- 一奉同梵行者
- 一與窮乞人
- 一與諸鬼神
- 一分自食

傳

四端
- 本—實跡　今爲實大菩薩本也
- 跡—現居神像說法是跡也
- 顯—功德大辯天乃夫女能揚佛法爲顯
- 晦—餘轉形隨而身行不揚是晦

華嚴

乞食四意
- 福利羣生
- 折伏憍慢
- 知身有苦
- 除去深著

十

併四

能重四義
- 有生滅
- 有增減
- 有勝用
- 與能熏和合

義所重四義
- 堅住
- 無記
- 可熏
- 與能熏和合

義棄捨四法
- 有漏善
- 無覆無記
- 劣無漏
- 能生生死

天眼四異
- 報 梵王報得在肉眼中
- 修 那律修得居肉眼外
- 總 梵王是總相見見不分明
- 別 那律是別相見見則了了
- 自 梵音住處則見餘方不見
- 他 那律隨所至處皆見三千
- 通 梵王天眼是通非明
- 明 羅漢天眼是通是明

海有四寶（華嚴）
- 日藏 佛說有四
- 離潤 大寶具足
- 火珠光 住於海中
- 盡無餘 月之水

依四食住（資持）
- 人間段食
- 鬼神觸食
- 禪天思食
- 識天識食

造業四種（塞戒）
- 時定報不定 三世不可改是時定由業可轉故報不定
- 報定時不定 由業力定報不可改時有可轉故時不定
- 時報俱定 由業決定故報時亦定
- 時報俱不定 由業不定故時與報俱不定

佛四土

造業四種（塞戒）
- 見報 見作極善惡即身受之
- 生報 今身造業次後身受之
- 後報 今身造業至二三身受之
- 無報 謂無記等業無報不著

錫杖名
- 聲 鳴 振時鳴聲
- 智 德 彰顯智行功德

嫁女四患（管子）
- 功 好誇大言處處宣說以為功能
- 貪 專欲飲食欲人自用食貪也
- 狠 見過不肯認咎飾非很戾也
- 矜 自恃已能不屈下人矜也

法假四施（僧傳）
- 允
- 義
- 語
- 言

龍猛四教
- 有門 阿含
- 空門 般若
- 亦有亦空 深密
- 非有非空 中論

光宅四乘
- 羊
- 鹿
- 牛 車 臨門 權
- 大白牛 車 四衢 實

曉公四教
- 三乘 別教 通教
- 一乘 分教 滿教

苑公四教
- 迷真異執教
- 真一分半教
- 真一分滿教
- 真具分滿教

教乘法數卷第十四

教乘法數卷第十五

會稽沙門 圓瀞 集

併五

天台四輪
- 無為 真實 方便 善法
- 法輪 人天 小乘 法華 涅槃

南岳四攝
- 道俗勸請 初欲好心
- 強勸令請 後發惡心
- 毀呰誹謗 亦不可信
- 請三種者 亦復如是

辭請四願（大師）
- 一者領受禪法行不稱法
- 二者依附序戒相應禪法
- 三者為法傳燈
- 四者若出疑念起
- 願
- 勿以禪法見累 隨有三請
- 不責其規矩 據戒三時
- 勿嫌其去就 不免乃立
- 放歸林隱餘年 此四願

天下四絕
- 潤州棲霞 天台大師造
- 徐州靈巖 寺三十六所
- 荊州玉泉 舊曰此四寺
- 天台國清 為天下四絕

人具四生
- 胎 卵 濕 化
- 如 世人 晃不依母 奈女 劫初人

金翅四生
- 胎 卵 濕 化
- 胎 卵 濕 化
- 出正法念經 龍具四生 為食四生龍鳥俱有

外道四計（大疏）
- 數論
- 勝論
- 勒沙婆
- 若提子
- 計 一 異 雙亦 雙非

說法四謗

- 有說增益謗
- 無說損減謗
- 雙亦相違謗
- 雙非戲論謗

謗身土四依 大疏

- 色身 依 色相 土
- 色身 依 法性 土
- 法身 依 法性 土
- 法身 依 色相 土

空觀四門

- 會色歸空
- 明空即色
- 空色無礙
- 泯絕無寄

說聽四句 大疏

- 唯說無聽—佛心外無別衆生
- 唯聽無說—衆生心外無別有佛
- 聽說雙存—心佛不礙衆生現
- 說聽雙寂—生佛相即互奪雙亡

說聽四句 大疏 併二

- 衆生全在佛心中—果門攝法無遺
- 佛全在衆生心中—因門攝法無遺
- 生佛互相在—因果交徹
- 生佛全奪—二位齊融

周禮四官

- 東方 寄
- 南方 象
- 西方 狄鞮
- 北方 譯

曰 通稱象胥氏

今翻西諸國語皆云譯者從其通稱也亦猶象胥能通四方之稱

密釋四經

宣律師問 何等爲

- 般若
- 華嚴
- 法華
- 涅槃

韋將軍荅 但是

- 無相離我我所
- 諸度萬行想智俱泯
- 授聲聞等記作佛
- 決擇邪正明果顯佛性

即

- 般若
- 華嚴
- 法華
- 涅槃

汾陽四句。稱是 禪林僧寶傳

- 接物利生
- 辨衲僧
- 正令行
- 定乾坤

句。汾陽云

- 汝是行脚僧
- 西方日出卯
- 千里特來呈舊面
- 生長廣南水秀丈久食肴香葉密寄

臨濟四喝 有時喝 併三

- 如金剛寶劍
- 如踞地師子
- 如探竿影草
- 不作一喝用

淫欲四過 日子

- 一遠離佛法僧
- 二不孝父母
- 三恒多邪見
- 四座耽求財利

四日子王淫欲佛爲說女人瘧誑丈夫之過

不淨觀四 祕女

- 顯色—青黃赤白
- 形色—長短方圓
- 妙觸—細軟光滑
- 供奉—折旋俯仰

以

- 青瘀
- 壞爛
- 蟲噉
- 死屍

不淨觀治之

入出胎四

- 輪王—正知入不正智
- 獨覺—正知入住不正智
- 菩薩—俱正知入住出
- 有情—俱不正知

分位有四 首楞 溫陵

- 三際 於今位中
- 見聞 未曾見者
- 欲我 是大道人
- 生滅 四有遷論

世俗諦四

- 世間
- 道理
- 證得
- 勝義

世俗

- 瓶盆軍林等
- 蘊處界等
- 預流果等
- 真如等

勝義諦四

- 世間
- 道理
- 證得
- 勝義

勝義

- 蘊處界等
- 苦集諦等
- 證勝義
- 一真法界等

持戒有四

- 怖畏
- 希望
- 順覺
- 清淨

戒

- 不得名利等
- 貪財名樂等
- 求解脫果等
- 無漏離惑等

報應身四 大疏

- 應而非報—化
- 報而非應—自受用
- 亦應亦報—他受用
- 非應非報—法

身

四種三寶物

- 一佛受用
- 二施佛
- 三供養佛
- 四獻佛

物

殿堂衣服床供等佛曾受用
只安塔內不得移易互用
佛物不得移互施寺犯棄者償
畫素白描像施拂去塵罪
供佛花多聽賣買香燈若有長貨者
與盡財中供多施主不許不得移用
供養飲食治塔人得食佛前飯侍比
丘得食法物不可別用僧物亦然

三觀具四法
- 名—一相不生等
- 體—一空一切空等
- 德—即空是般若清淨義即假是解脫…
- 用—空彰蕩相等

四義釋無子
- 一無子—一切眾生無出佛等
- 二無體—佛法法王 於法自在
- 三無子彼有二義
- 四有子亦有二義
- 一就理—佛性即是眾生真理
- 二就事—如來究竟種子已盡
- 一…佛等—佛果…
- 二…明…種子
- 交立 義釋智 故名無子 論中無 子佛

佛五 四

四諦降四魔　大集
- 斷集 知苦 修道 證滅
- 諦是降
- 煩惱 陰 天 死
- 魔四不可思議
  - 依報—同居即淨土
  - 正報—應身即常
  - 修因—言持名
  - 感果—即感常果

四大對四微
- 地 水 火 風
- 觸 味 香 色
- 地有色香味觸重故無所作
- 水少香故動作勝地
- 火少香味故熱勝水
- 風少色香味故動作勝火等

四指滅四罪　金　懺
- 毀謗諸佛說一闡提罪
- 勸請諸佛說法滅謗法罪
- 隨喜求所有功德
- 所有善根回向菩提
- 滅
  - 菩薩行儀化他重罪
  - 於大乘起心生誹謗
  - 於自善根不能增長
  - 貪著三有無出離心

佛五 五

四句釋貪愛　圭峯　覺疑
- 貪非愛—如人貪忙非是愛忙
- 愛非貪—如…相打相殺非是貪業
- 亦貪亦愛—即名利財色
- 非貪非愛—即違情之境

四根本煩惱
- 貪 嗔 痴 我慢

四方行七步　本行
- 東 南 西 北
- 表
- 涅槃最上 利樂眾生 解脫 永斷輪回

四分優婆塞　四分
- 無 少 多 滿
- 分
- 但受三歸 或受一戒 受二三四 具受五戒

薄伽梵四名　大論
- 有德 巧分別諸法 有名聲 能破煩惱

共不共四業
- 不共 不共 共 共
- 中
- 不共 共 共 不共
- 業
- 勝長根 浮塵根 依壽等 田宅等

菩薩四依趣　寶積
- 依
- 義 智 了義 法
- 不依
- 文 識 不了義 數取趣
- 義者…出世間法文者
- 世間傳習文詞之類
- 識者謂有…知法性義…
- 以了知…義…
- 了義經謂勝義諦
- 不了義經謂世俗諦
- 法謂諸法實性數取趣謂補特伽羅世俗
- 諦衆生於此執著故不應依趣

十善生四洲　大　經
- 下善 中善 上善 上上
- 生
- 北 西 東 南
- 洲

善知識四法　華首
- 能令人入善法中
- 能障諸不善法
- 能令人住於正法
- 常能隨順教化

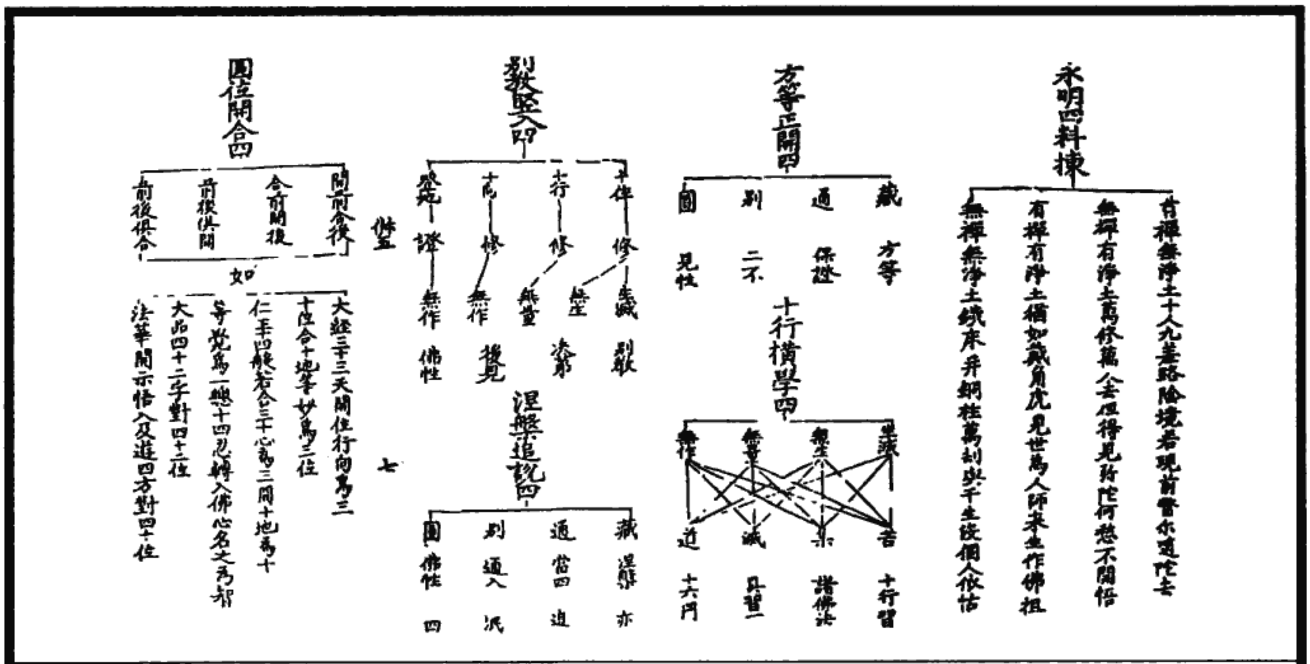
臨濟四料揀
- 奪人不奪境
- 奪境不奪人
- 人境俱奪
- 人境俱不奪

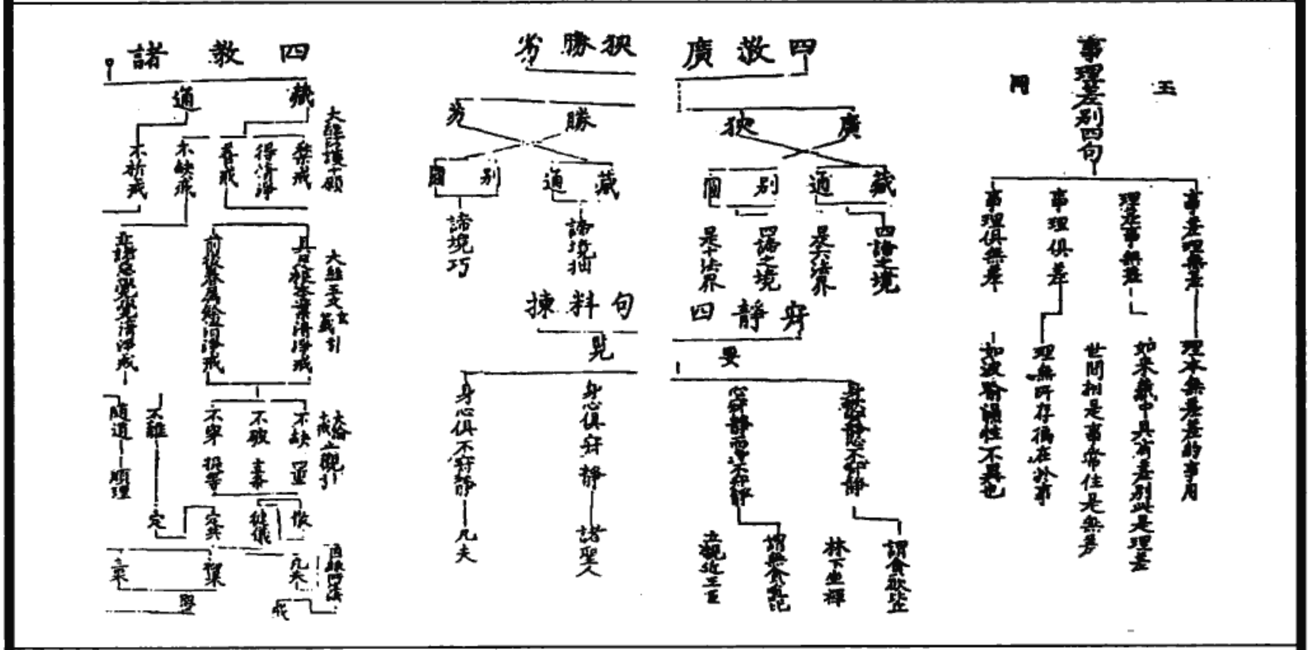
佛五 六

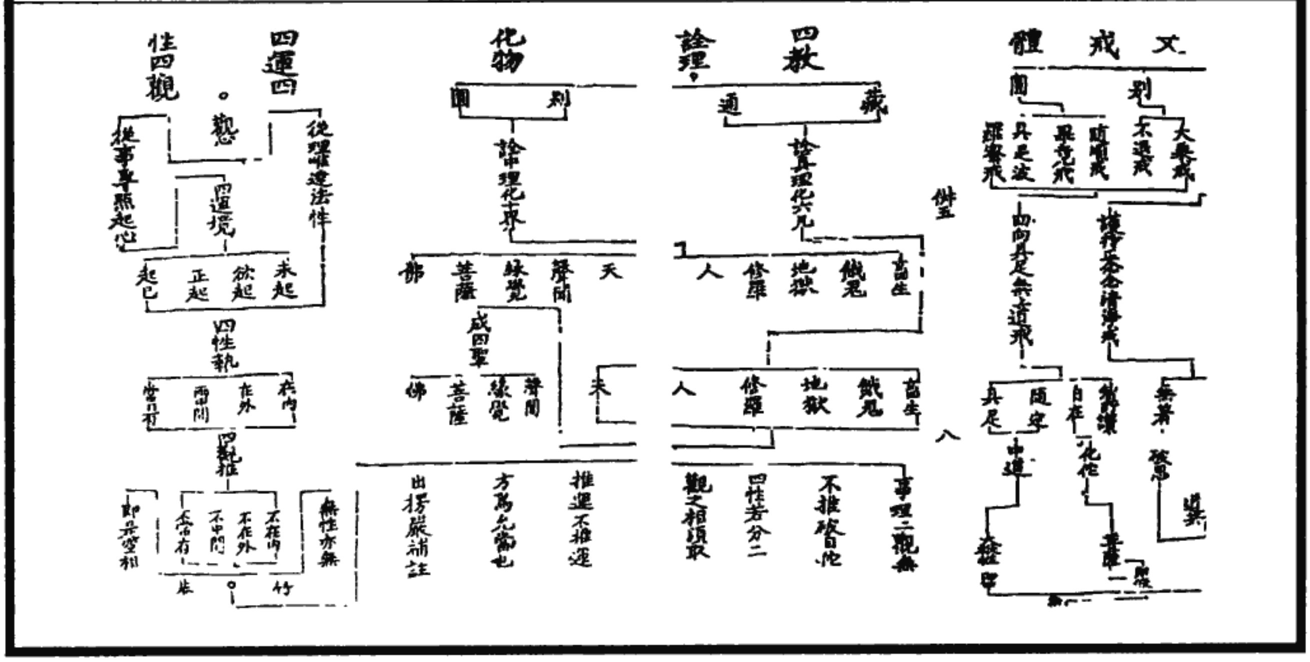
臨濟四照用
- 先照後用
- 先用後照
- 照用同時
- 照用不同時

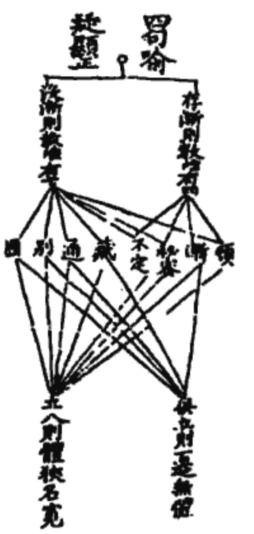
臨濟四賓主
- 賓 賓 主 主
- 中
- 賓 主 賓 主

曹山四禁語
- 莫行心處路
- 不掛本來衣
- 何須恁麼
- 切忌未生時


永明四料揀
有禪無淨土十人九蹉路陰境若現前瞥爾隨他去
無禪有淨土萬修萬人去但得見彌陀何愁不開悟
有禪有淨土猶如戴角虎現世為人師來生作佛祖
無禪無淨土鐵床并銅柱萬劫與千生沒個人依怙
藏 通 別 圓
十行橫學四
涅槃追說四
圓位開合四


事理差別四句
四教廣狹
句料揀
四教諸戒

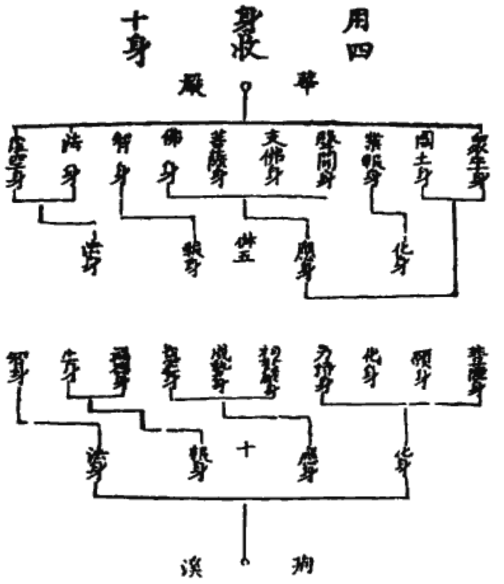

文戒體
四教詮理
化物
四運四觀
性四觀



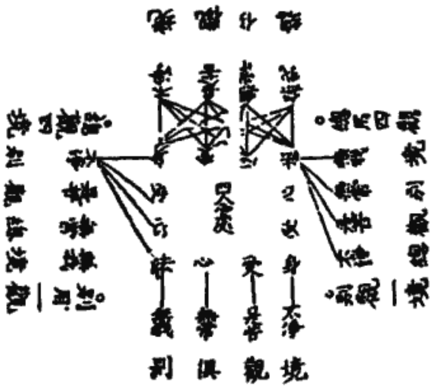
四佛對
教住理
生身
藏
劣應身
大身
住真理
應身
通
帶劣勝身
報身
別
圓滿報身
法身
圓
清淨法身
法身
住中

四覺配二識
起
信
本覺
相似覺
隨分覺
究竟覺
妙
覺

境觀四種總別

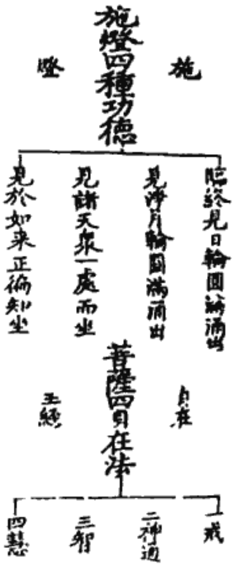

用四
身
十身
華嚴
法身
報身
化身
溪
溝

境觀四句總別之圖



四種不可常保
聲聞四分有相

學者四事闕落
法華
三昧
學不精進無有道力但貪名譽不敬師
學術事師不必勤苦當得成就塵飾貢高
好學道反於異術此佛深經毀道自尊


施燈四種功德
施燈
臨終見日輪圓滿涌出
見淨月輪圓滿涌出
見諸天衆一處而坐
見於如來正徧知坐
菩薩四自在
戒
二神通
三智
四慧

妙高四寶所成
記
城
東
黃金
南
琉璃
西
白銀
北
頗梨
在大海中據金輪上
日月之所回迴諸天
之所遊舍七山七海
環峙環列水同寶色

外道四種涅槃　楞伽
- 性自性非性
- 種種相性非性
- 自相自性非性覺
- 諸陰自共相相續流注斷

涅槃聲聞四料揀
- 斷既忘
- 斷不斷故
- 不斷斷明
- 不斷不斷勝

頓部頓教四句
- 是頓部非頓教 — 華嚴
- 是頓教非頓部 — 方等
- 般若
- 是頓教是頓部 — 法華
- 非頓教非頓部 — 鹿苑

— 五時判名

教乘法數卷第十六
會稽沙門　圓瀞　集　併六

菩薩修行四淨　楞伽
- 善分別自心現
- 觀外性非性
- 離生住滅見
- 得自覺聖智善樂

十住　斷諸
成就威儀四淨
- 不作未有知之事
- 常護他人意令其信樂
- 常行忍辱
- 在一不後罪下不恥

標下獲四功德　文殊　佛剎　併六
- 遠離惡趣不受女身
- 不被輕毀
- 常為人天恭敬
- 惡友怨敵不能陵突

人間四事必定別離　正法　念處
- 少年 — 智者
- 安樂 — 常觀
- 壽命
- 具足 — 聚

四種言說妄想相　楞伽
- 相 — 從自妄想色相計著生
- 夢 — 先所經境界隨憶念生
- 過妄想計著 — 先怨所作業隨憶念生
- 無始妄想 — 無始虛偽計著過自種習氣生

言說

單複具足四見
- 單四見：有、無、亦有亦無見、非有非無
- 複四見：有有有無、無有無無、亦有亦無有亦有亦無無、非有非無有非有非無無
- 具足四見：
  - 有有無有亦有亦無有非有非無
  - 有非無
  - 無有無無亦有亦無無非
  - 有非無
  - 亦有亦無有亦有亦無無亦有亦無亦有亦無
  - 無亦有亦無亦有亦無非有非無
  - 非有非無有非有非無無非有非無
  - 無亦有亦無非有非無非有非無

善知識應離四病　圓覺
- 作 — 作種種行欲求圓覺彼圓覺性非作得故
- 任 — 涅槃生死無起滅念任彼一切隨諸法性
- 止 — 我今自心永息諸念得一切性寂然平等
- 滅 — 永斷煩惱身心畢竟空無所有何況根塵虛妄境界一切永寂

病 — 如是求者皆名為病

如來藏四義喻海　楞嚴　長水
- 永絕百非喻海深
- 包含萬有喻海廣大
- 無窮不測喻海寶
- 無法不現喻海現影

太子得四願不果
- 不老 — 太子白父王
- 無病 — 曰能與四願
- 不死 — 即不出家王
- 不別 — 答曰此願世難得之

四種決定清淨明誨　首楞嚴
- 斷淫
- 止殺
- 不偷
- 大妄

不落
- 魔道 — 魔王 — 魔民 — 魔女
- 神道 — 大力鬼 — 飛行 — 地行
- 邪道 — 精靈 — 妖魅 — 邪人
- 菩提 — 地獄 — 餓鬼 — 淨

成就四法　待法華經　併六
- 一為諸佛護念
- 二植眾德本
- 三入正定聚
- 四發救一切眾生之心

身　口　意　誓願 — 四安樂行

坐如來座　著如來衣　入如來室 — 三軌弘經

四土對四教論橫竪

•按藏 竪論約土有教多少 橫論土體與教相當

- 藏 — 同居 — 藏
- 通 — 方便 — 通
- 別 — 實報 — 別
- 圓 — 寂光 — 圓

•補行 未來對無橫竪之語 只對教便無多竪

四土只一處論橫竪

淨名疏橫論同居具足四土可見

- 同居 — 藏
- 方便 — 通
- 實報 — 別
- 寂光 — 圓

妙宗鈔圓人無橫無竪當處即然

觀音 只不思議無作妙德 圓通

- 現身說法得大自在
- 形說無畏施諸衆生 — 身應 — 因
- 衆生捨身求哀愍
- 乃至涅槃所求皆遂 — 對機 — 果 — 相

止觀會同諸文四悉

- 禪經四訓 · 智度釋論 · 智度五後決 ○止觀五緣 攝六 三
- 隨樂欲 — 世界悉檀 — 聞普賢種種行 — 發大心
- 隨便宜 — 為人悉檀 — 聞念佛三昧 — 修大行
- 隨對治 — 對治悉檀 — 說數數相見 — 感大果；授弟子惡邪 — 起大教
- 隨第一 — 第一義悉檀 — 說第一義 — 歸大處

約修性四德明寂光

修　性　分　能　所

- 本有四德為所依 — 能依之法身；所依之寂光 — 本覺
- 修成四德為能依 — 能依究竟報身；所依究竟報土 — 始覺

凡夫所修六度四過

- 計我我所則無度生之命
- 著於二邊不達中道彼岸
- 為求勝報則不免於生死
- 染著六塵則非無住相施

緣覺獨覺各有四名

- 緣覺
  - 値行 — 値生佛世値佛成應演不値佛名獨覺
  - 部行 — 純根首公部黨而行
  - 定信 — 若緣人亦聞說即今亦聞此無佛世亦名緣覺
  - 變化 — 變化緣覺宜應現者說緣覺行
- 獨覺
  - 麟角 — 利根於無佛世獨自而出獨世間斷正前
  - 犀角 — 根鈍得名犀角獨行觀於諸緣故名犀角
  - 出家 — 如有德王興宣基不及王喻之佛
  - 部行 — 此獨覺亦有部類故也

四果四向斷惑

- 四果 — 果 向
- 三果 — 果 向
- 二果 — 果 向
- 初果 — 果 向

斷非想惑上上品 至 下下品 斷上二界 — 無學道

上上品 上中品 上下品 中上品 中中品 中下品 下上品 下中品 下下品 — 修道

十六心 — 見道

僧制不總遮有四種益

- 一不污清衆生恭敬故
- 二不毀僧形攝佛制故
- 三不護公門若獄訟故
- 四不揚外醜護宗綱故

弟子以四心看和尚 四分

- 一親愛 — 侍養承接如臣子
- 二敬順 — 之事君父如是展
- 三畏難 — 轉相敬尊莫際視
- 四尊重 — 能令正法久住

師

十二類生依四食住
鬼 畜 天 人
依
段 觸 思 識
食住
餓鬼針咽見水為火坐分段想
不壞觸淨以觸為味
於所思想資養自在
識情取味不知厭足

具四實行離四種病
一心不住相
二不著二乘境界
三離現塵勞心常清淨
四亦能有過於諸行不令衆生入不律儀
離
作 止 任 滅

戒品四等生處不同
破戒三
下持戒
中持戒
上持戒
畜生 餓鬼 地獄 人道
六欲天 下座須 中支佛 上佛道
又兼業行
四禪四空
定生色
無色界

比丘具戒四分義攝
一受具足
二隨具足
三讀戒心具足
四具足中戒
謂
白四羯磨
從此向後隨一戒常持護
比丘一分戒儀具足名讀戒心
於小等見長不犯舍有犯當首

外道執四空為涅槃
執
空處 識處 無所有 非非想
為
無身 無邊意 淨聚 世間空寂
涅槃
佛說 為生 處非 真解 脫故

食竟說法有四事益
一為消信施
二為報恩
三令彼喜清淨善根成就
四在家人財施出家人法施

通士四奇高人四難
言多方
行能求
意仁傳
性明察
者
中難必
豐難求
行難足
下難當
也

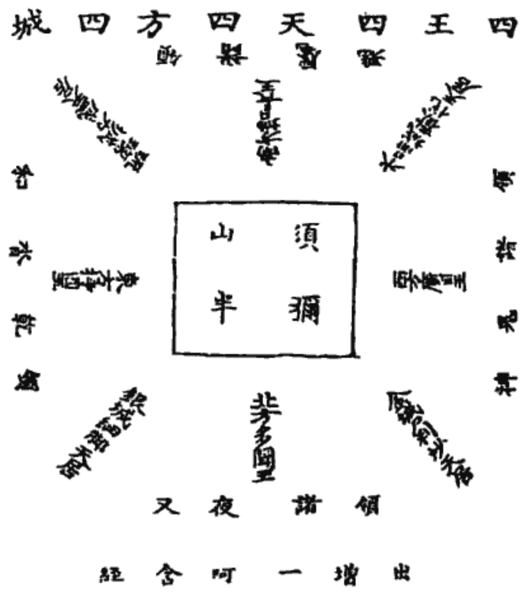
質士四短違人四安
少言詞
寡知見
專一道
深淡默
者
辭不煩
物不擾
思不散
貌不備
也

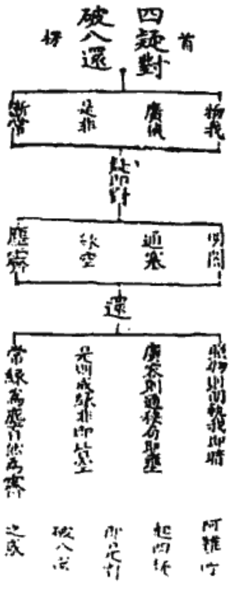
方等四教知常不知常
藏 通 別 圓
信住行向
登地已上
知常
不知常

如來乘有四無間種性相
自性法
離自性法
得自覺聖
外利依勝
無間種性
妙體圓明
不守自住
不從外得
平等法界

四禪天支林功德
初禪五支 根本禪
二禪四支
三禪五支
四禪四支
覺 觀 喜 樂 一心
內淨 喜 樂 一心
捨 念 慧 樂 一心
不苦不樂 捨 念 一心

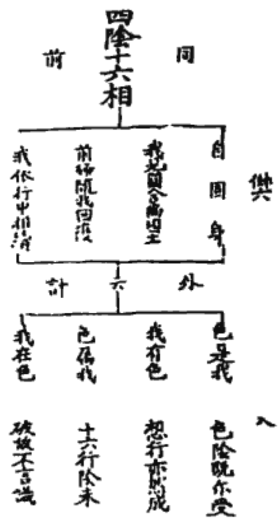
通明四禪四空定
初禪支
二禪支
三禪支
四禪支
空處定
識處定
少處定
非想非非想處定
滅盡定
覺支觀支喜支樂支
安支定支
喜支安支定支
念支捨支慧支安支
定支
身息樂觸色心
滅受想定


四王四天四方四城
須彌山半
領諸夜叉
出增一阿含經

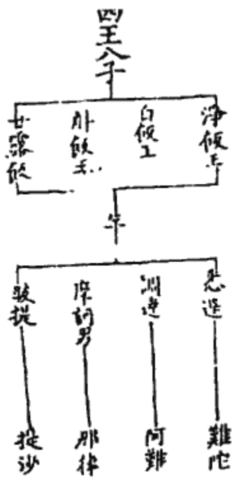

四諦對破八還
首楞
物我
廣狹
是非
斷常
通塞
明闇
緣空
塵霽

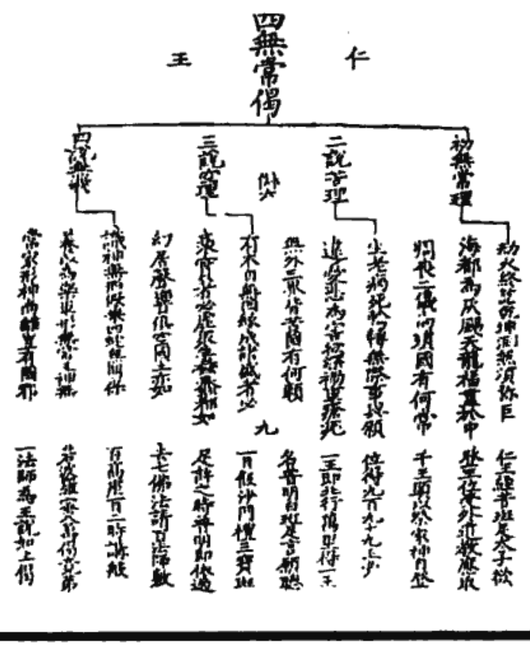
四陰八非相
楞嚴
色
受
想
行
觀有非有
觀無不無
三陰無亦如行陰有
行陰有亦如三陰無
四陰各二故名八非
俱落在外道也

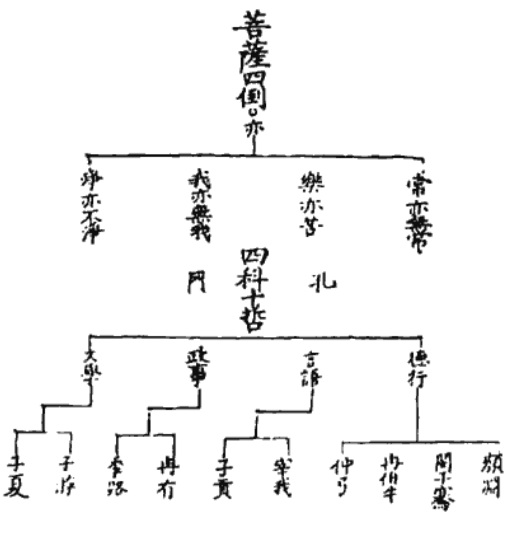
四陰八無相
同前
色
受
想
行
滅
外道
所計
形同無因
無後連級
心無所繫
生理亦滅
現在因亡
未來果滅
因果合論
故成八相
陰入兩無


四陰十六相
同前
外
六
計
色是我
我有色
色屬我
我在色
色陰既尔受
想行亦然成
十六行陰末
破故不言識

四處十六會
般若
王舍城鷲峯中四會山頂三會
給孤園七會
他化天摩尼寶殿一會
竹林園白鷺池側一會


四王八子
淨飯王
白飯王
斛飯王
甘露飯
子
悉達
調達
摩訶男
跋提
難陀
阿難
那律
提沙


四無常偈
仁王
初無常理
二說苦理
三說空理
四說無我
九


菩薩四倒亦
常亦無常
樂亦苦
我亦無我
淨亦不淨
四科十哲
孔門
德行
言語
政事
文學
顏淵
閔子騫
冉伯牛
仲弓
宰我
子貢
冉有
季路
子游
子夏

瓔珞五身
如如智　功德　自　變化　虛空
法身

大乘五藏
修多羅　毗奈耶　阿毗曇　雜　禁呪
藏

五乘
佛　緣覺　聲聞　天　梵
乘

五乘
佛　菩薩　緣覺　聲聞　小乘
人　天　聲聞　緣覺　菩薩
乘
三乘加人天爲五乘　句云五乘　是西　非五

五性
緣覺　聲聞　菩薩　不定　闡提
性

五果
異熟　等流　離繫　士用　增上
果

涅槃五行
聖　梵　天　病　嬰兒
行
戒定慧三爲自行因
慈悲喜捨爲因中化他
地前修行
初地已上以平等一子天天然之理因理成行
示同九道之身現爲三障之相
示同三乘七方便所修之行
從果起應行
布施　持戒　忍辱　精進　止觀
行

別教五忍
伏忍　信忍　柔忍　無生　寂滅
十信　十住　十行　十向　十地　妙覺

五通
天眼　天耳　他心　宿命　神境
通
大仙抽　具四五　通者備　出通則　出世聖　人方具

外六　十

類邪五力
定　通　大願　法威德　借識
力

五根
信　進　念　定　慧
根
信諦理能生一切無漏根力禪定解脫等
信諸法故倍策精進
但念正助之道不令邪妄得入
攝心在正道及諸助道善法中相應不散
念處之慧爲定所攝以觀自照不從他知

五心
率爾　尋求　決定　染淨　等流
心

五力
信　進　念　定　慧
力
信諦不爲邪外諸疑所動
觀諦心無間斷本求道果未證不休
持諦破邪想不令煩惱之所破壞
定力成能破欲界一切諸散能於諸禪互無妨礙
能破一切邪外等慧一切見愛等執

僧祇五篇
夷　殘　提　尼　吉
夷：四波羅夷（殺盜婬妄）　比丘四條　尼八條　比丘二百五十條
殘：十三僧殘　比丘十三條　尼十七條　尼三百五十條今
提：三十尼薩耆　九十波逸提（俱六）　比丘百廿條　尼二百八條　止四十一條者更加二不定七滅諍　十
尼：四提舍尼　比丘四條　尼八條　俱至五十條又見
吉：突吉羅即一百眾學　比丘一百條　尼一百條　七聚中七聚六聚

大論五明
聲　工巧　醫方　因　內
明
釋詁訓字詮目流別
技術機關陰陽曆數
禁呪閑邪藥石針艾
考定邪正研覈真偽
究暢五乘因果妙理
五地菩薩　學內五明　若外五明　若因是　以別著　作佛明

涅槃五智
本際　聲聞　緣覺　菩薩　佛
智

五眼
肉　天　慧　法　佛
眼
頌曰
天眼通非礙　開示
肉眼礙非通　假入
法眼唯觀俗　佛之
慧眼了知空　見
佛眼如千日　具足
照異體還同　五眼

婆沙五思
離殺　勸導　讚歎　隨喜　回向
百福即百思莊嚴
先以五十思治身器
謂十善各有五思成
五十思後心複起五
十思今圓成百福

五識
眼　耳　鼻　舌　身
識
名識身者　識身　從聚集義
永　五念　亦加
故起—起心思惟世間五欲　五念息
串習—無心欲念思惟　明修行
接續—知起欲念不續　一念相
別生—知心散亂即悔　應當知
即靜—初坐時不思世間善惡等　自性也

五悔
懺悔　勸請　隨喜　回向　發願
理則端坐念實相事則晝夜六時披陳過罪
滅波旬請佛入滅之罪
滅嫉他修善之惡
滅倒求三界之心
滅修行退志之過
此四亦名悔者以其能
滅罪故相藉助懺明

五住
- 見爲一住 — 若見一切處住地 — 欲界九品思
- 思惑分三 — 欲愛住地；色愛住地 — 色界四地九品思；無色愛住地 — 無色四地九品思
- 塵沙、無明 — 合爲一住

五結：貪 恚 慢 嫉 慳

五陰：色 受 想 行 識
- 色 — 陰是蓋覆
- 受 想 行 — 名（心）
- 蘊者積聚
- 衆乃和合

成　義五慳　論：住處 損他物 積損 財慳 法慳

五相：同 共 假 因 果 — 有 相 法

卌六　十

五苦：生老病死 愛別離 怨憎會 求不得 五陰盛

首　格五相　楞
- 五陰 — 知前
- 六入 — 六根
- 十二處 — 根塵
- 十八界 — 根塵識
- 七大 — 四大加空見識

五見
- 身見 — 執我我所
- 邊見 — 隨身執斷常
- 見取 — 執劣爲勝
- 戒取 — 非因計因
- 邪見 — 撥無因果

教乘法數卷第十六

教乘法數卷第十七

會稽沙門　圓瀞　集

俳七

法　五障　華：欺 怠 瞋 恨 怨 — 爲 — 信 進 念 定 慧 — 障

五道：天道 人道 地獄 畜生 餓鬼 — 善 / 惡

五濁：劫 煩惱 衆生 見 命 — 濁
- 約四濁立此假名四濁增劇聚在此時
- 五鈍使爲體三毒爲相
- 見慢果報立衆生名濁以爲相
- 五利使爲體四見轉威爲相
- 連持色心爲體催年減壽爲相

五欲：財 色 食 名 睡眠

又：色 聲 香 味 觸

卌七　一

五逆：殺父 殺母 殺阿羅漢 出佛身血 破羯磨轉法輪僧
- 三殺 — 身業
- 虛誑 — 口業
- 破僧 — 惡業

大乘五無間
- 五無業障約人除北
- 約人除扇搋四身一語業
- 三殺不虛誑一殺生加行出佛身血
- 無間一劫熟隨罪增苦增
- 八比丘分二以爲所破僧

仁宣　五行　濟青：木 火 金 水 土

方　五方　位：東 南 西 北 中

節　五時　令：春 夏 秋 冬 季夏

在　五星　天：歲星 熒惑 太白 辰星 鎭星

人　五常　倫：仁 義 禮 智 信

佛　五戒　教：不殺 不偷 不婬 不飲酒 不妄語

五根：眼 耳 鼻 舌 身 — 根

五塵：色 聲 香 味 觸 — 塵

楞　五法　伽
- 名 — 即所見色名
- 相 — 其中觀妙爲相
- 妄想 — 即相知心流注
- 正智 — 在凡則我交
- 如如 — 我所共立

華　五畏　嚴：不活 惡名 死畏 惡道 威德

五受：憂 苦 喜 捨 樂

涅　五疑　槃：佛 法 僧 戒 不放逸

五衆：比丘 比丘尼 式叉摩那 沙彌 沙彌尼

卌七　二

儒典　五運　易立
- 太易 — 未見氣時
- 太初 — 元氣始散
- 太始 — 氣形之端
- 太素 — 形變有質
- 太極 — 質形已具

五色：青 黃 赤 白 黑

金　五獸　十論：毛足 飛翔 胸行 旁形 不行

五音：宮 商 角 徵 羽 — 土 金 木 火 水

五風
- 持 — 月宮
- 養 — 城乃至
- 受 — 風所持
- 轉 — 環轉
- 調 — 天下

周　五禮　禮：吉 凶 軍 賓 嘉

周　五射　禮：白矢 參連 剡注 襄尺 井儀

周　五馭　禮：鳴和鸞 逐水曲 過君表 舞交衢 逐禽左

六九—二〇二

周禮 五土
山林　川澤　丘陵　墳衍　原隰

五狄
月支　穢貊　匈奴　單于　白屋

儒教 五教
父子　君臣　夫婦　長幼　朋友
有
親　義　別　序　信

義興記 五湖
太　射　貴　陽　洮
湖
水經
長塘　射貴　上湖　滆湖　[illegible]
韋昭
胥　蠡　洮　陽　太
義
[illegible]　[illegible]　漢　貢　[illegible]
[illegible]
翻　五湖　虞
東　南　西　北　[illegible]
通
[illegible]

五爵
公　侯　伯　子　男

堯制 五服
甸　侯　綏　要　荒
侯　甸　男　采　衛

商 服
斬衰　齊衰　大功　小功　緦麻
三年　[illegible]　[illegible]　五月　九月　七月　五月　三月

五帝
少昊金天氏　顓頊高陽氏　帝嚳高辛氏　帝堯陶唐氏　帝舜有虞氏
書　五典　漢書　仁傳

五嶽
東泰山　南衡山　中嵩山　西華山　北常山

五鎮
東沂山　南會稽山　中霍山　西吳山　北醫巫閭山

五穀
菽　黍　麻　麥　稻
菜　稷　[illegible]　大麥　小麥　[illegible]

五果
桃　李　杏　梨　棗
果
棗杏等　梨奈等　椰子胡桃等　松柏子等　大小豆等

五內
心　肝　脾　腎　肺

儒典 五經
書　易　詩　禮　春秋

語 五德
溫　良　恭　儉　讓

洪範 五福
福壽　富貴　康寧　好德　考終

五魔
天　罪　行　煩惱　死
魔

五夢
熱氣　冷氣　風氣　見聞　天神與心願所夢
多
見火　見水　飛鬥　執蜆

佛說 五辛
大蒜　茖葱　[illegible]　蘭葱　興渠
[illegible]　[illegible]　小蒜　胡荽
重　山

五蘊
色　受　想　行　識

五般若
實相　觀照　文字　境界　眷屬

五分論
一宗　二因　三喻　四合　五結

五色法
極迥　極略　徧計　受引　定果

五部律
上座部　僧祇部　大衆部
曇無德　薩婆多　彌沙塞　迦葉遺　婆麤富羅
部
法藏　一切有　不著有無觀　重空觀　猶有行
法
界　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

五攝論
天親　無著　無性　梁　唐
攝論

阿含 五佛子
[illegible]　二乘　三乘　四果　大佛

五菩提
發心　伏心　明心　出到　無上
十信　三賢　前地　後三地　佛果

相宗 五性宗
三乘　有
闡提　聲聞　緣覺　不定　菩薩

五甚深
[illegible]　體　內證　依止　無上

五不退
信　住　證　行　煩惱
不退

正順 五種僧
無恥　啞羊　朋黨　世俗　勝義

五種樂

出家——脫家難
遠離——斷欲得初禪
寂靜——二禪寺覺觀息
菩提——於諸法如實覺
涅槃——息光歸真入無餘

故

五種性　火宅

正因——於前上加
了因——後二種或
緣因——云加同性
果性——及因因性
果果——為五種性

佛七　五

五類說

佛說
菩薩
聲聞
衆生
器界

五種藏　畧鈔

如來——在纏含果法故
自性清淨——在纏不染故
（凡位）
法身——果位為功德所依故
出世間上上——出纏超過二乘菩薩故
（聖位）
法界——通因果外攝一切染淨有為故名法界

五心所

作意者——能警心
觸者——令心心所觸境
受者——領納違順俱非境相
想者——於境取像
思者——令心造作

為性

於所緣境引心
受想思所依
起欲等
施設種種名言
於善品等役心

為業

五念門　世親

禮拜——身業禮拜彌陀為生彼國故
讚歎——口業讚歎稱佛光明智相如實修行故
作願——心常作願一心專念欲修行奢摩他故
觀察——智慧觀察欲如實修行毗婆舍那故
迴向——所有功德善根回向攝取衆生共至一切世間故

門

觀察彼

國土
佛
菩薩

莊嚴

五蘊喻

色
受
想
行
識

如

聚沫
水泡
陽燄
芭蕉
幻事

五利使

身見
邊見
邪見
見取
戒取

即前五見

五鈍使

貪
瞋
癡
慢
疑

五隣塵

名極微
色邊際
極畧色
無方分微
隣虛塵

佛七　六

五邪命

為利養故現奇特相
為利養故說功德
卜相吉凶為人說法
高聲現威令人畏敬
說得供養以動心

五貪妒

法
利養
住
為善
名聞

五納衣　十誦

有施主衣
無施主衣
往還衣
死人衣
糞埽衣

五種

道路棄
糞埽處
河邊棄
蟻穿破
破碎衣

又五種

火燒
水漬
鼠咬
牛嚼
嬭母棄

西天竺
忌諱故
染之衣而
納之成衣
即同糞埽

五散亂　孔目

自性
外
內
麤重
思惟

五色衣

赤色——通達理味開道利益表發殊勝
黑色——傳通教達眞以法化
木蘭——精勤勇猛快攝於生
青色——思入玄微以暢心谷
黃色——勤於宗旨亡嗟以義坐處居衆

各服其色

出

曇無德
薩婆多
迦葉遺
彌沙塞
摩訶僧祇

部

五時食　寄歸

根
莖
葉
花
果

五噉食　寄歸

飯
麥豆飯
麵
肉
餅

若已食五嚼
必不食五噉
若先食五噉
後隨意食五
嚼無妨

五結界　婆沙

方
圓
鼓形
半月形
三角

五小部　大師

觀音玄——玄記
觀音疏——疏記
觀經疏——妙宗
光明玄——玄記
光明句——句記

四明

佛七

五種龍　廣雅

有鱗
有翼
有角
無角
未升天

曰

蛟
應
虬
螭
蟠

龍

七

五天竺

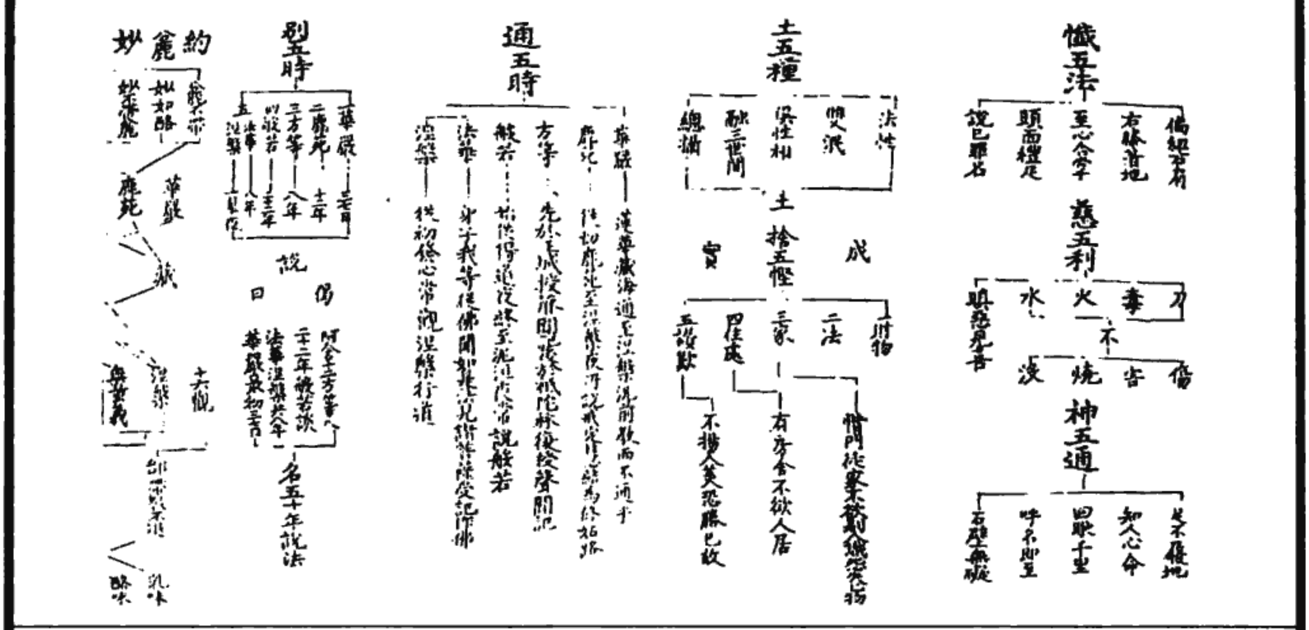
東
南
中
西
北

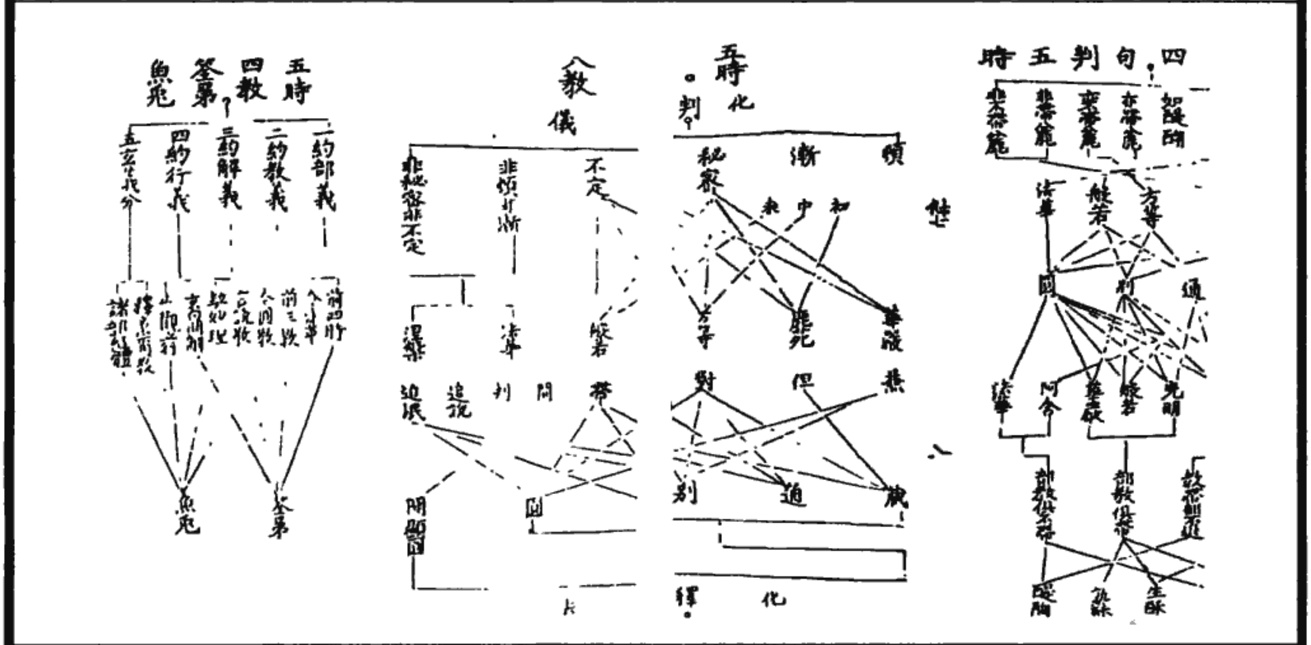
印度

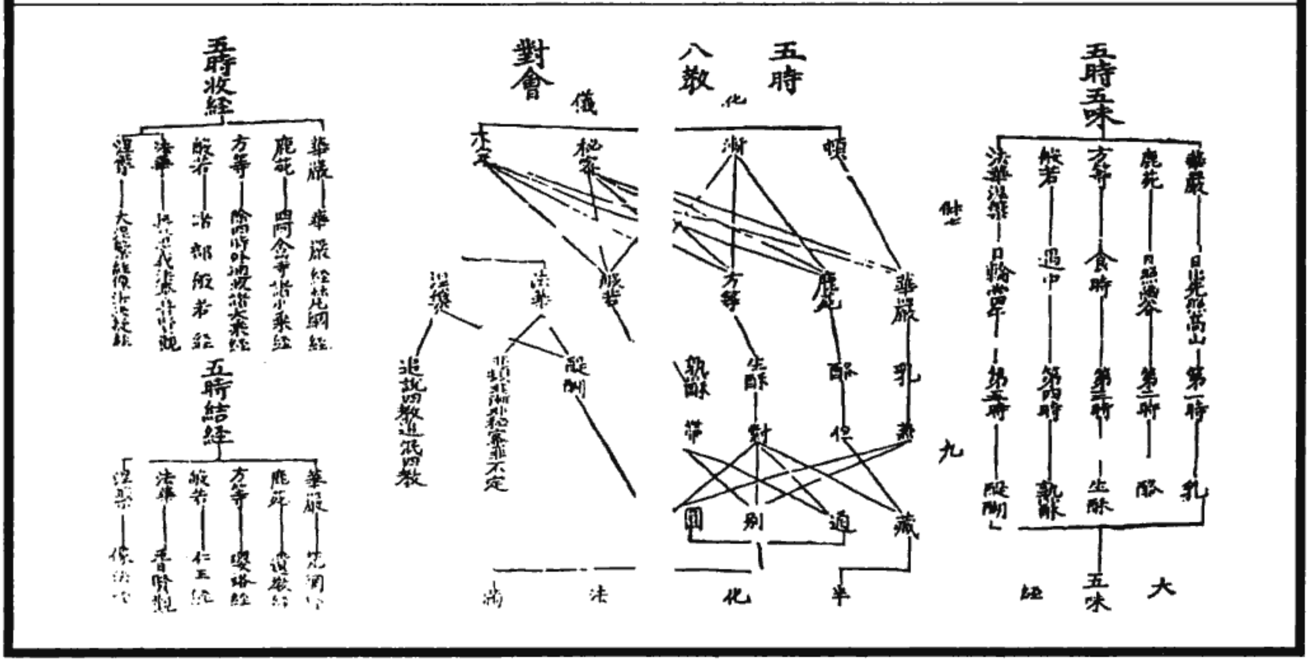
五天竺即印度境
周四九萬餘里三垂大海北
背雪山北廣南狹形如半月
迦維衛國居大千世界之中
故佛佛於此降生說法

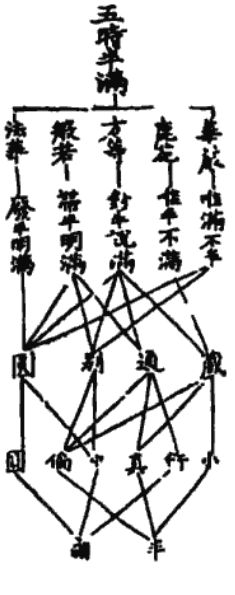
五精舍

給孤園
靈鷲山
獼猴江
菴羅園
竹林園


懺五法
惑五利
神五通
通五時
別五時


四句判五時
五時
八教
五時四教


五時五味
五時八教
對會
五時收經
五時結經



五種佛聲
- 甚深如雷
- 清徹遠聞
- 聽者無厭
- 入心敬愛
- 諦了易解

五部教主
- 東 — 金剛
- 南 — 寶生
- 中 — 灌頂
- 西 — 蓮華
- 北 — 羯磨

卌七

部
- 阿閦
- 寶生
- 毗盧遮那
- 無量壽
- 不空成就

十

五種梵音（女 / 人）
- 正直
- 和雅
- 清徹
- 深滿
- 周徧遠聞

五種三歸（尼 / 母）
- 翻邪
- 五戒
- 八戒
- 十戒
- 具戒

五佛會同（法 / 華）
- 毗盧遮那
- 阿閦
- 寶生
- 無量壽
- 不空成就
- 總歸

五性成佛（相 / 宗）
- 不定性
- 聲聞性
- 緣覺性
- 無種性
- 菩薩性
- 少成
- 不成
- 全成

五分法身
- 戒 — 防非止惡
- 定 — 息慮靜緣
- 慧 — 破惑證真
- 解脫 — 正智俱論
- 解脫知見 — 了了照知 — 無學
- 盡智
- 從因顯德
- 就果彰德

五麤開權（法 / 華）
- 方便
- 譬喻
- 信解
- 藥草
- 化城

卌七

品
- 約教
- 約行
- 約人
- 差無差論權實
- 約理

開三顯一

五分戒律
- 一波羅夷法
- 二尼波羅夷法
- 三受戒乘食法等
- 四滅諍法等
- 五破僧法雜法等

佛五分法身（釋 / 籤）
- 無作戒
- 無漏淨禪
- 無漏智慧
- 二種解脫
- 無學
- 為戒
- 定
- 慧
- 解脫
- 解脫知見
- 分

五教佛身（賢 / 首）
- 小 — 丈六真身
- 始 — 千百億化身
- 終 — 丈六常身
- 頓 — 丈六法身
- 圓 — 具足十身

土

五種懺悔
- 不謗大乘常修第一義空
- 孝養父母恭敬師長
- 正法治國不枉人民
- 於六齋日敕諸境內令行不殺
- 深信因果知佛不滅

五種涅槃（大 / 經）
- 色
- 受
- 想
- 行
- 識
- 解脫

五處供養（沙 / 彌）
- 父 — 佛言見有五心
- 母 — 書寫經卷
- 親教師 — 俱又云般觀
- 軌範師 — 玉度可換獲
- 病人 — 戒本度供衣

五人非器（華 / 嚴）
- 無信 — 聞生誹謗
- 違真 — 忘失菩提
- 乖巧 — 義不入心
- 狹劣 — 二乘器盡
- 守權 — 不信圓融

五等親族（法 / 華）
- 親族 — 十方法身菩薩影響
- 內王 — 多是佛地伯叔行
- 大臣 — 部中奉權為王教
- 刹利 — 即部內敎主為王
- 居士 — 等覺 — 十地 — 三十心

五後得智
- 通達
- 隨念
- 安立
- 和合
- 如意

卌七

土

教乘法數卷第十七

教乘法數卷第十八

會稽沙門　圓瀞　集

併八

離五障得（戒疏）／五種功德

- 生人天・生貴家・男子身・根具・知宿命
- 離（併八）
- 惡道・貧窮・女身・形殘・喜忘
- 五障

一　不遇違緣初僧袛即離五障得五功德若遇違緣者直至三僧袛方乃得離

五人經劫（涅槃）

- 須陀洹 — 八萬
- 斯陀含 — 六萬
- 阿那含 — 四萬
- 阿羅漢 — 二萬
- 辟支佛 — 十萬
- 經
- 劫

得[illegible]阿耨菩提

五位無心

- 睡眠
- 悶絕
- 無想定
- 無想報
- 滅盡定

五方便門（大師）

- 凝心
- 制心
- 體真
- 方便
- 息二邊分別
- 禪
  - 行者觀佛住心一境
  - 制散還定諦觀分相
  - 體觀不空無佛無念
  - 從空入假觀法洞明
  - 諦觀靜亂本無相貌

五種不女

- 螺
- 筋
- 鼓
- 角
- 脉

五門辨主

- 性 — 寂光為體；用 — 三土為用 — 修藏
- 事 — 三土是事；理 — 寂光是理 — 淨名疏
- 能 — 三土能成；所 — 寂光所成 — 淨名記
- 凡 — 兩處具分至寂光佛果 — 橫俱為豎；聖 — 兩處有分至寂光唯一 — 豎俱為橫 — 雜編
- 淨 — 寂光是淨；穢 — 諸土為穢 — 淨名疏

五種不男

- 本犍 — 生
- 因半 — 割
- 剎那學挐 — 妒
- 半擇迦 — 變
- 俱不 — 半

五品弟子（法華）

- 隨喜品 — 若聞是經而不毀呰起隨喜心
- 讀誦品 — 內以圓觀更加讀誦如膏助火
- 說法品 — 若有受持讀誦為他人說等
- 兼行六度 — 況復有人能持是經兼行布施等
- 正行六度 — 若人讀誦為他人說復能持戒等

併八

二

五義辨度

- 對治 — 慳惡嗔忌亂痴是所破之蔽
- 相生 — 捨家持戒遇辱須忍勇心已行進進已調根等
- 果報 — 富具色力壽命安辯又經云施報五等
- 互攝 — 檀義攝於六餘五度互攝可知
- 莊嚴 — 菩薩以般若為母檀為乳母等

玄　[illegible]　[illegible]

五種世法（涅槃）

- 名世 — 男女瓶衣車乘屋舍等
- 句世 — 四句一偈等
- 縛世 — 捲合結束合掌等
- 法世 — 鳴椎集僧嚴鼓誡兵吹貝知時
- 執著 — 如初遠人見深水想是沙門飾種身類是婆羅門
- 是名世諦於世五
- 法世顛倒是名
- 第一義諦

五陰妄想（首楞）

- 色身 — 諸想交固
- 順違 — 二現驅馳
- 想念 — 搖動妄情
- 諸行 — 念念不停
- 見聞覺知 — 內象虛無
- 名
  - 第一堅固
  - 第二虛明
  - 第三融通
  - 第四幽隱
  - 第五顛倒微細想
- 妄想

五涅槃論○以（首楞）

- 欲界為涅槃依觀見圓明生愛慕
- 初禪性無憂
- 二禪心無苦
- 三禪極悅隨
- 四禪苦樂二亡不受輪迴生滅性
- 故
  - 真以度為涅槃
  - 隨以極道為涅槃性

併八

三

- 長水云五以圓之中而就之
- 勝而就之不相而即如此
- 滅二百年河有三以八八
- 千峰直指眞四餘亦例此

五離怖畏（華嚴）

- 貪火不燒
- 嗔毒不中
- 感刃不傷
- 有漏不漂
- 諸覺觀煙不能熏害

五五百歲（大集）

- 初・二・三・四・五
- 五百歲
  - 解脫
  - 禪定
  - 多聞
  - 塔寺
  - 鬥諍
- 堅固

五種眷屬　妙玄

- 理性——一切衆生理性相關任運父子也
- 業生——曾下種結緣者
- 願生——志願所牽者
- 神通——神通助佛行化者
- 應生——破無明得法性身應衆生者

五石五芝　光明句記

- 白珠
- 紫璞
- 石膏
- 鍾乳
- 石脂
- （五石）
- 五色靈芝

五陰邊際　首楞

色　受　想　行　識
以
- 色空——生因
- 觸離——識有
- 記忘——為際
- 生滅——滅從
- 湛合——色除

五種災難　消災

- 五星陵逼
- 妖星災難
- 宿怨讎害
- 諸惡横事
- 厭禱呪詛

五濁陰蘊　首楞

劫　見　煩惱　衆生　命
濁
- 空覺相織妄成
- 四大結覺
- 六塵習性
- 世遷界流
- 性用同異失準

即
- 色——已上生於四大
- 受——四大本於虛空
- 想——陰蘊
- 行——不生滅性即是
- 識——虛空因心成

五欲過患

色　聲　香　味　觸
如
- 蛾赴火飛
- 鹿貪聽聞
- 蛇龍氣嗅
- 沸湯傷舌
- 小獅子近

之則
燒　死　病　爛　齧

又名　香味須為心
見惜　於色見聞
六持　遠之易為士
塵王　近之難為情

五種不翻　毘奈

- 秘密——陀羅尼是秘密
- 多含——薄伽梵含六義等
- 此方無——如閻浮樹方無
- 順古——阿耨菩提自古存梵音
- 生善——般若尊重智慧輕薄

五不赴請　（毘奈）

[illegible]

附入
四

五事生天　排意長者

- 不殺物命令衆生安樂
- 賢良不盜布施無貪濟諸窮乏
- 貞潔不犯外色男女護戒求齋精進
- 誠信不欺護口四過
- 不飲酒

此即五戒

五事利益　僧祇

- 建立佛法
- 令法久住
- 不欲有疑請問他人
- 僧尼犯罪者為依怙
- 欲遊化諸方而無有礙

五法助戒　涅槃

信　慚　愧　善知識　宗敬戒

五事攝天　金剛　附錄

欲　色　想　無想　非有想　非無想
空處　識處　無所有　非非想
欲界　色界　無色
四生　有色　無色　有想　無想　非有非無
三界

五戒生天　正法念處

- 不殺
- 不盜
- 不婬
- 不妄語
- 受世間戒奉佛戒

四王天　忉利天　夜摩天　兜率天　化樂他化天

附入

五種生苦　涅槃

初受胎　二至熟　三增長　四出胎　五種類

五

五不應為　婆　戒

- 羅網
- 青黃藥
- 壞皮
- 摴蒱碁博
- 種種伎樂

五不應遊　塞　戒

- 官家
- 酒肆
- 屠兒家
- 婬女家
- 旃荼羅舍

五分法香　瓔珞

戒香　定香　慧香　解脫　知見
擲
身　意　亂　倒見　無明

五種乘性　圓覺

聲聞　緣覺　菩薩　不定　外道（無性）
性

五方五色

- 東尼羅——青——甲乙——木——歲星
- 南阿盧那——赤——丙丁——火——熒惑
- 中徙陀羅——黃——戊己——土——鎮星
- 西柯囉——白——庚辛——金——太白
- 北訖栗瑟拏——黑——壬癸——水——辰星

此云　五星

五方大帝（消災　漢書）

- 東方青帝 — 靈威仰
- 南方赤帝 — 赤熛怒
- 中央黃帝 — 含樞紐
- 西方白帝 — 白招拒
- 北方黑帝 — 叶光紀

五種淨肉

- 不見殺
- 不聞殺
- 不為殺
- 自死
- 鳥殘

小乘戒開　楞伽梵網例皆不許食

五種不淨（大論）

- 生處 — 是身為臭穢不從蓮花生
- 種子 — 是身種不淨父母邪想有
- 自性 — 四大不淨聚海水洗不潔
- 自相 — 常流出不淨如囊盛穢物
- 究竟 — 諦觀於此身終必歸死處

五種正食（四分）

- 麵
- 飯
- 乾飯
- 魚
- 肉

五種闍黎（四分）

- 出家師 — 所依得出家
- 羯磨師 — 授戒作羯磨
- 教授師 — 教以威儀
- 受經師 — 受經至四句等
- 依止師 — 乃至依一宿等

五不正食（四分）

- 枝
- 葉
- 花
- 果
- 細末磨食

五住地惑（佛八）

- 一切見住地
- 欲愛住地
- 色愛住地
- 有愛住地
- 無明住地

三界見 — 分別惑；欲界思、色界思、無色界思 — 俱生思；三界無明 — 所知障

六

經含五義

- 涌泉
- 出生
- 繩墨
- 顯示
- 結鬘

五種水羅（百一）

- 方羅 — 用絹三尺或二尺隨時大小作
- 法瓶 — 陰陽瓶也
- 軍遲 — 以絹繫口繩懸水中待滿引出
- 酌水羅 — 但取蜜絹方搩手或繫瓶口
- 衣角羅 — 或鉢中濾水

食施五福（施　報）

- 宮
- 壽
- 顏澤
- 多力
- 身安

五種觀人

- 身口意不善 — 但念其善不念其惡
- 淨身意不淨 — 亦念淨不淨規誡我三業
- 意淨身口不淨 — 淨以規我意不淨規我身口
- 三業皆不淨 — 常痛念之使治三業
- 三業皆淨 — 常念此人以訓自己

五種法師（法華）

- 受持 — 信力曰受，念力曰持
- 讀 — 對文曰讀
- 誦 — 不忘曰誦
- 解說 — 宣傳曰解說
- 書寫

五不還果

- 中般
- 生般
- 有行
- 無行
- 上流

般那含

五不應施（佛八　法苑）

- 非理求財
- 酒及毒藥
- 罝羅機網
- 刀杖弓箭
- 音樂女色

不以施人

- 物不淨
- 亂衆生
- 惱衆生
- 害衆生
- 壞淨心

故

七

五種財施（法苑）

- 至心
- 信心
- 隨時
- 自手
- 如法

施

五體投地

- 頭頂
- 左肘
- 右肘
- 左膝
- 右膝

亦名五輪　五處圓故

五不應答（毗奈）

- 試
- 無疑
- 不為悔所犯
- 不受
- 詰難

故問

五淨居天

- 無煩
- 無熱
- 善見
- 善現
- 色究竟

三果居處　亦名為五那含

五穀五方（周書）

- 禾麥 — 東
- 黍 — 南
- 稻 — 中
- 粟 — 西
- 菽 — 北

居

五種淨地（寄歸）

- 起心作 — 初造寺時定基石已比丘應起心於此一寺　或可一房為僧作淨廚
- 共印持 — 定寺基時比丘告衆於此吉處共為用心印定於此一寺　或可一房為僧作淨廚
- 牛臥 — 其寺房舍猶如牛臥房門無有定所縱元不作法亦成淨
- 故廢處 — 經久僧舍廢處如重來者至舊觸處便為淨也
- 秉法作 — 秉白二羯磨結界也如百一羯磨中說

五無間業

- 害父
- 害母
- 害阿羅漢
- 破和合僧
- 出佛身血

五無間獄

- 趣果
- 受苦
- 時
- 命
- 形

無間

- 捨身生報
- 中無樂
- 定一劫
- 中不絕
- 一人多人皆滿

故

佛有五姓

- 瞿曇 — 此云地最勝於人中勝故
- 甘蔗 — 大茅草生王之後不失所生
- 日種 — 即甘蔗王從日炙生
- 舍夷 — 甘蔗王出四子舍夷族
- 釋迦 — 王黜四子曰我子釋迦

佛有五事

- 轉正法輪
- 為母說法
- 為父說法
- 當度衆生
- 授記菩薩

佛八

降生五瑞

迦　譜

- 放光普照大千
- 大地十八相動
- 魔宮隱蔽
- 日月無光
- 人部悉皆震動

經前五事

- 如是 — 所聞法體
- 我聞 — 能持之人
- 一時 — 機感和合
- 佛住其處 — 說佛聞法之所
- 與大衆俱 — 聞持伴侶

八

靈鷲五山

- 天主穴
- 七葉穴
- 中鷲峯
- 蛇神穴
- 獨力山

天台云佛好居中
所以升中天降中
國中乃生中夜滅
居中山說中道也

法華五章

大　師

- 法喻 — 名 — 妙法蓮華為名
- 實相 — 體 — 十界十如權實一實相為體
- 一乘因果 — 宗 — 本迹因果一乘因果佛自行因果為宗
- 斷疑生信 — 用 — 迹門斷疑生信本門增道損生為用
- 無上醍醐 — 教相 — 此經醍醐開權顯實偏小皆收

約行五章

具　卷

- 名 — 光明本光智佛境界之事
- 體 — 今經光明以發實相之義
- 宗 — 佛道因果為宗之道者
- 用 — 三乘人行佛道為除斷
- 教相 — 醍醐大海為教相云

楞伽五章

- 法喻
- 第一義心
- 了義斷惑
- 斥小辨邪
- 方等大乘

為 名 體 宗 用 教相

約教五章

- 名 — 如來所有一切之法 — 名
- 體 — 如來一切秘要之藏 — 體
- 宗 — 如來一切甚深之事 — 宗
- 用 — 如來一切自在神力 — 用
- 教相 — 同上宗章 — 教

名有在經
出經之異
用居第二
第四之殊

九

心經五章

具　卷

- 單法
- 實相
- 觀照
- 度苦
- 大乘熟酥

為 名 體 宗 用 教相

消災五章

佛　海

- 人法
- 實相
- 至心持誦
- 滅惡生善
- 大乘方等

為 名 體 宗 用 教相

摑貫五義

法　華

- 因果 — 前七如是屬因是權果報等屬實
- 九一 — 除花麤喻九界十如因果此花妙喻佛界十如因果
- 今昔 — 以昔為權焚今之實經云雖示種種道其實為佛乘
- 真俗 — 空假照真為實假俗照俗為權
- 本迹 — 指久遠之本果喻之以蓮會不二之因道喻之以華

光明五章

大　師

- 金光明 — 名 — 依文立題方為親切
- 法性 — 體 — 依身所以法身為體所入法性為體
- 三身常果 — 宗 — 釋迦果為宗以三身常果為宗
- 滅惡生善 — 用 — 懺悔滅惡說法生善
- 方等生酥 — 教相 — 五味之中當第三味

光明五義

- 示通別 — 諸經皆是文字是通金光明三字是別
- 明翻譯 — 外國翻譯名金光明多羅翻明
- 約譬喻 — 古師以金光明三字譬三德天台舍十種三法而廣破之
- 依經名 — 經云是金光明諸經之王
- 當體受稱 — 法性身實常照名光大悲能利益名明

金剛五章

具　卷

- 法喻 — 名 — 金剛是寶般若是法金剛能碎萬物此經能破
- 實相 — 體 — 即實相理經云若人得聞是經則生實相
- 斷疑生信
- 無住 — 宗 — 宗者要也經云應無所住而生其心以無住為宗
- 斷疑 — 用 — 由經力用能斷疑執
- 大乘熟酥 — 教相 — 經云為發大乘者說為發最上乘者說

佛八

十

觀經五章

大　師

- 單人
- 實相
- 修心妙觀
- 生善滅惡
- 大乘生酥

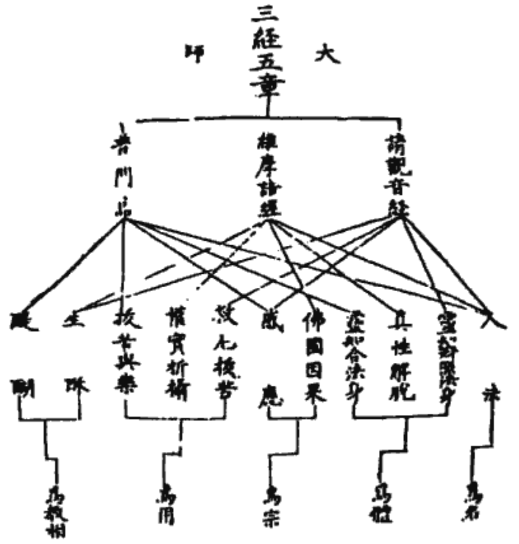
為 名 體 宗 用 教相

彌陀五章

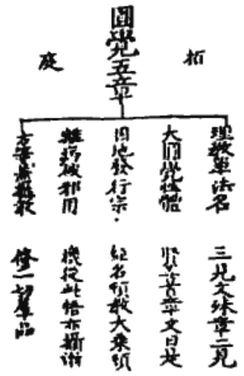
佛　海

- 單人
- 實相
- 勸修行願
- 捨苦得樂
- 大乘生酥

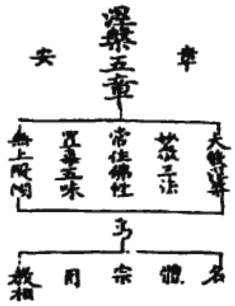
為 名 體 宗 用 教相


三經五章
大師
請觀音疏
維摩詰經
普門品
為名
為體
為宗
為用
為教相

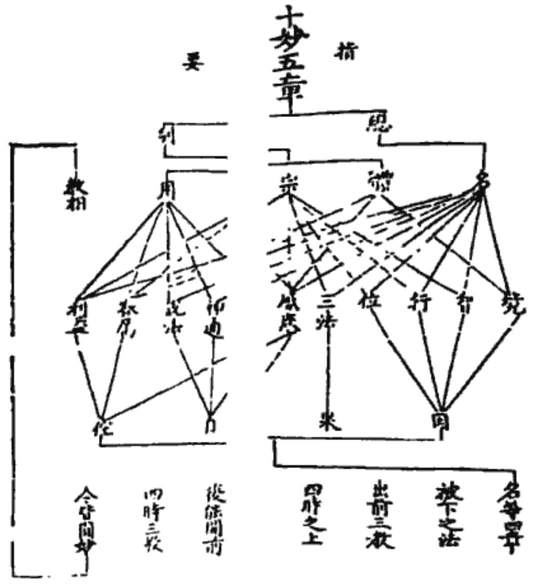
楞嚴五章
如來藏
首楞大定
破旋生信
為名
為體
為宗
為用
為教相


圓覺五章
理教單法名
大圓覺性體
修二觀之行
三觀文殊章

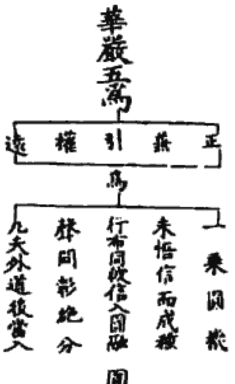
蘭盆五章
竹
卷
為名
為宗


涅槃五章
章
安
常住佛性
無上醍醐
為名
為體
為宗
為用
為教相

四教五章
義
立
為名
為體
為宗
為用
為教相


十妙五章
指
要
名
體
宗
用
教相
境
智
行
位
三法
感應

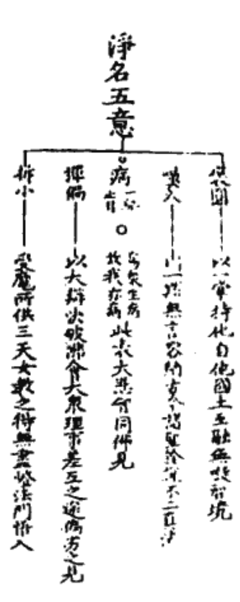
涅槃五味
約
教
相
生
次
第
乳味
酪味
生酥
熟酥
醍醐


華嚴五義
引
權
遠
為

圓觀五略
大
意

寄住五相
清
涼

佛地五法
清淨法界
大圓鏡智
平等性智
妙觀察智
成所作智


淨名五意

教乘法數卷第十八

教乘法數卷第九

會稽沙門 圓瀞 集

併九

大乘五義
- 諸法畢竟不生不滅 — 無常
- 五陰洞達空無所起 — 苦
- 諸法究竟無所有 — 空
- 於我無我而不二 — 無我
- 法本不然今則無滅 — 寂滅

（是……義）

併九 一

比丘五德
- 怖魔
- 乞士
- 淨戒
- 淨命
- 破惡

大乘五位
- 資糧 — 修大乘順解脫分
- 加行 — 修大乘順決擇分
- 通達 — 諸菩薩所住見道
- 修習 — 諸菩薩所住修道
- 究竟 — 住無上菩提

（位）

起信五分
- 因緣
- 立義
- 解釋
- 修行信心
- 勸修利益

（分）

小乘五位
- 資糧 — 五停心別相總相
- 加行 — 煖頂忍世第一法
- 見道 — 十六心斷八十八使
- 修道 — 十六心斷八十一品
- 無學 — 盡定得四果

（位）

持齋五福（律 經）
- 少病
- 身安
- 少婬
- 少睡
- 生天知宿命

出家五法（報恩 福田）
- 發心出家懷佩聖道
- 毀其形好應法服
- 委棄身命遵崇道法
- 永割親愛無適莫
- 志求大乘為度眾生

內外五明（內 教）
- 聲明 — 聲明
- 醫方明 — 醫方明
- 呪術 — 呪術
- 工巧 — 工巧
- 因明 — 符印

（外明）

五常五戒（輔行）
- 仁 — 以慈育物 — 不殺
- 義 — 以德推讓 — 不盜
- 禮 — 進退合宜 — 不邪婬
- 智 — 撿非起拔 — 不飲酒
- 信 — 言可反覆 — 不妄語

（在家 五戒）

破戒五衰（中含）
- 求財不得
- 設得耗散
- 眾不愛敬
- 惡名流布
- 死入地獄

破戒五過（四分）
- 自害
- 為智所訶
- 惡名流布
- 臨終方悔
- 死墮惡道

施離五法
- 不擇有德
- 不說善惡
- 不擇種性
- 不輕求者
- 不惡口

迦趺五利（大論）
- [illegible]
- 心不散
- 魔王怖
- 異外道
- 心易正

施法五喻（會疏 長水）
- 空 — 真如
- 色 — 性德
- 暗 — 煩惱
- 日 — 智
- 目

（出法）

頭陀五處（律抄）
- 阿蘭若
- 塚間
- 樹下
- 露座
- 隨坐感依

二

見世五果
- 衣
- 食
- 腸
- 安

調達五法（輔行 大論）
- 糞掃衣
- 常乞食
- 一坐食
- 常露坐
- 不受請

- 不受五味
- 斷肉
- 斷鹽
- 不受別請衣
- 不居聚落邊寺

（五法 正理）

以此五法誘五百新學 學徒伽耶山自共 羯磨自連身夭沉 未行五百人遠佛 所調達生入地獄

入堂五法（四分）
- 一須為敬尊位於人 — 修恭敬
- 二應自卑下如拭塵巾 — 謙下自卑
- 三知坐起俯仰得時 — 善知坐起
- 四在於僧中不為雜語 — 說於法語
- 五不可忍事應默然 — 見過修默

出世五食（大乘五法）
- 禪悅
- 法喜
- 願食
- 念食
- 解脫

苾芻五德（名義 古師）
- 體性柔軟 — 能折伏身語粗獷
- 引蔓旁布 — 傳法度人連綿不絕
- 馨香遠聞 — 戒德芬馨為眾所聞
- 能療疼痛 — 能斷煩惱毒害
- 不背日光 — 常向佛日

（喻出家人）

食五作淨
- 火淨
- 刀淨
- 爪淨
- 蔫乾
- 鳥啄

受食五觀
- 一計功多少量彼來處 — 餘之飯作夫汗流
- 二忖己德行全缺應供 — 缺則不應受
- 三防心離過貪等為宗 — 離過貪等
- 四正事良藥為療形枯 — 飢渴病
- 五為成道業應受此食 — 不食成病

多食五患
- 大便數
- 小便數
- 多睡眠
- [illegible]
- [illegible]

併九

依人五德
- 多聞含解
- 開已令清淨
- 能為決疑
- 能令通達
- 除邪見得正見

具此五德乃可依之

女人五障（法華）
- 一 — 梵天王
- 二 — 帝釋
- 三 — 魔王
- 四 — 轉輪聖王
- 五 — 佛身

（不得作）

三

尼有五衣 寄歸
- 僧伽知
- 温怛羅僧伽
- 安怛婆娑
- 僧脚崎
- 四並大僧同
- 裙
- 裙片有別

識相五意
- 業 無明力不覺心動
- 轉 依於動心能見相
- 現 五塵皆即現如鏡像
- 智 分別染淨法
- 相續 以心相應不斷
- 識

造論五義 莊嚴
一 二 三 四 五 如
- 金成貨人作向
- 花開散開示敷
- 如王宮作樂味
- 解文字人修飾
- 閣婆樓出見釋
故

意識五緣
- 定中獨頭 謂修觀行人定中有種種理事中有種種色並內色及外色
- 散位獨頭 綠受所引色及偏計所起諸法處色如綠空花鏡像所生
- 夢中獨頭 者並法處攝 緣夢中境
- 明了意識 依五根門與前五識同緣五塵
- 亂意識 是散意識依五根起狂亂而起如患病見有所影
- 服散見此緣故

睡眠五過 毘婆 引律
- 惡夢
- 諸天不護
- 心不入法
- 不思明相
- 喜出精

掃地五德
- 自除心垢
- 亦除他垢
- 去自憍慢
- 調伏其心
- 長養福

百法五位 大乘
- 色法 十一
- 心法 八
- 心所 五十一
- 不相應 二十四
- 無為 六

戒章五章 統紀
- 一名體俱非 非而非葷如吳果阿魏是也葷而非葷如韭蒜芥是也
 - 葷具辛即五葷是也
- 二大乘永制 楞伽云葷穢不淨能障聖道亦障人間人天淨處何況
 - 諸佛淨土梵網楞嚴涅槃等大乘經並皆不許
- 三小乘病開 根本律云七衆不食肉葷辛有病開在伽藍外白衣家
 - 服滿四十九日香湯澡浴讀誦不犯罪 四分律九 四
- 四方便救過 楞嚴云持此呪時所犯戒罪無問輕重一時消滅縱經
 - 飲酒食噉五辛諸菩薩天仙不將為過
- 五三教並禁 道家禮天台石梁因食葱韭上行不可住等天宮
 - 人食肉五辛者齋出城外誦黃庭忌五辛等

陶師五事 止觀
- 先擇良處
- 次除草穢
- 治身內疾
- 調和泥輪
- 作而不廢

喻
- 具五緣
- 訶五欲
- 棄五蓋
- 調五事
- 行五法

得此實意則二十五方便如指諸掌

一花五葉 傳燈
- 達磨傳法偈
- 吾本來茲土
- 傳法救迷情
- 一花開五葉
- 結果自然成

賢首五教
- 小 — 小乘
- 始
- 終 — 大乘
- 頓
- 圓 — 一乘

慧觀五教
- 有相
- 無相
- 抑揚
- 同歸
- 常住

波頗五教
- 四諦
- 無相
- 觀行
- 安樂
- 守護

劉虬五教
- 人天
- 有相
- 無相
- 同歸
- 常住

禪宗五派
- 臨濟
- 曹洞
- 溈仰
- 法眼
- 雲門

宗

曹洞五位
- 正中偏
- 偏中正
- 正中來
- 兼中至
- 兼中到

仁王五忍 經九 五
- 伏忍 順忍 信忍 生忍 寂滅
- 下品 中品
- 十住 歡喜 進行 法雲
- 十行 離垢 難勝 不動 等覺
- 上品
- 十向 發光 現前 善慧 妙覺
- 所依土
- 法性 實報 色相 方便 變化

洗浴五利 十誦
- 除垢穢 — 除去身垢
- 身清淨 — 皮膚一色
- 去寒冷 — 破時寒熱
- 除身風 — 下行風氣
- 得安隱 — 常少病痛

看病五德
- 一知病人可食不可食
- 二不惡病人便利唾吐
- 三有慈愍心不為衣食
- 四能經理湯藥等治
- 五扶持起臥將令除病

生死五苦 五苦章句
- 諸天轉壽終
- 人中生老病死
- 畜生相吞噉
- 餓鬼飢渴
- 地獄焦熱

苦

人中五苦
- 婦人懷娠從死得生
- 老人顏色敗壞
- 病人困劣
- 死人風刀解脈
- 犯罪人束縛送獄

大經五戒

- 具足根本業清淨戒
- 前後眷屬餘清淨戒
- 非諸惡覺覺清淨戒
- 護持正念念清淨戒
- 迴向無上道戒

斷善五義

- 極惡業緣
- 惡友爲緣
- 上品邪見
- 不畏惡道
- 無悲愍心

欲天五婬

- 地居二天——形交
- 須燄摩天——抱持
- 兜率陀天——執手
- 樂變化天——對笑
- 他化自在——相視

[illegible]

日月五障

- 煙
- 塵
- 雲
- 霧
- 修羅手

卅九

日行五風

起世

- 名持
- 名住
- 隨順轉
- 波羅訶迦
- 將行

財屬五家

寶積

- 水
- 火
- 盜賊
- 縣官
- 惡子

六

海有五德

淨名　疏注

- 澄淨不受死屍
- 多出奇珍異寶
- 大雨不溢
- 風日不能竭
- 深廣難可測

才有五備

- 福
- 戒
- 博聞
- 辯才
- 深智

龍有五種

- 象龍
- 馬龍
- 魚龍
- 蝦蟆龍
- 蛇龍

龍有五苦

- 生
- 眠
- 婬
- 嗔
- 死

五時　不免　[illegible]

雞有五德

- 頭戴冠——文
- 足持距——武
- 敵在前敢鬥——勇
- 得食相呼——義
- 守夜不失時——信

[illegible]

天人五難

[illegible]

馬有五種

淨名　什注

- 見鞭影
- 觸毛
- 觸皮
- 觸肉
- 徹骨

調伏五時

- 但見他
- 見知識
- 見親
- 見父母
- 見自身

胎中五位

- 初
- 二
- 三
- 四
- 五

七日名

- 羯邏藍
- 頞部曇
- 閉尸
- 鍵南
- 鉢羅奢佉

卅九

善人五種

- 不犯
- 恕心俱
- 悲心俱
- 喜心俱
- 捨心俱

楊枝五利

毘奈

- 口不臭
- 口不苦
- 能除風
- 亦除熱
- 除痰癊

- 除冷
- 除熱
- 除風
- 消食
- 明目

不嚼楊枝五過

四分

- 口氣臭
- 不別味
- 熱癊不消
- 不引食
- 眼不明

七

食辛五失

- 生過
- 天遠
- 鬼近
- 福消
- 魔集

末法五亂

五　濁

[illegible]

滅五百年

尼　母

- 一百年
- 一百年
- 一百年
- 一百年
- 一百年

皆堅固

- 解脫
- 定
- 持戒
- 多聞
- 布施

頌曰

[illegible]

度五比丘

妙　句

- 陳如
- 頞鞞
- 跋提
- 十力迦葉
- 摩男拘利

[illegible]

傳教五德

四　明

[illegible]

除陰五願

說　記

[illegible]

修行五門（起信）

- 施 — 財法二施
- 戒 — 五戒十戒等
- 忍 — 他人惱不懷報等
- 進 — 於諸善事心不懈退
- 止觀 — 止一切境界相分別因緣生滅相

卅九　八

五因緣不退（淨土）

- 彌陀願力攝持 — 被佛願力攝持
- 佛光常照 — 佛光照觸道心增
- 水鳥樹林說法 — 水鳥樹林皆說法音念三寶
- 純諸菩薩為友 — 善人為友外無惡境
- 壽命永劫 — 生身壽量無等

十

五種住地無明

- 欲愛
- 色愛
- 無色愛
- 見一處
- 無明

住地無明

五種菩薩行（八）

- 象
- 日月行道
- 蓮華行道
- 如來行道

乘行

- 情二不決定
- 彼此悉不退

五印度論師

- 東 — 德慧
- 南 — 提婆
- 中 — 馬鳴
- 西 — 羅什
- 北 — 守利方婆

五無間種性（楞伽）

- 聲聞 — 佛及眾生同
- 緣覺 — 一法性物無
- 如來 — 無間種性
- 不定 — 有間種性
- 各別 — 具彼分有

五道自分法（卅九）

- 地獄 — 斷通續
- 畜生 — 依空處生
- 餓鬼 — 諸鬼得作時依來到人中
- 人中有
  - 身形 — 大身長短身形
  - 命 — 久近有作短促
  - 受 — 分別受分決定
- 天中有自然隨意所須即得

五事生人中（卅九）

- 無誠不欺人 — 見者
- 誦經 — 深身心
- 讀戒 — 安樂為
- 求人違惡 — 人得樂
- 不求人長短 — 不為諍

九

- 常無至誠欺詐於人 — 彼人憎惜
- 眾中說法者而誹謗之 — 形體醜陋
- 見新同學而輕試之 — 心意不安
- 不見他事而為作過 — 懷抱恐怖
- 鬪亂兩舌

五事生人敬（卅九）

- 布施貧窮 — 行此五
- 持戒不犯 — 者生人
- 忍辱不亂 — 中富者
- 精進勸化 — 人所恭
- 恭孝盡忠 — 敬仰向

五事生尊貴（卅九）

- 布施貧窮
- 敬禮三寶長者
- 忍辱無瞋
- 柔和謙下
- 博聞經戒

五事生卑賤（卅九）

- 憍慢 — 行此五
- 於二親師僧無恭 — 者生在
- 放逸不敬事三寶 — 人中卑
- 偷盜以為生活 — 賤下使
- 負債不還

五事生畜生（卅九）

- 犯戒私竊
- 負債不還
- 殺生
- 不喜聽經
- 常以因緣作難齋會

諸天五衰相（涅槃）

- 頭上花萎 — 生五衰
- 腋下汗出 — 臥
- 衣裳垢膩
- 身體臭穢
- 不樂本座

人五衰

- 衣服垢膩
- 身光忽滅
- 浴水著身
- 六根馳逸
- 兩目眴動

此五相非定死　小五衰　遇勝緣猶可轉

卅九

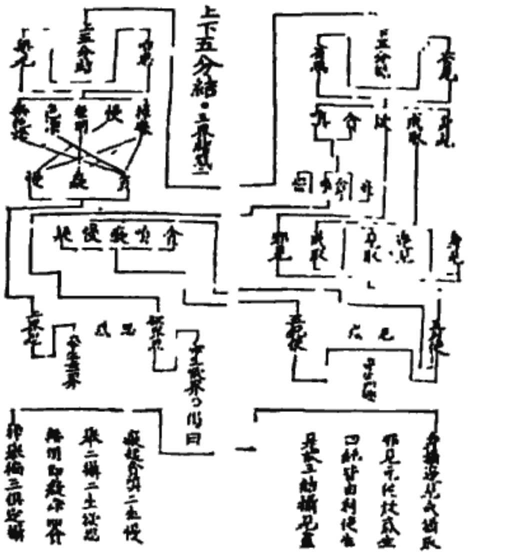
諸天五死相（大論）

- 華冠萎
- 腋下汗出
- 衣裳垢身
- 更不樂本座
- 自不樂本座

十

修止觀五意（小止）

- 一對治觀心麤散
- 二對治沈心浮動
- 三隨便宜
- 四對治定中細心
- 五為均齊定慧



千手經 佛說有五事
- 欲顯現地
- 不屬國土
- 不左右視
- 不得睡地
- 不與人語

佛說掃塔得五福
- 生端正好色
- 得人敬愛
- 得生天上
- 生王侯家
- 得泥洹道

世出世五蘊
- 世間：色、受、想、行、識
- 出世：戒、定、慧、解脫、解脫知見
- 五蘊
- 出世

五經有五章
- 真如
- 真智
- 本識
- 法座
- 攝事

不分教五意
- 聖人一味隨機說法同歸
- 一音異說一而能現
- 諸佛本意為一事
- 隨一一文義解不同
- 多種說法應機故

故

佛九

經通五人說
- 佛
- 聲聞
- 天
- 仙
- 化人

十

說

復之 四人 佛印 定已 即者 佛說

五福 說法五福報
- 生長壽
- 得大富
- 得端正
- 得名譽
- 得聰明

由聽者
- 不殺
- 不盜
- 和氣
- 歸依三寶
- 能了妙法

故

記疏 五色喻五道
- 白—天—如白色喜樂故—西
- 黃—人—在諸色中—中
- 黑—地獄—以黑業故—北
- 青—餓鬼—饑渴苦惱—東
- 赤—畜生—受之殘害—南

乞食遠五處
- 唱令家
- 婬女家
- 沽酒家
- 王宮
- 旃陀羅家

孝順五善報
- 多財寶
- 端正無疵
- 有大威勢
- 生上神族
- 多有資生

不孝 逆此 招五 惡報

作文 入俗舍五法
- 入門小語
- 攝身口意
- 卑躬
- 善護諸根
- 威儀庠序令人生善

賢首 大小乘五宗
- 隨相法執
- 真空無相
- 唯識法相
- 如來藏緣起
- 圓融具德

宗
- 小乘諸師依阿含等經造小乘論
- 龍樹提婆依般若等經造中觀等論
- 無著世親依深密等經造唯識等論
- 馬鳴堅慧依楞伽等經造起信等論
- 杜順智儼依華嚴經立五教

圓覺 五種隨順覺性
- 凡夫
- 未入地菩薩
- 已入地菩薩
- 如來
- 末世眾生不起妄心

小止 五種善根發相
- 息道
- 不淨觀
- 慈心
- 因緣觀
- 念佛

善根發相

菩薩瓔珞 五位等妙覺
- 信、住、行、向、地、等、妙
- 五位各十
- 等妙十二

初說菩薩十信、十住、十行、十向、十地，並等覺、妙覺，共成十二。

佛九

十般 五離障修淨業
- 外道相善亂菩薩法
- 無顧惡人破他勝德
- 顛倒善果壞他梵行
- 聲聞自利障於大慈
- 唯有自力無他力持

集尼 持咒須斷五事
- 不食肉
- 不飲酒
- 不食五辛
- 不行婬
- 不於不淨家食

十

淨住 五義律方便題
- 一彰挖持實
- 二顯開權一致
- 三的名體不聯
- 四彰方便有顯實之功
- 五從示一義通稱立名

瑜伽 大師五種功德
- 一於諸戒行終無毀失
- 二善達立法
- 三善制所學
- 四於立制中除疑悔
- 五能救出罪

教乘法數卷第十九

教乘法數卷第二十

會稽沙門 圓瀞 集

卌十

修多羅五義
- 經
- 論
- 法本
- 線
- 善教語

天台以經為 三印顯之 三經救以經 為修多羅餘 爲旁義

持律得五功德 四分
- 戒品牢固
- 善勝諸怨
- 於衆中決斷無畏
- 疑悔者能開解
- 善持戒令正法久住

卌十

安居須避五過
- 大遠聚落求須艱辛
- 太近城市妨修道業
- 多蚊蝱毒蟲惱亂作業
- 無可依人
- 無施主施飲食醫藥

一

王臣居處五 增阿 賢愚
- 天子—居統天下
- 諸侯—五等分邦國
- 卿大夫—九卿有采二千 七大夫采地
- 士—元士邑
- 庶人—里

弘經五勝果 光明
- 初發心使持不斷—壽
- 顏色鮮白—色
- 身轉精進—力
- 辯說無礙—辯
- 六根調適—安

五事死入地獄 涅槃
- 毀謗三寶毀謗正道
- 破壞佛寺
- 轉相排謗不計殃罪
- 不敬君臣父母
- 已得為道不為師

入聖位離五怖 婆沙
- 一不活
- 二惡名
- 三大衆
- 四死
- 五惡道

怖
- 尚不愛身何況財物
- 不求供養專施衆生
- 世無與等何況有勝
- 達我法無自我心
- 自知死已決不墮惡

食施獲五福報

施
- 命
- 色
- 力
- 安
- 辯

人不得食則
- 不過七日
- 形色憔悴
- 身羸力弱
- 心不安定
- 口不能言

今者能施則甚
- 長壽財富
- 端正人見歡喜
- 多力所作不倦
- 安隱不遇災患
- 辯才人樂聞

布施五

- 由財
- 經章
- 論淨

卌十

種相對

菩薩施具五心
- 知施貴物三輪體空
- 起慈悲心捨苦與樂
- 發願得佛上果
- 回向內施清淨
- 具足方便攝諸行

五戒屬對五陰 消災 經注
- 不殺
- 不盜
- 不婬
- 不妄語
- 不飲酒

對
- 色
- 受
- 想
- 行
- 識

陰

二

五戒對十善 消災 經注
- 不殺
- 不盜
- 不婬
- 不妄語
- 不飲酒

身三 口四 意三
- 不殺
- 不盜
- 不婬
- 不惡口
- 不兩舌
- 不綺語
- 不妄語
- 不貪
- 不瞋
- 不癡

轉五蘊成五分法身

轉
- 色
- 受
- 想
- 行
- 識

成
- 戒
- 定
- 慧
- 解脫
- 解脫知見

身 身 身 身 身

五戒配五常 消災 經注
- 殺戒
- 盜戒
- 婬戒
- 妄語
- 飲酒

合
- 木
- 金
- 火
- 土
- 水

五常
- 仁
- 義
- 禮
- 信
- 智

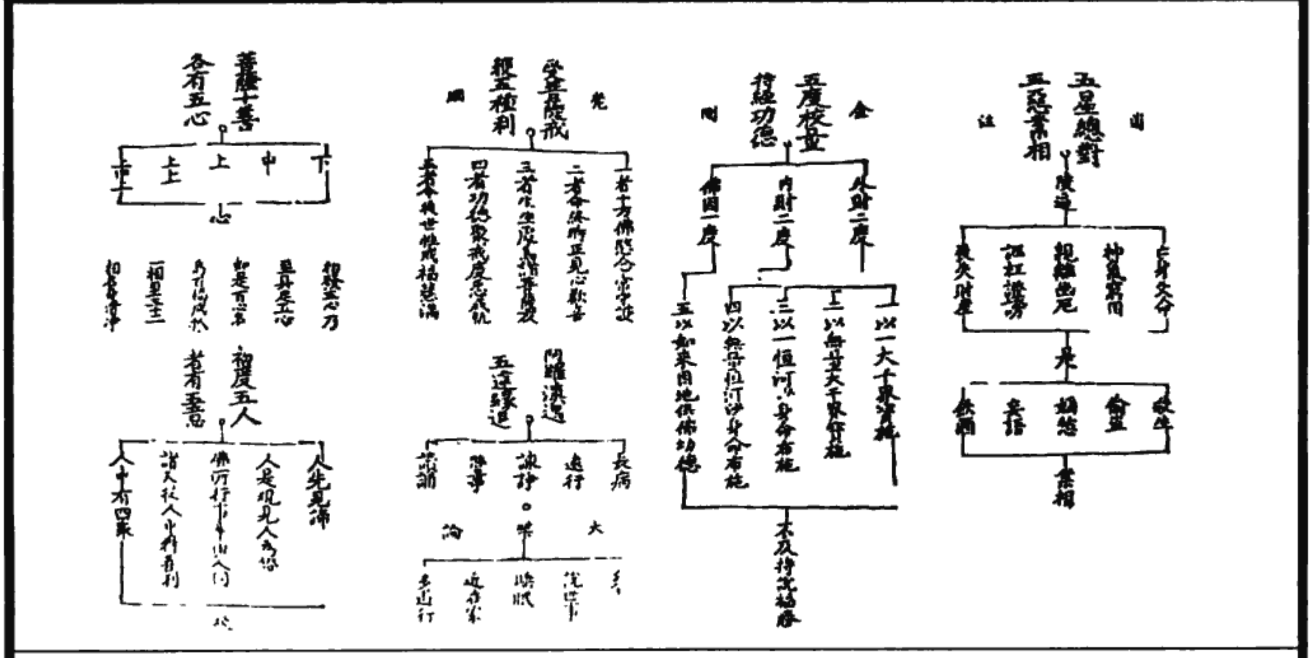
發心五種功德

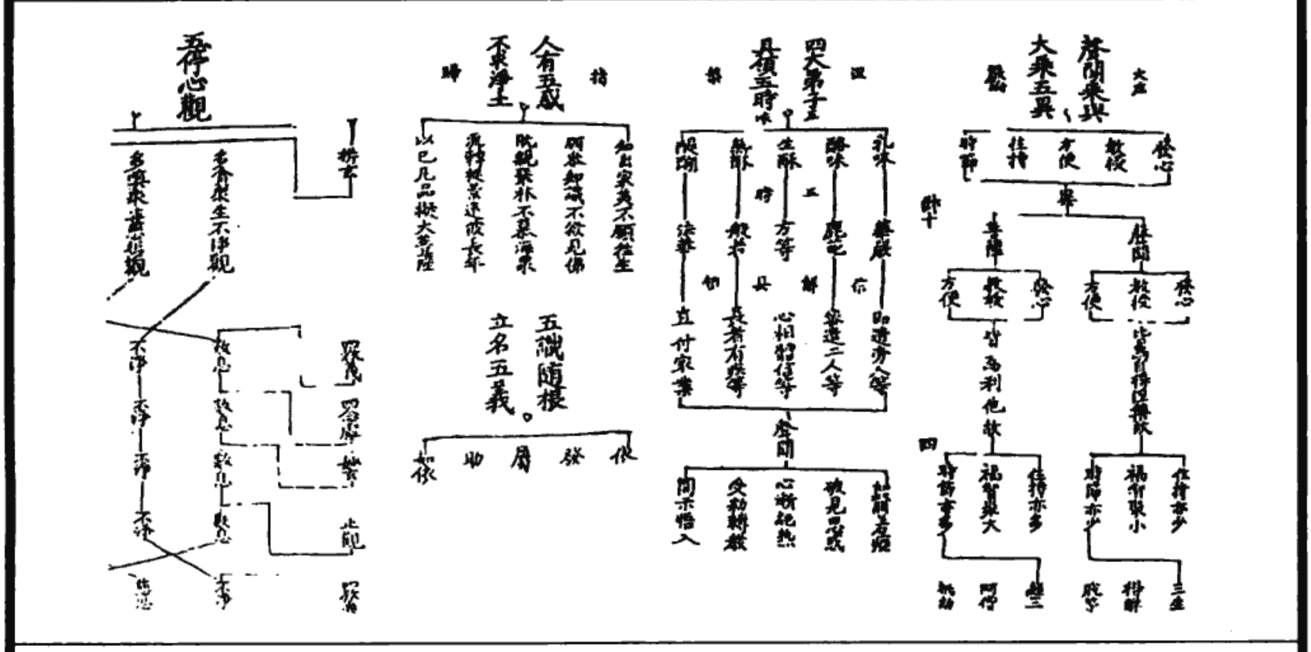
卌十
- 入我法中花鬘見等於一念中發心者勝三乘受記
- 天龍夜叉神等於此發心分別得二乘不退
- 若有見神諸人得入發心力至四十乘皆充足
- 若有眾生共相違背念發心者生慈悲心
- 若持此少分法欲得當作勝他分至說法一樣皆見金翅鳥難

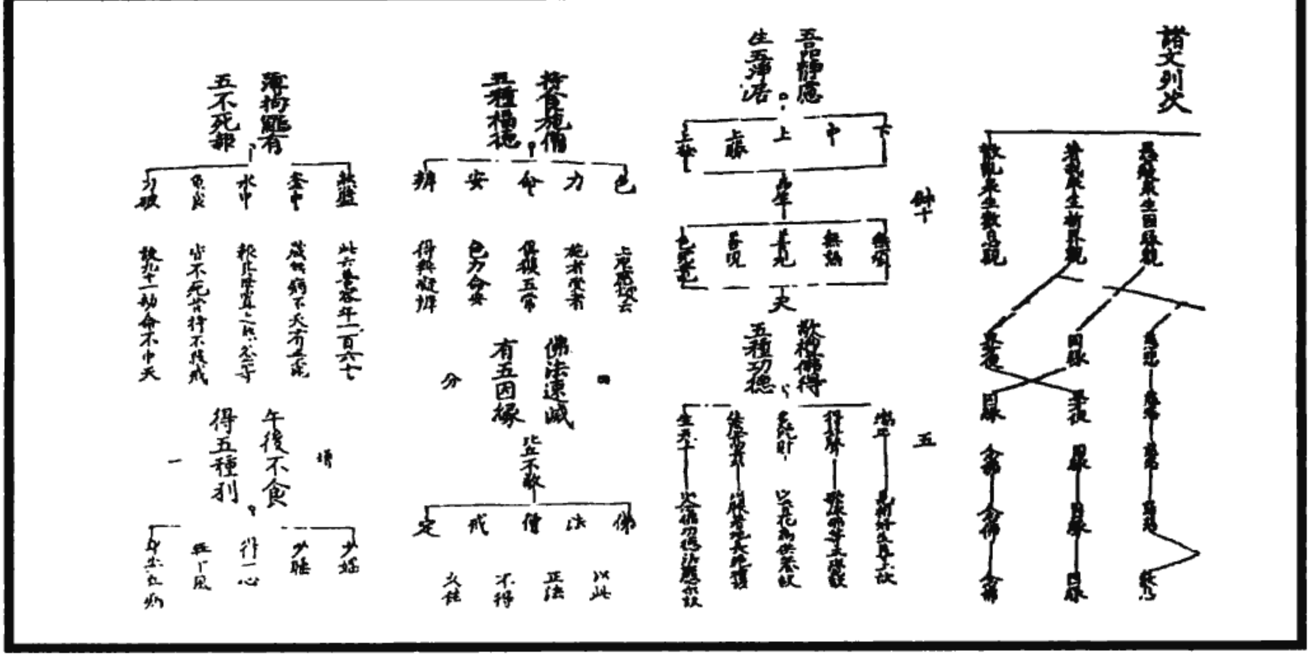
五

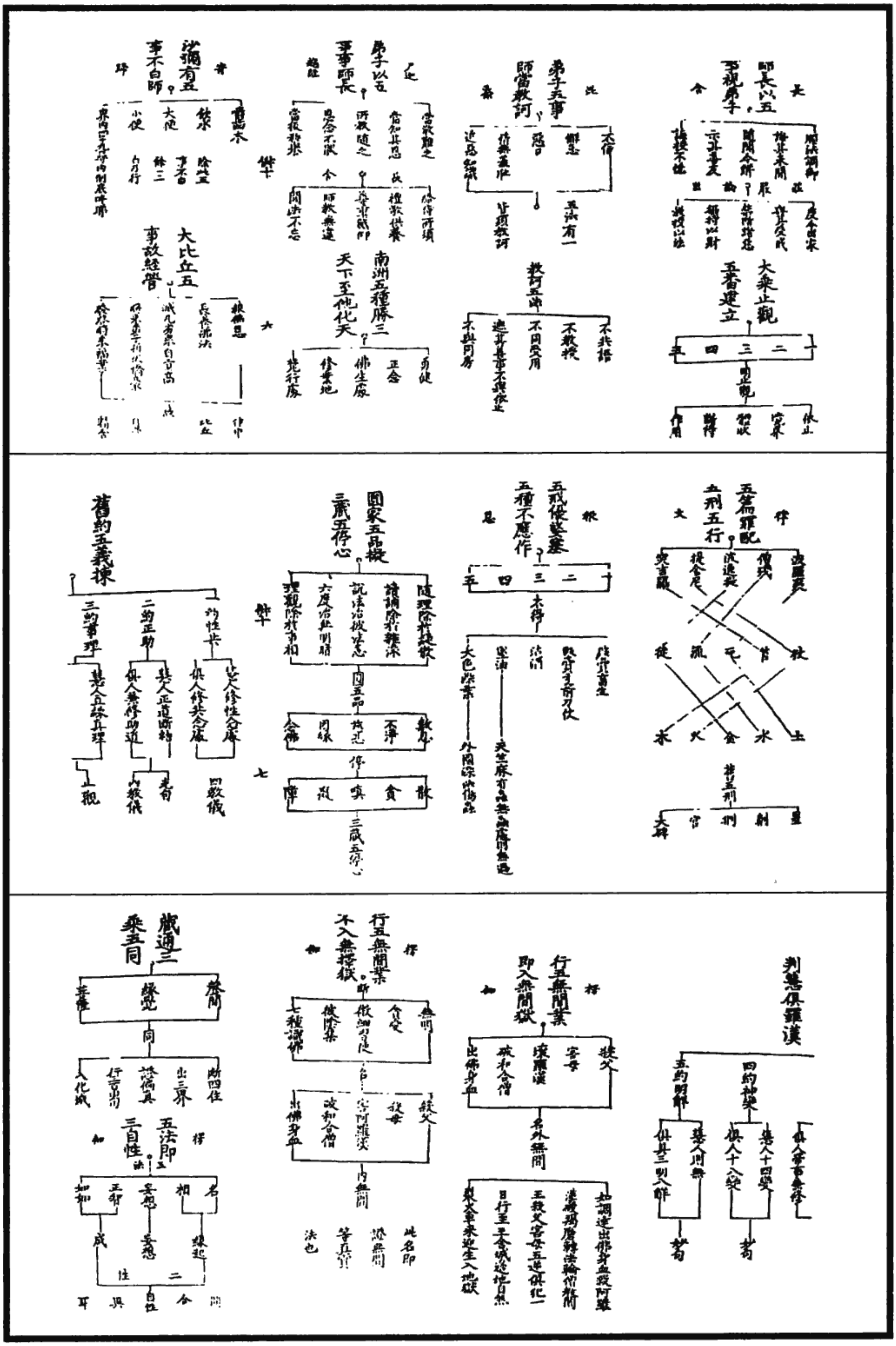
華嚴五周因果 大疏
- 所信
- 差別
- 平等
- 成行
- 證入

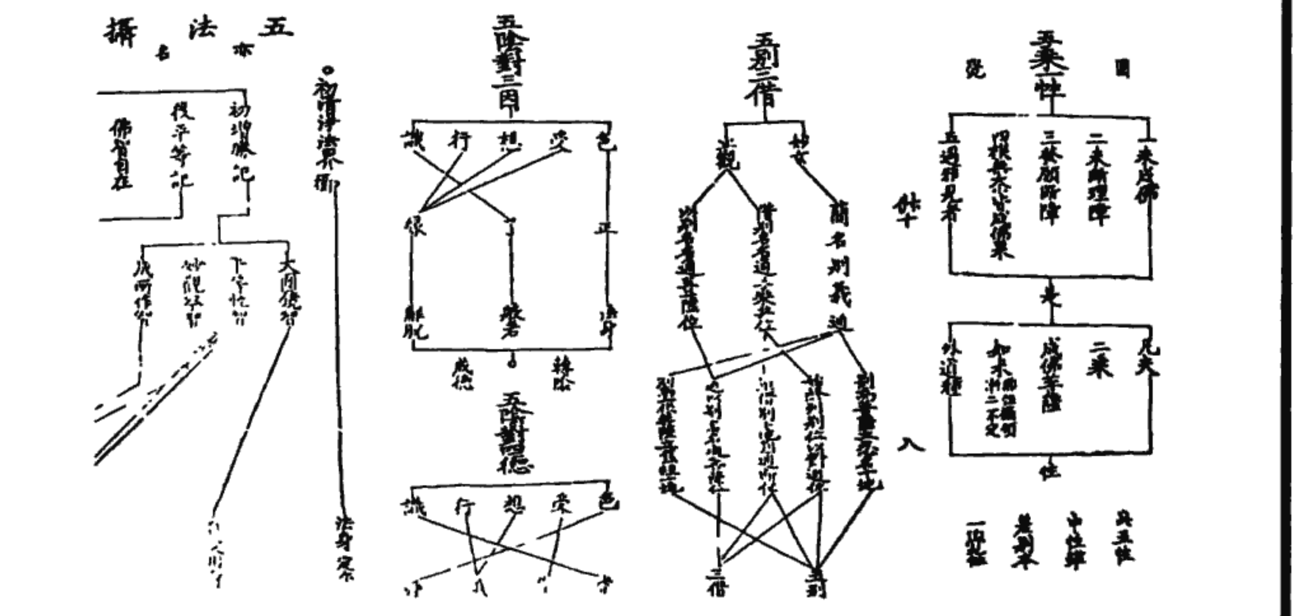
因果
- 初會六品十一卷
- 二會至七會三十九品二十七卷
- 七會末二品四卷
- 八會一品七卷
- 九會一品二十一卷

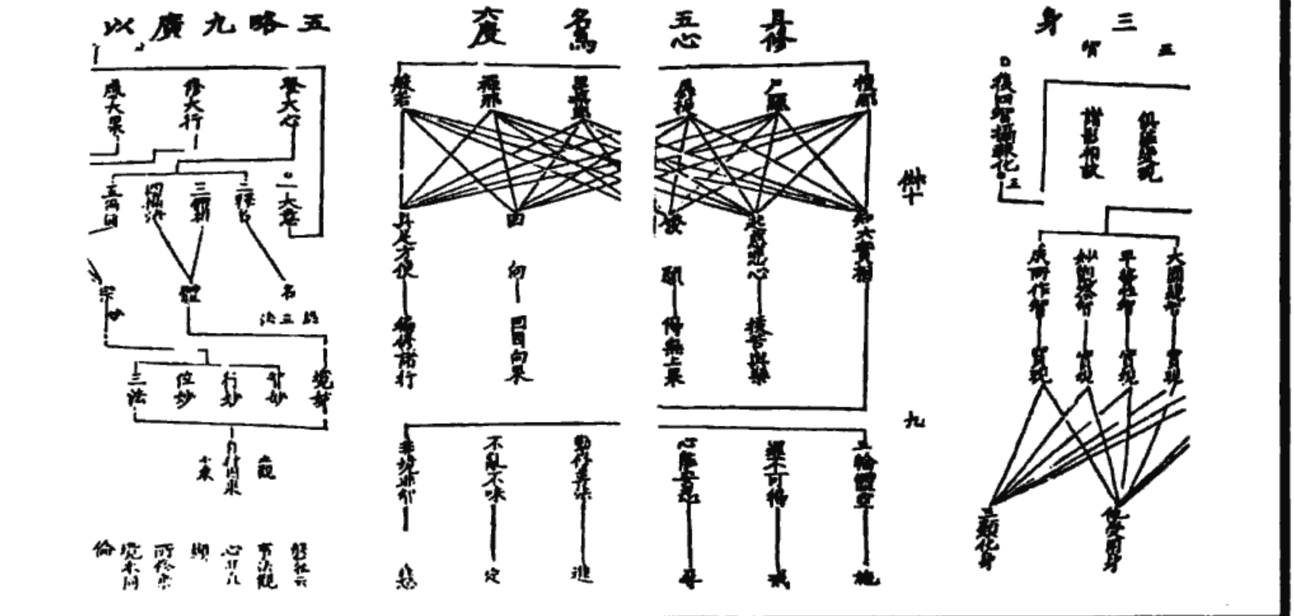

五品總對
五逆業相
五度校量
持經功德
外財一度
內財二度
佛因一度
以一大千界布施
以一恒河沙身命布施
以如來因地供佛功德
不及持經福勝
受菩薩戒
得五種利
五遠離遠
菩薩十善
各有五心
下
中
上
上上
心
初度五人
人先見諦
長病
遠行

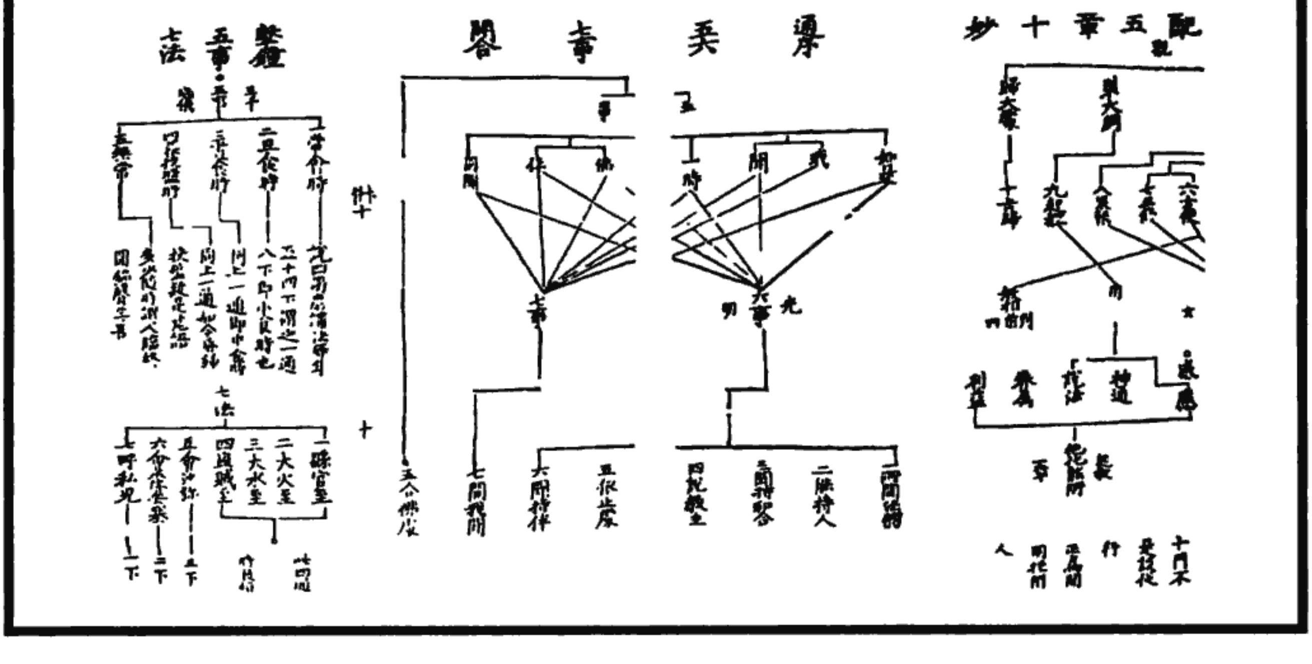

聲聞乘與
大乘五異
四大弟子
具領五時
人有五貪
不求淨土
五識隨根
立名五義
依
發
屬
助
如依
五停心觀

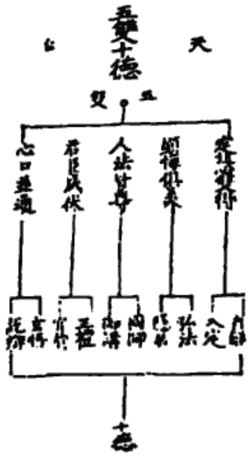

諸文列次
五品靜慮
生五淨居
下
中
上
上上
五種功德
五種福德
色
力
命
安
辯
佛法速滅
有五因緣
佛
法
僧
戒
定
五不死報
午後不食
得五種利
行一心

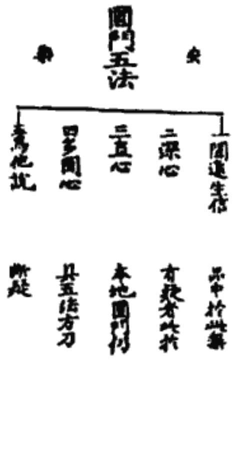

師長以五事視弟子
大乘止觀五番建立
弟子五事師當數訶
弟子以五事事師長
南洲五種勝三天下至他化天
沙彌有五事不白師
大比丘五事敬諮
五常罪配五刑五行
五戒倶壓五種不應作
國家五品擬三藏五停心
舊約五義揀
判慧倶羅漢
行五無間業即入無間獄
行五無間業不入無間獄
藏通三乘五同
五法即三自性

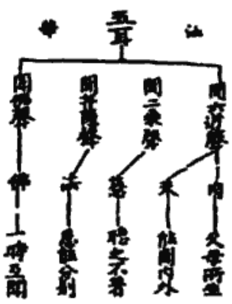


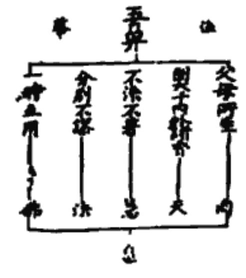


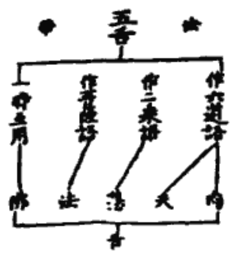


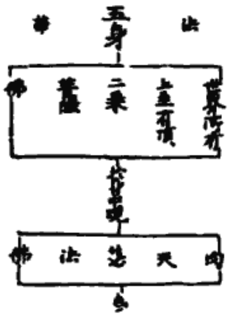










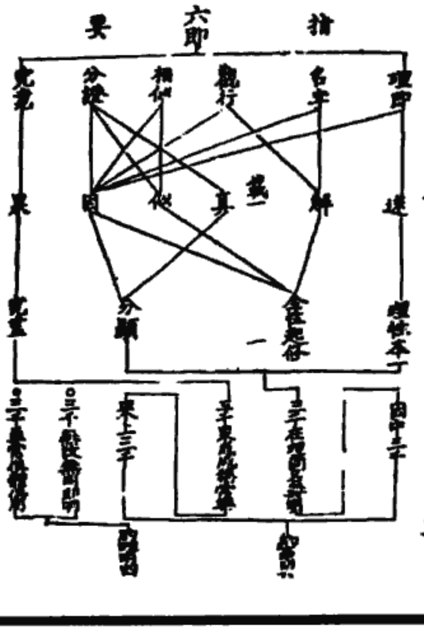


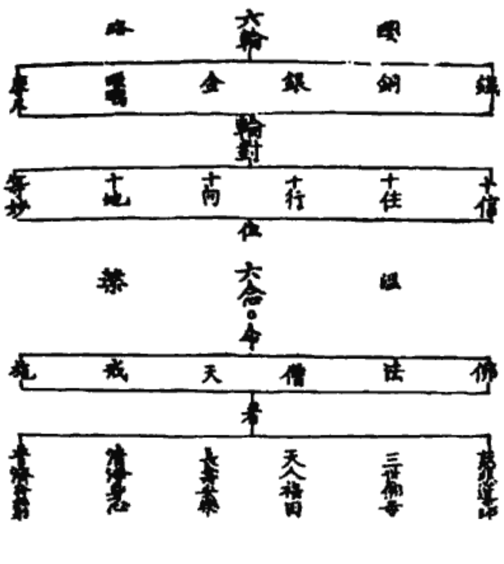
教乘法數卷第二十

教乘法數卷第二十一

會稽沙門　圓瀞　集

戴一





六通（敍　第）

- 一神境 — 震動十方變一爲多變多爲一等此即身如意通
- 天耳 — 遍入天耳如實能聞種種音聲
- 他心 — 能知十方所有情類心心所法
- 宿命 — 能知十方有情心日年劫時處名姓死生自他等事
- 天眼 — 能見十方情非情色像死生善惡等報
- 漏盡 — 能知十方有情自他漏盡不盡等

六念（頭　宗）

- 一數 — 從一至十爲一分；攝心在息從一至十 — 數
- 二隨 — 繫心隨入出息；細心隨息知出知入 — 隨
- 三止 — 安止其心觀息住身；息心靜慮名爲止 — 止
- 四觀 — 具觀五蘊以爲境界；分別推析名爲觀 — 觀
- 五還 — 依息風覺安穩後發勝善根中；轉心返照名爲還 — 還
- 六淨 — 隨道入見道名轉真智；心無所依妄波不起 — 淨

數一　二

六妙門

出　界　吹　等

又　見　後　山

六喻（金　剛）

- 一夢 — 夢中神遊如善見四事等
- 二幻 — 如工幻師依草木作種種幻一切衆生若干形相起諸妄想
- 三泡 — 上水滴下水上爲泡因下爲緣條有忽起斯須即滅
- 四影 — 無明行業違理智光則報身影現苦果發生甚光滅亞
- 五露 — 人生處世奄忽何別如陽焰照露即晞
- 六電 — 取速疾之像令悟無常之法性迅速者起修心焉

六喻（淨　名）

- 幻、空 — 諸法斷、退滅
- 夢、炎、水中月、鏡像 — 新不存、諸纏、妄想、本空

烏

六道

- 天 — 二十八天
- 人 — 五常五戒
- 修羅 — 勝負交構
- 地獄 — 八寒八熱等
- 餓鬼 — 九種十類
- 畜生 — 胎卵濕化

三

亦名六趣

六根

眼　耳　鼻　舌　身　意

如

- 眼 — 葡萄朵
- 耳 — 新卷荷
- 鼻 — 雙垂爪
- 舌 — 初偃月
- 身 — 腰鼓顙
- 意 — 幽室見於幽圖

又如

- 秋泉池 — 主於觀相
- 鍪葉皮 — 主於聽韻
- 盛針筒 — 主於聞香
- 偃月刀 — 主於味苦
- 主觸樂 — 主於觸滑
- 幽室見於幽圖 — 主於思量

六蔽

貪　嗔　戒　慢　疑　癡

亦　名　供　女　亂

六塵

色　聲　香　味　觸　法

如

- 熱金光色之則晃 — 耀觀
- 塗毒鼓聞之則死 — 迷聞成迷
- 惱龍氣臭之則病 — 香味損悉知
- 沈醉鴆毒之則爛；又如塗蜜刀舐之則割 — 嘗味遠甜
- 臥師子近之則噬 — 吟觀勞苦
- 法 — 爲像紛紜

六欲

色　形貌　威儀姿態　言語音聲　細滑　人相

六識

眼　耳　鼻　舌　身　意

識

主責不真　苦樂莫真　觀氣發覺　辨記邪正　順觸求儀　緣慮寂空

義一

六觸

眼　耳　鼻　舌　身　意

觸

離則名見　遠近全聞　聞香即知　味合即覺　不合不覺　實無觸相

四

空　六入　品

色　聲　香　味　觸　法

如眼與色對入五相涉入等

六賊

空　品

色　聲　香　味　觸　法

眼　耳　鼻　舌　身　意

衣　名　賊媒　六　衰

首存色言前汝　現前聲悅者　身存香觸著　劫家貨賊禍　能損善法緣　法身故名為賊

析　六想　玄

眼　耳　鼻　舌　身　意

識相應想

空　六受　品

眼　耳　鼻　舌　身　意

俱　受　色　受　等　六　受

毘　六愛　曇

眼　耳　鼻　舌　身　意

觸生愛

六情

眼　耳　鼻　舌　身　意

情

行　六大　法

地　水　火　風　空　識

大

堅持為性　潤下為變　炎上生其　能持諸動　不見造業　為法本緣

色

亦名六界　五

六諦

一陀羅諦　二求那諦　三羯摩諦　四三摩諦　五奢沙諦　六摩婆耶諦

此云

主諦　五大及時方神意此等為萬物所依故

依諦　為色等五塵依故

作諦　俯仰屈伸出入去來等故名作

總相諦　為總攝諸法如一有故名

別相諦　如森羅萬像名各不同故

為五塵成就不相妨礙等

此出二　十五諦　俱出　文三四　論

伽　六因　楞

當有　相續　相　作　了　相待

因

作因已內外法生　作緣已內外法生　作無間相相續生　作增上事如轉輪王　生已顯現作所作事　以相待相續斷不妄想生

六漏

漏

自性－眼聞煩惱　相應－同時生心　所依－依根依境　所引－來世業果　所發－因中起識　所緣－前境生惑

華　六相　嚴

總　別　同　異　成　壞

相

一即具多為總相　多即非一名別相　多類自同成於總　名體別異現於同　義一　一多緣起理妙成　各住自法常不作

涅　六難　槃

佛世　正法　施心　中國　人身　六根

難

值　聞　發　生　得　具

六味

苦　酸　甘　辛　鹹　淡

六

律　六物　宗

- 僧伽梨
- 鬱多羅僧伽
- 安陀會
- 尼師壇
- 漉水囊
- 鉢多羅[illegible]

此云

- 雜碎衣
- 上衣
- 內衣
- 鉢
- 坐臥具
- 漉水囊

又　云

- 九條
- 七條
- 五條
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

涅　六消　槃

- 生死
- 涅槃
- 煩惱
- 佛性
- 善法
- 惡法

有

域　六時　記

- 一百二十刹那
- 六十怛刹那
- 三十臘縛
- 五牟呼栗多
- 六時

為

- 一怛刹那
- 一臘縛
- 一牟呼栗多
- 一時
- 一日夜

六親

- 父
- 母
- 兄
- 弟
- 姊
- 妹

六親：伯　叔　兄　弟　子　孫

我

六親：姑　姨　兄　弟　兒　孫

七

列　六夢　子

- 正
- 不正
- 思
- 寤
- 喜
- 懼

夢

- 平居
- 驚愕
- 思念
- 覺時道之
- 喜悅
- 恐懼

周禮　占六　而夢　夢之　吉凶

書　六宗　經

- 泰昭
- 坎壇
- 王宮
- 夜明
- 幽宗
- 雩宗

祭

- 時也
- 寒暑
- 日也
- 月也
- 星也
- 水旱

六氣

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

六穀

- 黍
- 稷
- 稻
- 粱
- 麥
- 苽

六服

- 王畿
- 侯
- 甸
- 綏
- 要
- 荒

儒　六藝　教

- 禮 — 五禮
- 樂 — 六樂
- 射 — 五射
- 御 — 五馭
- 書 — 六書
- 數 — 九數

周禮

史　六宗　記

- 陰陽：序四時之大順不可失也
- 儒者：序君臣父子之禮不可易也
- 墨者：儉而難遵然彊本節用不可廢也
- 名者：使人儉而善失真然正名實不可不察也
- 法者：嚴而少恩然正君臣上下之分不可改也
- 道德：使人精神專一動合無形[illegible]

集一　入

儒　六經　教

- 詩
- 書
- 禮
- 樂
- 春秋
- 易

經

六臣

- 聖
- 大
- 忠
- 智
- 貞
- 直

臣

- 萌兆未現見存亡之機
- 進善通道功歸於君
- 卑身進賢稱古行事以勵主意
- 明察成敗早見[illegible]
- 守文奉法任官職事
- 佗顏刀諫身死國安

詩　六義　經

- 風
- 雅
- 頌
- 賦
- 比
- 興

三經　三緯

六畜

- 牛
- 馬
- 羊
- 犬
- 豕
- 雞

教乘法數卷第二十一

教乘法數卷第二十二

會稽沙門　圓瀞　集

戴二

六律
- 太蔟—正月
- 姑洗—三月
- 蕤賓—五月
- 夷則—七月
- 無射—九月
- 黃鍾—十一月

戴二

六呂
- 夾鍾—二月
- 仲呂—四月
- 林鍾—六月
- 南呂—八月
- 應鍾—十月
- 大呂—十二月

六書　周禮
- 象形—日月等
- 會意—人言爲信等
- 轉注—考老等
- 處事—上下等
- 假借—令長等
- 諧聲—江河等

六樂　周禮
- 雲門
- 大咸
- 大韶
- 大夏
- 大濩
- 大武

六合
- 東
- 南
- 西
- 北
- 上
- 下

六染心　起信
- 相應
  - 執取
  - 不斷
  - 分別智
- 不相應
  - 現色
  - 能見心
  - 根本業

六麤相
- 相應
  - 執取
  - 計名字
  - 相續
  - 智
- 不相應
  - 現
  - 轉
  - 業

六對治
- 自性—淨除
- 時節—攝屬
- 方便—有四悲
- 行位—論教
- 境界—四諦
- 果—涅槃

六妙門
- 數　色
- 隨　即界
- 止　前
- 觀　六
- 還　念初
- 淨　禪

六妙行　疊
- 厭下
  - 苦
  - 麤
  - 障
- 忻上
  - 淨
  - 妙
  - 出

六忍法　二
- 信
- 法
- 修
- 正
- 無諍
- 一切智

六神通

- 如意—三種
  - 能到
  - 轉變
  - 聖如意
- 天眼—二種
- 天耳—一切聲
- 他心—他人心
- 宿命
- 漏盡—四漏

六種性

覺　明

- 習種性—十住
- 長養性—十行
- 性種性—十向
- 不可壞—十地
- 道種性—等覺
- 正法性—妙覺

卷二

六觀法

- 住
- 行
- 向
- 地
- 無相
- 一切種智

三

六堅法

- 信
- 法
- 修
- 德
- 頂
- 覺

六種性

地　持

- 種性
- 解行
- 淨心
- 行道
- 決定
- 究竟

攝

- 信持
- 習向
- 十地
- 八地

六垢法

- 惱
- 害
- 恨
- 諂
- 誑
- 憍

六麤相

起　信

- 智相—境界為緣起
- 相續
- 執取
- 計名字
- 起業
- 業繫苦—理自顯

六根本煩惱

宗　相

- 貪
- 瞋
- 慢
- 無明
- 疑
- 不正見

六苦行

外　道

- 自餓
- 投淵
- 赴火
- 自坐
- 寂默
- 牛狗等戒

六交報

楞　嚴

一切衆生六識造業所招惡報從六根出

六欲天

- 四王—持國、增長、廣目、多聞
- 忉利—三十三天
- 夜摩—時分
- 兜率—知足
- 化樂
- 他化

卷二

六種持

溫　繫

- 地
- 山
- 眼
- 雲
- 人
- 母

能持

- 衆生
- 地持
- 光
- 水
- 子

四

六著心

孔　目

- 貪
- 愛
- 瞋
- 癡
- 欲
- 慢

四王 六齋日
初八日　十四日　十五日　二十三日　二十九日　三十日

四天王
使者　太子　躬行　卷二　使者　太子　躬行

巡按善惡

每月八日遣使者　十四日遣太子　十五日四王親臨　按察衆生善惡　具奉齋持行善　者注祿增算

五

法句 龜藏六
頭：昔有人河邊學道二十年但念六塵心無暫息佛往度化
前左足：作沙門樹下共宿其夜月明龜從河出野干欲噉龜縮頭尾四足
前右足：藏甲中狗不得便而去龜還入水道人見此語沙門曰龜有護命之
後左足：鎧野干不能得便沙門對曰世人不若此龜放恣六情外魔得便形壞神去
後右足：藏六如龜　防意如城　慧與魔戰
尾：勝則無患　須知鎧爲　能救其賊

阿含 六種力
小兒啼　女人嗔　國王憍　羅漢進　諸佛悲　比丘忍
爲力

宗鏡 身風六
入息　出息　發語　除棄　隨轉　起身

止觀 六種歷緣
行　住　坐　臥　作　言語

古六卿
天官—冢宰—吏
地官—司徒—戶
春官—宗伯—禮
夏官—司馬—兵
秋官—司寇—刑
冬官—司空—工
卷二

今六部

六種動相
東　西　南　北　中　邊
涌　沒

六

六度相
三輪體空—施
罪不可得—戒
心能安忍—忍
勤修善法—進
不亂不味—定
非境非智—慧

六種緣具
衣　七重在
食　時節脫
床具　隨信行
處所　純非持
說法　時及緣
同學　共入道

六聚華梵
波羅夷　僧伽婆尸沙　偷蘭遮　卷二　波逸提　波羅提提舍尼　突吉羅

此云
棄：小乘云不可懺　大乘云他勝處
衆殘：如斷人頭氣喉在故
醜惡
墮：因有財犯捨而未懺故
可呵
惡作—惡說：六聚加惡說　說爲七聚

七

六度華梵

- 檀那 — 此云布施 — 治慳貪
- 尸羅 — 此云持戒 — 治破戒
- 羼提 — 此云忍辱 — 治瞋恚
- 毗梨耶 — 此云精進 — 治懈怠
- 禪那 — 此云靜慮 — 治散亂
- 般若 — 此云智慧 — 治愚癡

六蔽 善戒

六度相生 善戒

- 捨家
- 持戒
- 過辱須忍
- 忍已精進
- 進已調寂
- 根調解脫

深 密

- 佛坐道場
- 便能受持禁戒
- 持戒修行忍辱
- 修忍已能精進
- 精進已得靜慮
- 靜慮已得出世智慧

六種佛聲 光明

- 梵音清徹
- 妙和梵聲
- 師子吼聲
- 大音雷聲
- 迦陵頻伽
- 孔雀之聲

六度果報 善戒

- 施 戒 忍 進 禪 智
- 報：富 色 力 壽 安 辯
- 諸經云：富 — 富；色 — 善道；力 — 端正；壽 — 神通；安 — 生天；辯 — 破煩惱

六緣業

- 眼 耳 鼻 舌 身 意 入
- 見非覩境
- 聞音分辨
- 覺味嗅聞
- 緣時生受
- 辛酸甜淡
- 枕泥觸捷
- 觀念不忘

六度互攝

- 檀那 — 攝義攝於資生無畏法
- 尸羅 羼提 毗梨耶 禪那 — 此中三三名真修行住 — 出瑜伽論
- 中四度互攝例知
- 禪那 般若 — 施戒忍精定及此互之餘 — 方須智度皆因般若度故 — 出寶積論

教乘法數卷第二十二

六度譬喻 華嚴

以喻 諸華

- 般若 — 母
- 檀 — 乳母
- 尸羅 — 良妻
- 忍 — 喻如莊嚴具
- 勤 — 莊飾者
- 禪 — 浣濯人

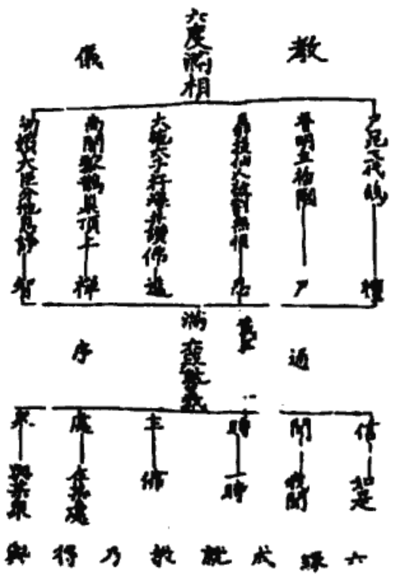
六亂生起 貪 得

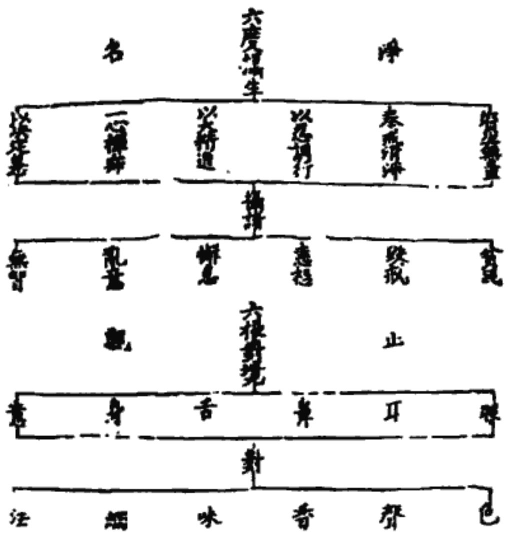
- 觸 聲 色 九 香 觸 法
- 有：聲 色 香 觸 味
- 法 — 知 — 法

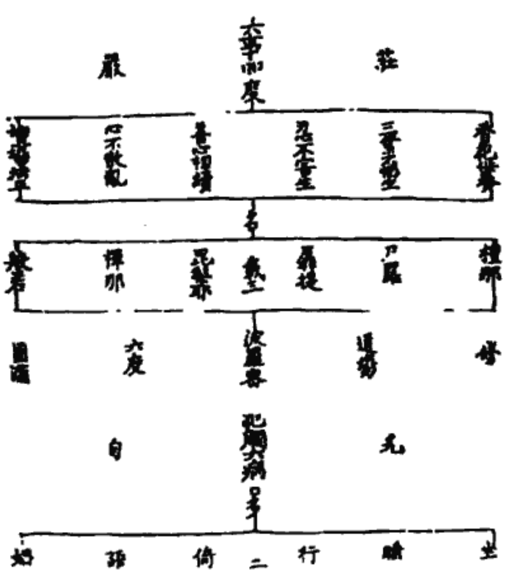
教乘法數卷第二十三

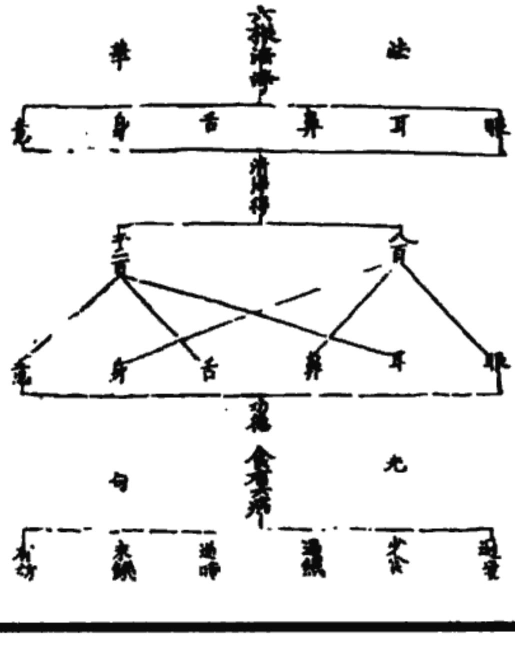
會稽沙門　圓瀞　集

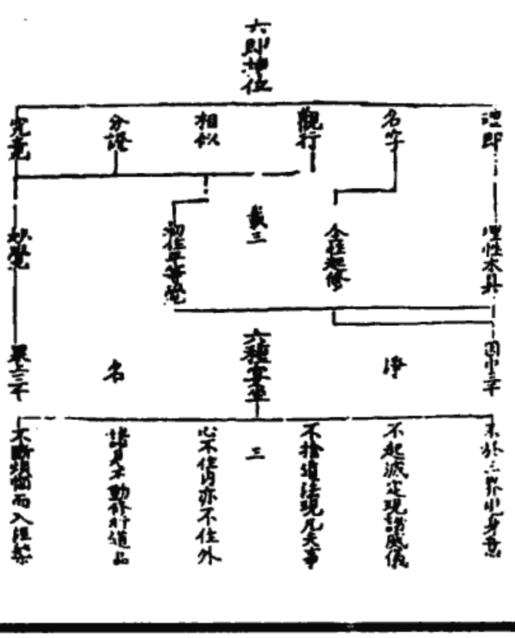
載三











十二圓覺

六種修門
威德自在 辯音 淨諸業障 普覺 圓覺 賢善首
寄 色 聲 香 味 觸 法
塵 門 表 因 中
捨 戒 忍 進 禪 慧
度
身心俱捨登三昧 五門提觀修證登三 淨諸業障及名見記 具四相行觀四種病 除漏入禪去圓覺 爲十二部經之眼目

六種教門
文殊 普賢 普眼 金剛藏 彌勒 清淨慧
寄 眼 意 耳 鼻 身 舌
根 門 表 果 中
檀 戒 忍 進 定 慧
度
見彼理中 斷事除之本 三五作依上位 二處修 二乘一性 五種清淨順入性

金剛
六種具足
佛地淨 發菩提淨 相自在 身 語 心
具足
我當莊嚴佛土等 有菩提心等 若有人滿三千大千世界等 佛可以具足色身等 汝勿謂如來說法等 佛得菩提乃至無說道
一地已上 佛地

藏三

四

諦擇
六種金剛
青 黃 赤 白 空 碧
色
能損害他 隨人所須 對日出火 能清濁水 令人空中行坐 能消毒藥
十住 喻般若 中地
能除業障 能滿功德 出無生智火 能清疑濁 破法執 除三毒

實性
六種相似
世間難得 無垢 威德 莊嚴 勝妙 不可改異
相似
無善根衆生百千萬劫不能得 離一切有漏法 具足六通不可思議威德自在 能莊嚴出世間 出世間 無漏法世人法不能動
故
六相 似故 名佛 法寶 三寶 也

玄 箴
六種羅漢
信行 法行
退法—退 思法—思 護法—護 住法—住 進法—進 不動—本住 練根
婆 沙 七種 正 理

法 次
六種三昧
順入超 逆入超 順逆入超 順超出 逆超出 順逆超出
超入三昧 合前順逆超出 超出三昧

六 師
六種法師
信力故受 念力故持 看文曰讀 不忘曰誦 宣傳名說 書寫佛法經典名書寫
字 口 字
業
僧伽和
戒 見 身 利 口 意
和
同修 同解 同仁 同均 無諍 同悅

藏三

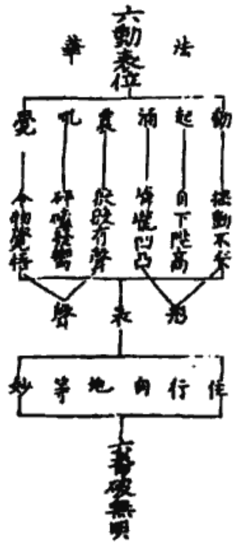
五

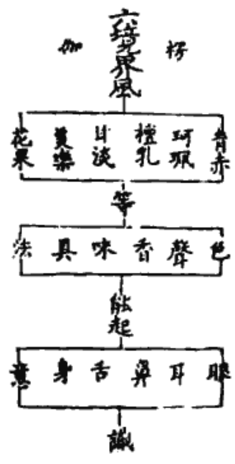
六天壽數
四王天五百 忉利天一千 夜摩天二千 兜率天四千 化樂天八千 他化萬六千
歲爲
四王 忉利 夜摩 兜率 化樂 他化
地 欲
一晝夜當人間
壽數 如次 對於 天
九百萬歲 三千六百萬歲 一億四千四百萬歲 五億七千六百萬歲 二十三億四百萬歲 九十二億千六百萬歲

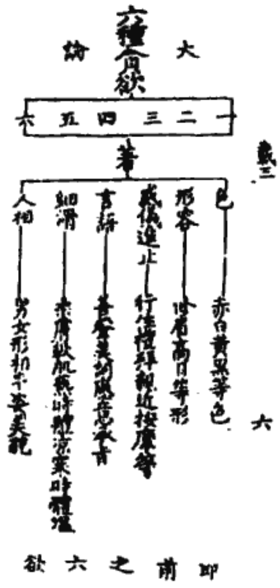
六天時分○人間
五十 一百 二百 四百 八百 千六百
年爲
四王 忉利 夜摩 兜率 化樂 他化
天一晝夜○命
五百 一千 二千 四千 八千 一萬六千
歲

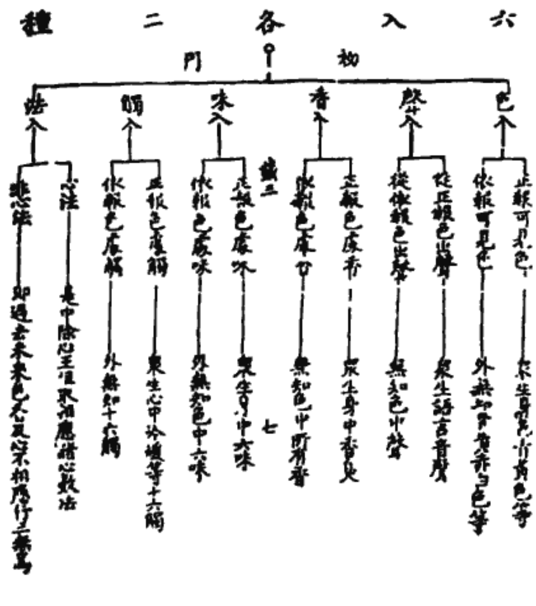
偈 合
六欲輕重
地居—形交 忉利—以風爲事 夜摩—抱持 兜率—執手 化樂—笑 他化—視
偈 曰
六天欲交抱 執手笑視 初如五五十 色圓滿身衣
妙 句
二乘六同○同
出三界 盡無生 斷正使 得有餘 得一切智 名小乘

華嚴
六種震動
動
起
涌
震
吼
覺


法華
六動表位
動
起
涌
震
吼
覺

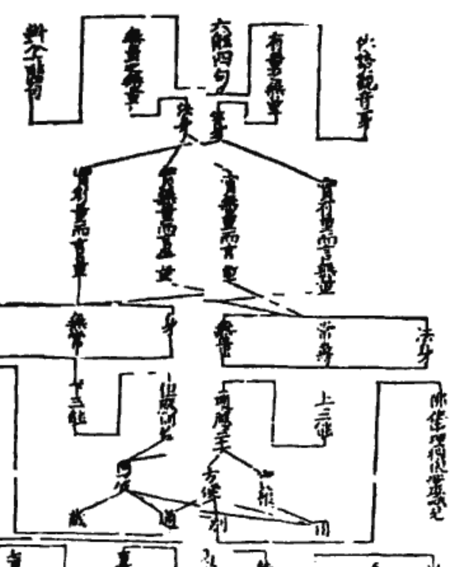

楞伽
六種界風
色
聲
香
味
具
法
眼
耳
鼻
舌
身
意

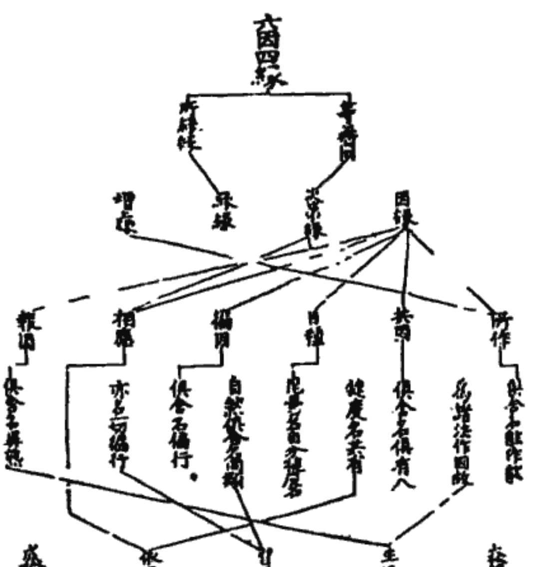

大論
六種貪欲
一
二
三
四
五
六
色
形容
威儀
言語
細滑
人相
即前之六欲


六入各二種
初門
色入
聲入
香入
味入
觸入
法入

止觀
六種治病
小乘
大乘

小止
六氣治病
吹
呼
嘻
呵
噓
呬
種子六義


六能四句


六因四緣
因緣
所作
能作
俱有
同類
相應
遍行
異熟

六群比丘
- 難陀、跋難陀 — 善算數陰陽曆說法論義而性多欲
- 迦留陀夷、闡陀 — 通射道解毘尼而性多瞋
- 馬師、滿宿 — 善音樂戲笑說法論義而性多癡

大權示現　起復輕故

載五　入

六群比丘
- 闡陀即車匿 — 性多諂
- 迦留陀夷 — 多欲賊所死
- 三文達多 — 以情網隔失
- 摩醯沙達多 — 性多癡
- 馬師、滿宿 — 生天 — 生龍中

僧名　什注

六和敬法
- 以慈心起身業
- 以慈心起口業
- 以慈心起意業
- 若得食乞施與人共受
- 持戒清淨
- 修盡智慧

禪　宗

六祖問答
- 達磨—安心 — 九年冷坐無人識五葉花開徧界香
- 二祖—伏懺 — 立者三尺雪令人毛骨寒
- 三祖—罪身 — 覓之不可得本自無瑕類
- 四祖—覓心 — 威雄振十方聲光動寰宇
- 五祖—栽松 — 不圖標記曾只要播宗風
- 六祖—踏碓 — 時菩聞經子去卻有此孝

教乘法數卷第二十三

教乘法數卷第二十四

會稽沙門　圓瀞　集

載四

六離合釋
- 依主
- 持業
- 相違
- 有財
- 隣近
- 帶數

釋　載四
- 能所依彰
- 體持業用
- 兩別俱舉
- 持他顯已
- 從近得名
- 體帶數量

俱　一　捨心具六　合
- 愛心
- 勢力
- 作業
- 事物
- 壽命
- 善根

斷壞捨

佛有六姓
- 瞿曇 — 此云純淑，又云地最勝，即大茅草王之姓也
- 甘蔗、日種 — 大茅草王妻而無子，傳位大臣，出家學道，處於示下
  - 以繩盛懸樹上，獵人射之，滴血於地，出二甘蔗，日炙開出
  - 一男一女，即善生與妃
- 釋迦 — 此云能仁，昔甘蔗王斥四子於雪山北，以德化人，人
  - 國父王歎曰我子釋迦
- 舍夷 — 貴姓也，以住釋迦大樹林，故名舍夷，祈耶此云貴姓
- 剎利 — 王種也，此云田主，劫初人食地味，人情漸生，各有封植，乃立有德者主之

文殊六名
- 妙德 — 大經云了見佛性德無等等
- 妙首 — 無行經云為眾師首，即十方所妙首
- 普首 — 文殊觀察三昧普大清淨法門經
- 濡首 — 出阿目佉菩薩經
- 敬首 — 出無量門微密經
- 妙吉祥 — 梵云文殊師利，此云妙吉祥

式叉六法
- 一染心相觸
- 二盜人四錢
- 三斷畜生命
- 四小妄語
- 五非時食
- 六飲酒

若犯

不　二

述作六意
- 一爲報佛恩 — 紹大教以報佛恩十門
- 二願教行證 — 一期縱橫不出一念
- 三顯行不離 — 以十乘行攝十妙
- 四顯體行 — 以十妙顯示其妙行
- 五顯會歸 — 大會歸已他佛
- 六顯觀境 — 令色心依正觀成觀境故

依正無礙
- 依　正　正　依　依　正

中現
- 依　正　依　正　依正　依正

百　法

心法六義
- 集起名心 — 唯第八集諸種子起現行故
- 積集名心 — 前七轉識現行熏種積集故
- 緣慮名心 — 俱能緣慮自分境故
- 或名爲識 — 了別義故
- 或名爲意 — 等無間故
- 或第八名心第七名意前六名識

入　楞
- 藏識名心
- 思量名意
- 了諸相名識

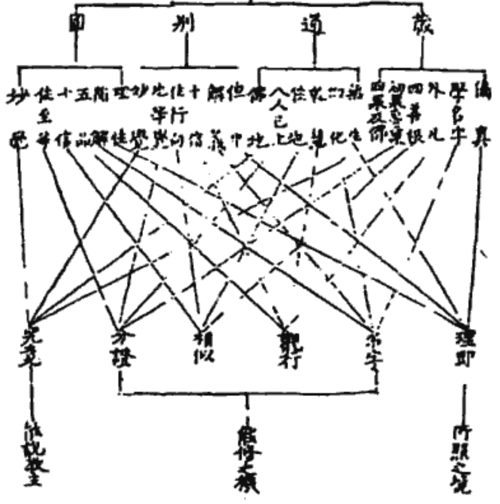
法　華

此土六瑞　載四
- 說法 — 說無量義經
- 入定 — 無量義處三昧
- 雨華 — 天雨四華
- 地動 — 六種震動
- 眾喜 — 四眾八部
- 放光 — 照東方萬八千土

法　華

他土六瑞。見　二
- 六趣 — 六道眾生
- 諸佛 — 見在諸佛
- 聞佛說法 — 所說經法
- 四眾得道 — 修行得道者
- 菩薩行行 — 因緣信解菩薩
- 諸佛涅槃 — 涅槃後舍利起塔

四教六即



圓教六即

理即：一切衆生　皆有佛性
動靜理全是行藏實非有因扣　去來皆不知時

名字：知識經卷　聞名知字
方聽無生面聞不執今會證　尋常惟見是

觀行：依教修行　即五品位
念念照常理心心息幻塵修觀行　性無餘亦無真

相似：相似解發　即十信位（截四）
四住雖先脫六塵未盡空眼中猶有　肘空華亂見花紅（三）

分證：分破分證　初住已等
豁爾心開悟湛然一切通窮源猶未　盡常見月未虧

究竟：智斷圓滿　即妙覺位
從來真是妄今日妄皆真猶不將　性更無一法新

無　積　子　須

藏教六度（大論）

捨保止　防七支　打罵不報　勇猛精進　四禪入定　分別思諦

名：施　戒　忍　進　定　慧

通教六度（大論）

施者受者三事皆空　不見持犯　能所忍心不可得　身心不動　不亂不味　非智非愚

名：施　戒　忍　進　定　慧

圓教六度（大論）

於第一義諦無著行名捨離　捨棄非不犯　於境界不生疾苑　不偷禪善之行　於事中不放逸　於諸法體性無生

名：
施——於陰捨——於外捨
戒——不計合序——於界不捨
忍——於陰無我——於界捨忍
進——於陰起住——於界欲
禪——於陰不攝——於界不著
慧——於陰即空——於界出

別教六度（大論）

若六度修　之皆有十　利共知路　文此別教　明六度也

隨轉六夢（法華）

初　二　三　四　五　六

夢：入十信　入十住　修十行　悟十向　入十地　入妙覺

五欲六喻

蜂蜜　如事　燒人　害人　無實　不久

如：狗齒骨　鳥競肉　逆風執炬　踐惡蛇　夢所得　假借須臾

讚頌六意（寄歸）

一能知佛德之深遠
二體制文之次第
三令舌根清淨
四得胸臟開通
五則處衆不惶
六乃長命無病

光明六本（只是五譯）

一中天竺三藏曇無讖於北涼譯一部四卷一十八品名金光明經
二西天竺耶舍崛多同闍那崛多於後周武朝譯一部五卷
三西天竺三藏真諦於梁武朝譯一部七卷二十二品
四北天竺闍那崛多同達磨笈多於隋朝譯一卷二品
五隋大興善寺寶貴開皇前四譯支節補缺合一部八卷二十四品
六唐義淨譯一部十卷名金光明最勝王經（截四　四）

金剛六譯

一姚秦鳩摩羅什
二元魏菩提流支
三陳真諦
——金剛般若波羅蜜經

四隋達磨笈多——金剛能斷般若波羅蜜經

五唐玄奘
六唐義淨
——能斷金剛般若波羅蜜經

地中六相（通玄）

總——一切衆生——人身具足
別——身智區分——手足眼耳
同——皆同佛智——一空無體
異——隨根業異——應用有殊
成——作業受報——共成一身
壞——心無所依——無體無相

帝長者合論歡喜地中一切字一切法皆有此六相若菩見者得智無礙總持門於諸法不滯此六字缺一即理不圓此地中觀通世間一切法門此六有三對謂總別同異成壞不可廢一留一不可偏立偏執

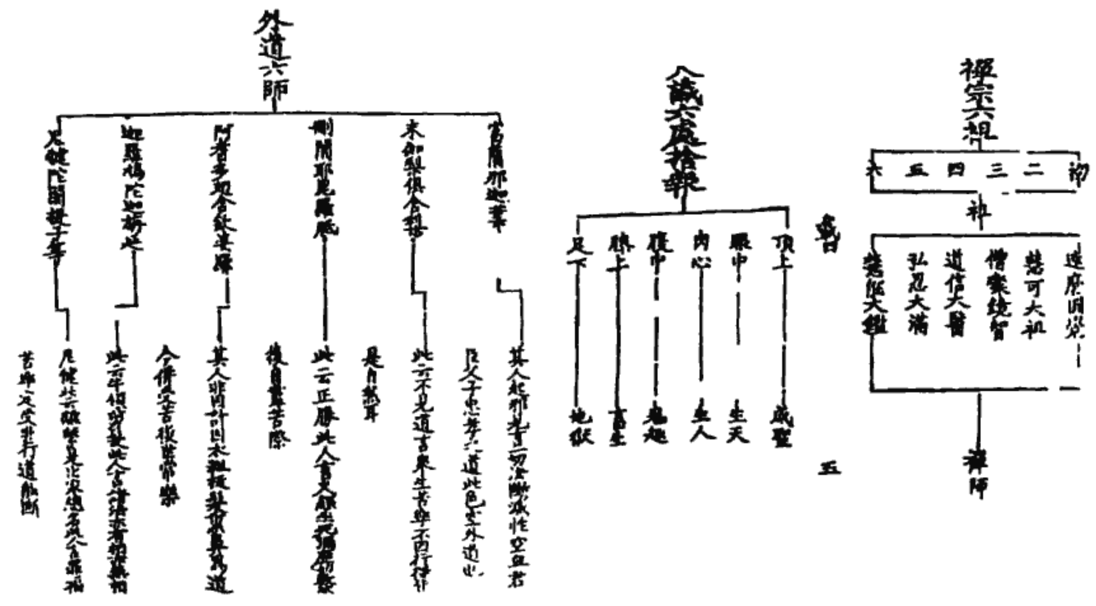
僧具六寶

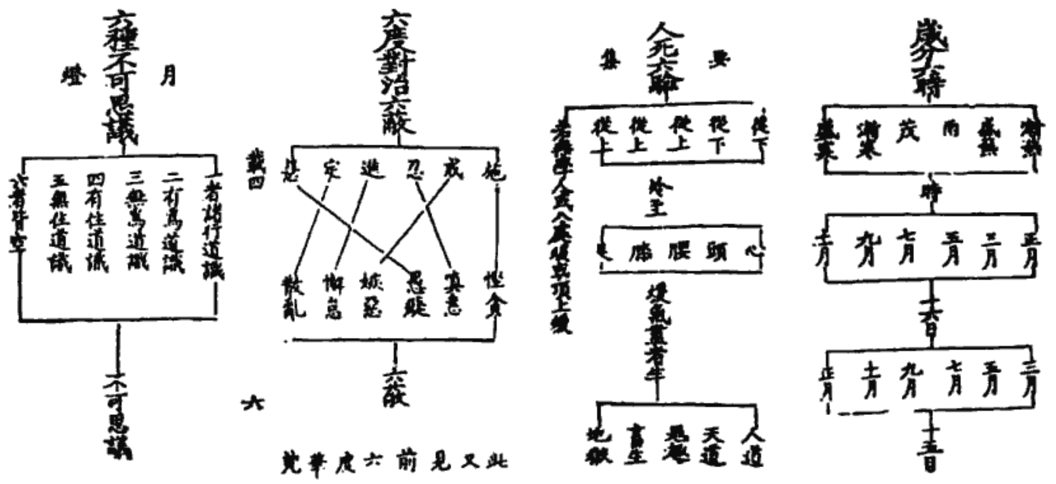
講　禪　高　文章　書事　常

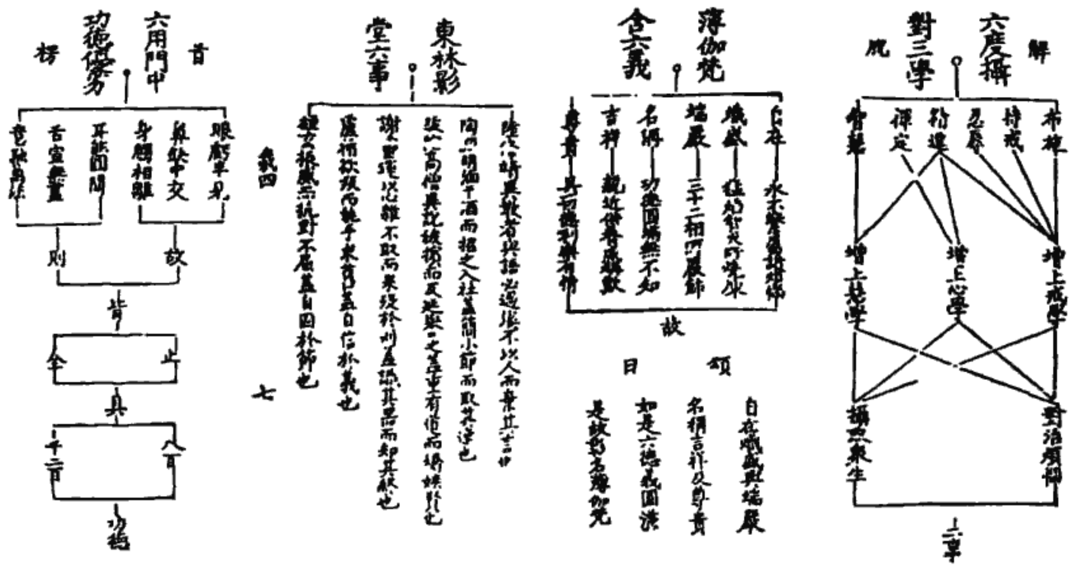
僧：
具戒究慈有辯才
頓悟自心超凡入聖
行解雙運不入世流
見聞深實具古聖
智圓識果感感並行
精勤功業長養聖品

金剛六重空生信法

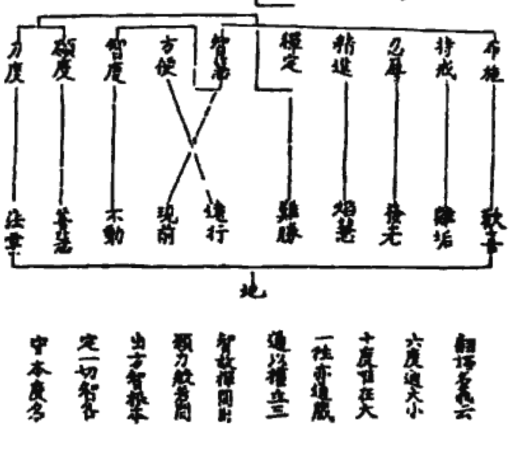
聞法悲啼
信生實相
對彰難易
明無我人
法執無亡
盡成佛故


禪宗六祖
初 二 三 四 五 六
祖
達磨圓覺
慧可大祖
僧璨鑑智
道信大醫
弘忍大滿
慧能大鑑
禪師
八識六處捨報
頂上
眼中
內心
腹中
膝上
足下
聖
生天
生人
鬼趣
畜生
地獄
五
外道六師
富蘭那迦葉
末伽梨拘舍梨
刪闍耶毗羅胝
阿耆多翅舍欽婆羅
迦羅鳩馱迦旃延
尼犍陀若提子等
此云正勝
是自然計
無苦樂

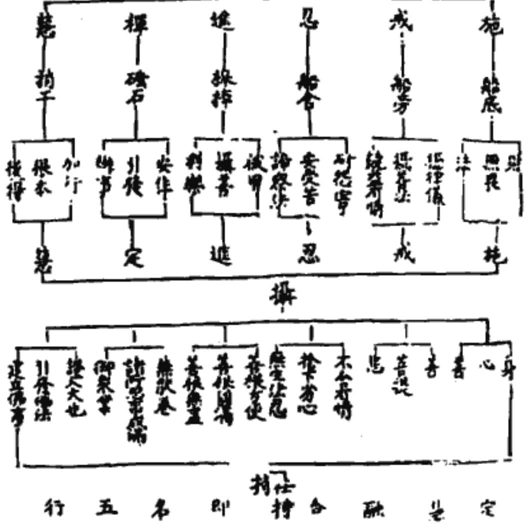

歲分時
十一月
十二月
一十二月
人死六驗
要
集
從下
從上
人道
天道
餓鬼
畜生
地獄
六度對治六蔽
施 戒 忍 進 定 慧
慳貪
瞋恚
愚癡
嫉惡
懈怠
散亂
義四
六蔽
六
此又見前六度華覺
六種不可思議
月
燈
一者諸行道識
二有為道識
三無為道識
四有住道識
五無住道識
六者皆空
六不可思議


六度攝對三學
解
脫
布施
持戒
忍辱
精進
禪定
智慧
增上戒學
增上心學
增上慧學
攝眾生
對治煩惱
三學
薄伽梵含六義
自在
熾盛
端嚴
名稱
吉祥
尊貴
故
頌
曰
自在熾盛與端嚴
名稱吉祥及尊貴
如是六德義圓滿
是故號為薄伽梵
東林影堂六事
義四
七
六用門中功德優劣
首
楞
眼耳
鼻舌中交
身觸相離
耳能圓聞
舌宣無盡
意默容
則
故
皆
全
半
具
千二百
八百
功德

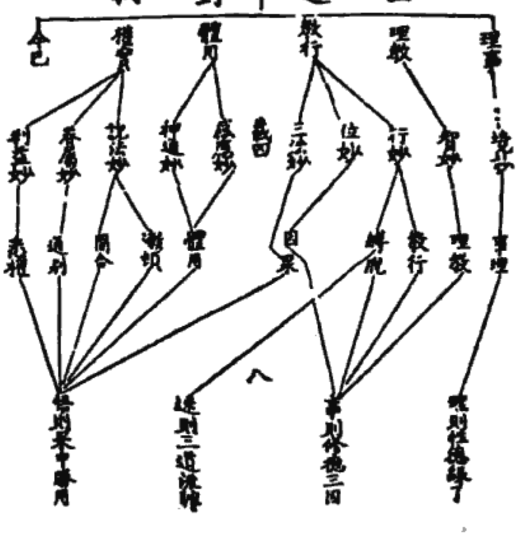
六度開爲十度對別教十地



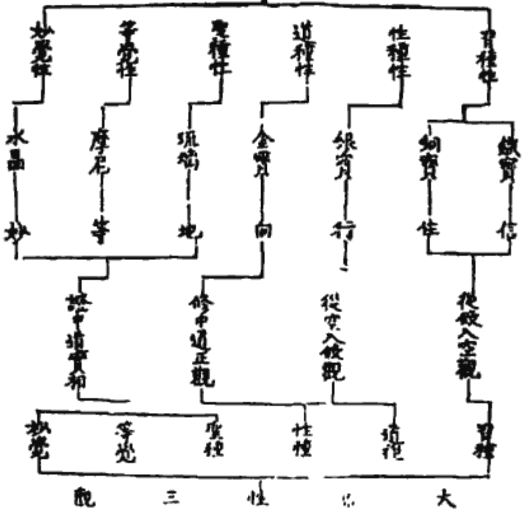
六度十八住持相攝



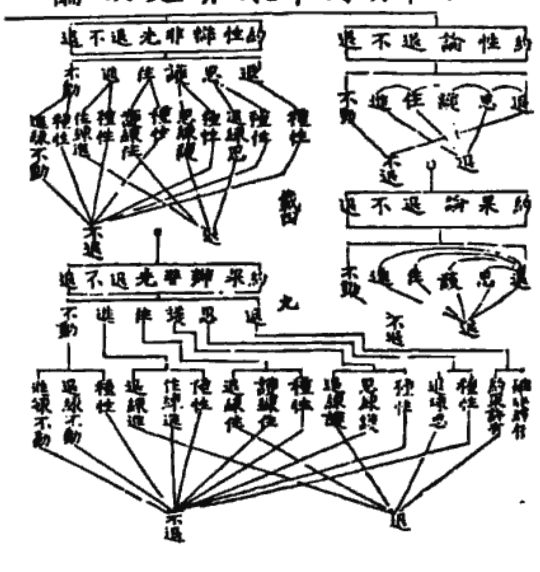
六重本迹通對諸義



瓔珞六種性配六寶位扶三觀大品

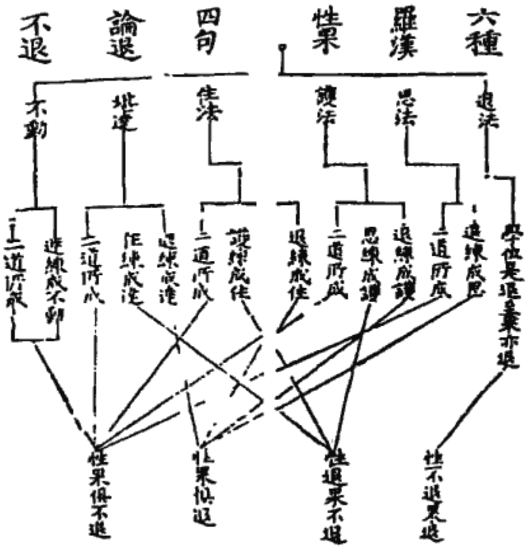


六種羅漢約性果非先以論



退法與不退

圓教六根清淨即十信對前位次



戴四

十

教乘法數卷第二十四

教乘法數卷第二十五　戴五

會稽沙門　圓瀞　集

七聚
- 一棄　增修菩薩
- 二衆殘　聲名陸陰
- 三蘭遮　果即善為犯少
- 四墮　墮界
- 五可呵　不犯所用
- 六惡作　聚衣多剩外
- 七惡說　是非語戲

七大　楞嚴　戴五
地　水　火　風　空　見　識

七見
邪　我　常　斷　戒盜　果盜　疑

七使
欲　恚　愛　慢　無明　見　疑

七遍　李論
見　諸根　忘　惡　親近　友　念

自性　相應　所依　所引　所發　所緣　所觸

七有　婆沙
地獄　畜生　餓鬼　人　天　業　中有

七流
見諦　修道　遠離　數事　捨　護　制伏

所流

七垢　瑜伽
欲　見　疑　慢　憍　隨眠　慳

七喻　法華
火宅　窮子　藥草　化城　繫珠　頂珠　醫子

釋　喻　叙

- 說三種車
- 雇作除糞
- 三草二木
- 爲疲設化
- 得少爲足
- 隨分賞賜
- 父去留藥

施權

- 賜大車
- 雜業除糞
- 一地一雨
- 引至寶所
- 示衣珠
- 解髻與珠
- 其父還來

顯實

七辯
捷　迅　應　無疎謬　無斷盡　豐義味　最上妙辯

七錄
經典　傳記　子兵書　文集　術伎　佛法　仙道

- 內篇：以世間爲內出世爲外，約教以治心爲內治身爲外，孔子是遊方之外者
- 外篇：也丘遊方之內者也，而山以佛道爲方外篇

七情
喜　怒　憂　懼　愛　憎　欲

七政　書經
日　月　金　木　水　火　土

七賢
伯夷　叔齊　虞仲　夷逸　朱張　少連　柳下惠

七難　仁王
- 一日月失度薄蝕重輪一二三四五現光色改變
- 二星辰失度彗星等變或時晝出
- 三龍鬼火神人火樹木火起燒萬物等
- 四時節改變寒暑不常冬雷夏雪雨土石赤黑水江河泛漲
- 五暴風數起發屋折樹飛沙走石等
- 六天地亢陽池河竭涸草木枯死五穀不成等
- 七四方賊侵兵革競起百姓喪亡等

戴五

二

七難　藥師
人衆疾疫　他國侵逼　自界叛逆　星宿變怪　日月薄蝕　非時風雨　過時不雨

難

七難　觀音
火焚　水漂　羅刹　刀杖　惡鬼　枷鎖　怨賊

難

稱菩薩名　得解脫

七衆

- 比丘——淸淨活命云乞士又云名破惡又云名怖魔故
- 比丘尼——尼者女也佛以僧法不便故在沙門僧外求出家未許入行說勇力許
- 式叉摩那——此名學戒女尼十八歲二年學六法驗其有胎無胎即三法（根本、六法、行法）
- 沙彌——此云息慈謂息惡行慈又勤策男
- 沙彌尼——此云勤策女
- 優婆塞——此云近事男亦名淸淨士亦名近善男
- 優婆夷——此云近事女亦云淸淨女三歸在家能持五戒男女各底

七趣（首楞嚴）

- 純想即飛生天
- 飛心中兼福兼慧及與淨願者化仙
- 情少想多輕舉非遠即爲飛仙大力鬼王飛行夜叉
- 情想均等不飛不墜生於人間
- 情多想少流入橫生
- 七情三想沉下爲鬼
- 九情一想入風火無間地獄

趣

此衆同分中兼有業。所謂有相地之人，七趣從自業所感，先受地獄刀火鼎鑊，後還爲人修仙生天，復墮入修羅皆爲心中妄見所生。

七善法（涅槃）。知

- 法——十二部經
- 義——文字語言
- 時——以時修六度等
- 足——飲食衣服等
- 自——自知我有信戒等
- 衆——行來坐起說法問答
- 尊卑——信者勝不信者不善等

七種空（楞伽）

- 相
- 性自性
- 行
- 無行
- 一切法離言說
- 第一義聖智
- 彼彼

空

七覺支

擇、進、喜、輕安、定、捨、念

- 心沉——用擇進喜以起之
- 心浮——輕安除身口之麤；定心入禪；捨於觀智

亦名七菩提分

藏五　三

七財寶（淨名）

信、戒、聞、捨、慚、愧、慧

- 寶
- 守人

信善故持戒，持戒能止惡行，善要由多聞，聞法故能捨施，捨則生慚愧，慚愧防非，慧爲守護之寶，守人法故爲七財

七種慢（首楞）

- 恃已陵他
- 同他相傲
- 於聞爭勝
- 於修爭勝
- 未得謂得
- 以劣自矜
- 不禮塔廟等

名

我慢、慢、過慢、慢過慢、增上慢、卑劣慢、邪慢

七識住（淨名）

- 初禪——劫初梵王及小梵合爲一識住；梵王謂餘梵是己造餘亦爾
- 二禪——是王生異身一想名第二識住
- 三禪——形無優劣亦有若干名三識住
- 四禪——形無精麤心無異想名四識住
- 空、識、無所有——處（五、六、七）識住

七識住（毗曇）

欲界人天、初禪、二禪、三禪、空處、識處、無所有

偈曰：善趣在欲界，及色界三地，無色界亦然，是說爲識住

七德財（未曾有經）

- 信——信
- 進——戒
- 戒——慚
- 慚——愧
- 愧——聞
- 聞——捨
- 捨——定慧

七財

七自性（楞伽）

- 集性
- 性
- 相性
- 大種性
- 因性
- 緣性
- 成性

自性

此是三世如來覺性自性第一義心

七支戒。不

- 殺、盜、婬——身三
- 妄言、綺語、兩舌、惡口——口四

身口造作名業各加不字名戒

七隨眠（俱舍）

貪、瞋、有貪、慢、無明、見、疑

七淨華（淨名）

- 戒淨——身口意離非淨——正語正業正命
- 心淨——三乘制伏斷結漏盡——正精進正念正定
- 見淨——見法眞性不起妄想——正見正思惟
- 度疑淨——見深疑斷
- 分別道淨——是道宜行非道宜捨
- 行斷淨——知行所斷通達分明
- 涅槃淨

入正　三道（見、修、無學）

七種禮（勒那三藏）

- 一我慢
- 二唱和
- 三恭敬
- 四無相
- 五起用
- 六內觀
- 七實相

禮

- 依位次第恭敬心
- 高聲唱讚自說偈
- 五輪著地及禮動
- 深入法性離名字相
- 隨緣所禮有感應心
- 如影普遍禮不可禮
- 但禮身內法身眞佛不向外求
- 若內若外同一實相

空、假、中——觀　三諦之境

藏五　四

七遮罪

- 殺父
- 殺母
- 殺和尚
- 殺阿闍梨
- 破羯磨轉法輪僧
- 殺十地聖人
- 出佛身血

七無上

- 身
- 道
- 正見
- 智
- 神力
- 斷障
- 住

無上

七眞如

- 流轉
- 實相
- 唯識
- 安立
- 邪行
- 淸淨
- 正行

眞如

七聖（七支）

三種：

- 五約世間——長壽、妙色、無病、眷屬、智慧、威肅、大宗族
- 二小乘——隨信行、隨法行、信解、見至、身證、慧解脫、俱解脫
- 三大乘——瑜伽七地即七賢聖；瓔珞六位及十信；文七善法、有節知：法、義、時、足、自、衆、尊

七最勝
安住 作止 告察 事業 巧便 回向 清淨
最勝

七大性
法 心 信解 淨心 資糧 時 果報
大性

七金山（法集）
持雙 持軸 擔木 善見 馬耳 象鼻 魚嘴
山

七名大乘（地持）
法 心 解 淨心 眾具 時 得
大乘
菩提心上 方便勝上 菩薩大解 行解純淨 福德智慧具 阿僧祇劫 菩提果
故

七水海（法集）
鹹水 乳 酪 酥 蜜 吉祥草 酒

七佛華梵
毘婆尸 尸棄 毘舍浮 拘留孫 拘那含牟尼 迦葉 釋迦牟尼
此云
勝觀 持髻 一切有 所應斷 金色仙 飲光 能仁寂默

七滅諍法○應與（分）
現前毘尼 憶念毘尼 不癡毘尼 自言治 多覓罪相 覓罪相 如草覆地
當與
現前毘尼 憶念毘尼 不癡毘尼 自言治 多覓罪相 覓罪相 如草覆地
諸大德是 七滅諍法 半月半月 說戒經中 來若比丘 有諍事起 即應除滅

大乘七大（法華）
一法 二心 三解 四淨 五莊嚴 六時 七具足
大
十二部經 求於菩提 解菩薩藏 見道淨心 福德智慧 三祇行行 相好所嚴得菩提也
因大 果大

七種定名
三摩呬多 三摩地 三摩鉢底 馱那演那 質多翳迦阿羯羅多 奢摩他 現法樂住
此云
等引 等持 等至 靜慮 心一境性 止

佛母七字（般若）
佛 菩薩 緣覺 四果 三果 二果 初果

七常住果（首楞）
菩提 涅槃 真如 佛性 菴摩羅識 空如來藏 大圓鏡智
諸佛所得 究竟常樂 不妄不異 離過絕非 分別一切而無染著 一法不立而攝萬法 洞照萬法而無分別

七第一義（楞伽）
心 慧 智 見 超二見 超十地 如來自到
前六道 菩薩及 佛自到 境界 第七事 屬於佛 自到

七方便人
人 天 聲聞 緣覺 藏 通 別地前
二乘 菩薩

七方便位（小乘）
七賢
五停心 別相念 總相念 煖 頂 忍 世第一

七無上道（十住婆沙）
身 受持 具足 智慧 不思議 解脫 行
無上
相好 自利利他 四無礙 於諸 大涅槃 聖行梵行

七種食（增一）
眼 耳 鼻 舌 身 意 涅槃
以
眠 聲 香 味 細滑 法 無放逸
為食

七處徵心（楞嚴）
身內 身外 潛伏根裏 閉合明暗 隨合處有 中間 一切無著

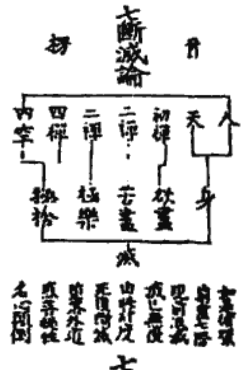
七不可避（譬喻）
生 老 病 死 罪 福 因緣
現世之人七種 目連以四方便 救免不可得佛 雖已證果生有 七不可避至千 人在處空林中 不能免者

七種廣施（福田）
興立佛圖僧房堂閣 園果浴池樹木清涼 常施醫藥療救眾病 作堅牢船濟度人民 安設橋梁過渡羸弱 近道作井渴乏得飲 造作圊廁施便利處
行此七福 生天受樂

小乘七聖
隨信行 隨法行 信解 見得 身證 時解脫 不時解脫

七釋義句（金剛般若）
種性不斷—攝受行等
發起行相—中道行
行所住處—十八住
對治—邪行正行
不失—大乘中道
地—成就一切
立名—由前六種智慧利根名金剛
信行地 淨心地 如來地

七種無常（楞伽）
作已而捨 形處壞 即色 色轉變中間 性 性無性 不生
外道

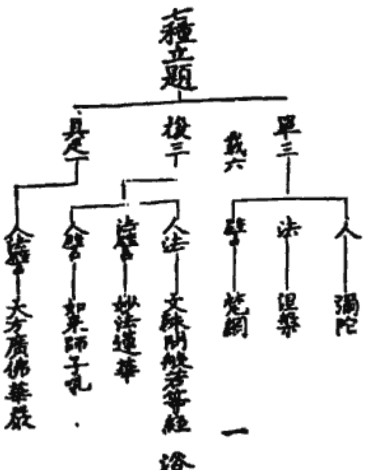


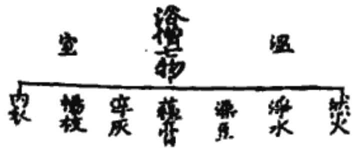
教乘法數卷第二十五

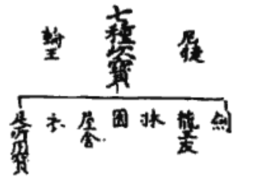
教乘法數卷第二十六

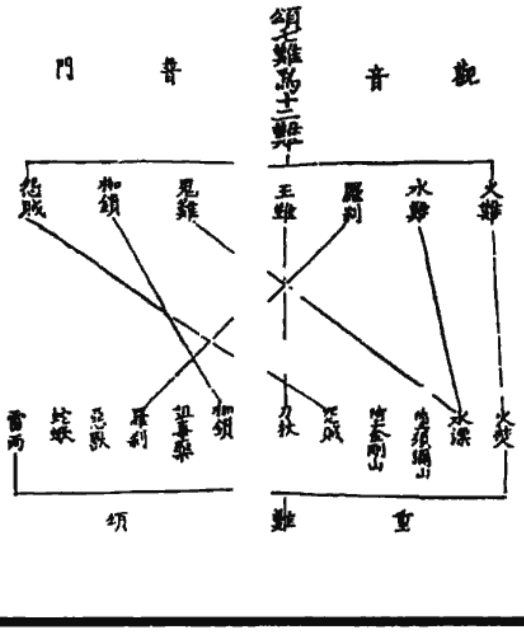
會稽沙門　圓瀞　集

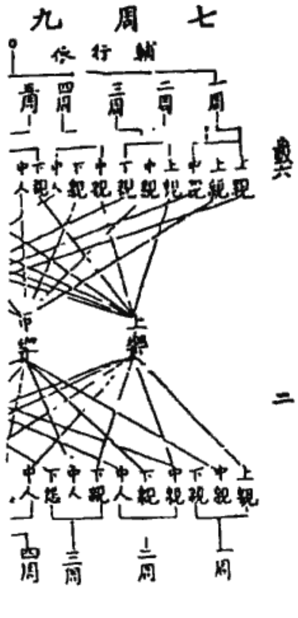
載六

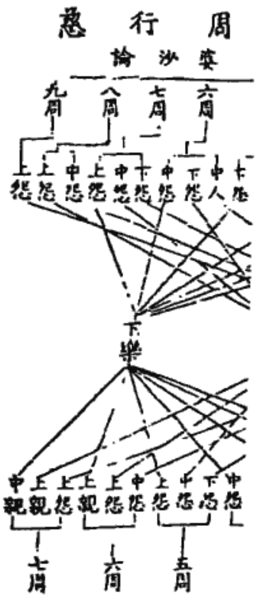


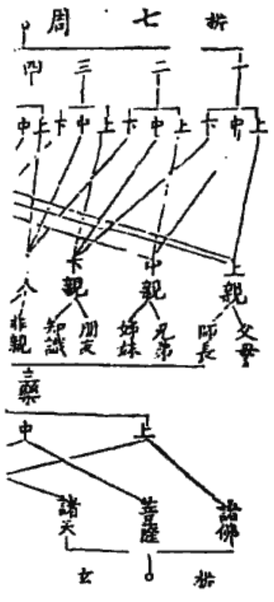


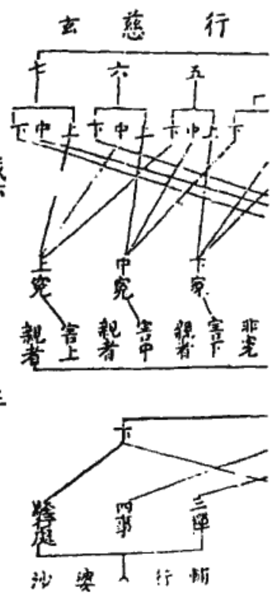


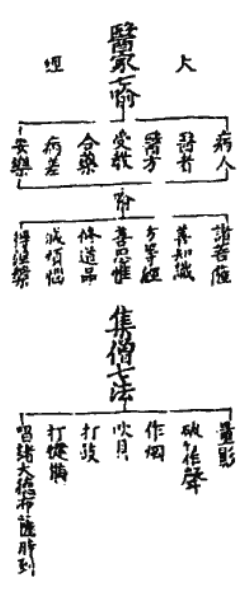




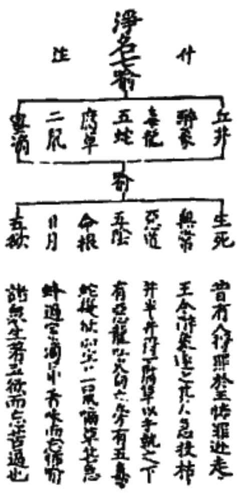

周行愍
七周
下樂

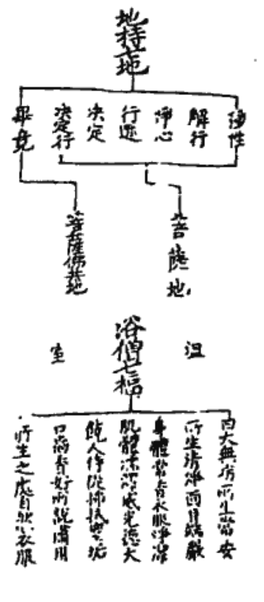

七周
上親
中親
下親


玄慈行

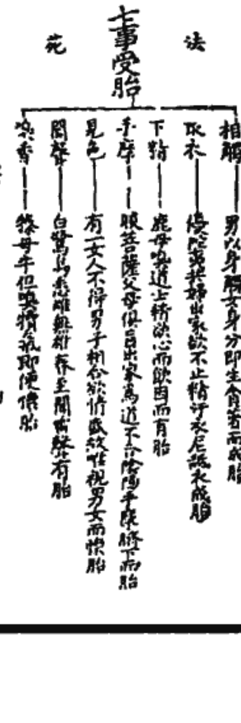

醫家七喻
集僧七法

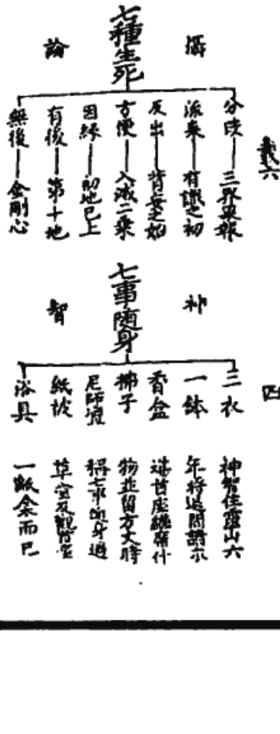
大集七喻


淨名七喻
生死
無常
命根
日月
五欲


地持七地
淨心
行迹
決定
決定行
畢竟
菩薩地
浴僧七福

七種樹寶
二 三 四 五 六


七事受胎


七種生死
三界果報
入滅二乘
第十地
金剛心
七事隨身
三衣
一鉢
香盒
拂子
尼師壇
紙被
浴具

道品七類
四念處
四正勤
四神足
五根
五力
七覺分
八正道
種子
種植
抽芽
生枝
開七覺華
結八正果

風觸七處
頂 斷 齒 唇 舌 喉 胸
身 心 語

圓法七釋

載六

圓
- 伏—伏五住惑
- 信—圓常正信
- 斷—斷無明惑
- 行—一行一切行
- 位—位位相攝
- 自在莊嚴—妙用莊嚴故云自在
- 建立衆生—四悉普益故云建立

性法七報

- 生盲
- 從症
- 瘂聾
- 胎夭
- 抑心
- 半人連癩
- 無癡不作

惑潤生

以惑潤生

大三品
- 上：上上品、上中品、上下品
- 中：中上品、中中品、中下品
- 下：下上品、下中品、下下品

一　二　三　四　五　六　七

五趣生生損感

頌曰
- 初潤二生
- 二三四各一
- 五六共潤六
- 第七斷三品

胎中七位

初七　二七　三七　四七　五七　六七　七七

曰
- 歌羅邏
- 頞部曇
- 蔽尸
- 健男
- 鉢羅奢佉
- 髮毛爪齒位
- 具根位

此云
- 雜穢
- 疱
- 軟肉
- 堅厚
- 形

胎中五位

五根圓滿

世間七婦

玉耶

- 如母
- 如妹
- 如善知識
- 婦
- 婢
- 怨家
- 奪命

婦
- 愛夫如母
- 敬夫如兄
- 訶夫過教夫善
- 誠事夫和爲貴
- 婦師不妒知事大家
- 見夫不欲常如寄客
- 毒心相向喜夫早死

五善
- 常有顯名
- 後得生天

二惡
- 常得惡名
- 後入三塗

勸七因

思益梵天

令
- 諸魔生怖
- 得衆心不亂
- 於道生覺行
- 衆念法相
- 衆觀非處
- 成熟解脫
- 隨順正義

故

懺悔七心

阿毘達磨
- 生大慚愧
- 深畏果報
- 厭離欲樂
- 發菩提心
- 冤親平等
- 念報佛恩
- 觀罪性空

雲有七德

法華
- 含水
- 雷光
- 雷聲
- 翳日
- 掩蔽
- 普覆
- 清涼

劉歆七略

前漢
- 一輯略—諸書之總要
- 二六藝略—六經也
- 三諸子略
- 四詩賦略
- 五兵書略
- 六術數略—占卜之書
- 七方技略—醫藥之書

華嚴七祖

- 馬鳴大師菩薩—造起信論
- 龍樹大師菩薩—申明起信
- 帝心法順法師—述法界觀
- 雲華智儼法師—親傳觀法
- 賢首法藏法師—開宗判教
- 清涼澄觀法師—廣造疏鈔
- 圭峯宗密法師—圓覺疏鈔

載六

七大供養

名數
- 禮拜
- 供養
- 懺悔
- 隨喜
- 勸請
- 發願
- 回向

蓮社七祖

統紀
- 始祖廬山辨覺正覺圓悟法師慧遠—師道安法師
- 二祖長安光明法師善導—云是彌陀化身
- 三祖南岳般舟法師承遠
- 四祖長安五會法師法照—光明後身師遠公
- 五祖新定臺嚴法師少康
- 六祖永明智覺法師延壽—入長蘆宗賾禪師
- 七祖昭慶圓淨法師省常—則稱八祖云

六

末劫七日出

七日

一　二　三　四　五　六　七

日出時
- 草木凋落
- 大海水涸
- 海水消盡
- 海水乾竭
- 海水渦盡
- 大地烟出
- 山地洞然

七事發人心

什注淨名
- 施
- 戒
- 生天果報
- 說味　禁味也
- 果報過患
- 教訓離世間
- 歎涅槃功德

七種般那含

大論
- 一中般—一中般
- 二生般—二生般
- 三有行—三有行
- 四無行—四無行
- 五上流—五上流
- 六現般—六無色
- 七無色—七現般

七種

俱舍
- 前後排
- 指第六
- 一種意識
- 對止觀
- 六種那
- 含位在
- 其中也

七佛說七呪

載六
- 毘婆尸
- 尸棄
- 隨葉
- 拘留孫
- 拘那含牟尼
- 迦葉
- 釋迦牟尼

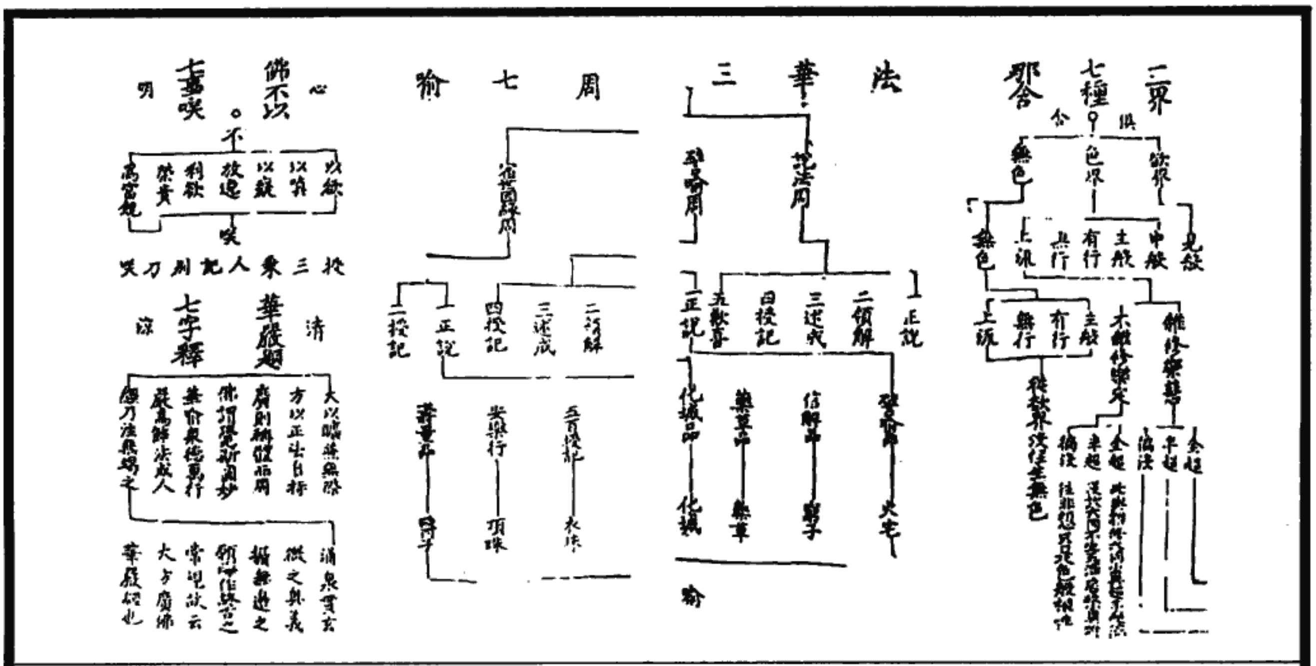
佛說
- 梵音決定
- 除一切罪
- 金鼓
- 金剛幢
- 名聲振十方
- 摧伏群生
- 金光照耀

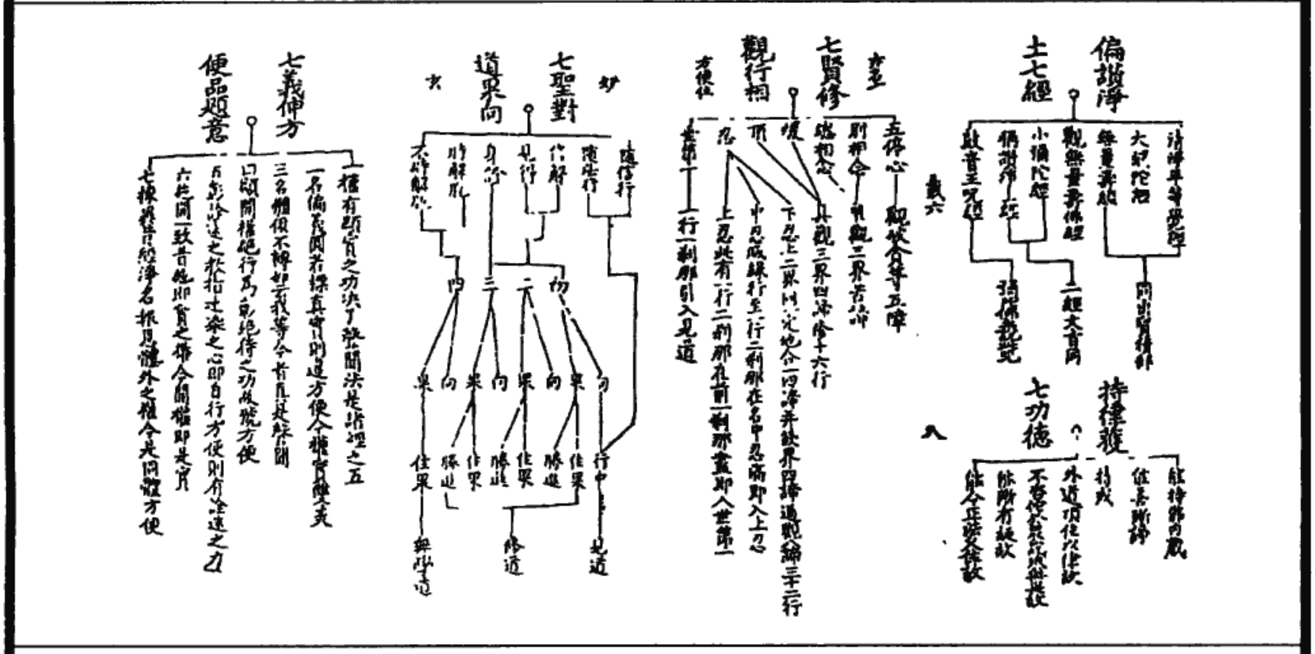
七

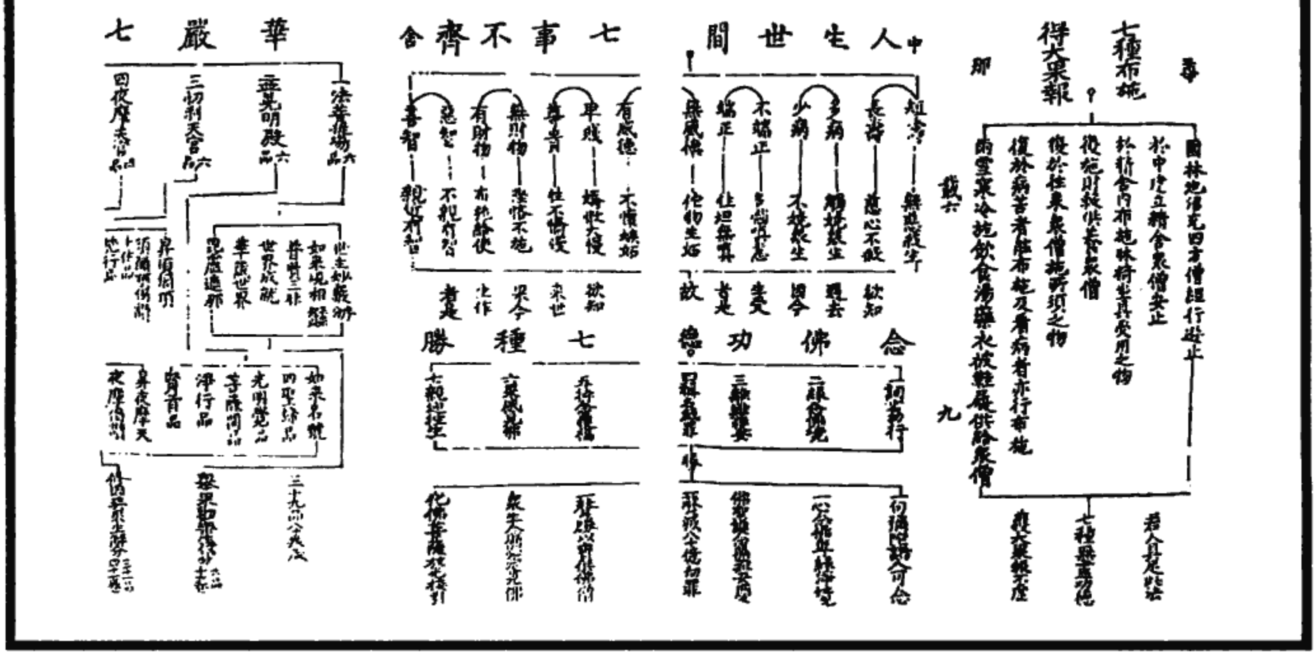
呪

色善善無無無廣福無徧無少光無少大梵梵

究竟現見熱煩想果生雲淨淨音量光光輔衆


七種那含
法華三周
七喻
佛不以七事笑
華嚴題七字釋


偏讚淨土七經
持律獲七功德
七賢修觀行相
七聖對道果向
七義伸方便品題意


七種布施得大果報
人生世間
念佛功德七種勝
七事不齊會
華嚴七

九處會
- 五兜率天宮品三
- 六他化自在品一
- 七重會普光品十一
- 八三會普光品一 — 離世間
- 九逝多林品一 — 入法界

初發心　明法　升兜率天宮中偈讚　十回向品　十地品
十行品　十無盡藏　十定品　十通品　十忍品　阿僧祇　壽量品　菩薩住處　佛不思議法　十身相海　隨好光明　普賢行　如來出現

北道…　佛作…　普賢行願品一卷

頌曰
逝多林後初蘭若
兜率天宮他化自在
忉利天宮及夜摩
普光明殿而三過

教乘法數卷第二十六

載六　十

教乘法數卷第二十七

會稽沙門　圓瀞　集

載七

八藏
胎化藏　中陰藏　摩訶衍方等藏　戒律藏　十住菩薩藏　雜藏　金剛藏　佛藏

胎化　中陰 — 藏
- 佛於胎中說諸經
- 佛於中陰說諸經

此二藏
- 未有阿難說諸經者
- 為阿難說佛後末定

— 教

藏　頓　方等　通　別　圓 — 教

一菩薩處胎　經說菩薩　阿難等佛　所說弟子　手句佛　能有時阿　雜集初出　胎一藏

不 — 經　律　論　咒 — 聲聞四藏
經　律　論　咒 — 菩薩四藏

八記
要略
- 已知作不知
- 未知已不知
- 已知俱知
- 已未俱不知
- 近覺遠不覺
- 遠覺近不覺
- 俱覺
- 俱不覺

八聚
業　使　智　定　根　大　見　雜

犍度明
三業　百煩惱　十智　八定　根性　四大　六十二見　小乘法

八教
頓　漸　祕密　不定　藏　通　別　圓

教
- 不從漸來直說於大
- 中間三味次第調停
- 同聽異聞互不相知
- 開小並大開大並小
- 經律論三各各無理
- 三乘共行教同為相問
- 獨菩薩法次第不通
- 入法滿足一切圓融

如世藥方　如辯藥味

非化儀無以判　非化法無以釋

八定
初　二　三　四 — 禪
空　識　無所有　非非想 — 處

八智
證　條
疾　士　利　深　解脫　不共　廣普　無覺 — 智

八垢
念　不念　念不念　我　我所　自法　差別　攝受 — 妄想

即八妄想

八念
切　門
- 佛　神通無量能除…
- 法　能到彼岸通達無礙
- 僧　應受供養無上福田
- 戒　能遮諸惡安隱住處
- 捨　能捨尖大功德能得…
- 天　天報清淨利安一切
- 入出息　能除覺觀入於正道
- 死　常隨此身難…

八慢
一慢　二倨慢　三不如慢　四增上慢　五我慢　六邪慢　七憍慢　八大慢

涅槃七慢　云云　倍大　慢足　前慢　八慢

八忍
小　乘
苦　集　滅　道 — 欲界法忍
苦　集　滅　道 — 上二界類忍

八智
小　乘
苦　集　滅　道 — 欲界法智
苦　集　滅　道 — 上二界類智

八味
甘　辛　鹹　苦　酸　淡　澁　不了

八喩
王　賊　四蛇　五怨賊　空聚落　惡賊　河　善知識

喩
魔　身　四大　五陰　六入　六塵　生死　佛菩薩

卷七　二

昔有人得罪於王王使掌護一篋篋盛四蛇…
[illegible]

八喻 大經

一順　二逆　三現　四非　五先　六後　七先後　八徧

喻

- 一 天大雨滿溝瀆皆滿小坑滿等喻佛法雨亦如是衆生戒滿故不悔心等
- 二 大海有本大河有本小河等喻涅槃有本解等
- 三 衆生心性猶如獼猴
- 四 佛說喻言如王聞有四山從四方來欲害於人王若聞者當何設計 王曰唯當持戒布施四山即生老病死四來切人故曰非喻
- 五 如人貪妙花欲取之時爲大水所漂衆生亦然貪著五欲爲生老死之所漂沒
- 六 莫輕小惡以爲無殃水渧雖微漸盈大器
- 七 芭蕉生果則死驢人得養亦然又如騾懷妊命不久全
- 八 忉利天有樹其葉黃落諸天生喜葉落便青枝葉色又
- 喻葉黃喻弟子欲出家葉落喻剃髮等　知經

八喻

幻士　陽焰　夢　影像　光影　谷響　水月　變化

八識

眼　耳　鼻　舌　身　意　末那　賴耶

識

八誡 分別善惡

- 佛應誡道
- 爲信守一
- 勇猛剛毅
- 仁慈溫良
- 廣心浩大
- 沉靜安舒
- 刻削隱忍
- 多人衆辭

誡於

太盛　疑惑　散亂　不斷　狐疑　懷恨　懈怠　無智

八法

- 四大：地　水　火　風 — 能造
- 四微：色　香　味　觸 — 所造

亦名有色

藏七

八依

施設　攝受　住持　流轉　障礙　苦惱　適悅　後邊

依

五取蘊　七識住　四食　十二因緣　天魔　一切欲界　靜慮樂　隨涅身

二

八魔

五陰　煩惱　死　天　無常　苦空　無我　不淨

魔

八風

- 利 — 得可意事
- 衰 — 失可意事
- 毀 — 不現誹撥
- 譽 — 不現讚美
- 稱 — 現前讚美
- 譏 — 現前誹撥
- 苦 — 逼惱身心
- 樂 — 適悅身心

四順　四違

八風 出白虎通

冬至四十五

條　明庶　清明　景　涼　閶闔　不周　廣莫

風至

八風各四十五日則共三百六十日成一歲

八卦 易經

- ☰ 乾 — 天
- ☷ 坤 — 地
- ☲ 離 — 火
- ☵ 坎 — 水
- ☳ 震 — 雷
- ☶ 艮 — 山
- ☱ 兌 — 澤
- ☴ 巽 — 風

八音

金　石　絲　竹　匏　土　革　木

八解脫 大集

- 內有色 / 內無色 — 色觀外色解脫 — 初禪　二禪
- 觀淨解脫身作證 — 三禪
- 觀空無邊處　觀識無邊處　觀無所有處　觀非非想處 — 解脫 — 四空　四禪
- 觀想受滅解脫 — 過三界

八種覺

欲　嗔　惱　親里　國王　不死　利他　輕侮

覺

八妄想

念　不念　念不念　我　我所　自作　差別　攝受

心　內　皮

煩惱

即前八垢

八解脫 般若

- 內有色 / 內無色 — 色觀外色解脫 — 背棄色貪心
- 淨勝解身作證具足住 — 背棄不淨心
- 超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空處具足住 — 棄下地法
- 超一切空無邊處入無邊識處具足住
- 超一切識無邊處入無所有處具足住
- 超一切無所有處入非想非非想處具足住 — 棄下地法
- 超一切非想非非想處入滅想受定具足住 — 背棄一切有緣心

藏七　四

八背捨 禪門

- 內有 / 內無 — 色相外觀色 — 初禪　二禪
- 淨背捨身作證 — 三禪
- 虛空處　識無邊處　無所有處　非有想非無想 — 四禪　四空
- 滅受想 — 住過三界

[illegible]

八福田

曠路義井　建造橋梁　平治險隘　孝養父母　恭敬三寶　給事病人　救濟貧窮　設無遮會

八勝處 禪門

- 內有色想外觀色 — 少　多
- 內無色相外觀色 — 少　多
- 內無色相外觀色 — 青　黃
- 內無色相外觀色 — 赤　白

若好若醜是名勝知勝見

大不淨觀治循一切處貪

八災患

憂　苦　樂　喜　尋　伺　出息　入息

八正道 平

- 見 — 修無漏十六行觀明見四諦
- 思惟 — 以正思惟發動此觀
- 語 — 以無漏智除口邪命常攝口業住正語中
- 業 — 以無漏智除身邪命住於清淨正身業中
- 精進 — 勤修涅槃智入六諦
- 定 — 正住於理決定不移
- 念 — 心不動失正直不忘
- 命 — 以無漏智慧通除三業中五種邪命住於正命

八犍度（毗曇）

- 雜——佛明諸雜法故
- 結使——明諸結使煩惱
- 智——明智慧差別
- 行——明善惡邪正諸行
- 四大——明淨依色及見諦理
- 二十二根——明利根鈍根業行差別
- 定——明四禪八定差別
- 見——明意止欲想諦諦見解各不同

卷七

八種塔

佛八　菩薩七　支佛六　四果五　三果四　二果三　初果二　輪王一

重

五

八變化（初門）

- 作小——化已小身亦化他小等
- 作大——化已大身亦化他大等
- 作輕——轉自身亦輕化身世界
- 作自在——小為大大為小長短等
- 能有主——於一切衆上而得自在
- 能遠到——飛行能遠近一念能到
- 能動地——大地六種十八相動
- 隨所欲得——一身作多身及水火隨心獲種種隨得

八大人覺（遺教）

少欲　知足　寂靜　精進　正念　正定　正慧　無戲論

八王日（提謂）

- 立春——天地諸神陰陽交代
- 春分——代故立八王四天
- 立夏——太子行以此諸天
- 夏至——代校衆福祿衆行
- 立秋——罪福衆生定其知
- 秋分——不限作善隨日地
- 立冬——獄鬼衆生苦勸修
- 冬至——齋戒令其得樂

八義明量（因明）

能立　能破　似能立　似能破　現量　比量　似現量　似比量

八福田

佛　法　僧　父母　師僧　貧窮　疾病　畜生

八色流光（寶積）

見　四相

地　水　火　風　青　黃　赤　白

見色分明　色明　形貌分明

- 黃白如玻璃之地
- 洪浪激濤之水
- 熾焰清淨之火
- 無塵遍淨之風
- 如翡山
- 珠蓮花
- 赤朝霞
- 淨月霜

八端嚴

身　心　耳　目　鼻　口　手　足

八還辯見（首楞）

明　暗　通　壅　緣　頑虛　鬱孛　清明

還

日　黑月　戶牖　墻宇　分別　空　塵　霽

表

眼　耳　鼻　舌　意　身　七　八

識

明　通牆　虛　貪　能生　本頭之貿　寂靜

八種變化　各有所還　謂可還者　自然非汝　不可還者　非汝而誰

八相遷物（指要）

- 大四相：生　住　異　滅——本
- 小四相：生　住　異　滅——迹

相乃流遷物為　所遷者何法物　前物住相前別　不改變少分相　物不分前後故　被等後名三千　亦名變三千法　八相一心知本迹

八福生處

人中富貴　四天王天　忉利天　夜摩天　兜率天　化樂天　他化天　梵天

八鳥喻橋

鴿　鳩　鵲　烏　鷲　鵰　梟　鷄

喻

淫盛　住　富　自在　摩命　聰明　行善　色

八橋

卷七

八成立因（因明）

立宗　立因　立喻　合　結　現量　比量　聖教量

六

八輪喻道。平

見　思惟　精進　念　語　業　命　定

似輪　似轂　似輞

三事具足可乘　轉於通衢又名　八筏如以濟川　先歷水筏至彼　岸已捨之而去　金剛經云如筏　喻者法尚應捨　何況非法

卷七

八不正見

我　衆生　壽者　士夫　常　斷　有　無

八自在我（涅槃）

- 一能示一身多身數如微塵
- 二以一塵身滿大千界
- 三以大身輕舉遠到
- 四現無量常居一國
- 五諸根互用
- 六得一切法心無想
- 七說一偈經無量劫
- 八身如虛空存沒隨宜不窮

八功德水

輕　清　冷　軟　美　不臭　飲無厭　飲無患

色　香　味　觸　法

八部般若

大品　小品　放光　光讚　道行　金剛　勝天王　文殊問

八功德水（淨土）

澄淨　清冷　甘美　輕軟　潤澤　安和　飲時除饑渴等患　飲已長養諸根四大

八義名

聰明　高勝　意微細　正覺　智慧增上　能別虛實　聖道正器　欣明衆所生

八部華梵

提婆　那伽　夜叉　乾闥婆　阿修羅　迦樓羅　緊那羅　摩睺羅伽

卷七

此云

- 天——天以自然勝樂光明[illegible]
- 龍——守大心[illegible]
- 勇健——[illegible]
- 尋香——[illegible]
- 無端正——天云非天[illegible]
- 金翅——兩翅相去三百三十六萬里[illegible]
- 疑人——似人而頭有一角[illegible]
- 大腹行——摩睺羅伽大蟒神腹行者也

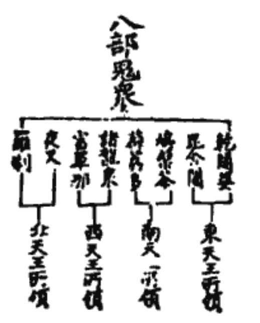
七

八關齋戒。不

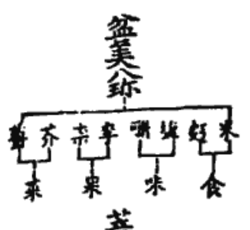
- 殺——[illegible]
- 盜——[illegible]
- 婬——[illegible]
- 妄語——[illegible]
- 飲酒——[illegible]
- 坐高廣大床
- 著花鬘瓔珞香油塗身
- 自歌舞作倡故往觀聽
- 不過中食

八種粥施（十誦）

酥　油　胡麻　乳　小豆　摩沙豆　麻子　清粥

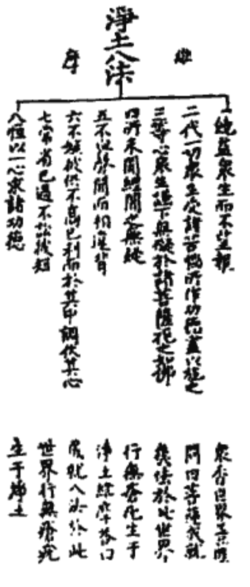

八部鬼衆
乾闥婆
毗舍闍
鳩槃荼
薜荔多
龍
富單那
夜叉
羅刹
東天王所領
南天王所領
西天王所領
北天王所領

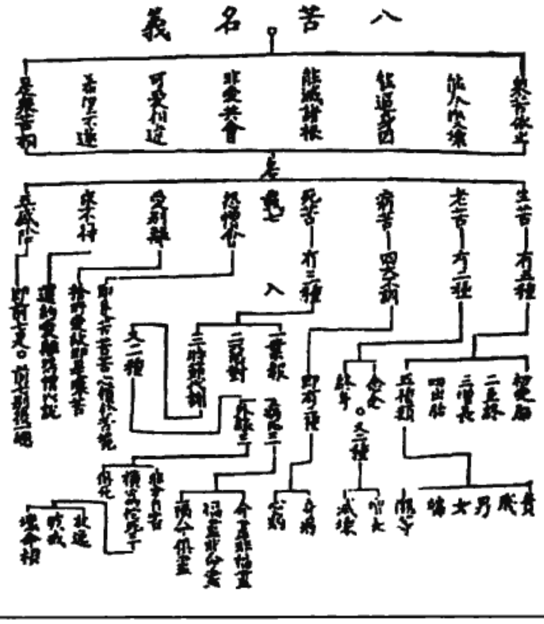
八不淨物
田宅
種植
貯積穀
畜奴婢
養禽獸
錢寶貴物


八跡
食
味
果

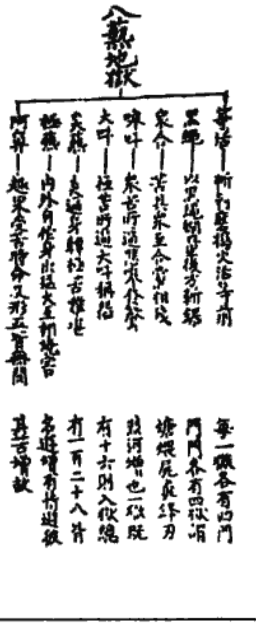
菩薩八法
一乃至失命不說他過
二化人令歸依三寶
四覺行不染
五造佛像安花座上
六除衆生憂惱
七於貢高人常自謙下
八不嫉他人

真俗八諦
俗諦
真諦
世間
道理
證得
勝義
一真法界
二空理智
苦等四諦
初一唯俗
中間三類
前後對待
互通真俗
後一唯真


淨土八法
一饒益衆生而不望報
二代一切衆生受諸苦惱所作功德盡以施之
三等心衆生謙下無礙於諸菩薩視之如佛
四所未聞經聞之無疑
五不以聲聞而相違背
六不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心
七常省己過不訟彼短
八恒以一心求諸功德
生于淨土


八苦名義
生苦
老苦
病苦
死苦
愛別離苦
怨憎會苦
求不得苦
五陰盛苦

八寒地獄


八熱地獄
等活
黑繩
衆合
叫喚
大叫
炎熱
大熱
阿鼻

藏教八法
教
理
智
斷
行
位
因
果
聲聞
支佛
菩薩

教乘法數卷第二十七

教乘法數卷第二十八

會稽沙門　圓瀞　集

截八

通教八法
- 教—三乘同稟無生四諦
- 理—偏真即空無生
- 智—諸法不生般若不生
- 斷—見思斷盡
- 行—一切無生摩訶衍行
- 位—同行十地
- 因—同學般若
- 果—同到涅槃

一

別教八法
- 教—獨被菩薩
- 理—三諦隔歷
- 智—三智次第
- 斷—三惑前後
- 行—五行差別
- 位—位不相收
- 因—一因迴出
- 果—一果不融

圓教八法
- 教—言教不偏　滿
- 理—中道即一切法　足
- 智—三智一心　頓
- 斷—三惑圓斷　妙
- 行—一行一切行　一
- 位—一位攝諸位　切
- 因—圓伏三惑　圓
- 果—隨斷三德　融

圓教八位
- 五品弟子—外凡
- 十信—內凡
- 十住　十行　十向　十地—聖位
- 等覺—因位末
- 妙覺—果位

法華　瓔珞

法華　菩佛八字
有　菩　無量　資　增　除　擊　法

表　入　意　正　道

音佛入　子令佛　一子歎　雖不等　與出間　与一八　赴緣人　有所表

重頌八意
- 少字攝多義故
- 讚歎多以偈頌
- 為鈍根故重說
- 為後來之人說
- 為隨意樂故
- 為易受持故
- 增明前說故
- 忘行未說故

大小八相
大乘　小乘

- 降兜率
- 托胎
- 出胎
- 出家
- 降魔
- 成道
- 轉法輪
- 入涅槃

小乘住胎不說胎力　小乘無住胎　大乘相同—八相　大乘降魔了魔即佛

涅槃八味
常住　寂滅　不老　不死　清淨　虛通　不動　快樂

無色八苦
空處　識處　無所有處　非非想處　無常　苦　空　無我

加

[illegible]　[illegible]　病　苦入體

方等八意
截八

律　偏　折　小　歎　大　褒　圓

佛令弟子　諸淨名問　不肯進背　教訶聲聞也　搭其蛇也　當自訶也　知覺衆生　品稱歎之　殊淨名

翻譯八備
琮　師

二

- 誠心愛法志在益人
- 將踐覺場先牢戒足
- 文詮三藏義貫五乘
- 旁涉文史工綴典詞不過魯拙
- 襟抱平恕器量虛融不好專執
- 沈於道術淡於名利不欲高衒
- 要識梵言不墜彼學
- 傳閱蒼雅粗諳篆隸不昧此文

佛有八音
極好　柔軟　和適　尊慧　不女　不誤　深遠　不竭

音

語有八支
顯　揚

美妙　顯了　易解　樂聞　無依　不違逆　無邊　上首

語

聲有八轉
- 補沙—體
- 補盧衫—業
- 補盧崽拏—具
- 補盧沙耶—為
- 補盧沙哆—從
- 補盧殺娑—屬
- 補盧翅—依
- 系補盧沙—呼

聲

- 是直指陳其人即體聲
- 是所作業即所斫樹故云業聲也
- 是能作具即由斧斫故云具也
- 是所為事為人斫故云為也
- 如因人造舍等故即因也
- 是所屬聲故云屬也
- 是所於聲如客依主林即依義
- 是呼召之聲

無著八支
二十唯識　三十唯識　攝大乘　對法　辯中邊　緣起　大莊嚴　成業

論

陳那八論
觀三世　觀總相　觀境　因門　似因門　理門　取事施設　集量

論

凡小八倒
涅　槃

無常　無樂　無我　不淨　｜　常　樂　我　淨

計　計

常　樂　我　淨—凡夫四倒

無常　無樂　無我　不淨—二乘四倒

地動八緣
阿　含

截八

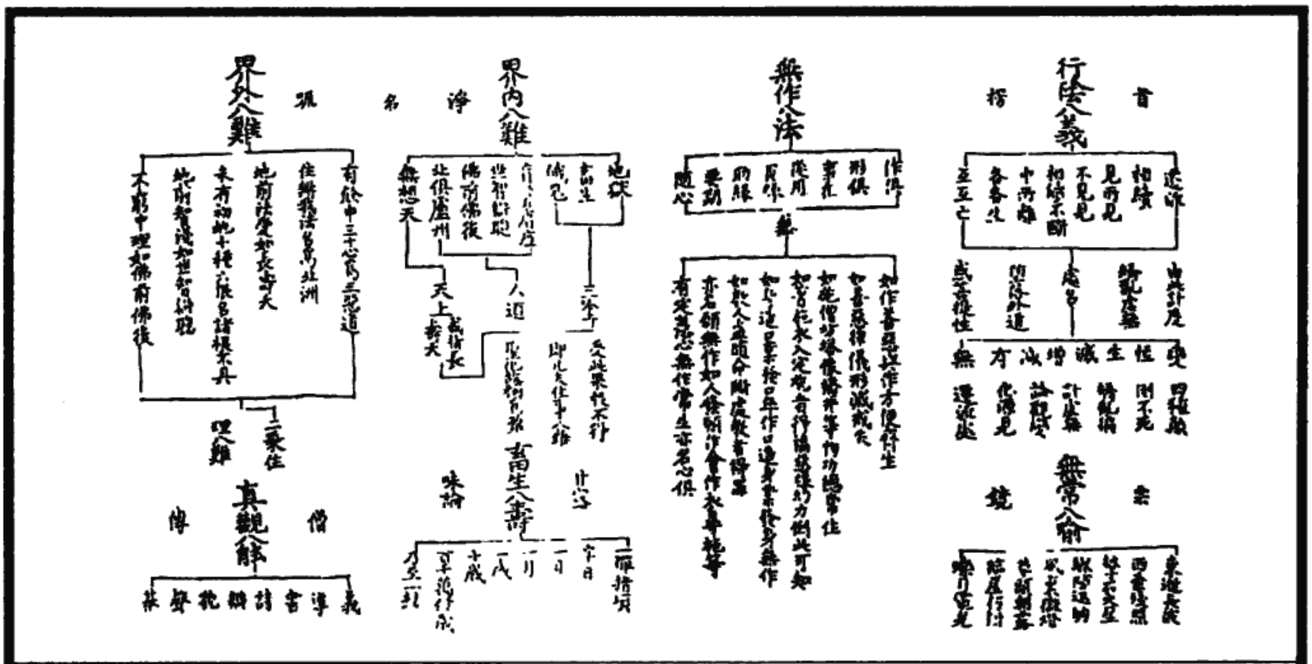
- 地依水水依風風依空風動故地動
- 比丘得神足故令地動
- 諸天威力能令地動
- 菩薩淨佛國土故地動
- 菩薩處母胎故地動
- 菩薩出母胎故地動
- 菩薩成道降魔故地動
- 佛入涅槃故地動

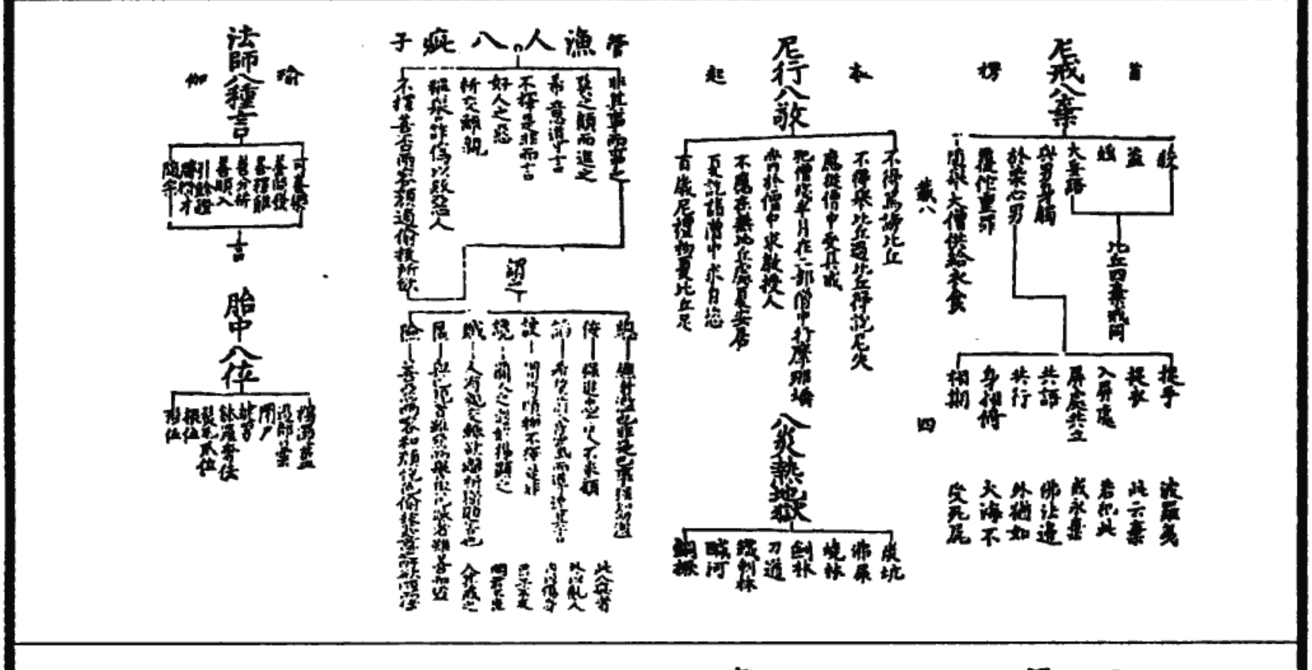
動

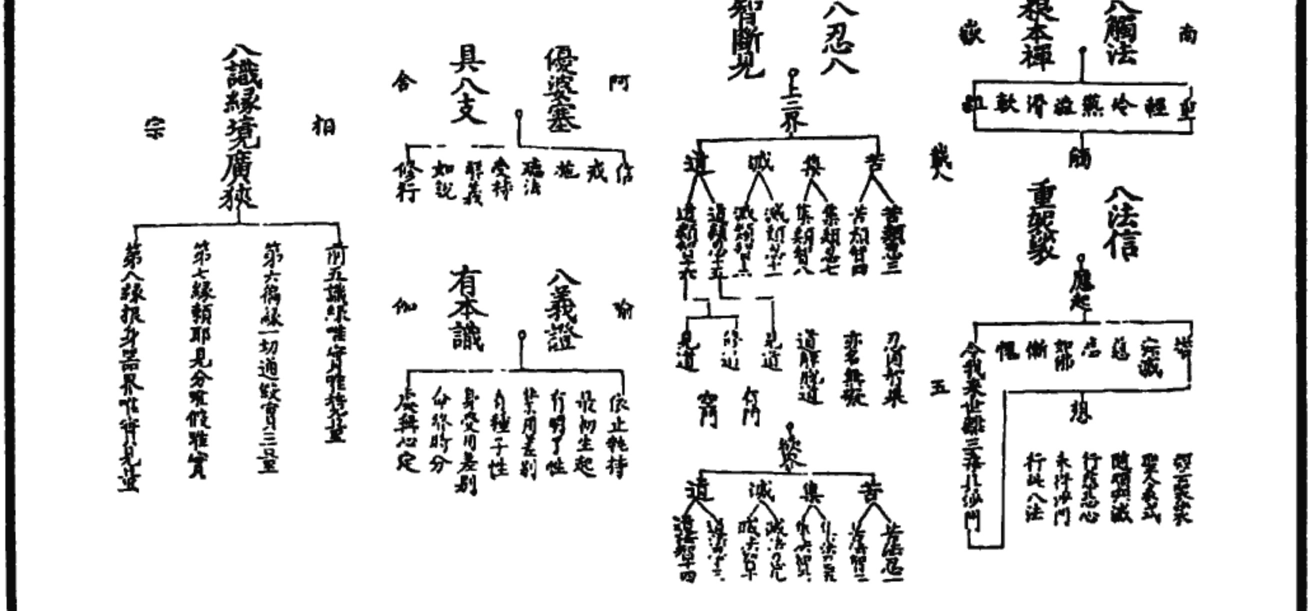
八事法滅相
摩　耶

三

- 一好樂衣服
- 二樂遊嬉戲
- 三奴作比丘
- 四婢為比丘尼
- 五不樂不淨觀
- 六[illegible]
- 七[illegible]
- 八[illegible]

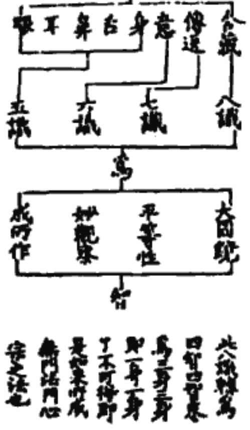

行陰八義
首楞
無作八法
界內八難
淨名疏
界外八難
無常八喻
宗鏡
真觀八解
僧傳


尼戒八棄
首楞
尼行八敬
本起
八炎熱地獄
漁人八疵
法師八種言
瑜伽
胎中八位


八觸法
根本禪
南嶽
八法信
重聖教
八忍八智
斷見
優婆塞具八支
阿含
八義證有本識
瑜伽
八識緣境廣狹
相宗
前五識緣唯實
第六徧緣一切通假實
第七緣賴耶見分唯假非實
第八緣根身器界唯實

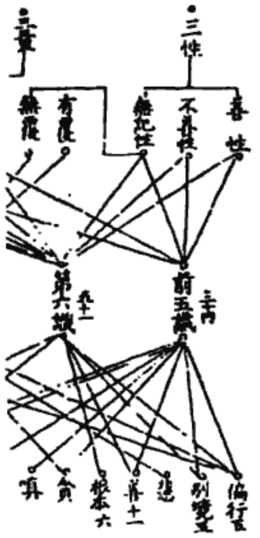
見思惑八異名

轉八識成四智



辨八識轉四智成三身

八識心王



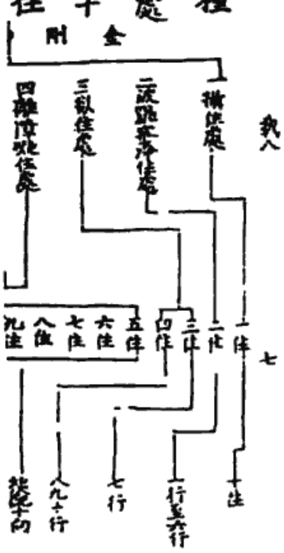
諸門料揀

因中四重疊果　果中五重疊果

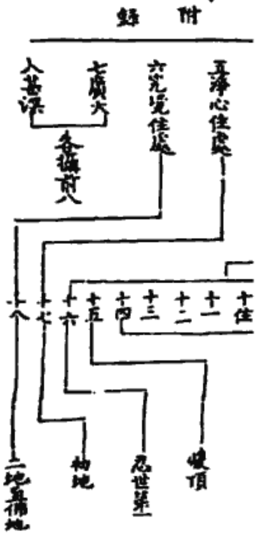
重疊果

陳那云從體相所量能所相自證即能量及果此三體無別非別體者並一
識故刹離心無境故法云應有第四證自證分若無此者誰證第三證自
體者此見量故第三四分既是現量故得泯證故可云能緣爲相分說明
爲現分然固知自證分能證自證自證分四依於前後次第故得互證也

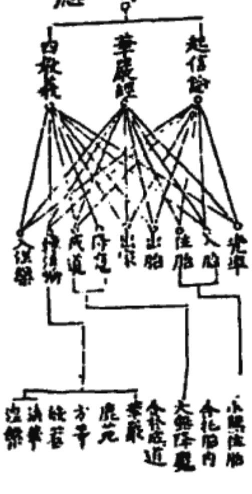
八種住處　攝十住　八住



對住行向十地佛地



八相五時瑞應



教乘法數卷第二十八

教乘法數卷第二十九

會稽沙門 圓瀞 集

載九

九想治四貪

顯色 形色 妙觸 供奉

治顯色 治形色 治妙觸 治供奉

青瘀 膿爛 蟲噉 膨脹 血塗 壞爛 敗壞 燒焦 骨

海有九德以喻佛教法

人 大海漸深 潮不過限 不宿死屍 百川會失本名 萬流歸無增減 出珍寶 大身衆生所住 同一鹹味

法 漸次學 弟子不犯禁戒 有犯不容宿 四姓出家皆同釋子 出家得道無增減 四念處正道等寶 大人四果聖衆住法中 皆同一解脫味

興道下九人

興道道遂法師 五行蔽修法師 正定物外法師 妙說元琇法師 高論淨林法師 螺溪義寂法師 寶雲義通法師 法智知禮法師

頌曰

興道傳修修授外 外修琇琳清淨傲 螺溪寶雲智禮知 中興教觀四明師

九有

欲界 人天 色界 四禪 無色界 四空處

即三界 是名三有 或名九有 名九有 數三

九經 儒

春秋 周禮 禮記 易 書

九惱

殺 老 侵 無明 見

九漏 勝

寒 熱 飢 渴 疾

九疇 洪

五行 五事 八政 五紀 皇極

九服 成

侯 甸 男 采 衛

服

九數 周

方田 粟米 差分 少廣 商功

九思 論

視 聽 色 貌 言

思

明 聰 溫 恭 忠

九夷

畎 于 方 黃 白

赤 玄 風 陽

天 等 四

雅

簡 潔 鉤盤 鬲津 共万河之經流

源 康 提 菌

西 澧 肯 汩

九江 名

九河 爾

徒駭 太史 馬頰 覆鬴 胡蘇

九圻

烏 嘉靡 烏白 鳥

沚 又

沅 漸 元 辰 叙

九水

禽

四定 爲八地

十三有 因果不 名爲 有爲

數

詩 論語 孝子 孝經

取 投 族 性

宗

小從 受俗 多 七世

二

九根

信 精進 念 定 慧

根

信行 法行 信解 見得 五無

九地

五趣雜居 離生喜樂 定生喜樂 離喜妙樂 捨念清淨

三惡道 四大洲 六欲天 初禪三天

處

書

五 簡 剛 彊

溫 廉 塞 義

經

教 德 利用 厚生

三事

禮

大豆 小豆 大麥 小麥

貢

荊 豫 梁 雍

九德 尚

寬 柔 願 亂 擾

而

栗 立 恭 敬 毅

九功 書

水 火 金 木 土

九穀 周

黍 稷 秫 稻 麻

大府

九州 禹

冀 兗 青 徐 揚

範

三德 稽疑 庶徵 五福

周

甸 戎 鎮 蕃 荒

禮

均輸 方程 嬴朒 旁要

語

事 疑 忿 見得

歌

問 雖 哀

三

喜　樂　捨　意

寧道　九根　轉名　三無　漏根

空處　識處　無所有處　非想非非想處

二禪三天　三禪三天　四禪九天　四空四天

九識

眼　耳　鼻　舌　身

六　七

識

九惱

過去　現在

惱我　惱親

生　惱　倘

意　未那　賴耶　菴摩羅

八　九

未來

眼　為

九淨

過去　現在

惱　宗

我　知識　惡家

一世　為三　三世

九交　八

十　二　三　四　五

仰

值有餘　羅刹婦　能華乘經　不便食復食　婬女

凡　天　有　苦　無

名

未來

惱

己身

為九　又云　九諦

經

六　七　八　九

摩尼迦子　弥少斯何　暴風　斯羅

諦　狄　為　所　經

九類

我　有

勝　等　劣　勝　等

中　上　下　中　中

我慢

類九

慢

類

九齋日

正月　五月　九月　初八　十四

三　長　齋

四

十五　廿三　廿八　卅九

月　六　齋

無

劣　等　勝　劣

上　中　下　中　中

卑慢

九山

須彌山　持雙山　持軸山　擔木山　善見山

此云妙高高廣八　萬四千由旬餘山　次第減半諸山入　水皆八萬四千由旬

九類　生

胎　卵　濕　化　有色

生

馬耳山　障礙山　持地山　小鐵圍

七金山有七重香　水海相間而住　此山外有大鹹海　四天洲住此海中

剛

無色　有想　無想　非有想非無想

九橫

九

不應飯而飯　不量食　不節食　不出食　止熟

食不可意滿腹不調更食　不節　性未定未知食性便強食　食未消復食　強制大小便

橫九

五

不持戒　近惡知識　入里不時　可避不避

犯五戒及遭官法等　非時入城市及入家大早太夜　奔牛逆馬駝車醉人象犬等

以

九等禮

發言慰問　俯首示敬　舉手高揖　合掌平拱　屈膝

長跪　手膝踞地　五輪俱屈　五體投地

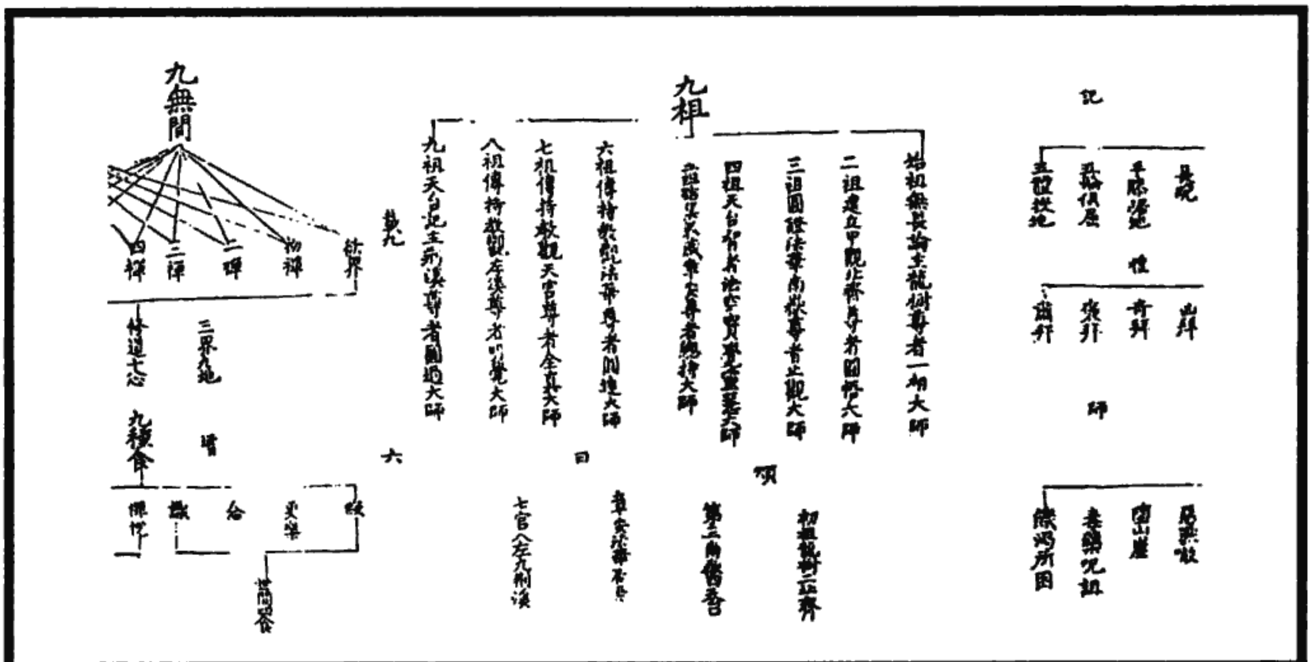
稽首　頓首　空首　振動　吉拜

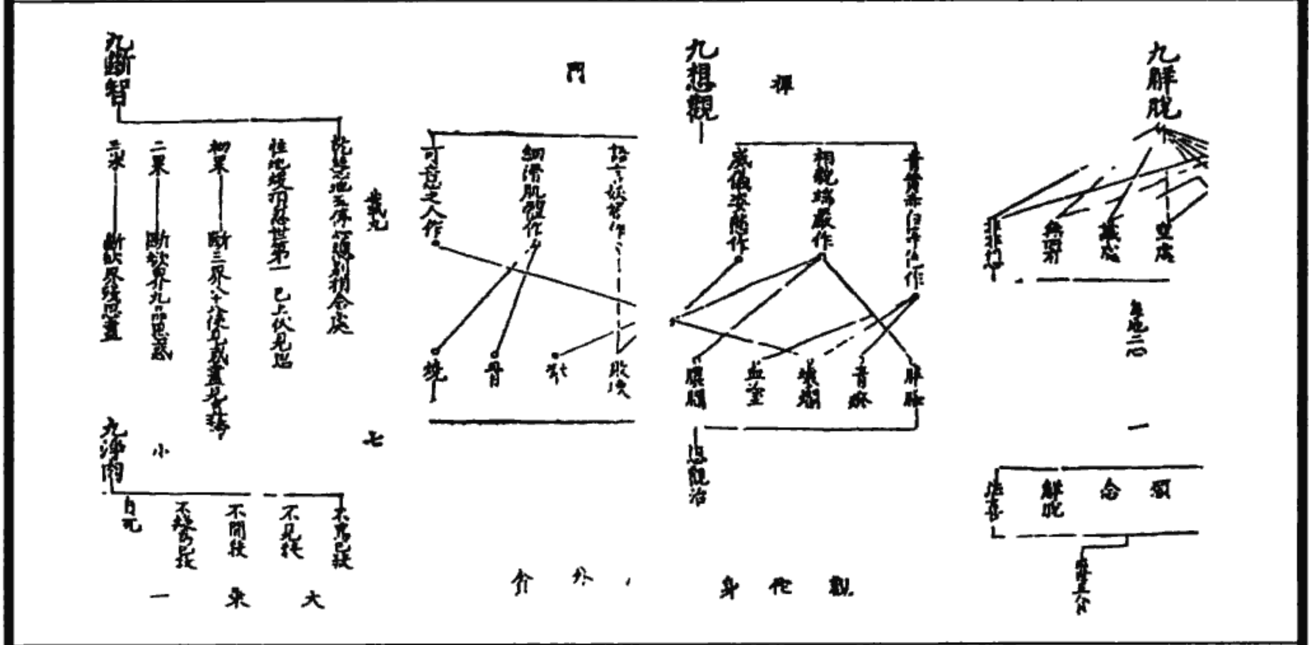
周

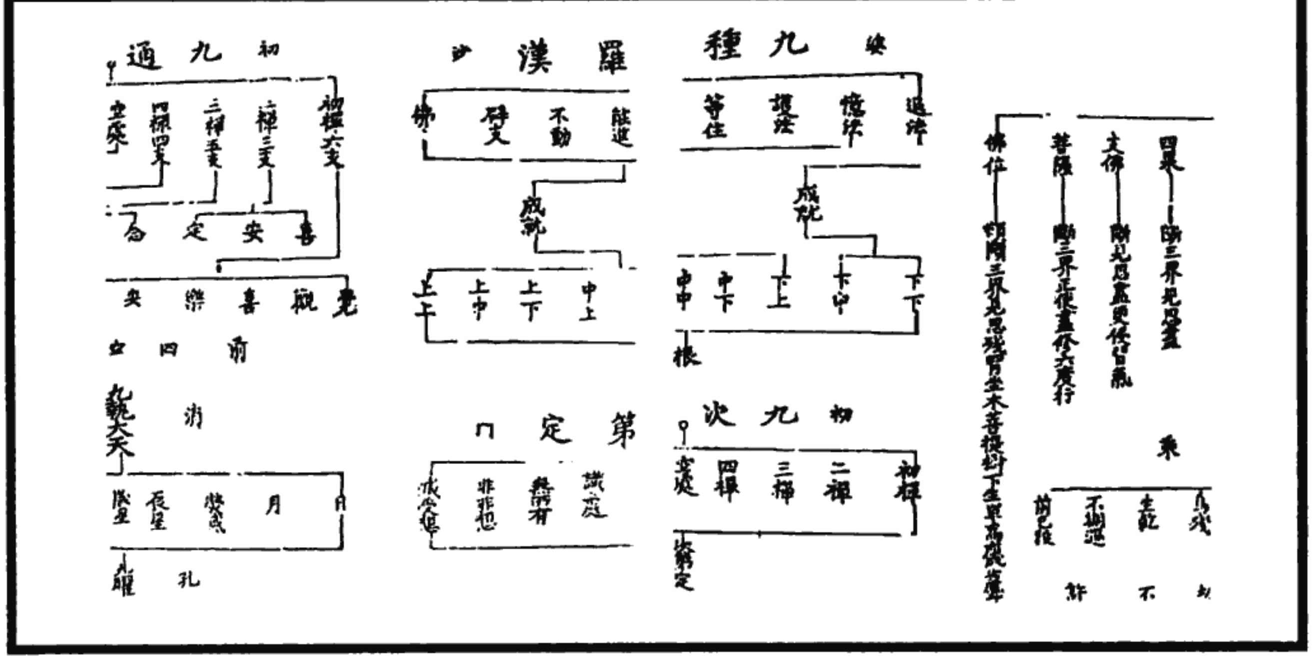
九種橫死

得病無醫　王法誅戮　非人奪精氣　火焚　水溺

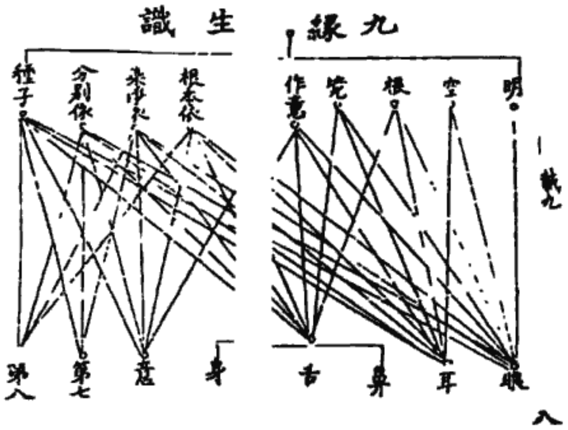
藥


九無間
九相
九祖天台智者法智尊者圓通大師
九種食


九斷智
九想觀
九解脫
九淨肉


九通
羅漢
九種
九次第定

明禪門
識處　少處　非想　滅盡
定
捨　慧　安　定
定　念　捨　不苦不樂　定
四　禪
支
太白　鎮星　歲勝　熒惑
省



明曰　眼識九緣生耳識
唯從空明根境作意五　鼻舌身三
七從三五三四若　加二
等無間根前各
釋曰　根本依即阿賴耶
染淨依即第七識
分別依即第六識

九種大禪
一自性禪
二一切禪
三難禪
一行世出世法　二觀門　二出世間
二觀行所說法　一世間
三出生三乘之上　二出生無量　三出上下難
一現樂住
二出生三昧
三利益衆生
四十　五　禪
一下禪　二長禪　三遠禪　四善禪　五依
禪

四一切門禪
五善人禪
六一切行禪
七除惱禪
十三種
一不捨除事　二除口食病　三雲雷雨　四除饑惡邪　五救衆生　六病物難化　七變化覺　八成光人作
禪
一善　二無記化　三二分　四觀分　五百化利益　六九立轉變　七名緣
禪
八義緣　九上相緣　十舉相緣　十一種相緣　十二聚相設　十三轉義
禪

八此世他世樂禪
一神變調伏衆生
二隨記說調伏衆生
三教誡調伏衆生
四爲惡衆生示苦趣
五以辯說益衆生
九識
禪
一世間淸淨不味不染
二出世間
三方便
四得根本
五勝進
九
禪
九淸淨淨禪
六以念饒益衆生
七令正法久住世
八書數算計資生方便
九暫息惡趣放光明
六住起
七捨捨
八神力作
九離一切見
十煩惱斷
淸淨

九種
識
聞法兩舌亂作
聞法心不淸淨
慳貪病食
惡食餉人
劫奪人物
隨
聾耳狗中
長耳驢中
餓鬼中出生爲人貧賤
豬狗豬狼中
羣中人之敷皮食肉

惡報
法
一喜盜人物
喜作荼誑他人怨
喜飲酒醉
爲上戀下欺詐
牛馬中出生爲人下使
地獄洋銅灌口拔舌犁耕
沸屎泥犁出爲猩猩爲人頑愚
地獄出爲水牛貫鼻負重償債

教乘法數卷第二十九

教乘法數卷第三十

會稽沙門 圓瀞 集

載十

魏譯金剛九喻

星 翳 燈 幻 露 泡 夢 電 雲

喻

- 見 相 識 ── 自性相
- 處 ── 著所住味相
- 身 受 ── 隨順過失相
- 過去 見在 未來 ── 隨順出離相

四者為相

一 什譯六喻

- 夢 ── 空惺全彰
- 幻 ── 妄幻有似
- 泡 ── 雲種入生
- 影 ── 隨逐相想
- 露 ── 條然之非
- 電 ── 無常見顧

佛有九惱 智論

- 六年苦行 ── 天魔與兵
- 孫陀利謗 ── 孫陀利殺女
- 金槍 ── 刺傷足
- 馬麥 ── 食馬麥
- 琉璃王滅釋種 ── 頭背俱痛
- 乞食空鉢 ── 婆羅門村乞食空鉢
- 旃茶女謗 ── 旃遮女木盂繫腹
- 調達推山 ── 火坑
- 寒風索衣 ── 毒藥

九惱 楞伽注解

四禪九天

福生 福愛 廣果 無想 無煩 無熱 善見 善現 色究竟

天子九寺

- 太常 ── 音樂
- 光祿 ── 珍羞
- 大理 ── 刑名
- 宗正 ── 皇族
- 太府 ── 庫藏
- 司農 ── 種植
- 鴻臚 ── 走使
- 太僕 ── 馬匹
- 衛尉 ── 儀仗

浮山九帶 釋宗

佛正法眼藏 佛法藏 理貫 事貫 理事縱橫 屈曲垂 妙叶兼 金針雙鎖 平懷常實

帶

外道九種計轉變論 楞伽

- 形處 ── 人天六道形處異色
- 相 ── 五陰相生住異滅一念不住
- 因 ── 因感果起
- 成 ── 因所成法壞
- 見 ── 於諸見各見其是非
- 性 ── 萬物體性轉變
- 緣分明 ── 十二因緣生滅不住
- 所作分明 ── 依所作而壞
- 事 ── 有為法滅

載十

外道九計物生世間 楞伽

時 方 空 微塵 大種 神我 勝妙 自在天 大梵天

二

外道計此不生不滅

九喻如來藏 寶積

- 萎花 ── 含佛
- 佛身 ── 法身體
- 岩蜜 ── 眾蜂
- 粳糠 ── 法米
- 糠穢 ── 眾生
- 種子 ── 諸種法
- 弊衣 ── 金像
- 真金 ── 真如不變
- 貧家 ── 寶藏
- 根本 ── 無明
- 菴羅 ── 芽
- 內實 ── 三身佛性
- 弊衣 ── 金像
- 金像 ── 法身
- 貧女 ── 不淨地
- 輪王 ── 報身
- 焦模 ── 淨地諸蘊
- 鑄像 ── 化身○見前法如來藏十喻

九等大衣

- 九條 十一條 十三條 ── 下品
- 十五條 十七條 十九條 ── 中品
- 廿一條 廿三條 廿五條 ── 上品

三品

九根樂法

愚心 愚色 愚寄心 上根 中根 下根 樂略 樂中 樂廣

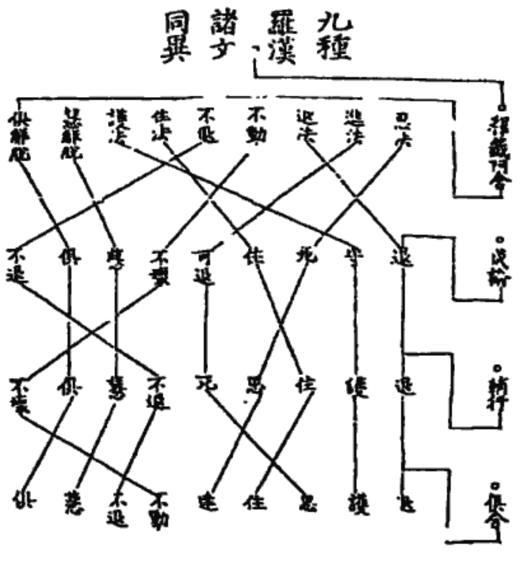
十二入 十八界 五蘊

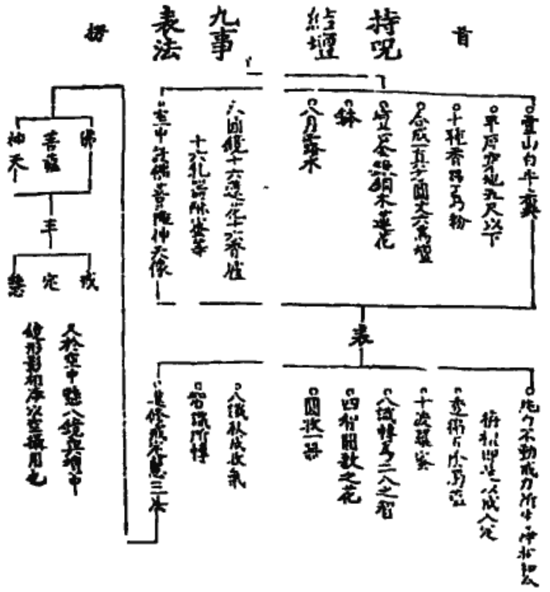
壽未盡死有九種因緣 楞伽

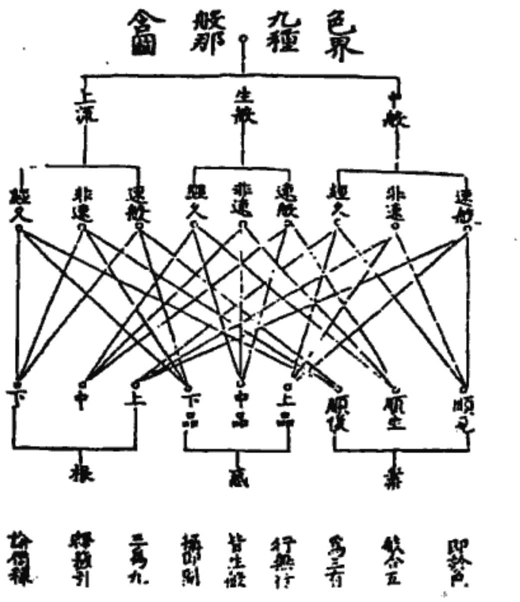
- 食過度量
- 食於不宜
- 不消復食
- 生而不吐
- 熱時遏之
- 不近醫藥
- 不知於己若損若益
- 非時非量
- 行非梵行

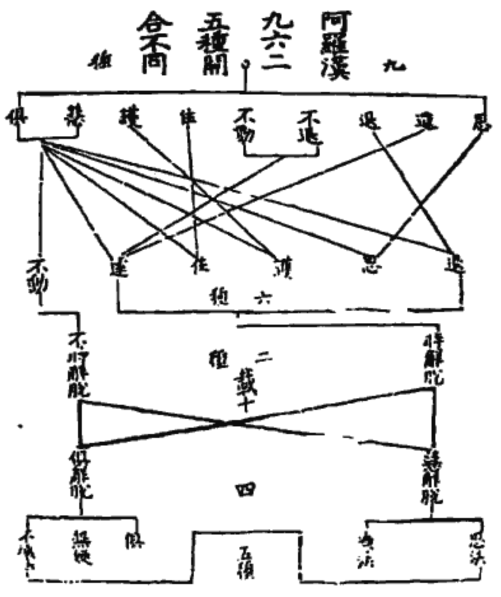
名非時死

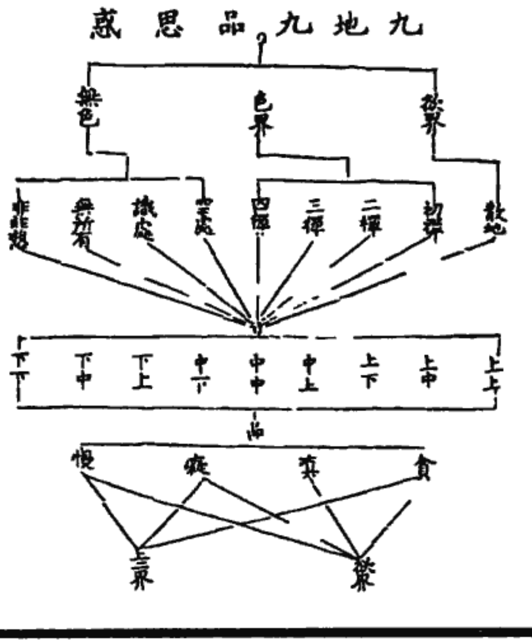
載十三

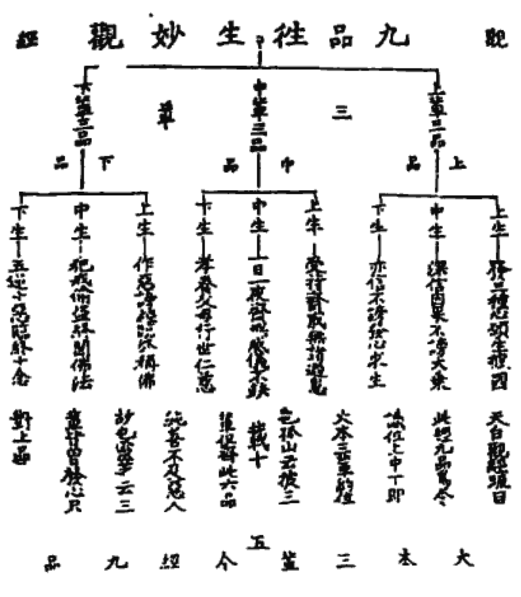

九種羅漢諸方同異


持呪結壇九事表法

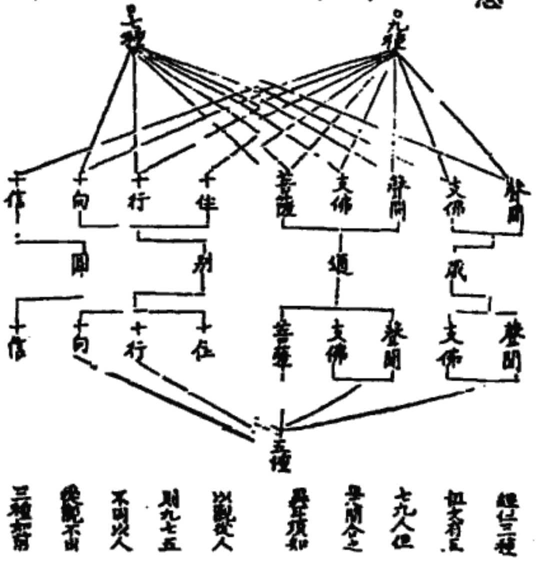

色界九種般那含


阿羅漢九六二五種開合不同

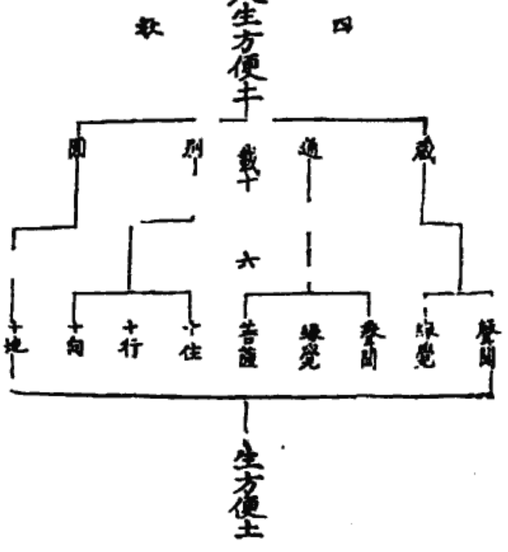

九地九品思惑


觀九品往生妙觀經

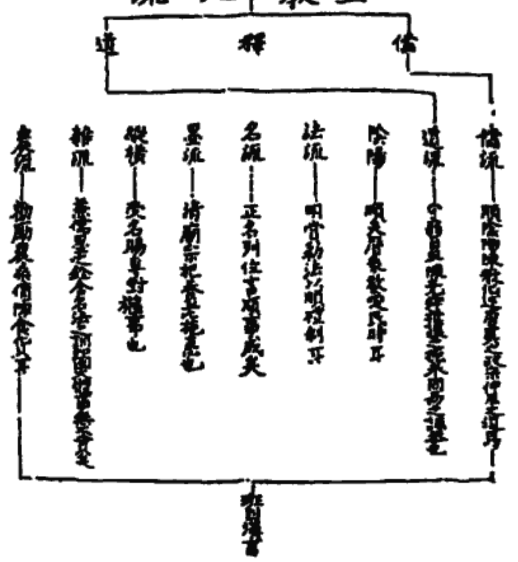
意生身開九七五種



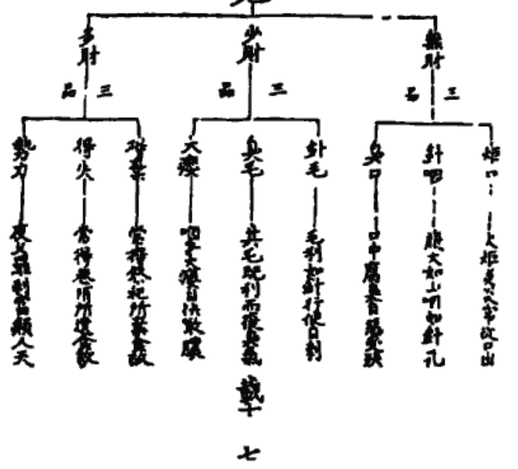
九人生方便土



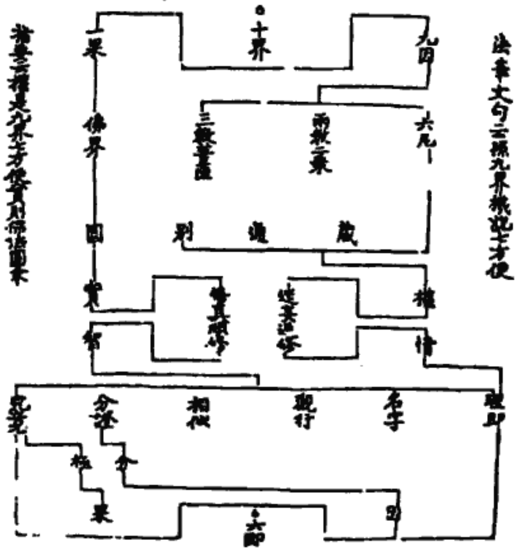
三教九流



三財九品鬼



九因一果



教乘法數卷第三十

教乘法數卷第三十一

會稽沙門　圓瀞　集

南一

華嚴十度

施　戒　忍　進　定　慧　方便　願　力　智

根本定中本名　一切智中本名　禪定開出　後智開出

方便　願　力　智

後四度　南一　前六

華嚴十通

他心　天眼　宿住　未來　天耳　無作　善音　色身　真俗　滅盡

一通

華嚴十定

普光明　妙光明　次第徧往諸佛國土　清淨深心行　知過去莊嚴藏　智光明藏　了知一切世界佛莊嚴　一切衆生差別身　法界自在　無礙輪

三昧

身土重重相入圓融廣大無盡限故　明白依境界見心無礙　以如幻智應物動寂依根本智從無往來復此往彼　過阿僧祇世界諸佛所作供養恭敬聽妙法　知過去諸佛出現劫刹度生壽命次第　未來劫中諸佛已未說法皆悉能知　能徧入十方世界見一切佛教化莊嚴　人身入定又身出乃至刹那入三世起等　自身毛孔入此三昧而作佛事得法界自在　住無礙三業佛成衆生智轉淨法輪能諸佛城

華嚴十忍

音聲　順　無生　如幻　如焰　如夢　如響　如影　如化　如空

忍

戒　定　慧　解脫　解脫知見　空　無相　無願　無作　無生

慧

華嚴十智

三世　佛法　法界無礙智　法界無邊　充滿一切世界　普照一切世界　住持一切世界　知一切衆生　知一切法　知無邊諸佛

智

仁王

世俗　法　類　苦　集　滅　道　他心　盡　無生

智

華嚴十藏

信　戒　慚　愧　聞　施　慧　念　持　辯

藏

華嚴十明

知一切衆生業報　知一切衆生寂滅　知一切唯是一相　能以無盡淨智覺悟諸衆生者　能以方便受生　南一　捨離一切境受　知一切法非想　知一切法非無想　知一切有法本無有生　濟度一切衆生

華嚴十持

佛　法　僧　業　煩惱　願　供養　行　劫　智

持

華嚴十因

隨說　觀待　牽引　生起　攝受　二　引發　定異　同事　相違　不相違

瑜伽十見

薩伽耶　邊　邪　見　戒　貪　恚　慢　無明　疑

見

菩薩藏經十苦

生　老　病　死　愁　歎　南一　苦受　憂　病惱　生死流轉

苦

十使

身見　邊見　見取　戒取　邪見　三　貪　瞋　癡　慢　疑

五利使　亦名十煩惱　五鈍使

華嚴十花

初學覺　入熟有緣　授菩提記　隨衆生心　隨衆生解　佛行大捨　入諸解脫　攝諸修行　調伏衆生　現諸神通

涅槃經十想

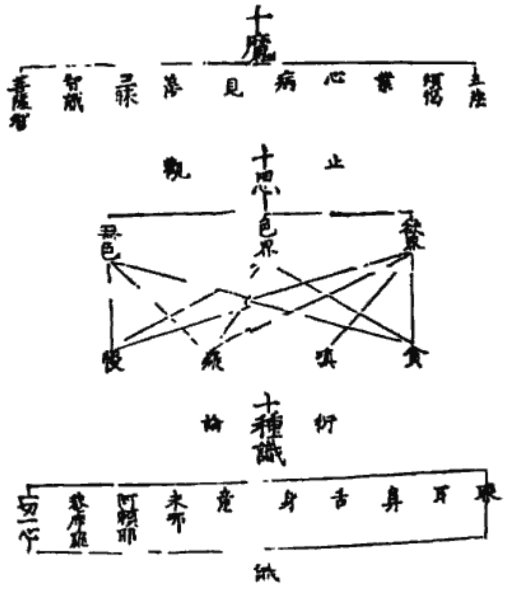
無常　苦　無我　食不淨　世間不可樂　死　不淨　斷　離　盡

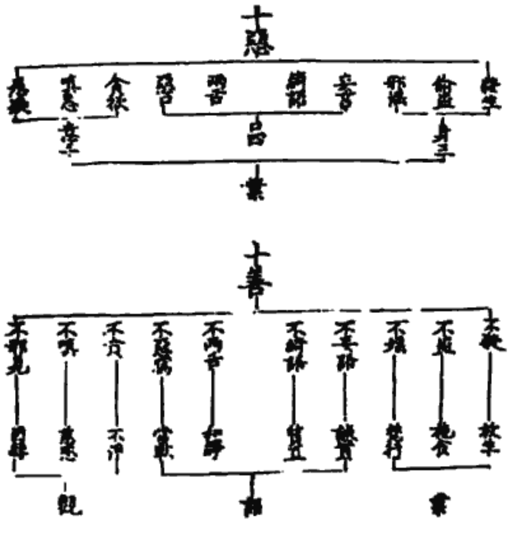
想

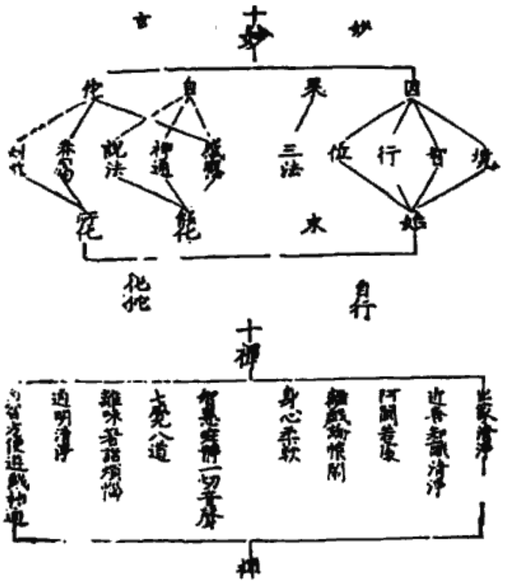
首楞十喻

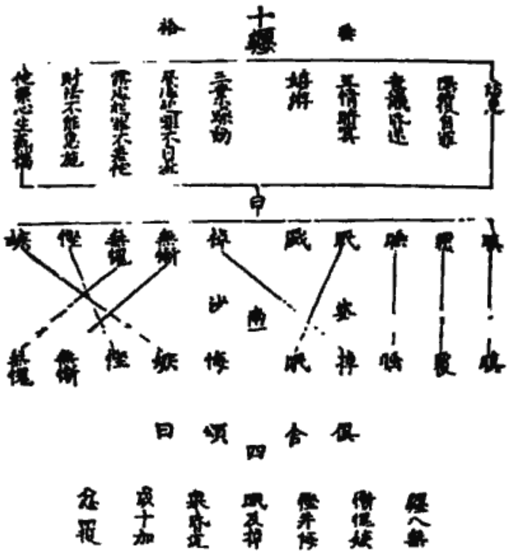
幻人　陽焰　水月　空花　谷響　乾闥婆城　夢　影　像　化

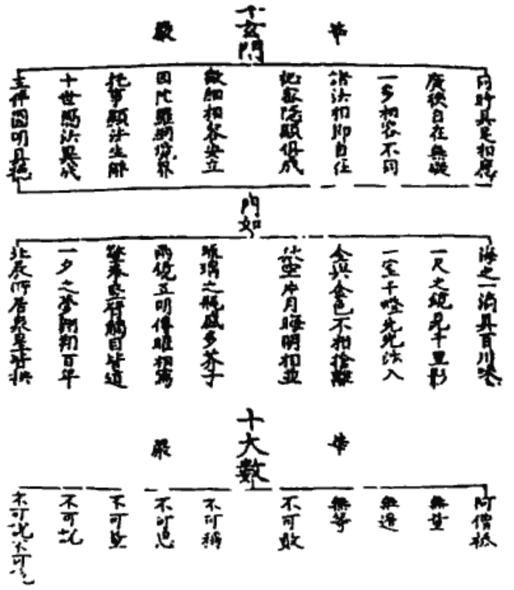
觀察如幻十種深喻

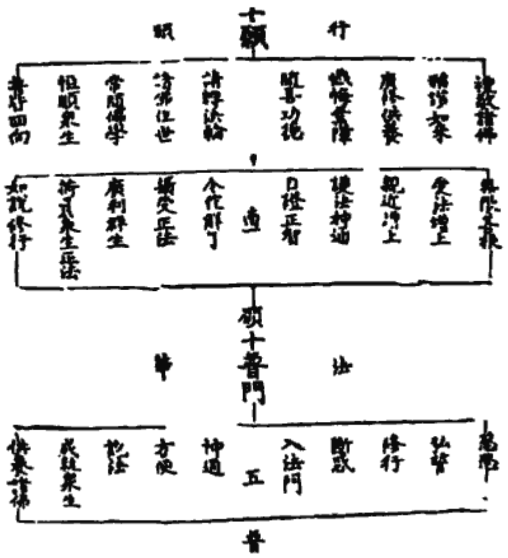

十魔
業
心
病
見
止
觀
十種識
論
衍
眼
耳
鼻
舌
身
意
末那
阿賴耶
識


十惡
口
業
十善
不殺
不盜
不嗔
不貪
不邪見
語
業
觀


十妙
境
智
行
位
三法
說法
神通
自行
化他


四


十玄門
華
嚴
十世隔法異成
一多相容不同
廣狹自在無礙
內如
十大數
華
嚴
阿僧祇
無量
無邊
無等
不可數
不可稱
不可思
不可量
不可說
不可說不可說


十願
行
願
禮敬諸佛
稱讚如來
廣修供養
懺悔業障
隨喜功德
請轉法輪
請佛住世
常隨佛學
恆順眾生
普皆回向
普賢十普門
法
華
五
入法門
修行
神通
方便
說法
成就眾生
供養諸佛
普

十法界

佛界　菩薩　緣覺　聲聞　人界　天界　修羅　地獄　餓鬼　畜生

中諦　俗諦　真諦　因緣生法

佛實法界九權

十者數諸法之詞也界者
以三諦爲界分故云法界
如佛以中爲法界等也如
一念心必落一界此之一
界復具九界界界互具如
帝網珠交映互入則成百
界界界具十如是謂如是
相性乃至本末究竟等則
成千如是故云百界千如

法華十如是

相——據外覽而可別
性——據內自分不改
體——主質名爲體
力——功能爲力
作——構造爲作
因——習因爲因
緣——助因爲緣
果——習果爲果
報——報果爲報
本末究竟等

南嶽一讀

初相爲本
後報爲末
所歸趣處爲究竟

天台三轉讀文

初轉是讀云：是相　是性　是體　是力　是作　是因　是緣　是果　是報　是本末等

二轉如讀云：相如是　性如是　體如是　力如是　作如是　因如是　緣如是　果如是　報如是　本末等如是

三轉如是讀云：如是相　如是性　如是體　如是力　如是作　如是因　如是緣　如是果　如是報　如是本末等

華嚴十寶山

須彌　雪山　目真隣陀　大目真隣陀　香山　寶山　金山　黑山　鐵圍　大鐵圍

華嚴十山王

雪山　香山　鞞陀梨　神仙　由乾　馬耳　尼民陀羅　斫迦羅　計都末底　須彌盧

十齋日

初一　初八　十四　十五　十八　二十三　二十四　二十八　二十九　三十

察念　佛菩　歷名　乞松　業罪　今回　非不　行刑　禁此

楞嚴十習因

婬　貪　慢　瞋　詐　誑　怨　見　枉　訟

一切　發步　因業　所感　罪罪　違拒　發於　習因　交失　交諍

計　吸　衡　詩　曲　陷　讒　明　加　證

發於　相吸　相竹　相竹　相調　相罔　銜恨　邪業　誣謗　成覆

故有

鐵床銅柱　寒冰凍洌　血河灰河　刀山劍樹　鐵床火鉗　七　塵域沒溺　輸犯業刷　毛身相韵　合山碎磨　業鏡勘驗

諸事

十習爲因現此相

十習氣

一婬　二貪　三慢　四瞋　五詐　六誑　七怨　八見　九枉　十訟

習

即所緣之業具是貪欲
即是貪根本之數
恃己所陀高舉爲性
然於有怪不安隱
輪奪其機所利爲性
增現有欲於能爲業
恃著不捨緣覺爲性
因五見生六十二見
過狀依於所斷之真見數
抑論得失欲覺爲究

華嚴十行觀

觀一切法

無常　苦　空　無我　無作　無味　不如名　無處所　離分別　無堅固

煩惱

忿　恨　惱　覆　誑　諂　憍　害　嫉　慳

掉舉　熱惱　不捨　懈怠　昏沈　放逸　失念　散亂　心亂　不正知

貪　瞋　癡　慢　疑　身見　邊見　邪見　見取　戒取

此即前十使

十種色　初門

內　外

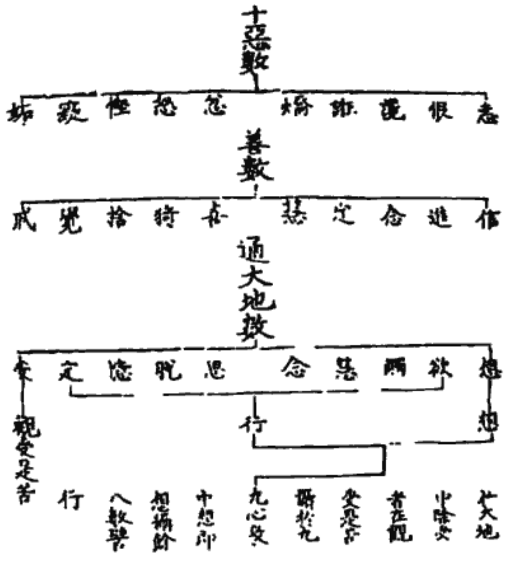
色　香　味　觸

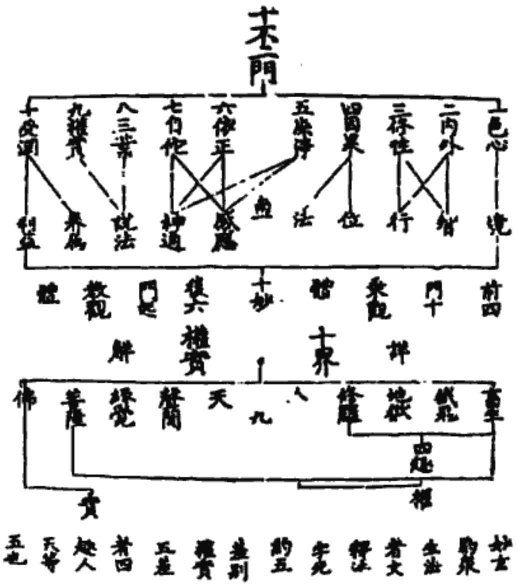
地　水　火　風

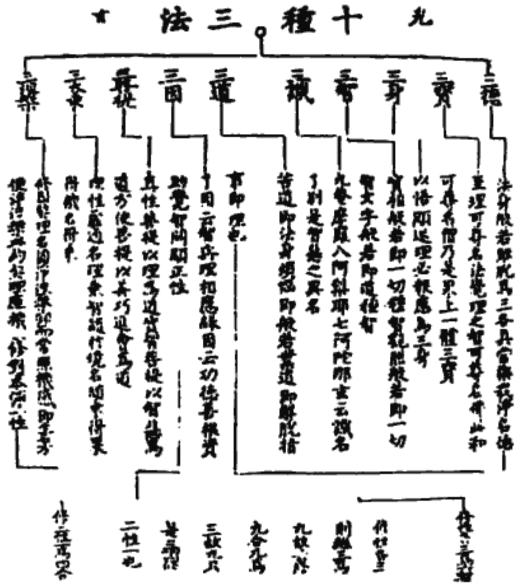
眼　耳　鼻　舌　身

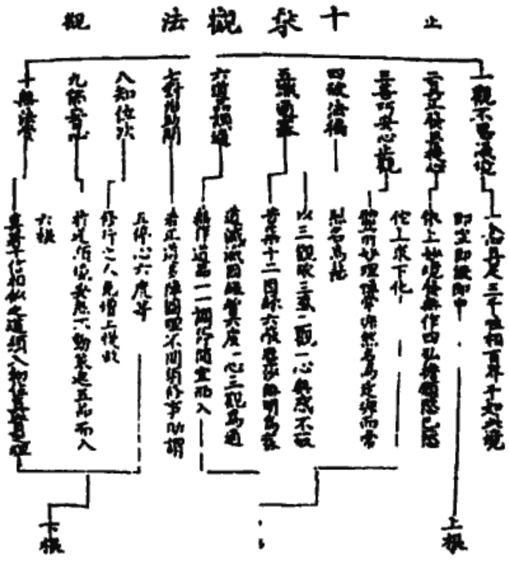
根　身根　九種　根

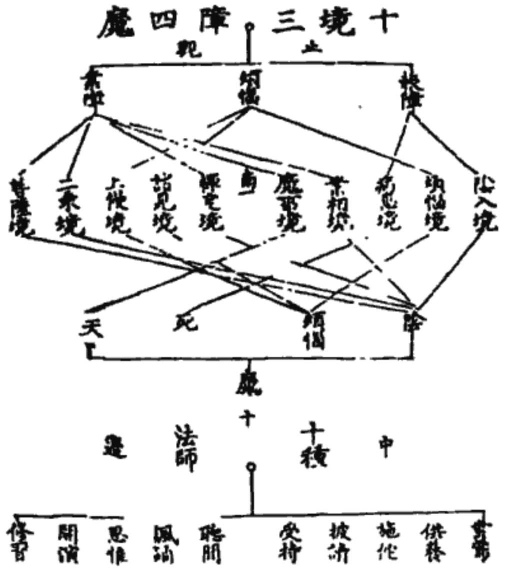
微　微



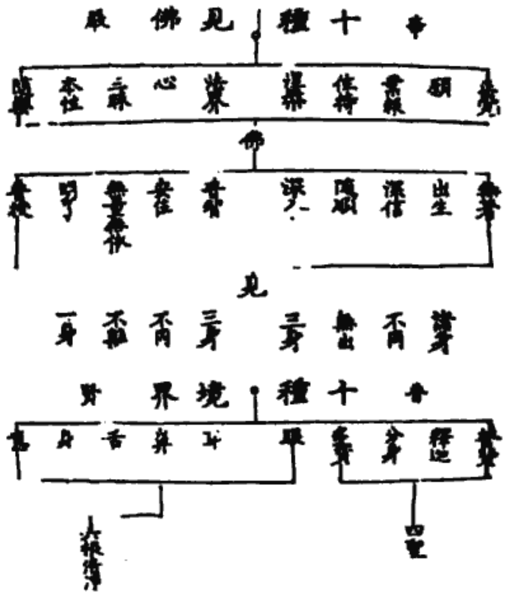



十種三法


十乘觀法


十境三障四魔

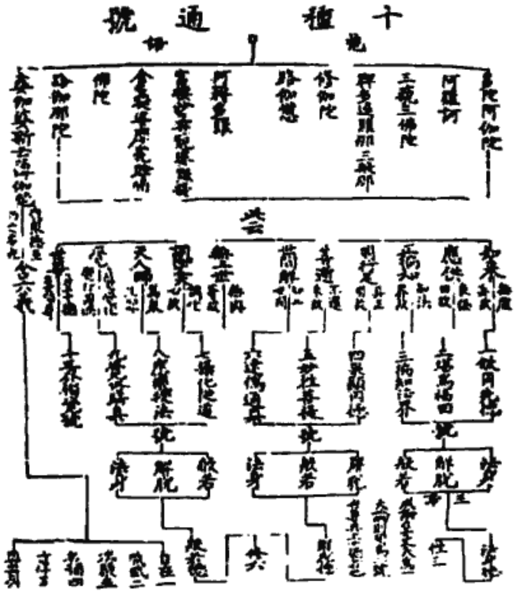
教乘法數卷第三十一

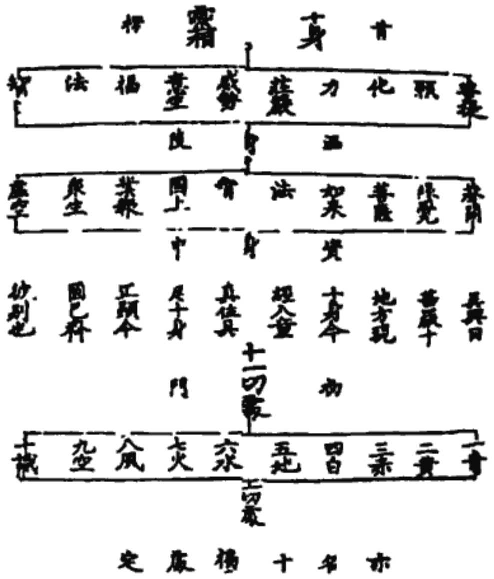


教乘法數卷第三十二

會稽沙門　圓瀞　集

南二





堅十種信心尊

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

信

- 佛所說法金口誠言真實不虛
- 凡夫存迷識神不滅六趣輪迴不息
- 此土修行未得道果不免輪回
- 未出輪回雖生天上不免墮落
- 極樂世界衆生生者永無退轉
- 衆生發願願生淨土決定往生
- 一稱佛名能滅八十億劫生死重罪
- 念佛之人阿彌陀佛神通光明攝取不捨
- 念佛之人十方佛同以神力時常護念
- 既生淨土壽命無量一生補處得無上菩提

皆十科行軌儀

- 一嚴淨道場
- 二行者淨身
- 三三業供養
- 四奉請三寶
- 五讚佛陳意
- 六禮佛
- 七懺悔
- 八旋繞
- 九誦經
- 十坐禪

十種施藏嚴

- 飲食
- 珍寶
- 內
- 外
- 內外
- 一切
- 過去
- 未來
- 見在
- 究竟

施

- 若有衆生來乞隨方給與飲食物亦然
- 隨其所有一切皆施無所吝惜盡命無悔
- 身肉骨髓手足頭目布施以救病人
- 王位及至種種外財悉施與人
- 身及王位悉是無常求者與之
- 南二
- 國土頭腦妻子倉庫錢財以此皆施
- 三
- 過去諸法十方推求都不可得畢竟皆捨
- 成就佛法非有無處亦非內外遠近不可不捨
- 觀諸行如夢不可依者亦捨
- 此身危脆不堅固以施彼究竟其願

攝十百明門論

- 一於一刹那頃證百三摩地
- 二以淨天眼見百佛國
- 三以神通力能動百佛世界
- 四能往百佛世界教化衆生
- 五能以一身化百類身形各有侍見
- 六能成就百類所化有情
- 七若欲利益眾生便身住世百劫
- 八能知前後際百劫事
- 九能以智慧入百法明門洞達明了
- 十能以身現百類眷屬

初地尚爾

地地倍勝

消十門釋經宗

- 教起因緣
- 藏教所攝
- 義理分齊
- 教所被機
- 教體淺深
- 宗趣通別
- 部類品會
- 傳譯感通
- 總釋經題
- 別解文義

前開經十益消

- 見聞
- 發心
- 修行
- 領得
- 滅障
- 得位
- 起行
- 悟性
- 轉利
- 速證

法十種供養師

- 華
- 香
- 瓔珞
- 抹香
- 塗香
- 燒香
- 幡蓋
- 衣服
- 伎樂
- 合掌

妙十號通經山

- 文殊菩薩
- 佛遺教
- 般若心
- 瑞應
- 四十二章
- 不思議法門
- 無量義
- 普賢觀
- 阿彌陀
- 首楞嚴

南二

世 稱 十 號 經 本 跡 主

華十說三世嚴

- 過去說
- 未來說
- 四
- 見在說
- 三世說

- 過去 見在 未來
- 過去 見在
- 未來 過去 未來
- 平等 念

淨十事攝生名

- 布施
- 持戒
- 忍辱
- 精進
- 禪定
- 智慧

攝

- 貪財
- 毀禁
- 瞋恚
- 懈怠
- 亂意
- 愚癡

- 說除難法
- 以大乘法
- 度
- 入難者
- 樂小乘
- 以諸善根濟無德者
- 常以四攝成一切衆生

淨十種喻身名

- 聚沫
- 泡
- 炎
- 芭蕉
- 幻
- 夢
- 影
- 響
- 浮雲
- 電

喻

- 不可撮摩
- 不得久立
- 從渴愛生
- 中無有堅
- 從顛倒起
- 爲虛妄見
- 從業緣現
- 屬諸因緣
- 須臾變滅
- 念念不住

十法觀身（淨名）

是身
- 不實—如大石聚
- 爲苦—雖我我所
- 無知—如草木瓦礫
- 無作—風力所轉
- 不淨—穢惡充滿
- 虛偽—雖假洗浴
- 爲災—百一病惱
- 如井—爲老所逼
- 無定—爲要當死
- 如毒蛇怨賊空聚—陰界諸入所共合成

此十種法 外一上句 四八共有 二十四法 南二

十種如來種（淨名）

- 一有身
- 二無明有愛
- 三貪恚癡
- 四顛倒
- 五五蓋
- 六六入
- 七七識處
- 八邪法
- 九惱處
- 十不善道

爲如來種

十種教體（大疏）

- 音聲語言
- 名句文身
- 通取四法
- 諸法顯義
- 攝境唯心
- 會緣入空
- 理事無礙
- 通攝所詮
- 事事無礙
- 海印炳現

十宗取教（大疏）

- 我法俱有
- 法無我有
- 法無去來
- 現通假實
- 俗妄真實
- 諸法但名
- 三性空有
- 真空絕相
- 空有無礙
- 圓融具德

十等法數（算經）

億　兆　京　秭　垓　壤　溝　澗　正　載

十處結集

- 一畢鉢羅窟——最初迦葉於此三藏通大小乘
- 二窟內——迦葉與五百羅漢於窟內結上座部小乘
- 三窟外——百千人別集爲五藏名大衆部此亦小乘
- 四阿育王——如阿育王經亦出結集之義
- 五香山——如妙玄引大論云云
- 六祇園戒壇——南山戒壇經引迦葉阿難問答云云
- 七王舍城、八鐵圍山中——大小乘有共二乘不共二乘說此兩處不同
- 九毘舍離——佛滅後百年有跋闍子比丘說十事七百羅漢羯磨
- 十重集王城——四百年後迦膩色迦王請僧論道不同往王城更集三藏

十種重戒（梵網）

不
- 一殺
- 二盜
- 三婬
- 四妄語
- 五酤酒
- 六說四衆過
- 七自讚毀他
- 八慳惜加毀
- 九瞋心不受悔
- 十謗三寶

南二

戒：自不、教人不、乃至
- 殺業等
- 一針一草等
- 六親等
- 邪見邪業等
- 酤酒等
- 罪過業等
- 令他人受毀者
- 慳業等
- 加以手打刀杖等
- 謗業等

六

十條翻譯（法師）

- 句韻
- 問答
- 名義
- 經論
- 歌頌
- 咒功
- 品題
- 專業
- 字部
- 字聲

十地感報（華嚴）

- 初地作閻浮
- 二轉輪
- 三忉利
- 四夜摩
- 五兜率
- 六化樂
- 七他化
- 八二禪
- 九三禪
- 十四禪

主

十大弟子

- 舍利弗—智慧
- 目犍連—神通
- 大迦葉—頭陀
- 阿那律—天眼
- 須菩提—解空
- 富樓那—說法
- 迦旃延—論義
- 優波離—持律
- 羅睺羅—密行
- 阿難陀—多聞

第一

十金剛心

- 覺了諸法
- 化度衆生
- 莊嚴世界
- 善根回向
- 奉事大師
- 實證諸法
- 廣行忍行
- 長時修行
- 自行滿足
- 令他願滿

南二

十種大仙（首楞）

- 地行：服餌—食道
- 飛行：草木—藥道
- 遊行：金石—化道
- 空行：動止—精氣
- 天行：津液—潤德
- 通行：精色—吸粹
- 道行：禁咒—術法
- 照行：思念—思憶
- 精行：交遘—感應
- 絕行：變化—覺悟

行仙堅固 七 而不休息 圓成

不依正覺修三摩地別修妄念存想固形遊山十種大仙之類

通教十地

一乾慧地　二性地　三八人　四見地　五薄地　六離欲　七已辦　八支佛　九菩薩　十佛地

外凡　內凡

五停心　總相念　別相念　四善根　初果　二果　三果　四果

藏教

十不增長

無作業　無故起業　不輕不數作　無知作　狂亂作　失念作　非樂作　自在無記　悔所救　對治所損

術十種治病華

一病增無損故時致死——此喻空見外道若苦行即教人起邪法身亡法命死
二不增不損——譬有見苦行外道修善不得定不斷結是即無損不
三損而無增——斷善即不增
四能令差已不發——似世間所治差已還生即修定斷結外道
五雖能無病而無巧術治若當病——即二乘人止治有緣一二而已不能徧治一切
六以妙術治令無病——釋論中爲拙度即是六度菩薩慈悲廣治也
七雖治難治之病不能一時治一切病——但不能治必死之人仍通菩薩治有反復凡夫不能治焦種二乘　此即別菩薩也
八能一時治一切病不能令平復如本——即圓教後心人也
九能一時治一切病應病與藥令其平復如本——即等覺也
十能一時治一切病即能平復又使過本——此即如來耳

仰大　住中　摧伏　用乳　禪也　益家　益無　術者　但用　無常　苦空　無法　周年　若??　樂也

別教十信

一信心——信常住理
二念心——憶念無忘
三精進——精進趣
四慧心——心精智慧
五定心——周徧湛寂
六不退——定光無退
七回向——回向佛地
八護法——保持不失
九戒心——安住無失
十願心——十方隨願

南二

此十位伏　三界見惑　須偏故名　伏忍位是　外凡資糧　敎七賢位　及通教乾　慧性地等

八十邪計空

金　鏵

無色　色法　住處　次第　三法　作法　無礙處　與有並合　知諸中空　所指之處

從　因　緣　生　背　是　無　常

別教十住

一發心——於諸劫中行十信心不作邪見麾眾生有心
二治地——常隨空心行諸法門
三修行——長養眾善
四生貴——生在佛家種性清淨
五具足方便——多習無量善根
六正心——成就第六般若法門
七不退——入於無生畢竟空界
八童真——不生邪倒破菩提心
九法王子——從佛王教而生於解當紹佛位
十灌頂——觀空無相得無生心法水灌頂

亦名習　種性用　從空入　假觀判　真諦理　開慧眼　成一切　智行二　百由旬

別教十行

一歡喜——始入法界不爲邪動
二饒益——常化眾生使得法利
三無違逆——常修善法謙下於敬
四無屈撓——行大精進令一切眾生究竟涅槃
五無癡亂——不爲無明之所失亂
六善現——生生常在佛國中生
七無著——於我我所一切皆空
八難得——成就難得善根
九善法——說法授人成佛軌則
十真實——二諦非如亦非非相

南二

九

亦名性　種性者　伏假分　別十界　是別種　性也用　從空入　假觀見　俗諦開　法眼成　道種智

別十回向

一救護眾生離眾生相——以無相心常行六道而入果報不受而受
二不壞——觀一切法有受有用念念不住
三等一切諸佛——三世佛法一切時行
四至一切處——以大願力入一切佛土供一切佛
五無盡功德藏——以常住法授與前人
六入一切平等善根——行無漏善善而不二
七等隨順一切眾生——觀善惡無二一相
八真如相——心得自在等三世佛常照有無
九無縛無著解脫——以般若照三世諸法是一合相
十入法界無量——覺一切法中道無相

亦名　道種　性行　四百　由旬　居方　便有　餘土

別教十地

一歡喜—捨凡入聖四魔不動到有無邊平等處—從此用中道觀破一分無
二離垢—以正無相入衆生界同於虛空
三發光—光慧修習佛之道極淨明生
四焰慧—順無生忍觀一切法
五難勝—順忍修道三界無明異不能空
六現前—上順諸法觀於三世非有非無
七遠行—觀諸煩惱不有不無常向空慧舍智滅
八不動—以無生觀捨於三界
九善慧—入於上觀光光佛化衆生忍道
十法雲—入中道觀見佛性理同真如亦學法化衆生菩薩道

明顯一分三德力用至百世
界分身散化利物說法
並從入無功用位百界
作佛八相成道行者
由初地入實報土初
入寶所
已上九地地地各斷
一品無明證一分中

妙佛十義句

一行因久近—久百劫近六十劫
二利根鈍根
三無師自悟
四無悲厚薄—聲聞如羊馳走／支佛如鹿顧視
五有相無相
六觀法廣略
七能說法不能說法—能令人得四果／不能令得果法
八在佛世不在佛世
九頓證漸證
十多現通少現通說法廣闊不定

南　十

十種魔軍　小　止

欲　憂愁　飢渴　渴愛　睡眠　怖畏　疑悔　瞋恚　利養　自高慢

合璽十教論

一小乘有教—諸小乘經
二破有明空—般若經
三和會空有—解深密經
四明假即真—楞伽經
五即俗即真—維摩經
六引攝歸實—法華經
七捨權向實—涅槃經
八圓融教—華嚴經
九共不共教—大乘經所明法華嚴在法華經
十不共共教—華嚴會上諸大菩薩共聞會說法

十事生病　佛醫經

久坐　不臥　食無猒　憂　愁　疲極　淫佚　瞋恚　忍大小便　制上下風

教乘法數卷第三十二

教乘法數卷第三十三　南三

會稽沙門　圓瀞　集

佛有十惱

六年苦行　孫陀利謗　金槍　馬麥　瑠璃王殺釋種　南五　乞食空鉢　旃遮女謗　調達推山　寒風索衣　雙樹背痛

大論九惱今加雙樹易十

十惡生因　業　報

一身　二口　三意—惡
四　五　六—從一—貪　瞋　癡—起惡
七殺害衆生
八偷盜衆生
九犯不淨物
十邪婬

持地十法　寶雲經

一廣大
二衆生依
三無好惡
四受大雨
五生草木
六種子所依
七生衆寶
八生衆藥
九風不動
十師子吼不驚

經云　菩薩　有平　普潤　持地　二乘　如世　開地　云云

十不可食

經　不　見　聞　皆　不　可　食

人　蛇　象　馬　驢　狗　獅子　狐　猪　獼猴

內菩薩十力

發心　救苦　觀力　忍力　智力　斷力　聞力　願力　圓滿　家力

佛果十力

是處非處 業 定 根 欲 性 至處 宿命 天眼 漏盡

力

- 知一切因緣果報定相從善因緣生善果報不生果報惡…定
- 知一切眾生過去未來現在業報諸受
- 知一切諸禪三昧
- 知他眾生諸根上下
- 知他眾生種種欲樂
- 知世間種種性
- 知一切道至處相
- 知一世乃至百千世中姓名苦樂壽命長短
- 見眾生生時死時善道惡道等
- 自知我生已盡不受後有

菩薩十力（大論）

- 發一切智心堅固
- 不捨眾生大悲
- 具足大悲
- 信一切佛法精進
- 思行禪定 南三
- 除二邊邪見
- 成熟眾生
- 觀法實相
- 入三解脫門
- 無礙智

菩薩十知・知（華嚴）二

- 諸安立
- 諸語言
- 諸談議
- 諸軌則
- 諸稱謂
- 諸制令
- 其假名
- 其無盡
- 其寂滅
- 一切空

精進十事（寶積 問經）

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

者

- 所有佛所說法精勤
- 珍寶 佛法問
- 國土 難捨
- 妻子 精進以
- 子息 此十事
- 血肉 能捨此
- 手足 勤精進
- 頭目 勤精得
- 髓腦 無上正
- 身命 真之道

沙彌十戒・不

- 殺生
- 偷盜
- 婬
- 妄語
- 飲酒
- 坐臥高廣大床 南三
- 著香華鬘香油塗身
- 作倡伎樂故往觀聽
- 畜金銀寶
- 非時食

菩薩十戒本（優 戒）

- 殺
- 盜
- 婬 此四重戒
- 妄語 經十戒同
- 飲酒 皆前
- 自讚毀他
- 說在家出家人過失
- 貪
- 瞋
- 謗三寶

法師十德（華嚴）三

- 善知法義
- 能廣宣說
- 處眾無畏
- 無斷辯才
- 巧方便說
- 法隨法行
- 威儀具足
- 勇猛精進
- 身心無倦
- 成就忍力

律開十法（寶雲）

- 菩薩
- 主佛
- 聲聞
- 眾生 七

三

- 毘尼
- 制緣戒
- 性重戒
- 後事不得
- 此事得
- 微細
- 善護攝
- 所起

論宗十支

- 一 略陳名數
- 二 粗釋體義
- 三 總包眾義
- 四 廣苞大義
- 五 分別名數
- 六 離僻處中
- 七 摧破邪山
- 八 高建法幢
- 九 莊嚴體義
- 十 攝散歸觀

本

- 百法
- 五蘊
- 顯揚
- 攝乘
- 雜集
- 中邊
- 二十唯識
- 三十唯識
- 大莊嚴
- 瑜伽

無著造　天親造

寶星十益（月燈）

- 具足不闕
- 住不放逸
- 諸佛稱念
- 住正戒行
- 於佛出世生疑
- 智慧
- 不諍
- 善防禁
- 到調伏地
- 獲無礙智

楞嚴十義（標目）

- 一 破妄顯心
- 入道行見
- 剖析消相
- 會相歸性
- 六解一亡
- 圓攝圓通
- 觀心妙用
- 地位進修
- 五十種魔
- 五陰中魁

妙句　世間長者十德

一姓貴——三皇五帝之裔左貂右禪之家
二位高——輔弼丞相鹽梅阿衡
三大富——銅陵金谷豐饒侈靡
四威猛——嚴霜隆重不肅而成
五智深——胸如武庫權奇若神
六年耆——蒼蒼枝幹物所儀伏
七行淨——白璧無玷所行如言
八禮備——節度庠序世所式瞻
九上歎——一人所敬
十下歸——四海所歸

句三

妙句　出世長者十德

姓則從三世真如實際中生
位乃功成道著十號無極
富則法財萬德悉皆具滿
威則十力雄猛降魔制外
智則一心三智無不通達
年則早成正覺久遠若斯
行則三業隨智運動無失
禮則具足威儀依心大如海
上為十方種覺所共稱歎
下而七種方便而來依止

靜摩十義

就　權　徵　依　行　四　餘　聚　派　階　靜

之前

一如　二相　三況　四神　五即　六念　七喜　八解　九次　十徧

安樂　遠離十法

物　二　三　四　五　六　七　八　九　十

遠

豪勢　邪人法　兇戲　旃陀羅　二乘眾　欲想　不男　危害　譏嫌　畜養

亦名十種惱亂

平　禪　十事　樣

一當隨時——四時也
二得安樂——禪樂也
三靜寂——毛塵也
四閒暇——閒坐也
五得寂知滅——好作也
六苦樂說——不說也
七苦憂——能說也
八暑樂——伏虎也
九飲醍醐——天命也
十得聖果——本無變也

句三

十　袈裟　摘

一在家不敬
二少所求索
三間無可坐
四隨意可卧
五流浴易
六少有蟲穢
七易染
八離壞
九更不餘求
十不失求道

僧　制戒十益　祇

一攝僧
二極攝僧
三令僧安樂
四折伏無羞人
五有慚愧者得安隱住
六不信者令得信
七正信者增益
八於現法中得漏盡
九未生諸漏令不生
十正法久住為諸天人開甘露門

五

故

十六　修十善業　觀經

身三不　口四不　意三不

殺生　偷盜　邪婬　妄言　綺語　兩舌　惡口　貪欲　瞋恚　邪癡

此經十善　是圓頓行　乃出世間　上上十善　感得十善　人俱會一　成佛之　因也與常　迥不同

自　乞食十法

一自用活命自濟其他
二施我者令住三寶
三令生悲心
四順佛教
五易滿易養
六破憍慢法
七無見頂善根
八見我乞食餘有修道者亦當效我
九不與男女大小有諸事故
十次第乞食平等心

妙　體質十民

法華　諸教　釋義　衆生　發心　修行　迷悟　果德　一化　去時

之

機教　始末　開後　依止　能化　消權　根源　理本　開形　終卒

實　乞食十法　西

一為攝受諸有情
二為次第
三為不疲厭
四知足
五為分布
六為不耽嗜
七為知量
八為善品現前
九為善根圓滿
十為離我執

句三

僧　粥有十利　祇

色　力　壽　樂　詞清　辯　宿食消　風除　消飢　消渴

六

智　飲酒十過　論

顏色惡
下劣
目視不明
現嗔恚相
壞田業資生
致疾病
益鬪訟
惡名流布
智慧減少
死墮惡道
調辯言詞
捨本性等之（屬多）

食肉十過

一切衆生無始已來皆是親
食肉人衆生見所生恐怖
壞他信心
慈心少行人不應
過去曾羅剎利習氣
令修呪術不行
令生身命與己無別
諸天所聖遠離多惱恐怖
不淨所出
亦聞聖遠

經云　善惡十業　同歸

瞋恚邪婬
慳貪不施
愚癡邪敬
我慢貢高
堅持五戒
精修十善
證得人空
知緣性離
廣行六度
真性平等

即

地獄
餓鬼
畜生
修羅
人道
天道
聲聞
緣覺
菩薩
佛

業

法華　善人十相是要

過現
- 利根是見在
- 鈍根是過去
- 又 拈識見
- 見諸佛過

上下
- 修成是應下
- 求教是尊上

內外
- 捨迹現是外化
- 南三
- 持戒如來是內護

自他
- 實是敬佛是自行
- 重為說法是化他

始終
- 四方求法是修道之始
- 頂受奉修是依道之終

七

十雙

經稱出家所有五雙十雙一云知是之人乃可為說善人之相有喜相是多是此義十以示訊過也

天台　淨土十疑

乘大悲願
背法攝生
佛土平等
偏念西方
具縛厚重
即得不退
不求兜率
十念往生
女根人生
作何行業

疑

具如論釋

淨土指歸　不修十失

不信佛言
不達聖教
不信因果
不量己器
不求勝進
不求善友
不求解脫
甘受輪回
不畏惡道
甘同魔事

退而求之者所得十種勝利智者思之

慈雲　娑婆十難

不常值佛
不聞說法
惡友牽纏
群魔惱亂
輪回不息
難逃惡趣
塵緣障道
壽命短促
修行退失
歷劫難成

慈雲　淨土十易

常得見佛
常聞法音
聖賢伴侶
遠離魔事
不受輪回
永離惡道
勝緣助道
壽命無量
入正定聚
一生行滿

將備　安養十勝　淨業

化生所居
所化命長
國非眾禁
淨方無穢
女人不居
南三
修行不退
淨方非穢
國土莊嚴
念佛攝情
十念往生

天宮十勝種皆劣

大品　大乘十喻

如

幻
焰
水中月
空花
響
乾闥婆城
夢中
影
鏡像
化

八

此與前楞嚴十喻同

法身無十相

色
聲
香
味
觸
生
異
滅
男
女

相

華嚴　力度十力

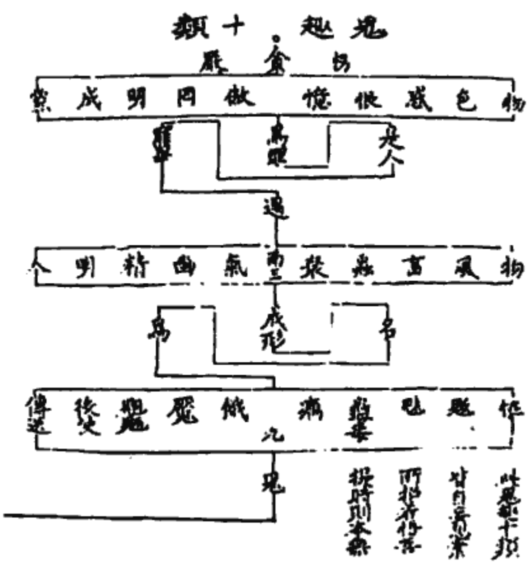
深心
深信
大悲
大慈
總持
辯才
波羅蜜
大願
神通
加持

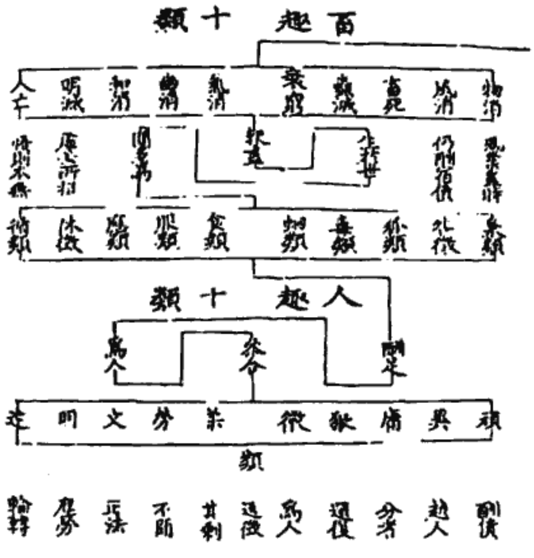
力

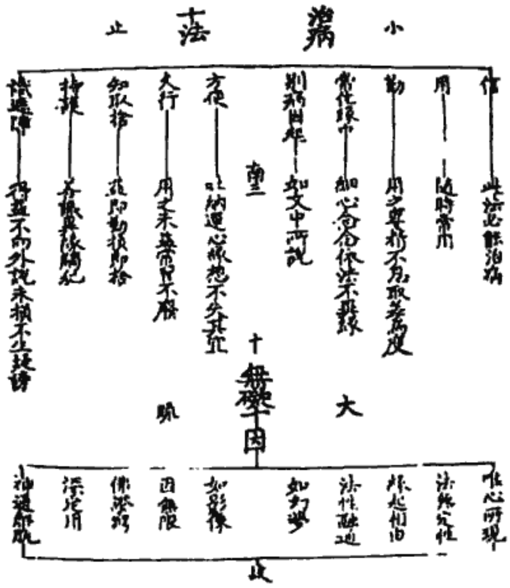
無有雜染
無能摧伏
不生疲厭
所行平等
持一切義
眾生歡喜
莊嚴大乘
永不斷絕
出生無量
信解領受

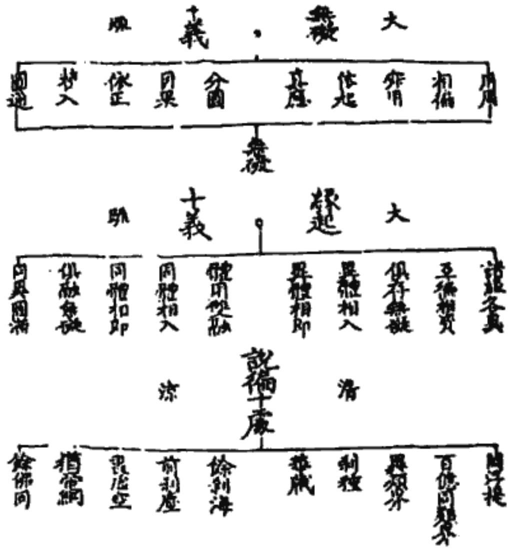
華嚴　智度十知

知貪欲行
知瞋恚行
知癡疑行
知等分行
知修學地
知無增減生
知無邊眾生心
知一切法真實
知一切如來力
普悟法界門









教乘法數卷第三十三

教乘法數卷第三十四

會稽沙門圓瀞集

南四

教起十因（清涼）

法爾所 酬宿因 順機感 為教本 顯果德 彰地位 說勝行 示真法 開因性 利今後

教起十緣（清涼）南四

時 處 主 三昧 現相 說者 聽者 德本 請者 加者

虛空十義（宗鏡）一

無障礙 周遍 平等 廣大 無相 清淨 不動 有空 空空 無礙

義

真如十名

遍行 最勝 勝流 無攝受 類無別 無染淨 法無別 不增減 智自在所依 業自在等所依

真如理事十門（大疏）

理遍於事 事遍於理 依理成事 事能顯理 以理奪事 事能隱理 真理即事 事法即理 真理非事 事法非理

門

藏識十名（宗鏡）

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

名

六 舍 執識 塵習 波浪 分別事 人我 四住 煩惱障 分段死

識

從根得名 與眾生作依 能熏習分別境 隨緣生塵 念念流散 能了別前境 所在攝化 令眾生生 令正見不生 能作有為境界別

故

海有十德（華嚴）

次第漸深 不受死屍 餘水入中皆失本名 普同一味 無量珍寶 無能至底 廣大無量 大身所居 潮不過限 普受大雨無有盈溢

七識十名（宗鏡）

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

名

七 轉 妄想 相續 無明 解 行 無性 現 計障

識

六根得名 根塵不會 不覺常無念起 無間生滅 隨理不明 南四 迷違住正斷四住煩惱 與涉六道迷順受生 恐眾生死盡是我心起執諸法 了分明如鏡現像 流注起作…真性不顯

故

女身十惡（正法念經）二

初生父母不喜 養育無味 心常畏人 父母憂惱 父母生離 長大畏怖 懷孕苦難 小為父母檢校 中為夫制 老為兒孫所呵

九識十名（宗鏡）

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

名

真 無相 法性 佛性真 實際 南四 法身 自性清淨 阿摩羅 真如 不可名目

識

自體非偽 體非有無 執用不改 真覺常存體非隱顯 性絕纖微 大用無方 隨流不染 此智無損 體非一異 勝妙絕待

三

故

修十百福（喻伽）

少分 多分 全 少時 多時 盡形 自作 教他 讚歎 慶快

喻 四 一 善 各 十 倆 十 戒 乙

八識十名（宗鏡）

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

名

八 和合 識 藏識 心生 金剛智 無沒 體 本覺 一切種智

識

七種得名 真偽和合 聚藏諸法 住持起法 凡成聖 藏體無斷 體非斷常 中實非假 藏體非遷 功德圓滿

故

受生十時（喻伽）

膜 泡 皰 肉團 堅硬 — 胎中五時

嬰孩 童子 少年 盛壯 衰老 — 人中五時

月不殺得十功德藏

- 一分別他根熟不熟清淨不清淨
- 二以佛法輪教未度者悉入法律
- 三弘誓滿十方眷屬亦爾
- 四轉無上輪教化衆生
- 五能示出家剃度持戒
- 六性行舍空
- 七放光示滅示隱相好
- 八降伏四魔
- 九令他得入至要
- 十增長如來見者即佛眼開也

師子奮迅三昧十種利益

- 一於一切衆生得無所畏
- 二於衆生得大悲心
- 三斷忍習氣
- 四少病
- 五長命
- 六非人所護
- 七無惡夢
- 八無怨
- 九不畏惡道
- 十命終生善道

經明十善各十功德今畢其初耳不並子九善各十具如本經

華嚴 十神力無礙用

- 多世界置一塵
- 一塵現多佛刹
- 衆海水置一毛孔往返十方不撓衆生
- 多世界內自身中示現一切神通
- 一毛繫多金剛山持行十方令衆不怖
- 多劫作一劫一劫作多劫示現成壞差別
- 多世界現四大災衆不惱衆生
- 多世界三火燒中不損衆生
- 一手持多世界擲於界外不驚衆生
- 說一切刹同虛空令衆生悟解

無礙明

大乘十種殊勝

- 所知依
- 所知相
- 入所知相
- 彼入因果
- 彼因果修差別
- 增上戒
- 增上心
- 增上慧
- 彼果斷
- 彼果智

殊勝

瑜伽 善知識十功德

- 調伏—戒相應由根調
- 寂靜—定相應由內攝
- 惑除—慧相應惑消斷
- 德增—戒定慧具不缺
- 有勇—利益化時不懈
- 經富—多聞
- 覺真—了實義
- 善說—不顛倒
- 悲深—無希望
- 離退—於一切時恭敬

南四　故

十誦 具十法名上座

- 有住處—過五夏空
- 無畏—一魔現前令身心不動故
- 無煩惱
- 有智識
- 多聞
- 辯才具足
- 義趣明了聞者信受
- 善能安詳入他家
- 能爲白衣說法令捨惡從善
- 自具四諦法能教有所之

四

僧祇 得人不可愛十法

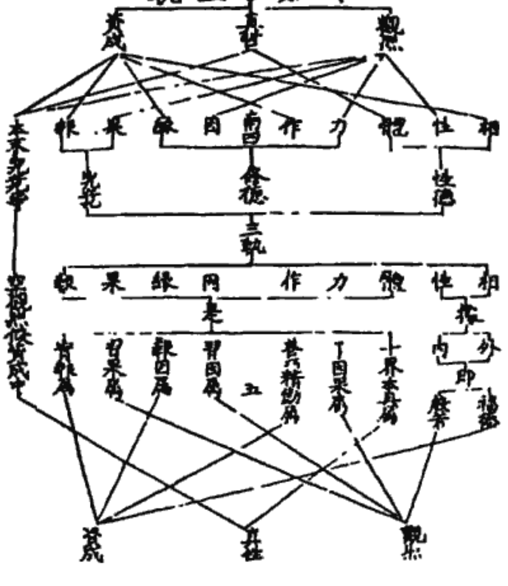
- 不相習近
- 數數習近
- 爲利習近
- 他愛者不愛
- 他不愛者愛
- 諦言不受
- 好預他事
- 實無威德而欲陵人
- 好與人屏處私語
- 多所求欲

僧傳 僧有十科

- 譯經
- 解義
- 習禪
- 明律
- 護法
- 感通
- 遺身
- 讀誦
- 興福
- 聲德

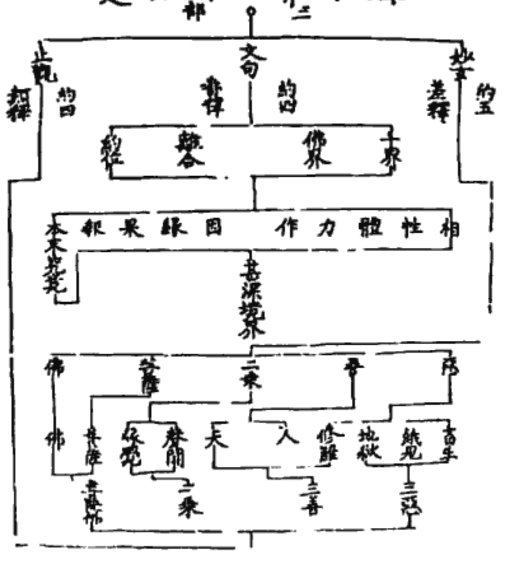
通慧大師云爲僧不預十科事佛徒分有識

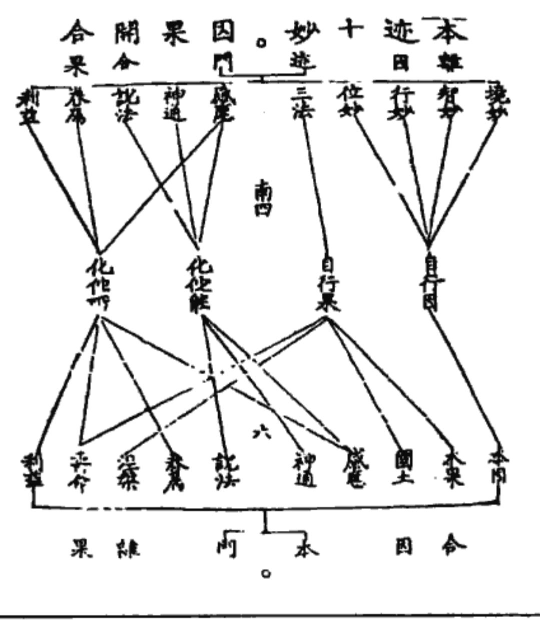
十如三軌

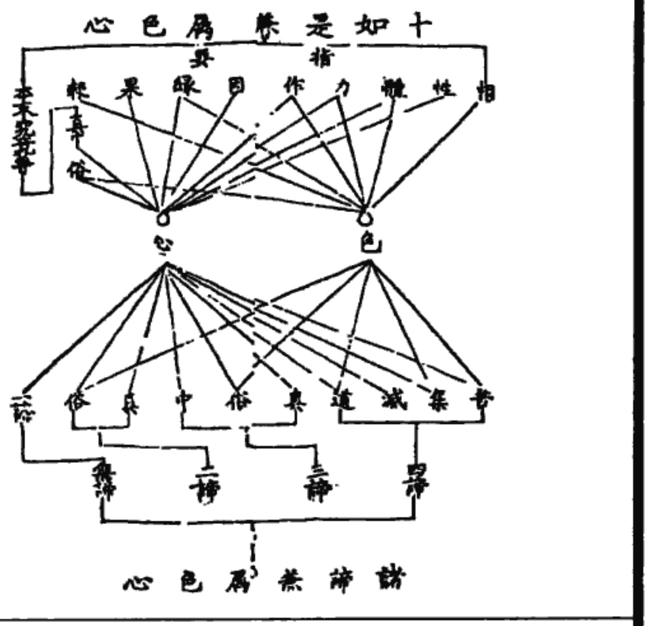


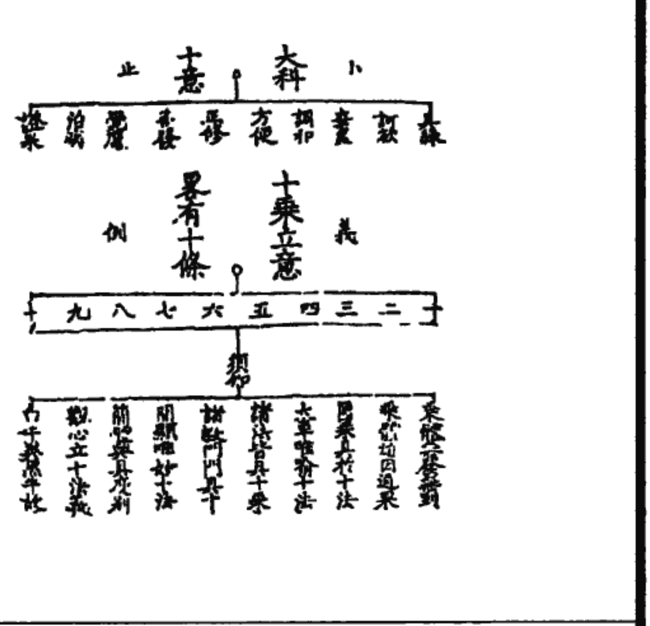
釋十界十如是

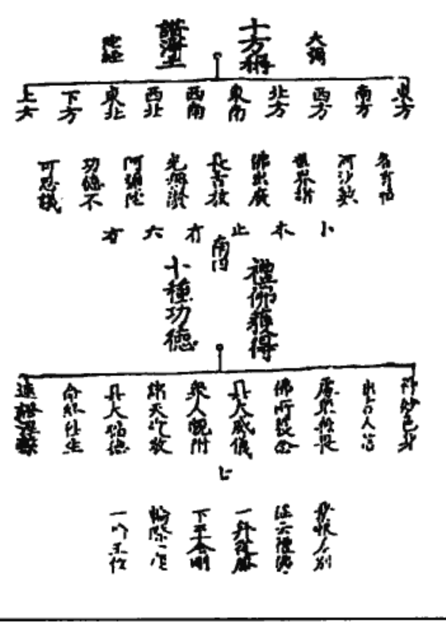
二部

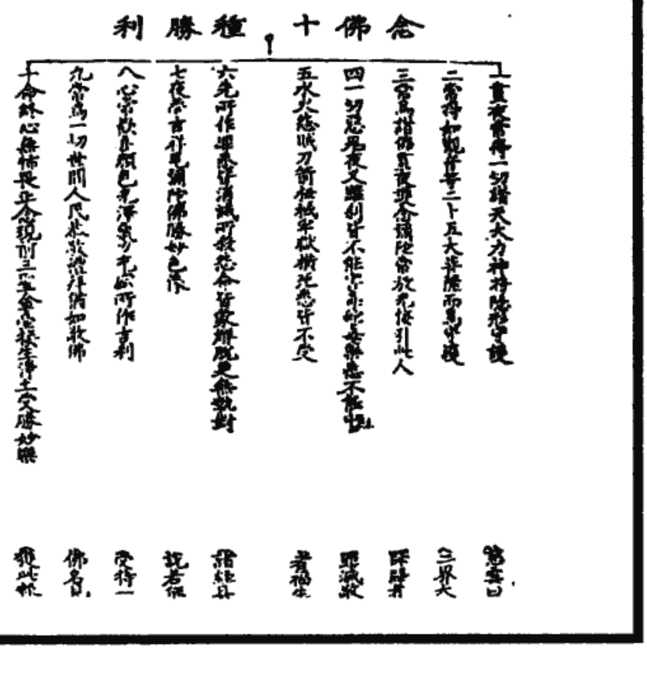


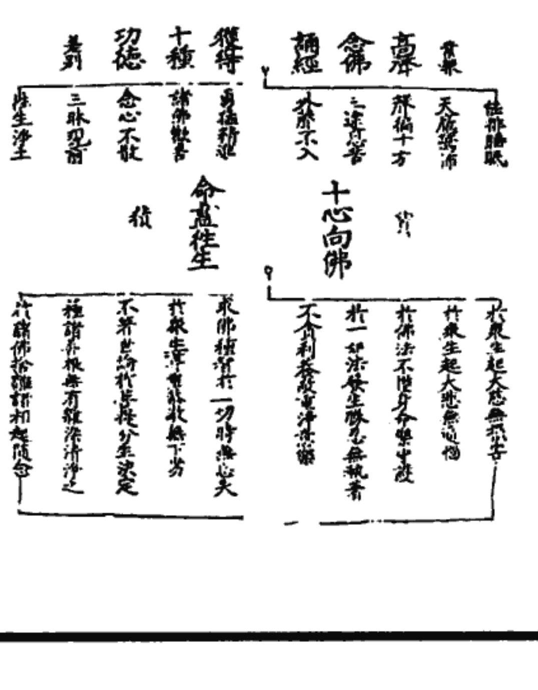

本迹十妙。因果開合

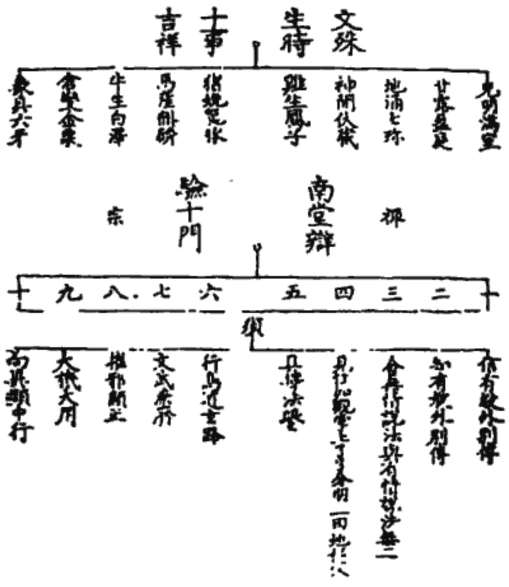


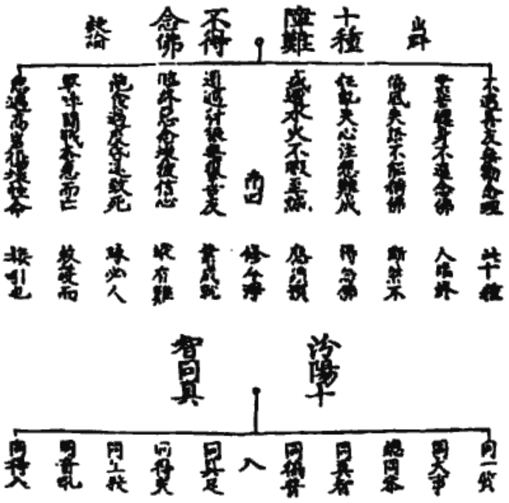

十乘立意

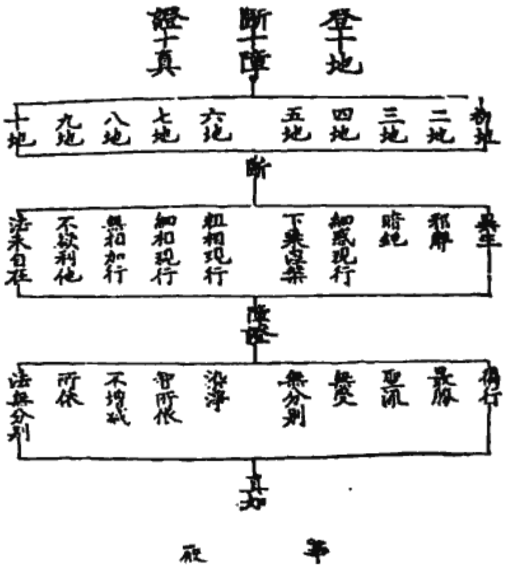

禮佛獲得
十種功德

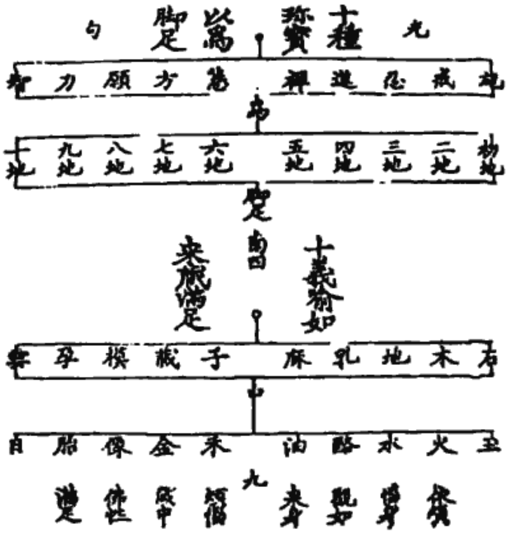

念佛十種勝利

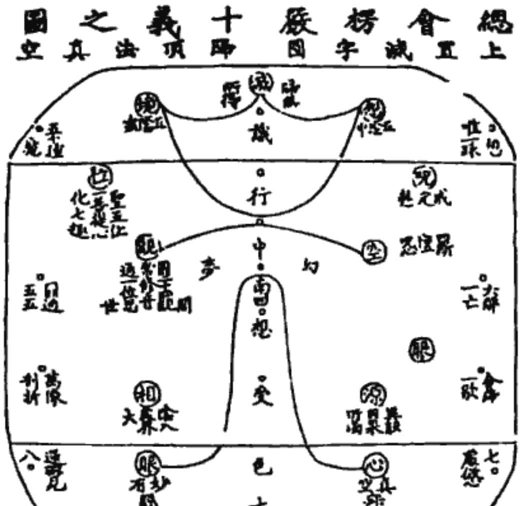

念佛獲得十種功德
十心向佛

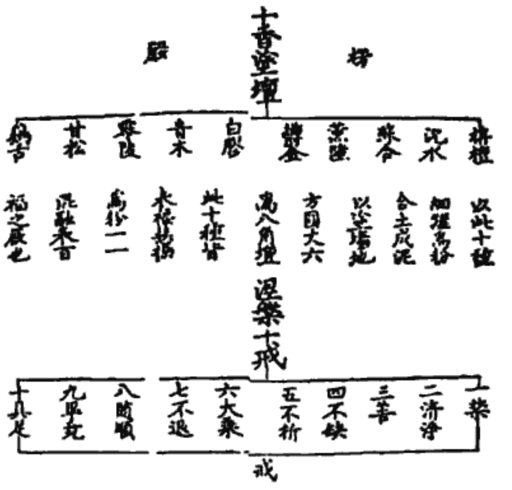

文殊生時十事吉祥
南堂辯驗十門


十種障難
汾陽十智同真


登十地
斷十障
證十真


十種珍寶


總會楞嚴十義之圖


涅槃十戒

境魔從禪方乃服因想四入丹大心乃發故此十義之分不能離心眼二法心為其空服為妙有無照二門皆顯中道和合故以五陰合之心眼主色源想受色有空對受有服除惟觀主想服中有服服抱如夢心想如幻止觀之中是為中道次呪住王行流法障除境抱主識入大寂滅其義眼中道最成為之名光明服于十方普如化佛心咒之時頂上放光方普服三昧頂法成就之

教乘法數卷第三十四

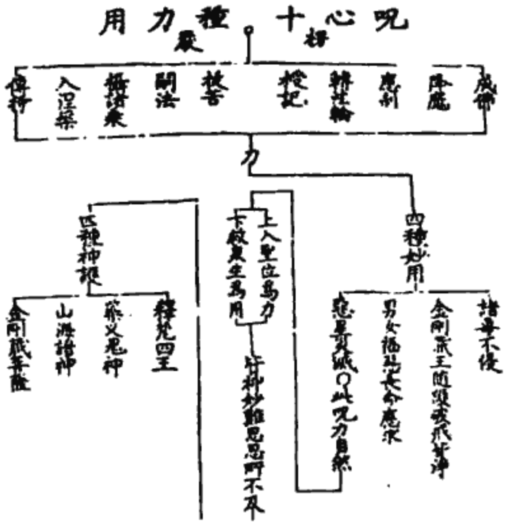
教乘法數卷第三十五

會稽沙門　圓瀞　集

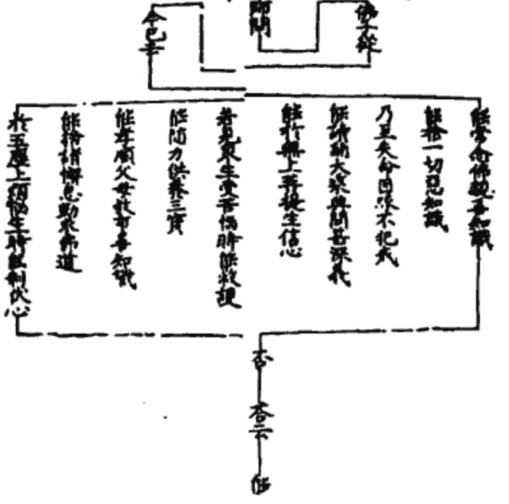
南五

約十乘妙觀消呪心十因

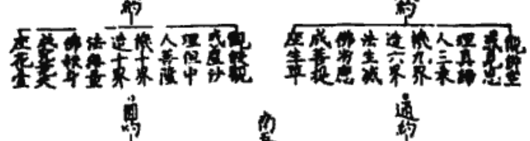
呪心十種力用



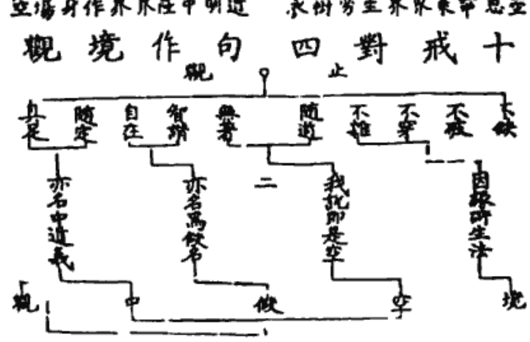
受戒發十大願



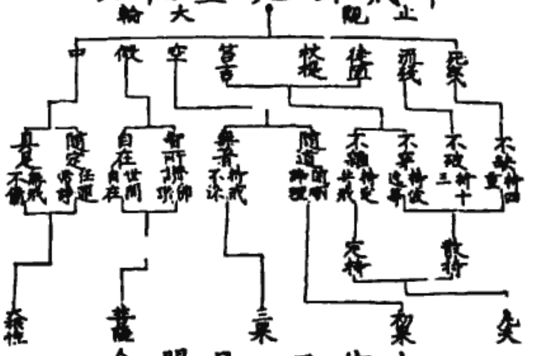
四教約十義定教古



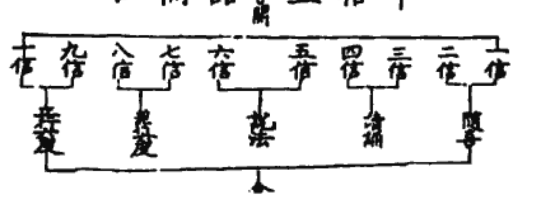
十戒對四句作境觀



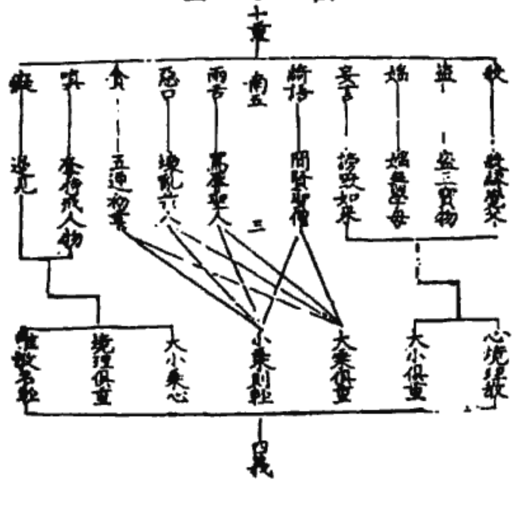
十戒對九聖位次



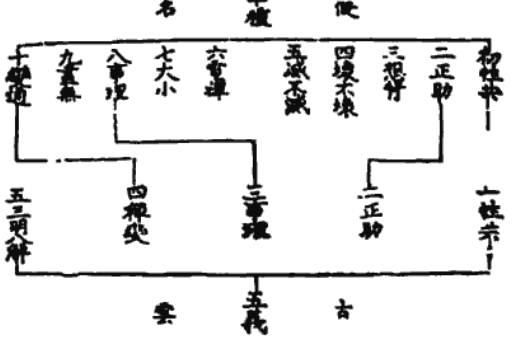
十信五品開合



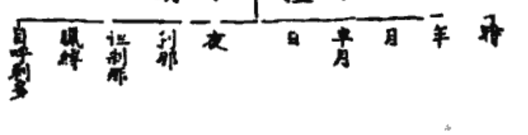
十重罪四義分觀重



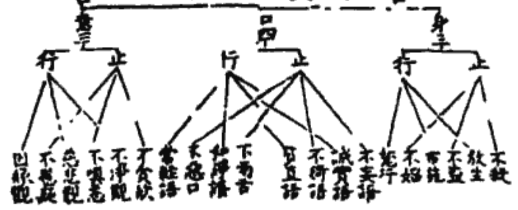
慧俱羅漢十種五義



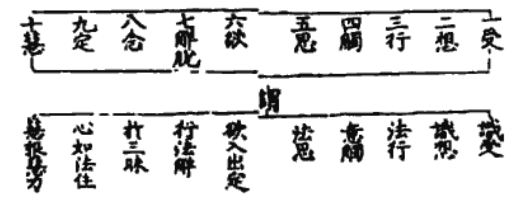
十種小劫



十善名具止行二善

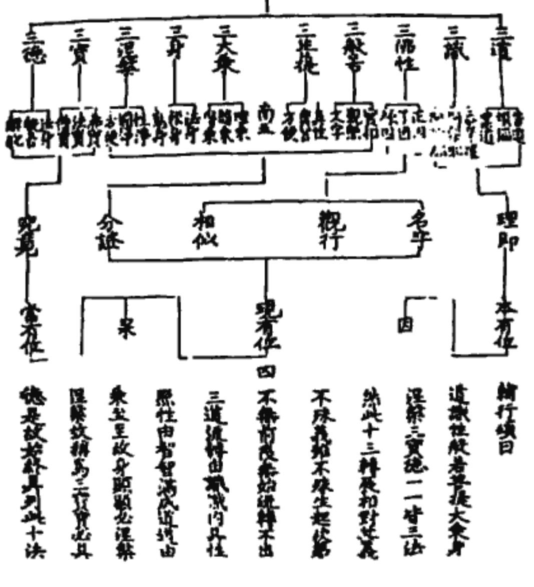


十種微細心數

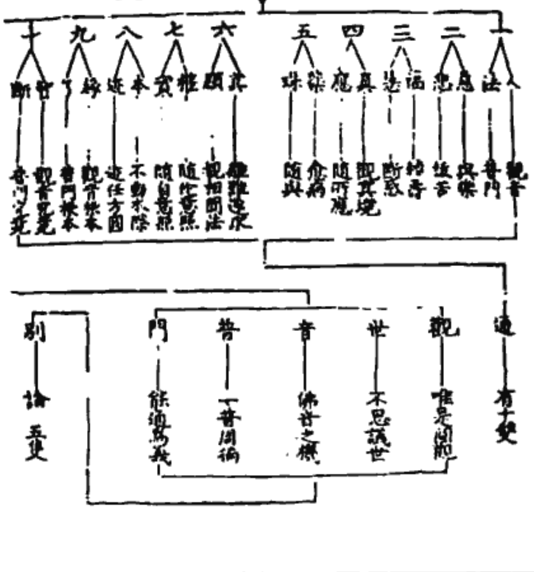


此足無色法即細煩惱

十種三法對六即位



普門十雙五雙



十惡地獄 華嚴 爲人各招二報

- 殺：短命　多病
- 盜：貧窮　共財不自在
- 婬：妻不貞良　得不隨意眷屬
- 妄言：多被誹謗　爲他所誑
- 綺語：言無人受　語不明了
- 南五
- 兩舌：眷屬乖離　親族弊惡
- 惡口：常聞惡聲　言多諍訟
- 貪：心不知足　多欲無厭
- 瞋：人求長短　他所惱害
- 邪見：生邪見家　其心諂曲

十度各具三法

- 施：財　法　無畏
- 戒：善法　自性　利生
- 忍：苦行　外怨　第（一義）
- 進：被大甲心　方便進趣　勸化衆生
- 禪：亂想不起　生諸功德　利益衆生
- 五
- 慧：照有　照無　照中
- 願：自利　利他　外化
- 便：進趣果向　巧會有無　不捨不受
- 力：扶持　修得　變化
- 智：無相智　一切種智　變化空

轉大法輪有十種事 華嚴

- 一具足清淨四無畏
- 二出生四辯隨順音聲
- 三善能開闡
- 四隨順諸佛無礙解脫
- 五能令衆生心皆淨信
- 六所有言說皆不虛捐
- 七大悲願力之所加持
- 八隨出音聲徧滿十方
- 九於阿僧祇劫說法不斷
- 十隨所說法皆能生起根力覺道三昧等法

十一善

信　進　慚　愧　無貪　無瞋　無癡　輕安　不放逸　捨　不害

近用名偏使

十一偏使

不信　懈怠　不慚　不愧　貪　瞋　多疑　昏沉　放逸　掉擧　善忘

名

眼　耳　鼻　舌　身　色　聲　香　味　觸　無表

亦名

十一色

十一空

法界　法　不虛妄　不變異　平等　離生　法定　法住　實際　虛空界　不思議界

性

十一空 般若經

內　外　內外　有爲　無爲　無始　性　無所有　第一義　空　大

若菩薩得此究空即住空平等地

法華十一瞋

- 蚖：狂利
- 蛇：放惱
- 蝮：執怨
- 蠍：現和
- 蜈蚣：害毒
- 蚰蜒：不斷
- 守宮：嫉妬
- 百足：煩悅
- 鼬：秋切
- 狸：慎殺
- 鼷鼠：潛衬

十一聲 瞋六

執受大種　不執受大種　執受不執受　四大種親起　成所引　可意　不可意　俱相違　徧計所執　聖言說　非聖言說

大十一智品

法　比　他心　世　苦　集　滅　道　盡　無生　如實

智

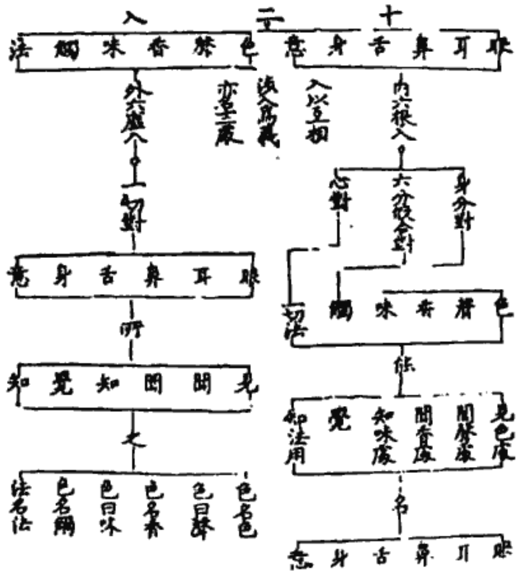
- 爲斷欲界繫法道中無漏智及法智品中無漏智
- 於色無色中所四諦斷因無漏智法智中明此比有法
- 知欲色界衆見在心心數法及無漏心心數法少分
- 世間有漏智亦名等智凡夫聖人同有此行名爲無我
- 五陰無常苦空無我觀時得無漏智也
- 知諸法因因集生緣觀時無漏智也
- 滅正妙出觀時無漏智也
- 道正行達觀時無漏智也
- 我見苦已斷集已證滅已修道如是念時無漏智見明覺
- 我見苦已不復見見云云如是念時無漏智見明覺
- 一切一總相別相如實智無礙此但佛有二乘所無也

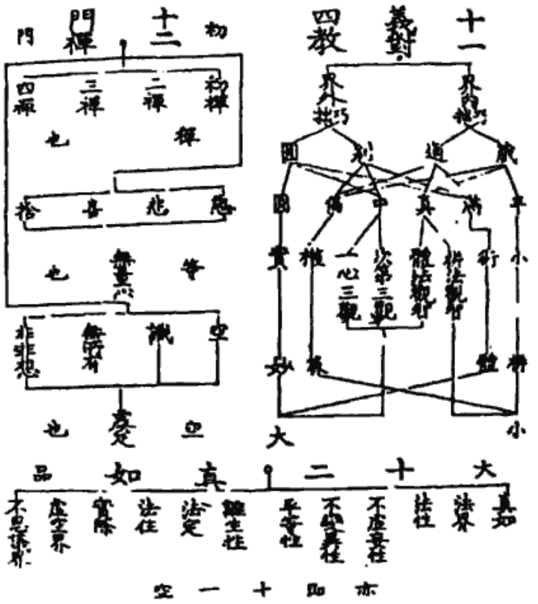
放牛十一事 大論

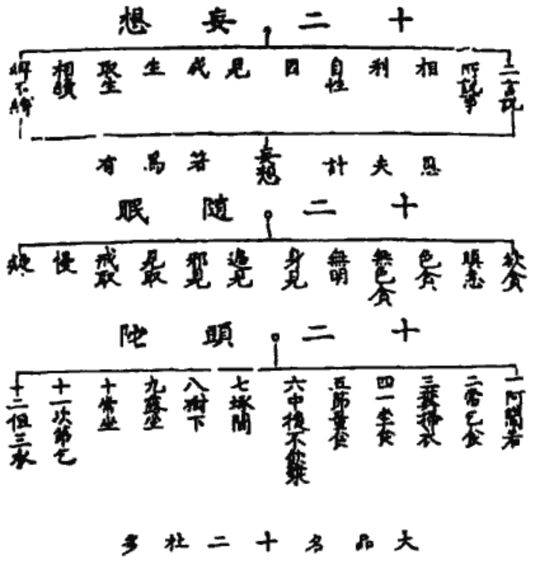
- 解色相二：知四大造色　善別相和
- 序別相二：序別六情根　善識十善和
- 除細蟲二：伊所諸惡想　四意止塗瘡
- 南五　亦
- 安隱處二：十二部安處　八聖道度處
- 七
- 時宜取餘二：苦受說法諸　名曰知時宜　知足者餘
- 將護衆大牛二：故護衆將說
- 比　丘　如　足

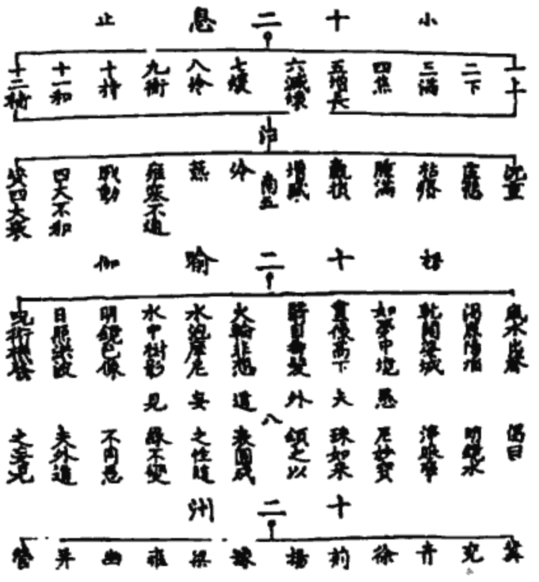
十一種造像功德 造像

- 一世世眼目清淨
- 二生處無惡
- 三常生貴家
- 四身如紫磨金色
- 五珍玩豐饒
- 六生賢善家
- 七生得爲王
- 八作金輪王
- 九生梵天壽一劫
- 十不墮惡道
- 十一後生還敬三寶


十二入
眼 耳 鼻 舌 身 意 色 聲 香 味 觸 法


十二對義四教
十二禪門
十二真如
亦四十一空


十二妄想
十二隨眠
欲貪 瞋恚 色貪 無色貪 無明 身見 邊見 邪見 見取 戒取 慢 疑
十二頭陀
一阿蘭若 二常乞食 三糞掃衣 四一坐食 五節量食 六中後不飲漿 七塚間 八樹下 九露坐 十常坐 十一次第乞 十二但三衣
大品名十二杜多


十二瑜伽
十二州
冀 兗 青 徐 荊 揚 豫 梁 雍 幽 并 營

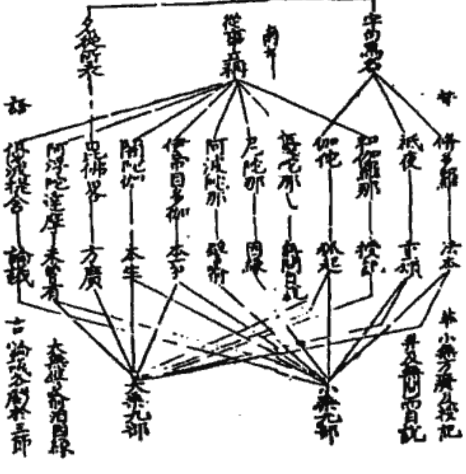
教乘法數卷第三十五

教乘法數卷第三十六

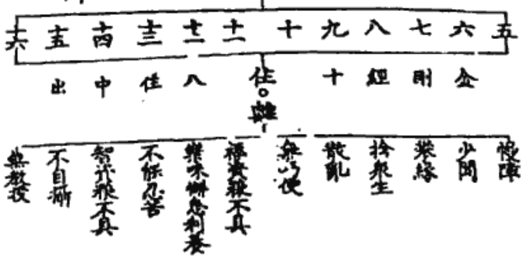
會稽沙門 圓瀞 集

南六

十二部經

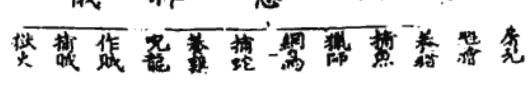


十二住對治十二障

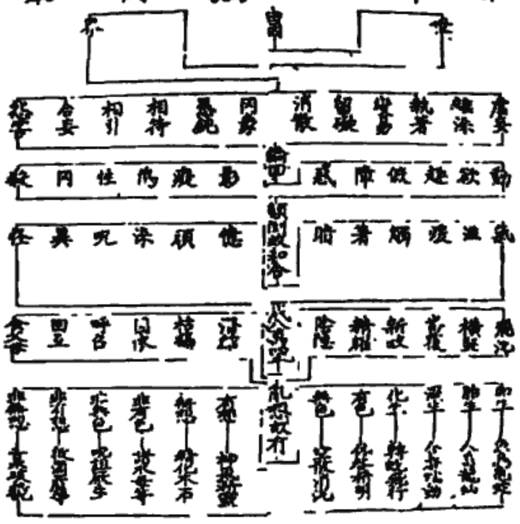


十二不律儀

十二惡律儀

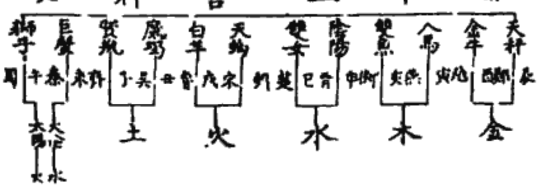


十二顛倒

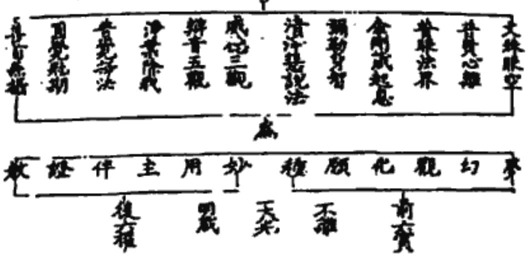


十二類生

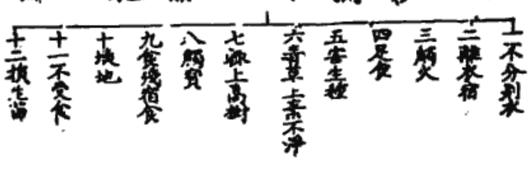
十二圓覺



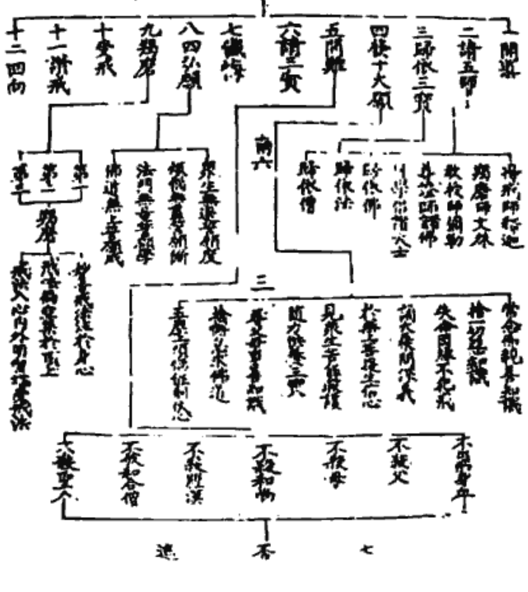
十二菩薩



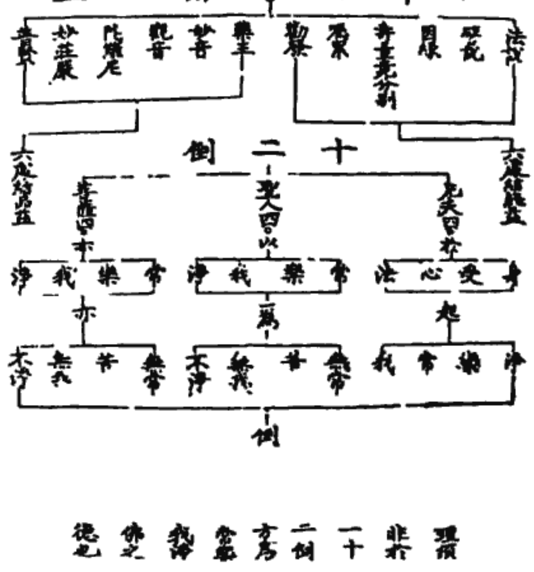
沙彌十二無犯



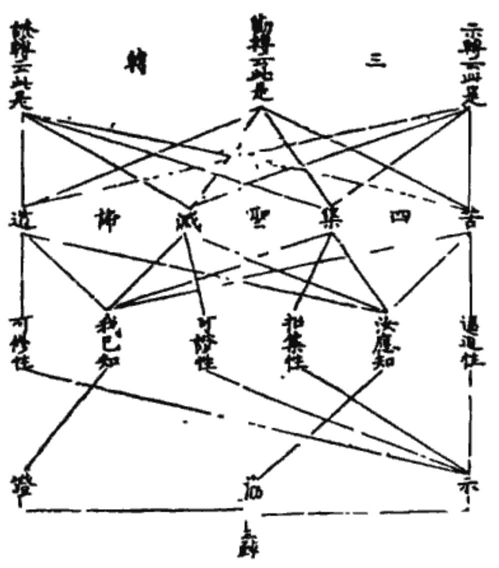
授戒法十二科



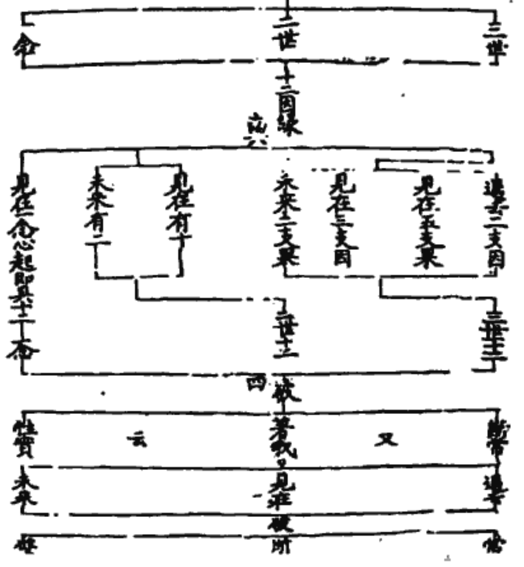
法華十二嚴結益



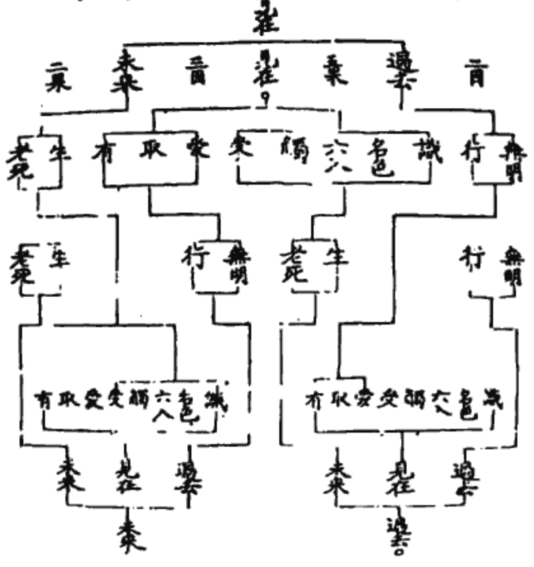
十二行法輪



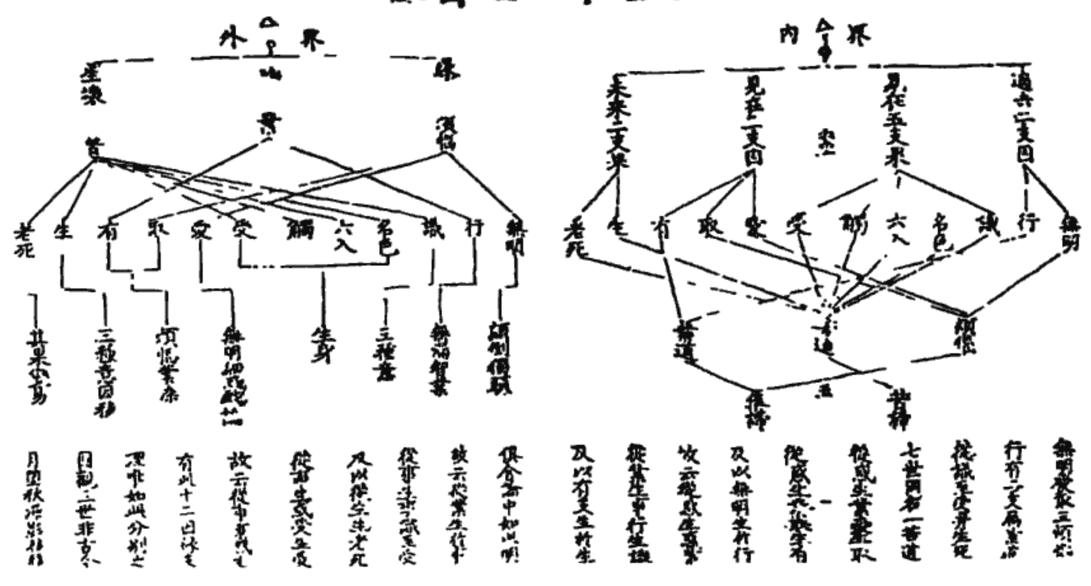
三種十二因緣



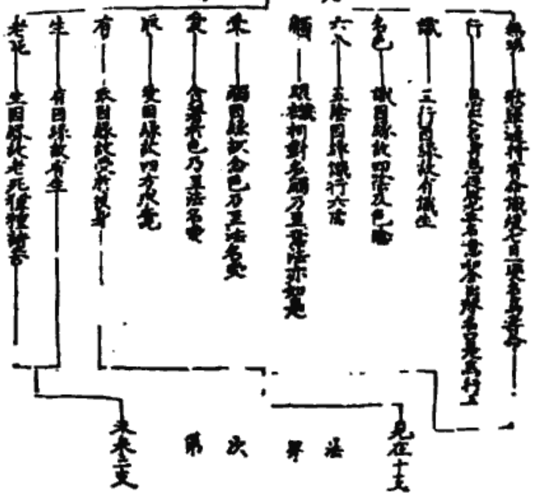
十二因緣三世連環



三世十二因緣

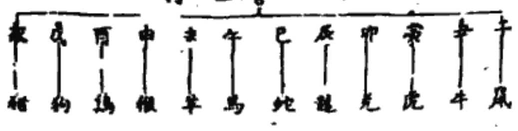


二世十二因緣（大集）

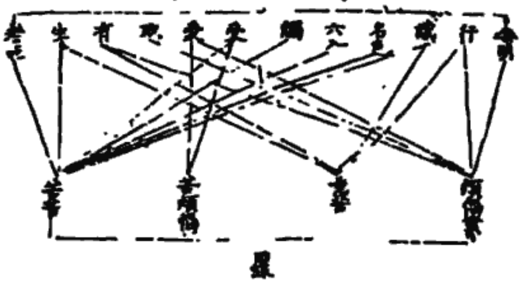


一念十二因緣（大集）

十二生肖（大集經）



大集十二因緣



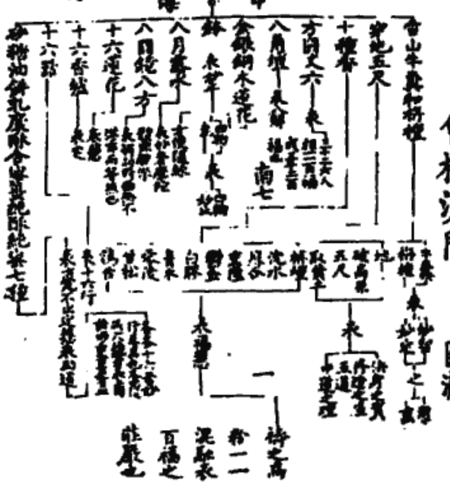
四種十二因緣

教乘法數卷第三十六

教乘法數卷第三十七　南七

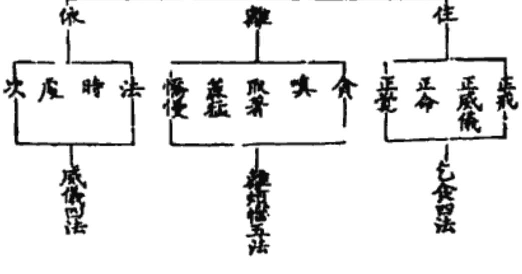
會稽沙門　圓瀞　集

楞嚴結壇十三種表法



十三資具（律文）

十三事法



十三種生身 淨名

無量功德智慧生　戒定等五分　慈悲喜捨　施戒忍進禪定　方便　六通　三明　三十七道品　止觀　力無畏不共法　斷不善集善法　真實　不放逸

生如來身

阿彌陀佛十三名號

無量壽　無量光　無邊光　無礙光　無對光　光炎王光　清淨光　歡喜光　智慧光　不斷光　難思光　無稱光　超日月光

大彌陀經

十三因緣 阿含

須彌山佉羅山　佉羅山伊沙陀羅山　伊沙陀羅山樹提山　樹提山善見山　善見山馬祀山　馬祀山彌陀羅山　彌陀羅山彌伏山 南七　彌伏山金剛輪山　金剛輪山閻浮提地　閻浮提地拘耶尼地河　拘耶尼地河弗于逮河　弗于逮河鬱單越河　鬱單越光照大河

泉山中間有海有河日光照明其水生吟

十四無畏 楞嚴 圓通

不自觀音以觀觀者　知見旋復　觀聽旋復　心無殺害　六根消復　聞熏精明　音性圓消　滅音圓聞　遠離塵垢　純音無塵　消塵旋明　融形復聞　明照無二　名號與六十二恒沙名等

合諸衆生

法華普門

觀其音聲解脫　入火不燒　水不能溺　鬼不能害　臨刑刀斷　鬼不能視　枷鎖自脫　賊不能劫　遠離貪欲　離諸瞋恚　永離癡暗　求男得男　求女得女　持名福等

十四重數 算經

一至十一　百二　千三　萬四　億五　兆六　京七　垓八　秭九　壤十　溝十一　澗十二　正十三　載十四

萬萬已上三等傳之　下等十十變之　中等百百變之　上等倍倍變之　南七

黃帝運

十五無明

根本　枝末　共　不共　相應　不相應　迷理　迷事　獨頭　行俱　覆業　繫業　障生　行業障　劫(?)識

三

念誦忌十五地

龍神河邊　藥叉羅刹　異陀林　無佛住　虎狼　多蚊蟲　無水　饑饉　賊住　惡獸住　酤酒住　貪婬處　貪山具　貪丈人　鬼難

出一字頂經

十四變化 初門

初禪二變化　二禪三變化　三禪四變化　四禪五變化

初禪化　上欲界化　二禪化　初禪化　欲界化　三禪化　二禪化　初禪化　欲界化　四禪化　三禪化　二禪化　初禪化　五欲界化

能變化

自地　下地　自地　初禪地　欲界地　自地　二禪地　初禪地　欲地　自地　三禪地　二禪地　初禪地　欲地

無而有　欲有　有而無　欲無　欲名　變化　四禪　俱有　上能　化下　下不　能化　上故　至歡　縱增　九

十四種色 初門

五根：眼　耳　鼻　舌　身

四大：地　水　火　風

五塵：色　聲　香　味　觸

十六妙觀

初日觀　二水觀　三地觀　四樹觀　五池觀　六總觀（依報）

七華座　八像觀　九佛身　十觀音　十一勢至　十二普觀　十三雜觀（正報）

十四上品生　十五中品生　十六下品生（九品）

十六特勝

知息入　知息出　知息長短　知息遍身　除諸身行（身）

受喜　受樂　受諸心行（受）

心作喜　心作攝　心作解脫（心）

觀無常　觀出散　觀離欲　觀滅　觀棄捨（法）

合成

十六種惡律儀

屠兒　魁膾　養豬羊　捕魚　獵師　網鳥　捕蛇　養雞狗　咒龍　作賊　捕賊　獄吏　婬女家　酤酒家　洗染家　壓油家

造佛像塔得十五種功德 像經

清淨命心　得順法心　得勝心　得見如來　發信心　能持正法　知說修行　得親諸佛　佛國受用　大姓人敬　得敬佛心　魔不能亂　能護正法　諸佛護攝　成就法身

十六知見 智論

我者　生者　壽者　命者　生者(?)　養育者　衆數者　人者　作者　使作者　起者　使起者　受者　使受者　知者　見者

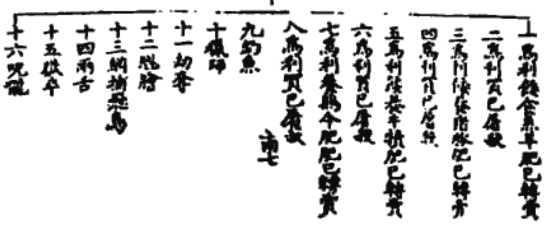
於我我所　如父有子　命根成就　能衆生故　生和合生　內外能養　衆法有數　利行人　手足能所作　力能使他　作復世業　亦令他作　受業果報　教他受樂　五識名知　以眼見色

法界名數十六我

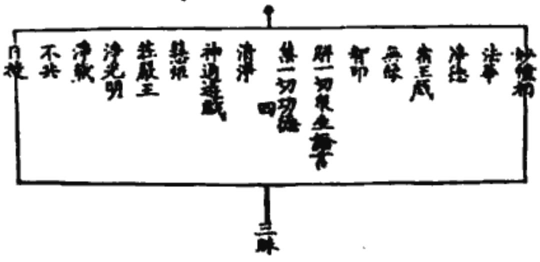
十六大力 寶積經

志　意　行　慚　堅　持　慧　德　辯　色　身　財　心　神　弘法　伏魔

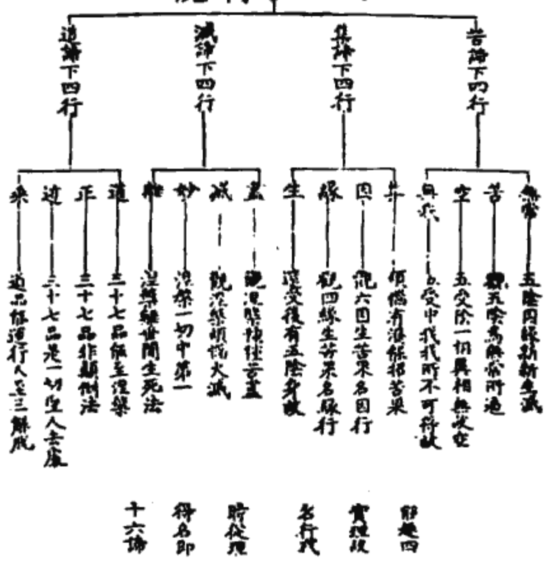
大 十六種惡 丑



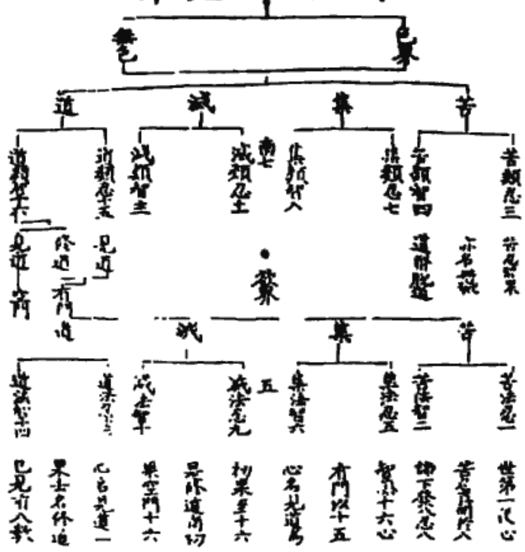
法 十六三昧 華



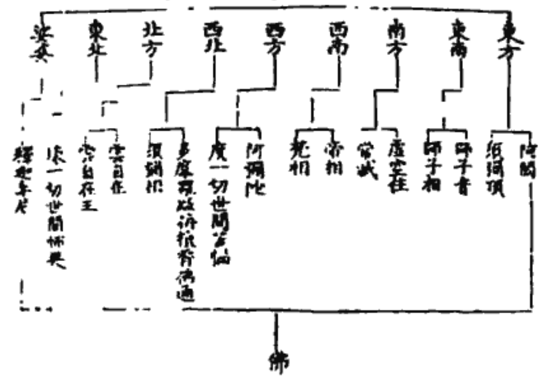
十六行觀



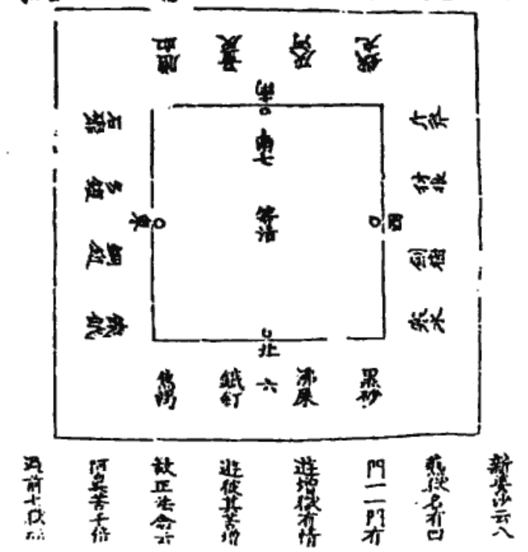
十六心見諦



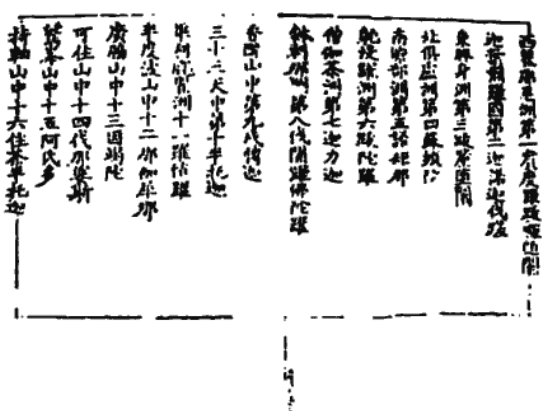
法 十六王子佛 華



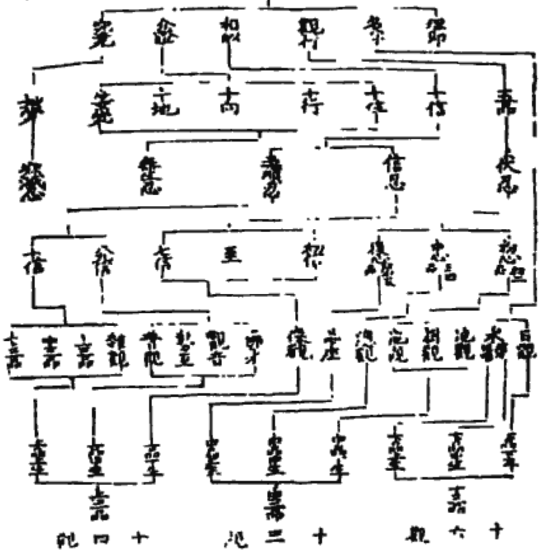
四門十六遊增地獄



十六羅漢



圖位對十六觀九品修證



十七地（出瑜伽師地論）

- 五識相應
- 意識相應
- 有尋有伺
- 無尋唯伺
- 無尋無伺
- 三摩呬多
- 非三摩呬多
- 有心
- 無心
- 聞所成
- 思所成
- 修所成
- 聲聞
- 獨覺
- 菩薩
- 有餘依
- 無餘依

十七種緣不應食肉（出楞伽經、南本七）

- 展轉曾為六親
- 牛馬人獸雜類
- 不淨氣分所生長
- 如旃陀羅獵師
- 食行者慈心不生
- 凡愚所習臭穢
- 食咒術不成
- 以殺生者見形起識
- 彼食肉者諸天所棄
- 令口氣臭
- 多惡夢
- 空閑林中虎狼聞香
- 令飲食無節
- 令修行者不生厭離
- 作是說是凡夫
- 師子王食肉以至食人
- 殺者以利網捕衆生殺害

十八界（出法界次第）

眼　耳　鼻　舌　身　意　色　聲　香　味　觸　法　眼識　耳識　鼻識　舌識　身識　意識

十八住（出金剛般若論）

- 一發心
- 二波羅蜜相應行
- 三欲得色身
- 四欲得法身
- 五於修道得勝中無慢
- 六不離佛出時
- 七願淨佛土
- 八成熟衆生
- 九遠離隨順外論散亂
- 十色及衆生身摶取中觀破相應行
- 十一供養給侍如來
- 十二遠離利養及疲乏熱惱
- 十三忍苦
- 十四離寂靜味
- 十五於證道時遠離喜動
- 十六求佛教授
- 十七證道
- 十八上求佛道

十八空（出大品般若經）

內　外　內外　空　大　勝義　有為　無為　畢竟　無際　散　一切法　本性　自相　無相　無性　自性　無性自性

十八變（出瑜伽論）

- 一震動　普動一切界
- 二熾然　身上出火身下出水
- 三流布　光光遍照
- 四示現　隨所欲示佛土及趣
- 五轉變　於地起水解令成水
- 六往來　於火亦然
- 七卷舒　山石中往來無礙
- 八衆像入身　能舒卷須彌山王等
- 九同類往趣　以見前大千大地內己身中
- 十顯隱　能往彼同其色類
- 十一所作自在　或隱或顯不可得
- 十二制他神通　往來去住無礙
- 十三能施辯才
- 十四能施憶念
- 十五能施安樂
- 十六放大光明
- 十七能施安樂　令聽法人身心安樂
- 十八放光　身放光明作諸佛事

十八神變（出法華經）

- 右脇出水
- 左脇出火
- 右出火
- 左出水
- 身上出水
- 身下出火
- 身下出水
- 身上出火
- 履水如地
- 履地如水
- 空中沒在地
- 地沒在空
- 空中行
- 空中住
- 空中坐
- 空中臥
- 現大身滿空
- 大復現小

十八種震動相（出華嚴經、南本七）

- 動　遍動　等遍動　搖揚不安
- 起　遍起　等遍起　自下漸高
- 踊　遍踊　等遍踊　忽然騰舉
- 震　遍震　等遍震　隱隱出聲
- 吼　遍吼　等遍吼　振聲大吼
- 擊　遍擊　等遍擊　砰磕發響

形無起踊　即無動形　六種三合成十八相　聲即是搖　形無聲擊

又見前六數

十八梵天（出法苑珠林）

梵衆　梵輔　大梵　少光　無量光　光音　少淨　無量淨　遍淨　無雲　福生　廣果　無想　無煩　無熱　善現　善見　色究竟

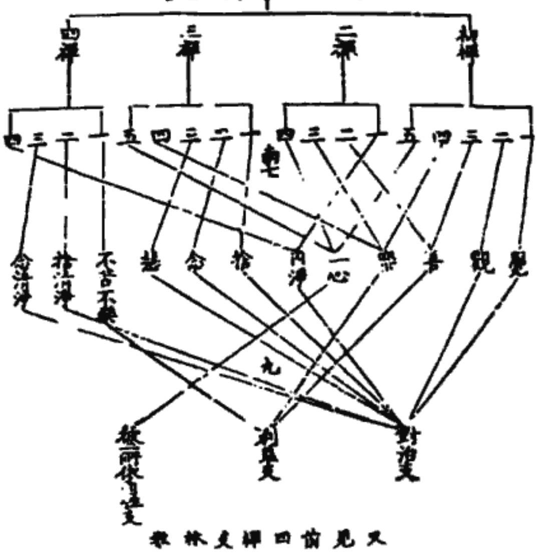
隨身十八種物（出梵網經）

楊枝　澡豆　三衣　瓶　鉢　坐具　錫杖　香爐　漉水囊　手巾　刀子　火燧　鑷子　繩床　經　律　佛像　菩薩形像

十八不共法（出大品般若經）

- 身無失　口無失　念無失
- 無異想　無不定心　無不知捨
- 欲無減　精進無減　念無減　慧無減　解脫無減　解脫知見無減
- 身業隨智慧行　口業隨智慧行　意業隨智慧行
- 智慧知過去世無礙　知未來世無礙　知現在世無礙

十八禪支



又見前四禪支林教

十八護伽藍神（七佛經）

一美音　二梵音　三天鼓　四歎妙　五歎美　六摩妙　七雷音　八師子　九妙歎　十梵響　十一人音　十二佛奴　十三頌德　十四廣目　十五妙眼　十六徹聽　十七徹視　十八遍觀

十八學人

初果向　初果　二果向　二果　三果向　三果　四果向　隨信行　法行　信解　見得　家家　一間　中般　生般　有行般　無行般　上流

蓮社十八賢

社主東林正覺大師慧遠　遠門法師慧持　西林覺寂大師慧永　天竺佛馱跋陀羅尊者　罽賓佛陀耶舍尊者　東林普濟大師道生　曇順法師　僧叡法師　曇恒法師　道昺法師　曇詵法師　道敬法師　南陽張詮秀碩　雁門周續之道祖　彭城劉遺民仲思　豫章雷次宗仲倫　南陽張野萊民　南陽宗炳少文

十九說法

應以
佛　辟支佛　聲聞　梵王　帝釋　自在天　大自在天　天大將軍　毘沙門　小王　長者　居士　宰官　婆羅門　比丘等四衆　婦女　童男童女　天龍八部　執金剛神
身得度者即現
佛　辟支佛　聲聞　梵王　帝釋　自在天　大自在天　天大將軍　毘沙門　小王　長者　居士　宰官　婆羅門　比丘等　婦女　童男童女　天龍等　執金剛
身而為說法

法華普門只十九說　楞嚴圓通三十二說

大品二十空

內　外　內外　空　大　勝義　有為　無為　畢竟　無際　散　無變異　本性　自相　共相　一切法　不可得　無性　自性　無性自性

皆是空

四十二章二十難

貧窮布施　豪貴學道　棄命必死　得睹佛經　生值佛世　忍色離欲　見好不求　被辱不瞋　有勢不臨　觸事無心　廣學博究　除滅我慢　不輕未學　心行平等　不說是非　會善知識　見性學道　睹境不動　善解方便　隨化度人

難

二十隨眠

不定地　定地　隨自境　隨他境　隨增　隨俱行　不隨順　隨順　具病　斷滅　不生苦　生少苦　生多苦　無覺　有覺　微劣　中等　增上　不可害　可害

二十諸天

娑婆界主大梵天王　忉利天主帝釋尊天　北方護世藥叉主多聞天王　東方護世乾闥婆主持國天王　南方護世鳩槃荼主增長天王　西方護世大龍王主廣目天王　親從擁護威力士金剛密迹　梵王之主摩醯首羅　二十八部統領鬼神散脂大將　能與辯才大辯才天

隨其所求令得成就大功德天　能受四部外護三洲韋馱天神　增長出生證明以作堅牢地神　常隨佛以擁護菩提樹神　生諸鬼王保護男女鬼子母神　行日月前救兵難摩利支天　百明利生千光破暗日宮天子　星主宿王清涼照夜月宮天子　秘藏法寶主執群龍娑竭龍王　掌幽冥權為地獄主閻摩羅王

若十六位則不用閻羅等一十位則添行四位則增緊那羅帝以日月天列于四王之後金剛之前龍王閻王列摩利支後此依本佛菩光明道場左右安功德右安大辯并梵王帝釋分兩行排列

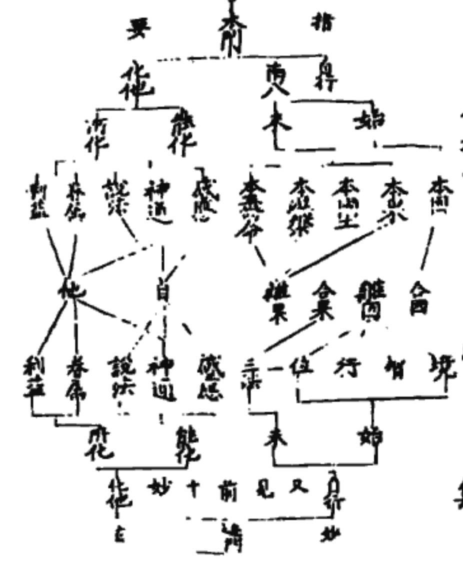
教乘法數卷第三十七

教乘法數卷第三十八

會稽沙門　圓瀞　集

南八

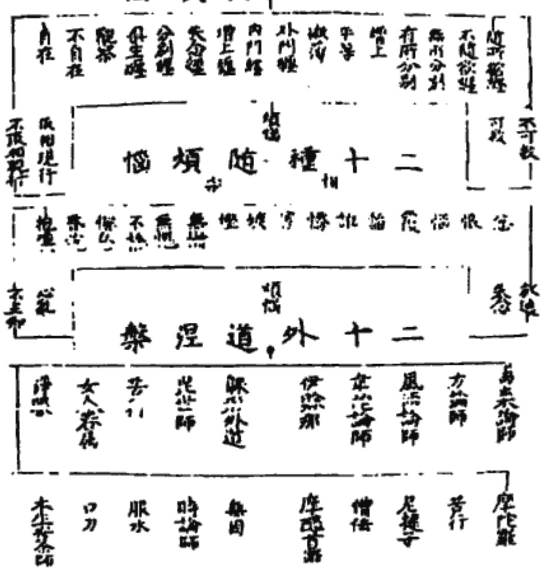
本迹二十重妙



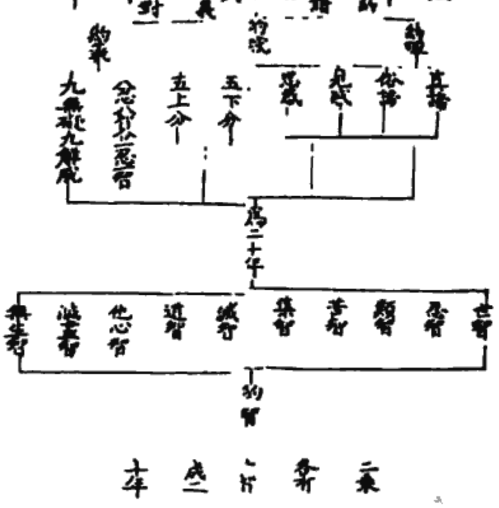
二十現行煩惱

二十種隨煩惱

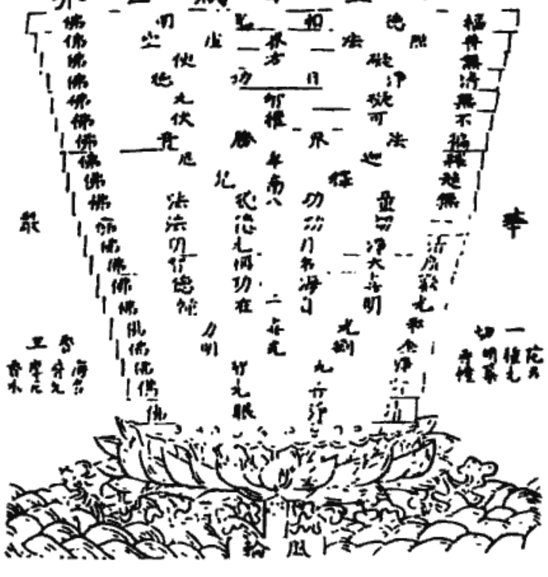
二十外道涅槃



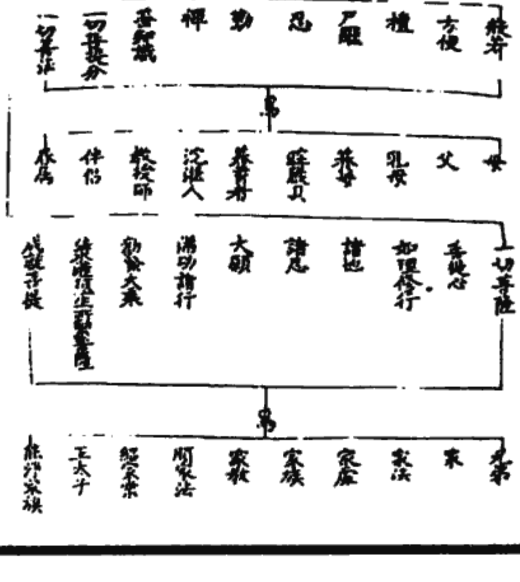
法華三處明二十年



二十重華藏世界



菩薩二十種法喩



戒體相應二十二法

淨土二十四種樂事

- 一欄楯遮防
- 二寶網羅空
- 三樹陰通衢
- 四七寶浴池
- 五八水澄清
- 六下見金沙
- 七階除光明
- 八樓臺凌空
- 九四蓮華香
- 十黃金為地
- 十一八音常奏
- 十二晝夜雨華
- 十三清晨策勵
- 十四嚴持妙華
- 十五供養他方
- 十六經行本國
- 十七眾鳥和鳴
- 十八六時聞法
- 十九存念三寶
- 二十無三惡道
- 二十一有佛變化
- 二十二樹搖羅網
- 二十三千國同聲
- 二十四聲聞發心

一十五

- 六塵
  - 聲——憍陳那五比丘悟四諦由音聲開
  - 色——優波尼沙陀[illegible]色門
  - 香——香嚴童子[illegible]香門
  - 味——藥王藥上二法王子[illegible]味門
  - 觸——跋陀婆羅十六開士[illegible]觸門
  - 法——摩訶迦葉紫金光比丘尼[illegible]
- 六根
  - 眼——阿那律陀[illegible]
  - 耳——[illegible]
  - 鼻——[illegible]
  - 舌——[illegible]
  - 身——[illegible]
  - 意——[illegible]

聖圓通嚴

- 六識
  - 見——舍利弗[illegible]
  - 聞——普賢[illegible]
  - 嗅——孫陀羅難陀[illegible]
  - 味——富樓那[illegible]
  - 覺——優波離[illegible]身清淨
  - 知——大目犍連神通[illegible]心光發
- 七大
  - 火——烏芻瑟摩化淫心[illegible]火光三昧
  - 地——持地菩薩[illegible]
  - 水——月光童子入水觀[illegible]
  - 風——琉璃光法王子觀風力[illegible]
  - 空——虛空藏[illegible]
  - 識——彌勒[illegible]
  - 覺——大勢至[illegible]念佛三昧

觀音

四

二十五護戒神

- 不殺生
  - 蔡刍毘愈他尼
  - 輸多利輸陀尼
  - 毘樓遮那波
  - 阿陀[illegible]
  - [illegible]
- 不偷盜
  - 阿[illegible]
  - [illegible]
- 不邪婬
  - 佛陀仙陀樓[illegible]
  - 鞞闍耶藪多婆
  - [illegible]
  - 阿[illegible]
- 不妄語
  - 阿提梵者[illegible]
  - 因[illegible]
  - 阿伽[illegible]
  - 佛[illegible]
  - 多賴叉三密陀
- 不飲酒
  - 阿[illegible]
  - [illegible]
  - 伽摩[illegible]

二十五王二昧

- 欲界
  - 地獄
  - 畜生
  - 餓鬼
  - 修羅
  - 三昧
  - 東州
  - 南州
  - 西州
  - 北州
  - 三昧
- 色界
  - 人道
  - 天道
- 無色
  - 初禪
  - 二禪
  - 三禪
  - 四禪
  - 三昧
  - 大梵天
  - 無想天
  - 五那含
  - 三昧

五

二十五有

- 四大洲
  - 東洲
  - 南洲
  - 西洲
  - 北洲
- 四惡趣
- 六欲天
- 梵王天
- 四禪天
  - 初禪
  - 二禪
  - 三禪
  - 四禪
- 四空天
- 無想天
- 那含天

人道　地獄　畜生　餓鬼　修羅　天道

六道

四洲四惡趣[illegible]

梵天四禪四空[illegible]

想五那含[illegible]

四趣成八六欲天并

梵王天成十五四禪

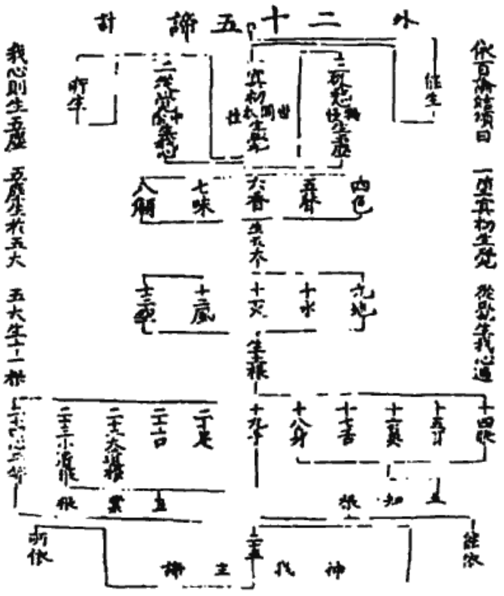
四空處成二十二

想天及那含天成二

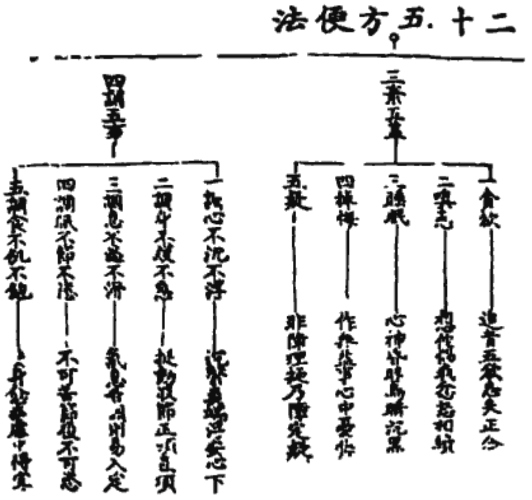
十五別別二十五有

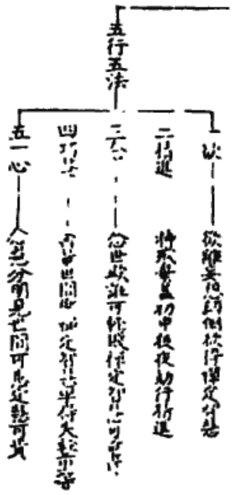
依此六道生死

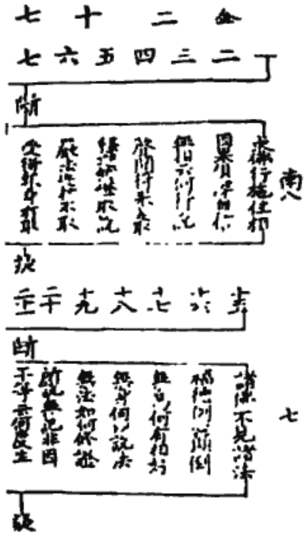
是底[illegible]有[illegible]

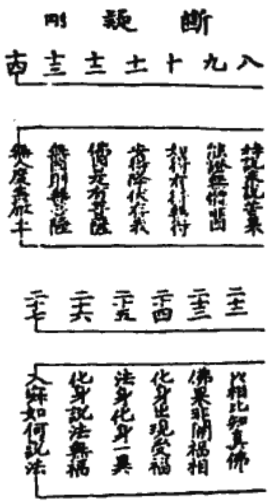

外二十五諦
依百論疏曰
一冥初生覺
從覺生我心
我心則生五塵
五塵生於五大
五大生十一根
二覺
三我心
四色
五聲
六香
七味
八觸
九地
十水
十一火
十二風
十三空
十四眼
十五耳
十六鼻
十七舌
十八身
十九心平等根
二十口
二十一手
二十二足
二十三小便處
二十四大便處
二十五神主諦

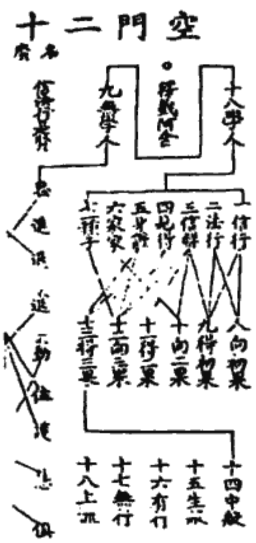
具五緣
一持戒清淨　在家出家大小不同
二衣食具足　節形即足隨食資身
三閑居靜處　不作眾事名無憒閙
四息諸緣務　生活人事工巧技術
五近善知識　外護同行教授三種
訶五欲
一訶色　男女形貌
二訶聲　絲竹環釧男女歌詠
三訶香　男女身香飲食香等
四訶味　飲食不醇種種美味
五訶觸　男女身分及諸好觸


二十五方便法
三棄五蓋
一貪欲
二瞋恚
三睡眠
四掉悔
五疑
四調五事
一調心不沉不浮
二調身不寬不急
三調息不澀不滑
四調眠不節不恣
五調食不飢不飽

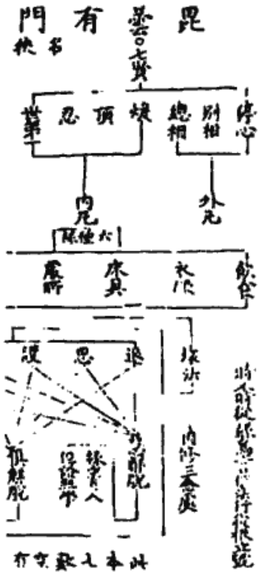

五行五法
一欲
二精進
三念
四巧慧
五一心

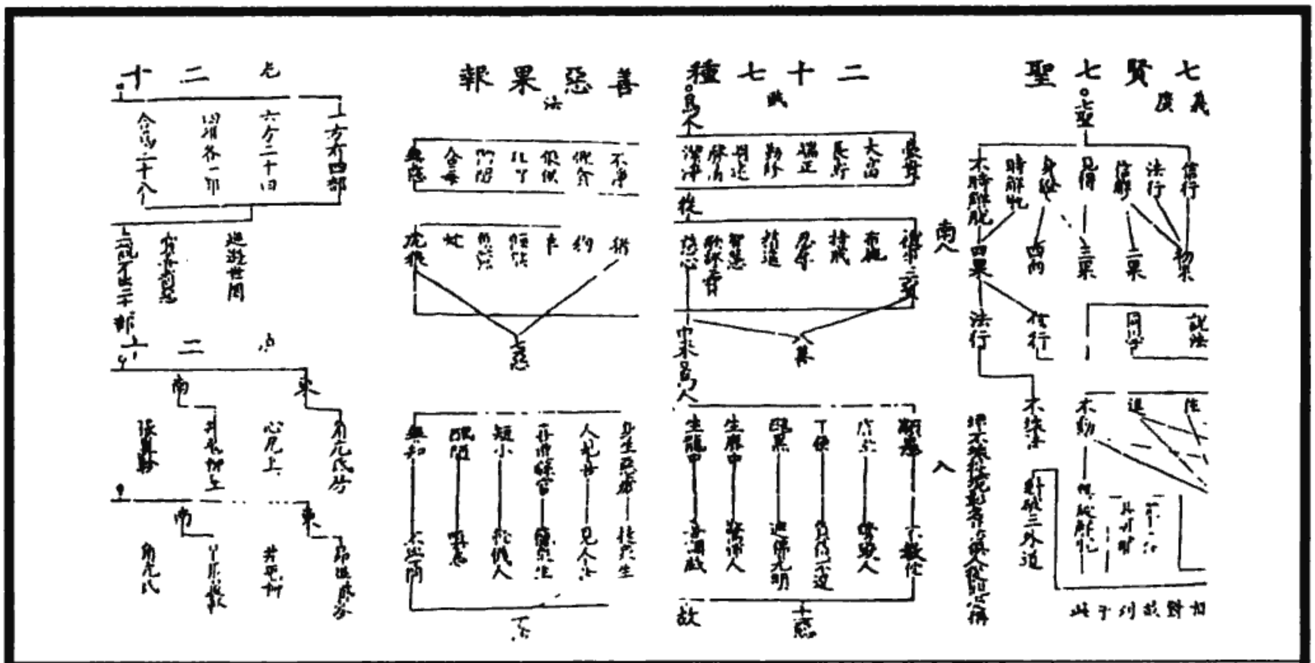

二十七
二 三 四 五 六 七
十六 十七 十八 十九 二十 二十一


斷疑
八 九 十 十一 十二 十三 十四
二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七

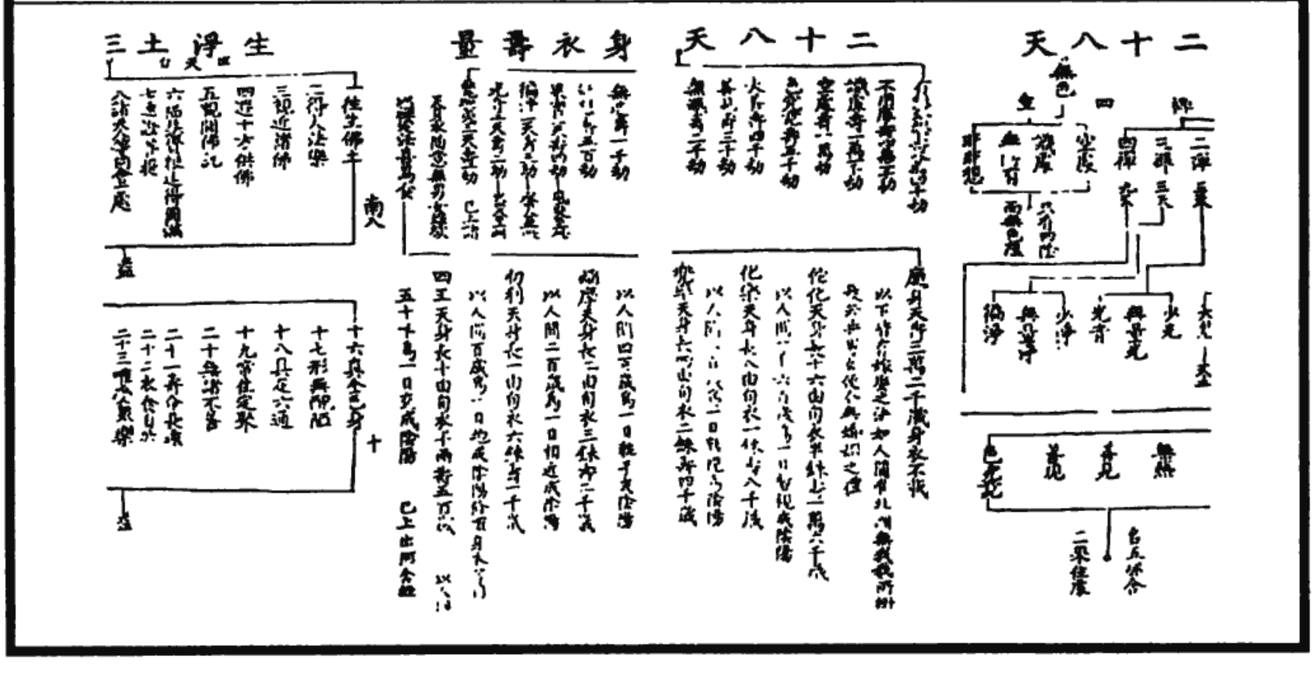

空門二十
十八學人
九無學人
十四中般
十五生般
十六有行
十七無行
十八上流

七賢聖位
十八學人
九無學人
二果
三果
十一無行
十二生般
十三有行
十四無行
十五現般
十六信解
十七見得
十八無行


毘曇有門
七賢
頂
忍
世第一
別相
總相
停心
內凡
外凡


七賢七聖
二十七種
善惡果報
十二

八部
二十八
宿所主
三界六道


二十八天
二十八天
身衣壽量
生淨土三

十種益
- 九無礙辯
- 十無畏行願增道
- 十一能令說法
- 十二風術樂音
- 十三水消苦定
- 十四樂來就音
- 十五四十八願
- 二十四三十二相
- 二十五於女人
- 二十六無行小乘
- 二十七離於八難
- 二十八得三法忍
- 二十九身常有光
- 三十得那羅延身力

三十心（梵網）
- 十發趣
- 十長養
- 十金剛
- 即
- 十住
- 十行
- 十迴向

三
- 形色十：取 長短
- 青 黃 赤 白

三
- 無色四天
- 色界十八天
- 并前二洲

十一色法
- 表色八：取 捨 屈 伸 行 住 坐 臥
- 顯色十二：方 圓 粗 細 高 下 正 不正
- 光 影 明 暗 雲 煙 塵 霧 空

十二天
- 欲界六天（因）
- 日月星宿天（少居）
- 常憍天（本）
- 持鬘天
- 堅首天（須彌山下三級住處）

教乘法數卷第三十八

教乘法數卷第三十九

會稽沙門　圓瀞　集　南九

如來三十二相
- 足安平如奩底
- 足千輻輪相
- 手指纖長
- 手足柔軟
- 手足縵網
- 足跟滿足
- 足趺高好
- 腨如鹿王
- 手過膝
- 馬陰藏
- 身縱廣等
- 毛孔生青色
- 身毛上靡
- 身金色
- 常光一丈
- 皮膚細滑
- 七處平滿
- 兩腋下滿
- 身如師子
- 身端直
- 肩圓好
- 四十齒
- 齒白齊密
- 四牙白淨
- 頰車如師子
- 咽中津液得上味
- 廣長舌
- 梵音深遠
- 眼色如紺青
- 眼睫如牛王
- 眉間白毫
- 頂成肉髻

觀音三十二應
- 佛身
- 獨覺
- 緣覺
- 聲聞
- 梵王
- 帝釋
- 自在天
- 大自在天
- 天大將軍
- 四天王
- 四天王太子
- 人王
- 長者
- 居士
- 宰官
- 婆羅門
- 比丘
- 比丘尼
- 優婆塞
- 優婆夷
- 女主
- 童男
- 童女
- 天
- 龍
- 藥叉
- 乾闥婆
- 阿修羅
- 緊那羅
- 摩睺羅伽
- 人
- 非人

集　南九

宿因成就三十二相（大寶積）
- 持淨戒
- 修施業
- 不欺眾生
- 護正法
- 不壞他眷
- 妙服具施
- 淨衣食施
- 喜聞佛法
- 覆藏他過
- 修善法
- 吞化衆生
- 嚴飾佛塔
- 見者樂助
- 常修十善
- 常施病藥
- 莊嚴香法

感得
- 足下平滿
- 千輻輪相
- 足跟滿相
- 指纖長相
- 網縵相
- 手足軟相
- 七處滿相
- 鹿王腨相
- 陰馬藏
- 身如師子王
- 缺骨平滿
- 臂肘傭
- 手摩膝
- 清淨身
- 食至味現
- 師子頰

- 攝生心平
- 和合諍訟
- 珍寶施
- 三業淨
- 讚出過
- 成就功德
- 常歡喜
- 修慈心
- 至心求道
- 讚佛功德
- 敬父母師
- 樂說法
- 施藥具
- 離惡世事
- 受友師教
- 不惡衆生

感得
- 四十齒相
- 齒密相
- 齒齊相
- 四牙白相
- 廣長舌
- 味中上味
- 梵音相
- 紺色目
- 牛王睫
- 白毫相
- 頂肉髻
- 身軟柔
- 金光相
- 孔毛生相
- 身毛上靡
- 身色金精

八諦三十二行

上二界（定地）
- 道一：如行一　迹行二　正行三　道行四
- 滅二：離行九　妙行十　盡行十一　滅行十二
- 集三：生行十七　緣行十八　因行十九　集行二十
- 苦四：無我二十五　無常二十六　空行二十七　苦行二十八

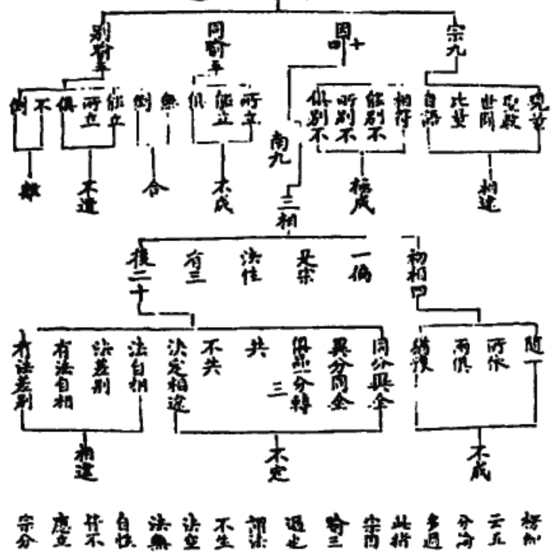
欲界（散地）
- 道二：如行五　迹行六　正行七　道行八
- 滅四：離行十三　妙行十四　盡行十五　滅行十六
- 集六：生行二十一　緣行二十二　因行二十三　集行二十四
- 苦八：無我二十九　無常三十　空行三十一　苦行三十二

法華三十三身（文句）
- 一聖身：佛身　辟支　聲聞
- 二天身：梵王　帝釋　自在　大自在　天大將軍　毗沙門
- 三人身：小王　長者　居士　宰官　婆羅門
- 四四衆身：比丘　比丘尼　優婆塞　優婆夷
- 五婦女身：長者　居士　宰官　婆羅門（婦女）
- 六童男童女身：童男　童女
- 七八部身：天　龍　夜叉　乾闥婆　阿修羅　迦樓羅　緊那羅　摩睺羅伽
- 八金剛身：執金剛

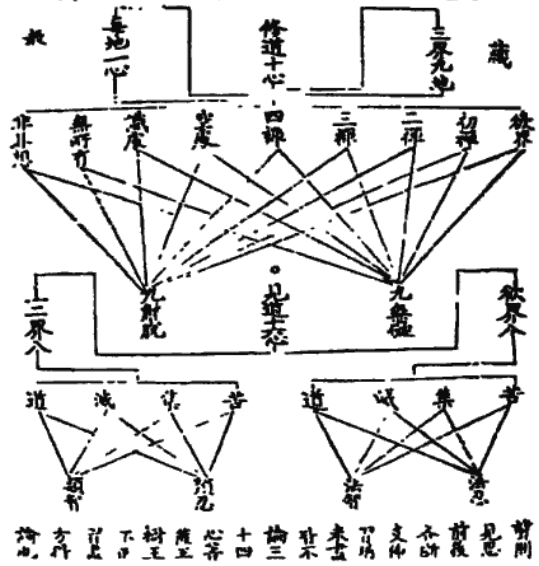
三十三天（頂生經）
- 住峯
- 善見
- 山峯
- 無垢
- 色勝光明
- 淨見
- 善見
- 寂靜
- 積疊
- 雜殿
- 華林
- 樂妙
- 摩妙
- 中妙
- 淨明
- 鴿淨
- 均淨
- 水住
- 水樂
- 水微
- 水行
- 淨河
- 摩樂林
- 集寶樂
- 化日行
- 化月
- 不往地
- 光明行
- 摩尼藏
- 切利
- 住下門
- 住下所
- 眾門
- 不動所入

三十三天

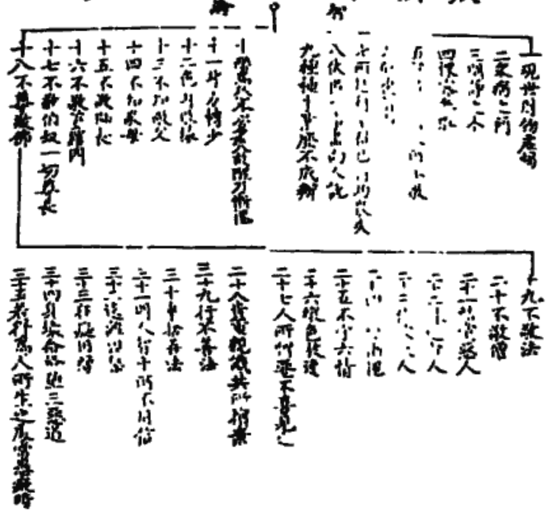
三十三過



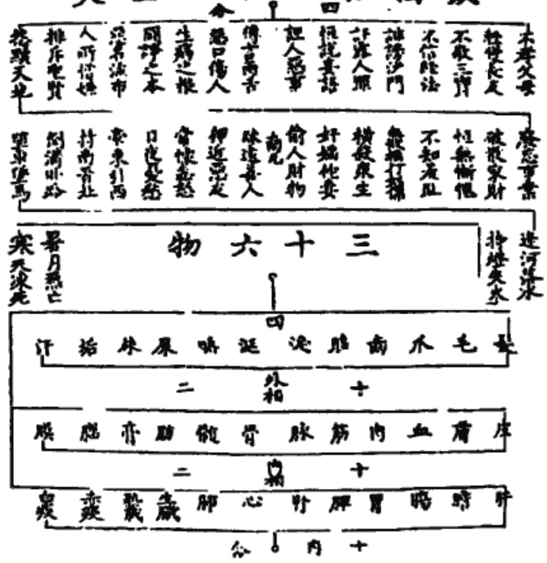
三十四心斷結成佛



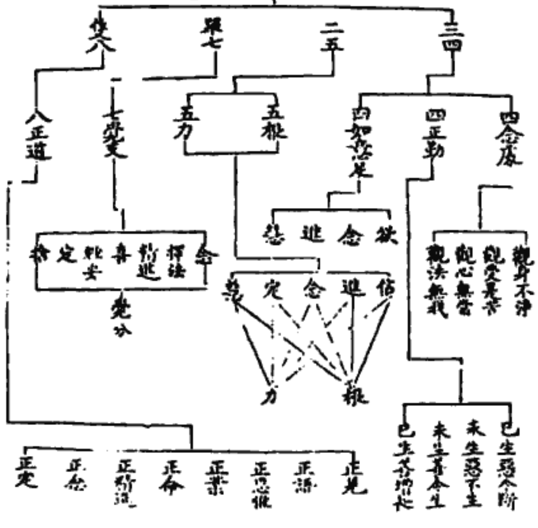
飲酒犯三十五種失



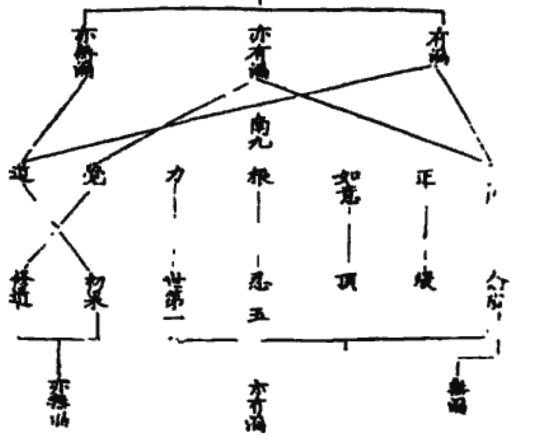
飲酒犯三十六種失



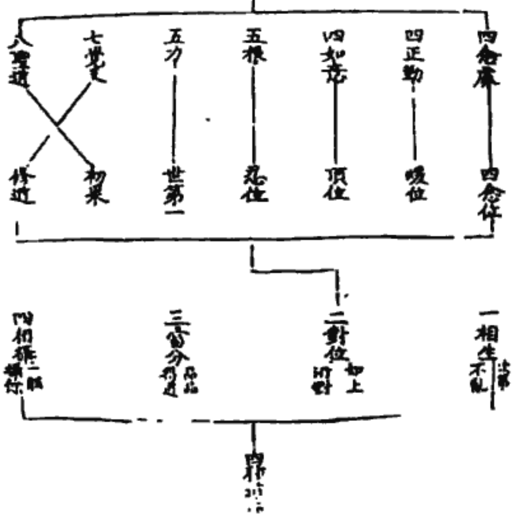
三十七助道品



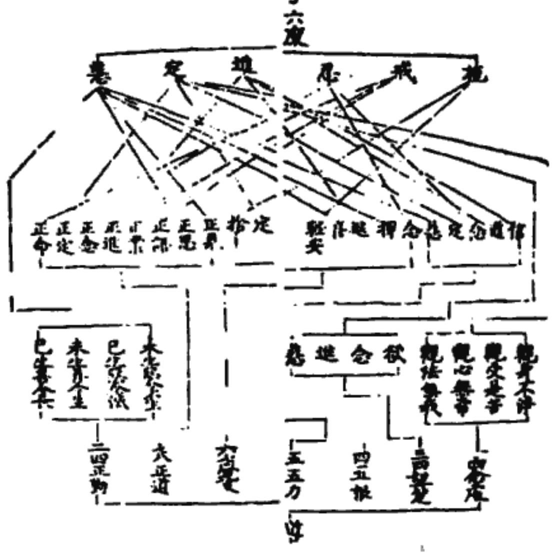
三十七道品漏無漏



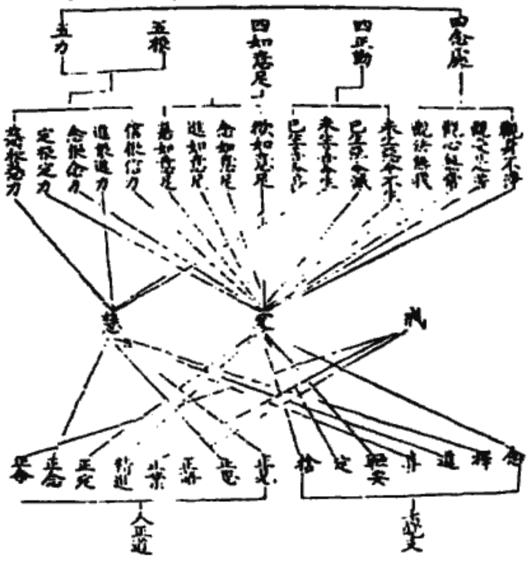
三十七品對位



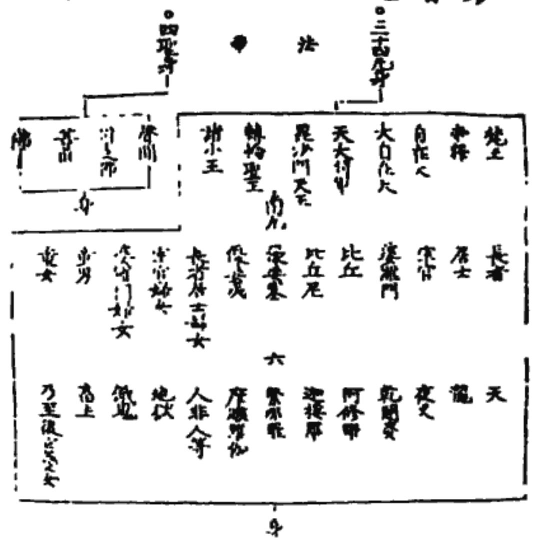
六度攝三十七道品



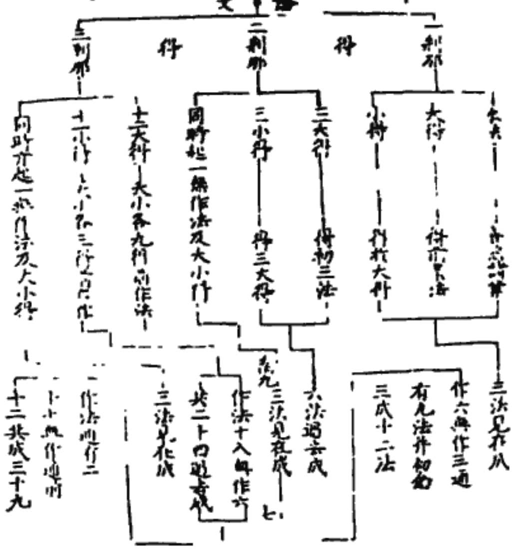
三十七品・三學廣畧



妙音現三十三凡聖身



作無作三十九法



四菩薩宣說四十位 華嚴

法慧　功德林　金剛幢　金剛藏

說

十住　十行　十向　十地

四菩薩說此位時應云此乃論說普賢

四十一位

十住　十行　十向　十地　等覺

開　統

十發趣　十長養　十金剛　十地　等覺

四十二字

初阿字門 具云阿提阿耨波陀此云初不生謂一切法從初不生中 論云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生

二羅字門 具云羅闍此云垢是 清淨無垢離塵垢義

三波字門 具云波羅末陀此云第一義聖智 言說一切法於第一義不可得

四遮字門 具云遮梨夜此云行 三乘三惡道 若聞此字即知一切行皆非行 不可得 此義不人天道

五那字門 此云不謂諸法離名性相不得不失不來 不去性相假名無所依亦得無依上

六邏字門 具云邏求此云輕知一切法 離輕重相悟一切法離世間故

七陀字門 具云陀摩此云善以知一切 善法皆示心對治戒根善樂

八婆字門 具云婆陀此云縛悟一切 法離縛解金剛場

九荼字門 具云荼闍他此云不熱悟一切法 離熱矯穢得清涼故此是有煩惱

十沙字門 此云六知人身六種相 一切種三昧知六合像

十一和字門 具云和波陀此云語言 悟一切法言語道斷故 南无

十二多字門 具云多陀此云如悟 一切法真如不動故

十三夜字門 具云夜婆陀此云實入 諸法如實不生不滅故

十四吒字門 具云吒婆此云障礙知 一切法無障礙相故

十五迦字門 具云迦邏此云作者 知諸法中無有作者

十六娑字門 具云娑婆此云一切即知 一切法一切種不可得故

十七磨字門 具云磨磨迦羅此云我所 即知一切法我所故

十八伽字門 具云伽陀此云底即 知一切底不可得故

十九他字門 具云多他阿伽度此云如去 即知四句如去不可得故

二十闍字門 具云闍提闍羅此云生老即 知諸法生老不可得故

二十一縛字門 入諸法語言不可得故華嚴 云一切佛莊嚴故云即無盡性

二十二駄字門 具云駄摩此云法即知 一切法中法性不可得

二十三賒字門 具云賒多此云寂滅 即知諸法寂滅相 南无

二十四佉字門 此云虛空入諸法 虛空不可得故

二十五叉字門 具云叉耶此云盡入 諸法盡不可得故

二十六哆字門 具云迦哆度求那此云是事邊 得何利入諸法有不可得故

二十七若字門 具云若那此云智即一切 法無智相如四智三智等

二十八拖字門 具云阿拖此云義入諸法義字不 可得故又知一切法義不可得

二十九婆字門 具云婆伽此云破知 一切法不可得破相

三十車字門 具云伽車提此云去 即知一切法無所去

三十一魔字門 具云阿濕摩此云石即知 一切法堅牢如金剛石

三十二火字門 具云火夜此云喚來名觀依止得 緣聚生方他攝受令出生無礙力

九

三十三嗟字門　具云車嚕此云慳即　知一切無慳無處行

三十四伽字門　具云伽那此云厚即　知諸法不厚不薄

三十五他字門　具云他婆此云處　即知諸法無住處

三十六拏字門　此云不損入諸法不來不去　不立不坐不臥即生法二空

三十七頗字門　具云頗羅此云果即　知一切法因果不壞

三十八歌字門　具云歌大此云聚即知一切五　聚不可得此是積聚義性

三十九醝字門　華嚴云名觀一切佛法　境界顯示即其義光性相

四十遮字門　具云遮羅地此云動　即知一切法不動相

四十一咤字門　具云咤婆此云驕即知一　切法不可得故

南九

四十二茶字門　具云荼此云必即入諸法邊竟　處不終不生過荼無字可得說衆

十

大品云一字皆入門一一字亦入一字而數大論 [illegible]

補註

[illegible]

無　量　法藏比丘　四十八願　壽　經

一願國中永無三惡道
二願天人壽終無三惡道
三願國中天人皆真金色
四願國中天人皆同形色
五願國中天人皆知宿命
六願國中天人皆得天眼
七願國中天人皆得天耳
八願國中天人皆得他心智
九願國中天人皆具神通
十願國中天人不起分計
十一不住定聚必至滅度
十二光無限量遍照佛國
十三佛壽命無能限量
十四聲聞緣覺無能計數
十五天人壽命無能限量
十六國中天人無不善名
十七十方佛悉稱我名號
十八衆生稱名皆生我國
十九欲生我國我皆接引
二十聞名繫念回向果遂
二十一國中天人四八相
二十二菩薩皆一生補處
二十三菩薩一食供諸佛
二十四菩薩供具皆如意
二十五菩薩能演一切智
二十六菩薩皆得金剛身
二十七萬物色皆殊特
二十八菩薩見樹無量光
二十九菩薩得辯才智慧
三十辯才智慧不可限量
三十一國中淨照無量世界
三十二嚴飾超諸天人衆
三十三衆生蒙光觸柔軟
三十四衆生聞名得忍持
三十五女人聞名轉女身
三十六菩薩聞名修行成佛
三十七聞名修行天人敬
三十八衣服自然不假裁
三十九天人樂如漏盡僧
四十菩薩見隨意嚴佛土
四十一菩薩聞名根具足
四十二他方菩薩聞名脫
四十三菩薩聞名生尊貴
四十四聞名修行具德本
四十五聞名正受常見佛
四十六菩薩願自然聞法
四十七他方聞名得不退
四十八菩薩聞名得諸忍

梵　四十八輕戒　網

一不敬師友
二飲酒
三食肉
四食五辛
五不教悔罪
六不供給請法
七懈怠不聽法
八背大向小
九不看病
十畜殺衆具
十一國使
十二販賣
十三謗毀
十四放火焚燒
十五僻教
十六爲利倒說
十七恃勢乞求
十八無解作師
十九兩舌
二十不行放救
二十一瞋打報仇
二十二憍慢不請法
二十三憍慢僻說
二十四不習學佛
二十五不善知衆
二十六獨受利養
二十七受別請
二十八別請僧
二十九邪命自活
三十不敬好時
三十一不行救贖
三十二損害衆生
三十三邪業覺觀
三十四暫念小乘
三十五不發願
三十六不發誓
三十七冒難遊行
三十八乖尊卑次序
三十九不修福慧
四十揀擇受戒
四十一爲利作師
四十二爲惡人說戒
四十三無慚受施
四十四不供養經典
四十五不化衆生
四十六說法不如法
四十七非法制限
四十八破法

此四十八條加不得一字乃名高戒

教乘法數卷第三十九

教乘法數卷第四十 南十

會稽沙門 圓瀞 集

第五十人 法華 隨喜
- 三藏四門一一門有比丘等四衆并沙彌沙彌尼合六人四門則二十四人更約信法二行則有四十八人最初聞法會五十人通別四門例此四門教法不止七七大七有七七四十九人皆是隨喜弟子
- 輾轉相教各各自行化他之德唯最後一人但是自聞無化他之德 南十

五十年說法度生
- 三七日
- 十二年
- 八年
- 二十二年
- 八年
- 一日一夜

又見前說別五時
- 華嚴經 譬如日出先照高山王等
- 阿含等 如度陳如五比丘等
- 方等經 四教並談四機會被
- 般若經 二乘轉教密益
- 法華經 十界成開皆得成佛
- 涅槃經 度須跋陀羅等

首楞嚴五十種禪魔

色陰十種
- 身能出礙
- 拾出蟯蛔
- 空中聞法
- 心光見佛
- 空成寶色
- 暗見如晝
- 燒斫不覺
- 佛國無礙
- 遙見遙語
- 形體遷改

受陰十種
- 悲心過分
- 勇功陵率
- 枯渴沈憶
- 慧力過定
- 憂心求死
- 喜悅不止
- 大我慢起
- 隨順輕安
- 撥無因果
- 愛極發狂

想陰十種
- 銳思貪巧
- 遊蕩思慮
- 綿脗求合
- 物化求元
- 懸應求感
- 樂寂求靜
- 愛研宿命
- 貪取神通
- 愛滅求空
- 貪求長壽

行陰十種
- 計度本末無因
- 計四徧常
- 四顛倒
- 四有邊
- 四不死
- 死後有
- 死後無
- 死後俱非
- 七斷滅
- 五涅槃

論

識陰十種
- 因所因
- 能非能
- 常非常
- 知無知
- 生無生
- 歸無歸
- 貪非貪
- 真非真
- 定性聲聞
- 定性辟支不回心者緣正覺

執生
- 外道
- 大慢
- 倒圓
- 倒知
- 顛化
- 斷滅
- 妄延
- 天魔
- 生纏空

種

五十一種心數法 俱舍 唯識
- 徧行五
- 別境五
- 善十一
- 煩惱六
- 隨煩惱二十
- 不定四

如大乘百法中具明

五十二位

十信
- 一信
- 二念
- 三精進 南十
- 四慧
- 五定
- 六不退
- 七護法
- 八回向
- 九戒
- 十願

心

十住
- 一發心
- 二治地
- 三修行
- 四生貴
- 五方便具足
- 六正心
- 七不退
- 八童真
- 九法王子
- 十灌頂

住

十行
- 一歡喜
- 二饒益
- 三無瞋恨
- 四無盡
- 五離癡亂
- 六善現
- 七無著
- 八尊重
- 九善法
- 十真實

行

二

十向
- 一救護衆生離衆生相
- 二不壞
- 三等一切佛
- 四至一切處
- 五無盡功德藏
- 六隨順平等善根
- 七隨順等觀一切衆生
- 八真如相
- 九無縛解脫
- 十法界無量

向

十地
- 一歡喜
- 二離垢
- 三發光
- 四焰慧
- 五難勝
- 六現前
- 七遠行
- 八不動
- 九善慧
- 十法雲

地

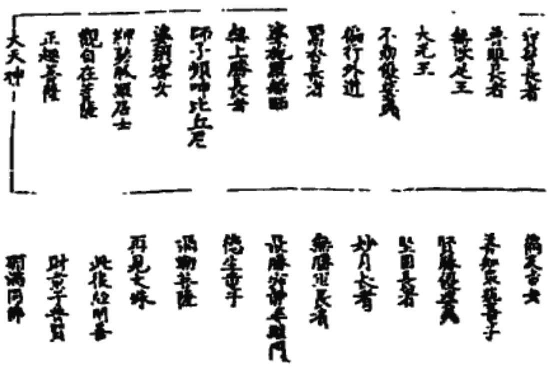
等覺

妙覺

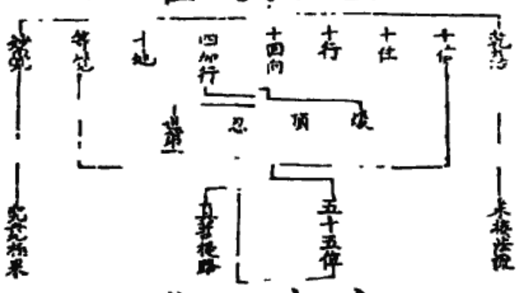
五十二數 俱舍
- 始為一
- 一十為十
- 十十為百
- 十百為千
- 十千為萬
- 十萬為洛叉
- 十洛叉為度洛叉
- 十度洛叉為俱胝
- 十俱胝為末陀
- 十末陀為阿庾多
- 乃至十大跋羅攙
- 阿僧祇
- 最後五十二數也

善財五 華
- 文殊菩薩
- 德雲比丘
- 海雲比丘
- 善住比丘
- 彌伽居士
- 解脫長者
- 海幢比丘
- 休捨優婆夷 南十
- 毘目瞿沙仙人
- 勝熱婆羅門
- 慈行童女
- 善見比丘
- 自在童子
- 具足優婆夷
- 明智居士
- 安住地神
- 婆珊婆演底夜神
- 普德淨光夜神
- 喜目觀察衆生夜神
- 普救衆生夜神
- 寂靜音海夜神
- 守護一切衆生夜神 三
- 開敷一切樹花夜神
- 大願精進力夜神
- 妙德圓神
- 瞿波釋種女
- 佛母摩耶夫人
- 天主光天女

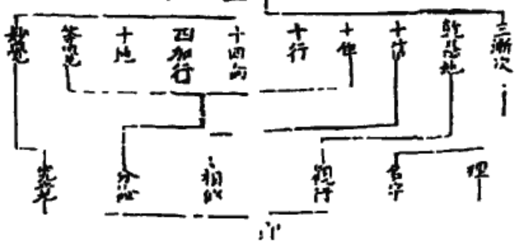
五十三參



五十七位

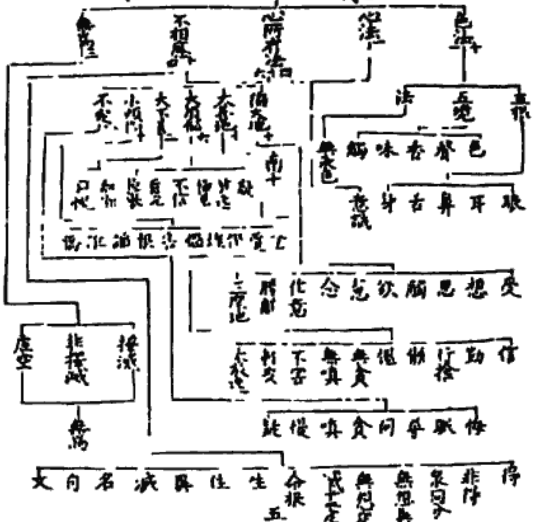


六十聖位

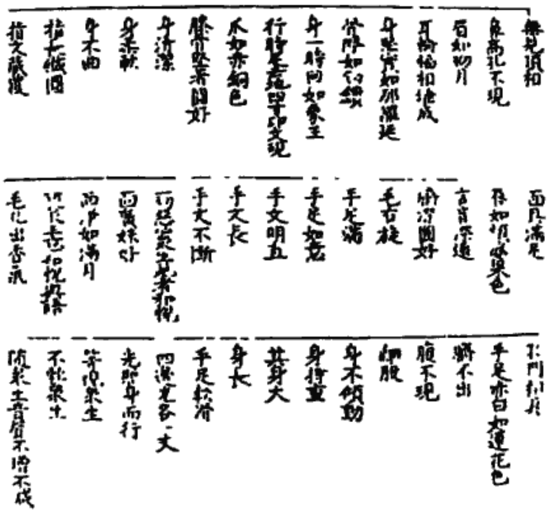


六十二見兩種不同

小乘七十五法



八十種



隨形好

住世八十年　頌曰
十九貓娛六苦行　三十成道爲三十二咸(?)
說法度生五十年　不如刊實八十壽

- 王家白不挫色 … 項背不現、頂不現、身如淨、身白精不達道、身端正、容儀備足、容儀滿足、住處安無能擾動者、威振一切、一切樂觀、面不長大
- 廣長眼、毛鉄淨、手紅色、香潔衛、書色赤、四牙白利、一切隨分具足、頭如摩陀那果、行法如鵝王、進止如象王、威伏如師子、口出無上香
- 手足有德相、髮色青珠、髮不亂、髮不屑、髮長好、觀無厭足、一切衆生不能盡觀相、隨衆有所解說法、聲音隨衆、隨衆生語言說法、說法不著

般若名相

- 五蘊、六根、六塵、六識、六觸、六受、四諦、六大、十二因緣、六度、我者、生者、壽者、命者、有情者
- 不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界、四靜慮、四無量、四無色定、八解脫、八勝處、九次第定
- 南十
- 四無畏、四無礙、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智

大品八

- 色、心、五陰、十二入、十八界

六

八十一科

見

- 我者、衆生者、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、見者、知者、十八空、四諦、真如、法界、法住
- 十八空(?)、四念、四正勤、四如意、五根、五力、七覺支、八聖道支、空解脫門、無相解脫門、無願解脫門、菩薩十地、五眼、六通、十力
- 道種智、一切相智、一切陀羅尼門、一切三摩地門、預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提

十一科

- 四諦、十二因緣、十八空、六度(?)、四智

思惑八十一品

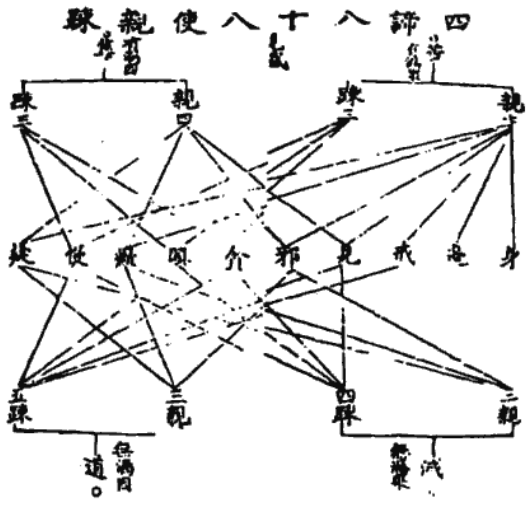
三界：欲界、色界、無色界

九地：
- 欲界：五趣雜居地
- 色界：初禪離生喜樂地、二禪定生喜樂地、三禪離喜妙樂地、四禪捨念清淨地
- 無色界：空無邊處地、識無邊處地、無所有處地、非非想處地

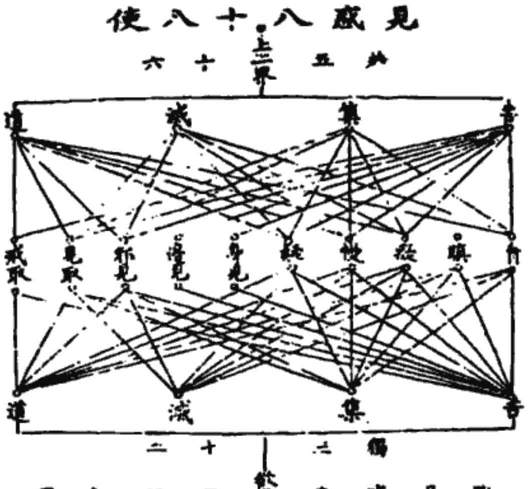
四禪、四空定　八地

九品：
- 上上品　潤二生
- 上中品、上下品、中上品　共潤一生
- 中中品、中下品　共潤一生
- 下上品　七　得二果
- 下中品、下下品　共潤一生　得三果

地地各有九品
共七十二品而成
阿羅漢果

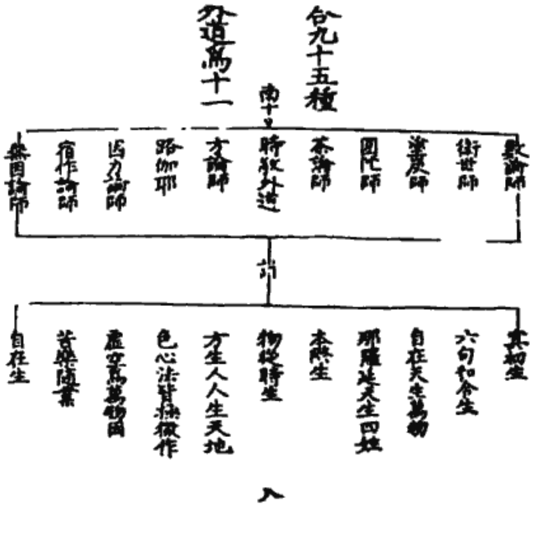


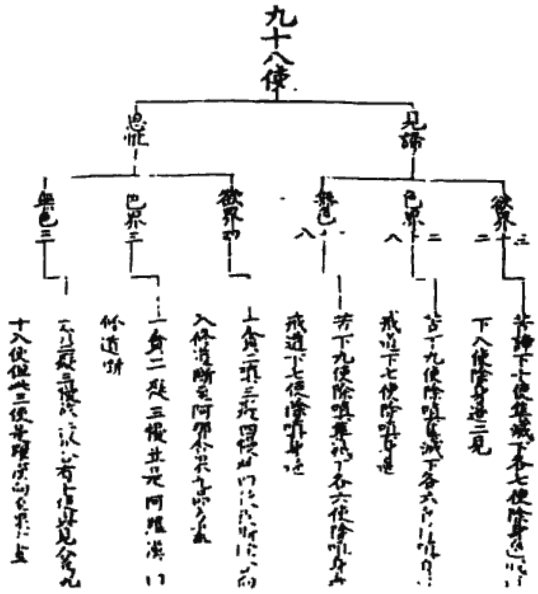
見諦欲界三十二，色無色各二十八，三界共成八十八，俱舍所明如斯義。



斷見惑盡欲界得證初果

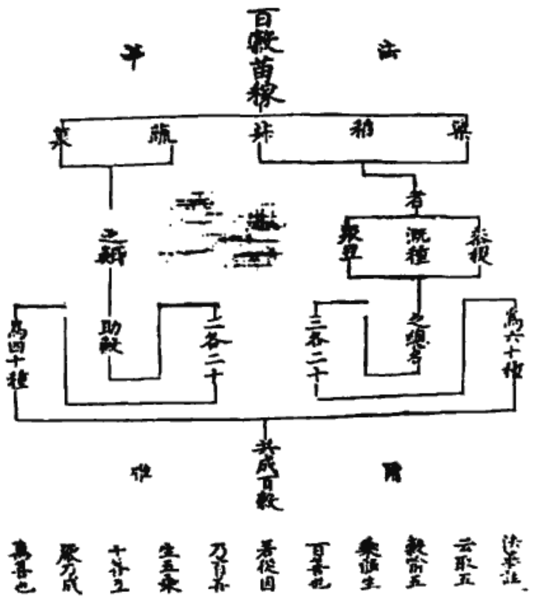
苦下具一切，集滅各除三，道除於二見，上界不行瞋。

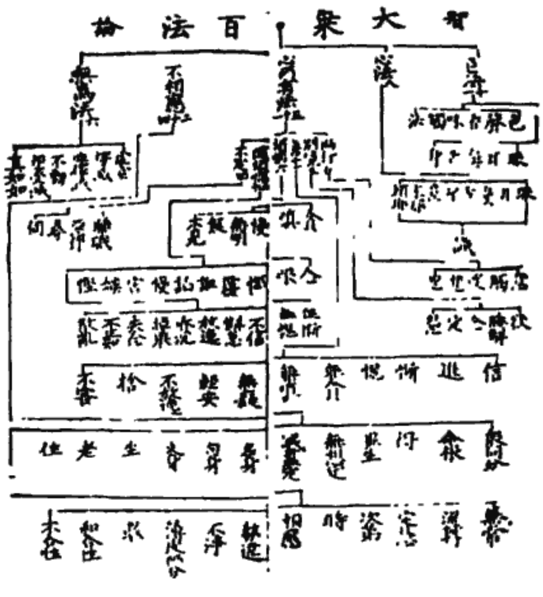


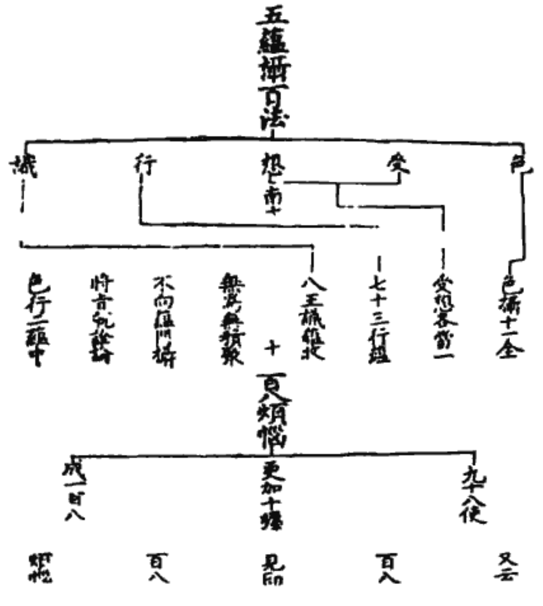


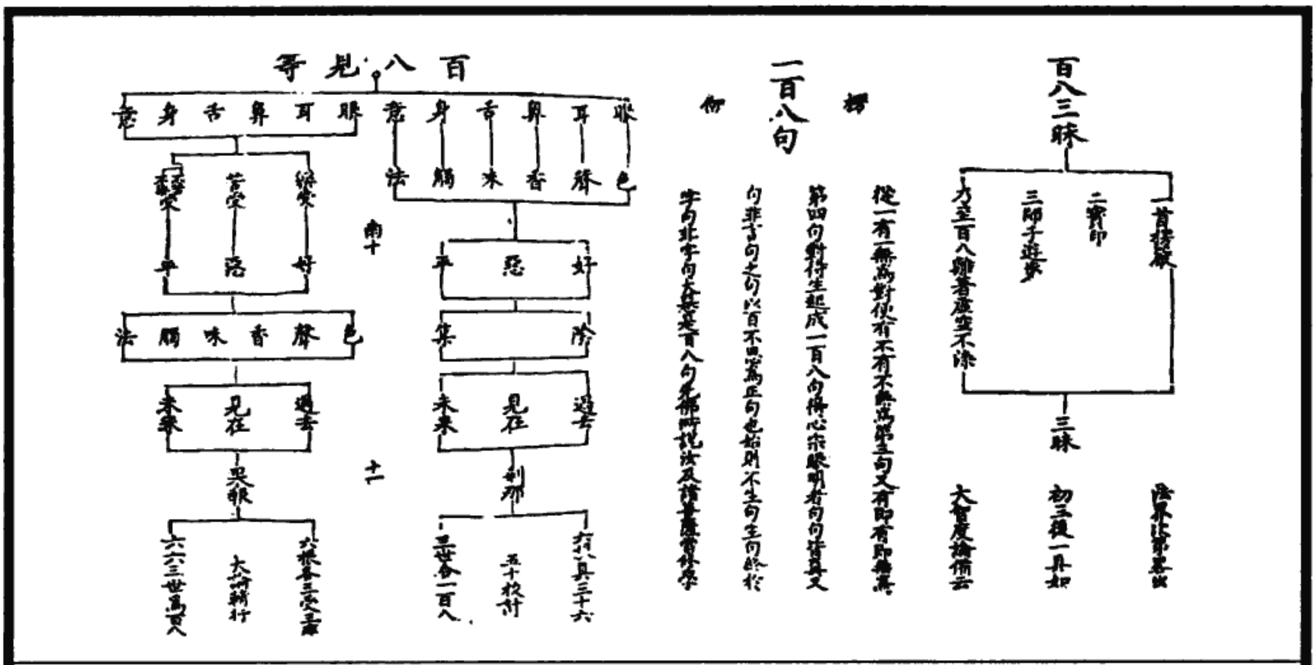
離四句絕百非

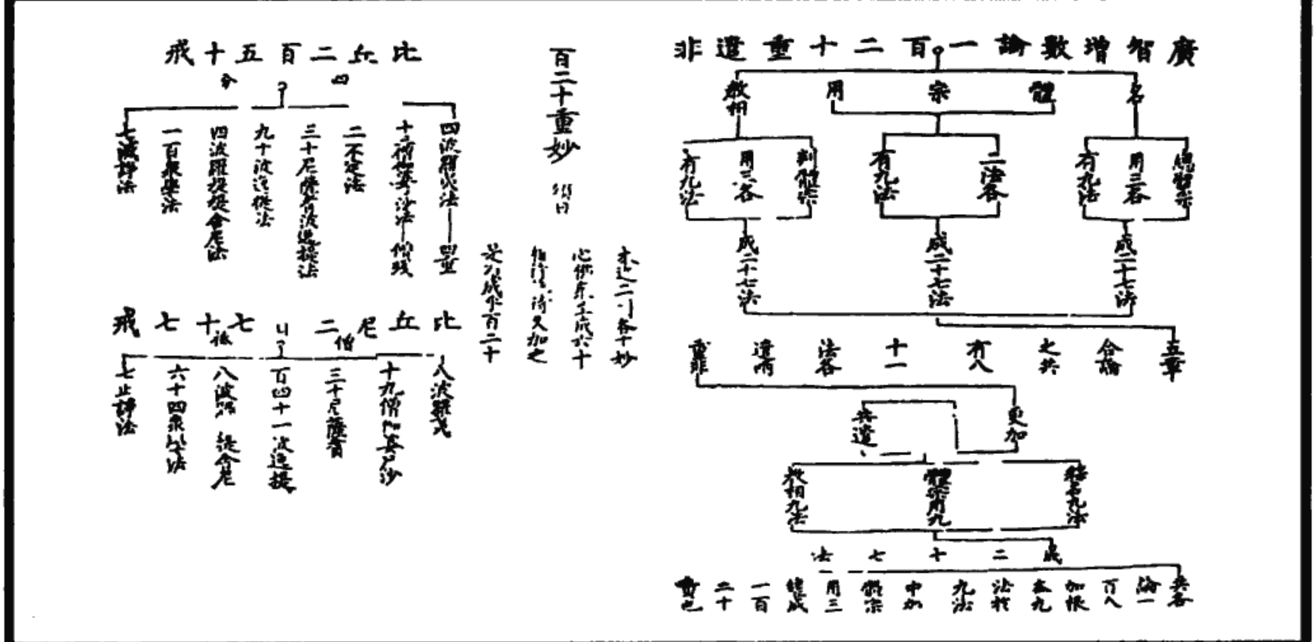
問曾言離四句絕百非且四句者何答但舉一對只舉一等便成四句凡如有無一對作四句者有無亦有亦無非有非無便是四句也問如何是百非答凡作四句有本末三世已起未起總成百句皆非得故云百非也猶示法之答其義例皆若云有此諸義說者云無是損減謗亦有亦無是相違謗非有非無是戲論謗此是本四句也擬此四句各有四只有中四句者有有有無有亦有亦無有非有非無中四句者無有無無無亦有亦無無非有非無亦有亦無中四句者亦有亦無有亦有亦無無亦有亦無亦有亦無亦有亦無非有非無非有非無中四句者非有非無有非有非無無非有非無亦有亦無非有非無非有非無已上四句每一句成四句則成四四十六句也三世皆有此十六句成四十八此四十八句皆有已起未起成九十六句孫上本四句則成百句也餘法四句皆做此

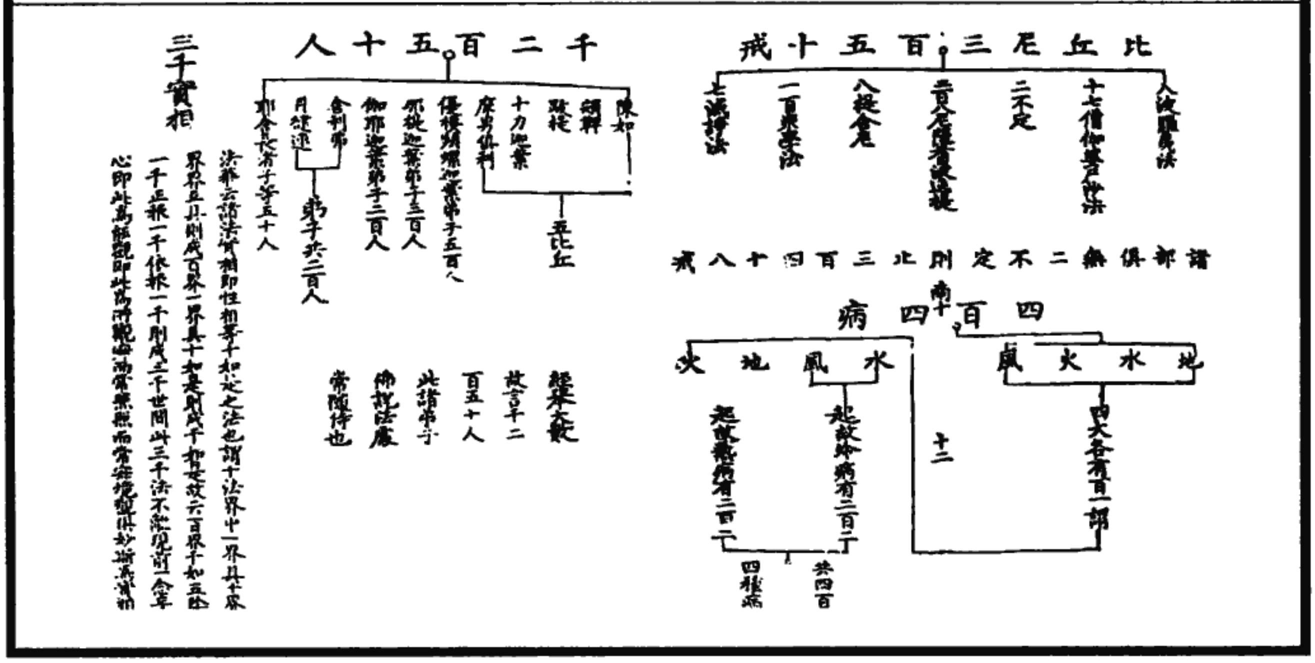


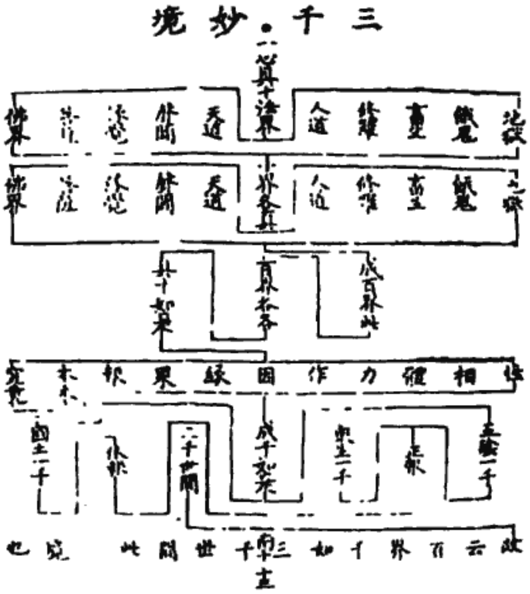


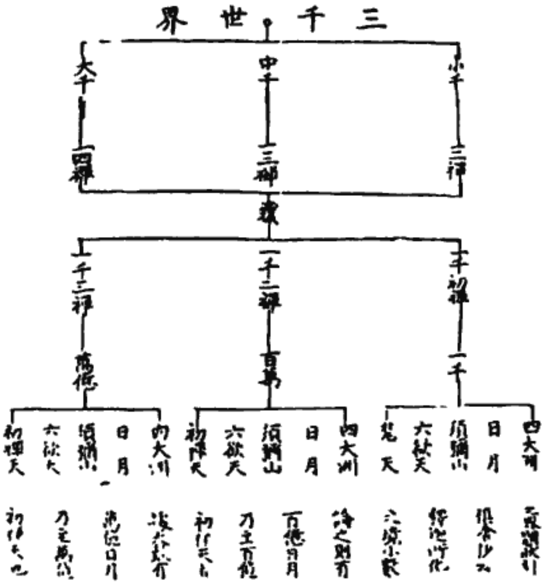


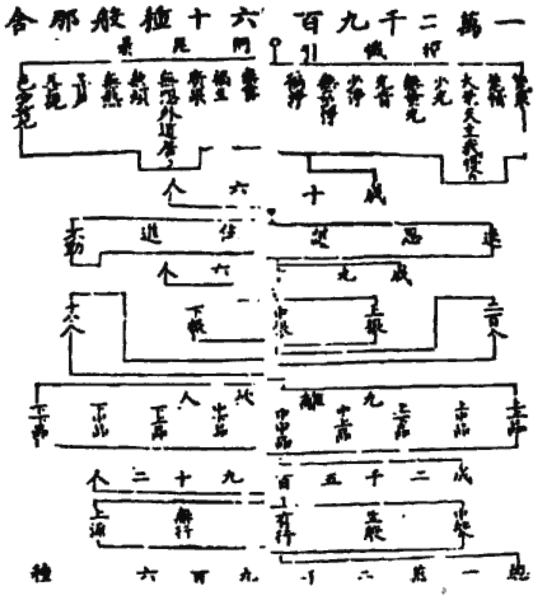

百八三昧
首楞嚴
二寶印
三師子遊戲
乃至百八雖有廣略不殊
三昧
法界次第云
初三後一具如
大智度論備云
一百八句
楞伽
百八見
眼 耳 鼻 舌 身 意
色 聲 香 味 觸 法
好 惡 平
過去 見在 未來
剎那
果報

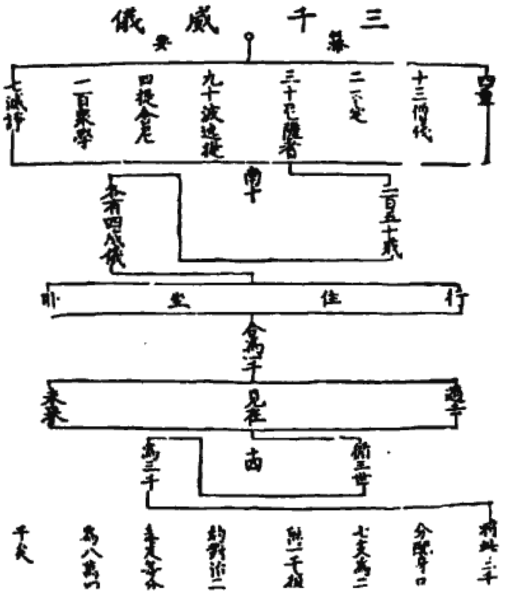

廣智增數論一百二十重遣非
教相 宗 體 名
比丘二百五十戒
百二十重妙
比丘尼二百七十七戒
七止諍法

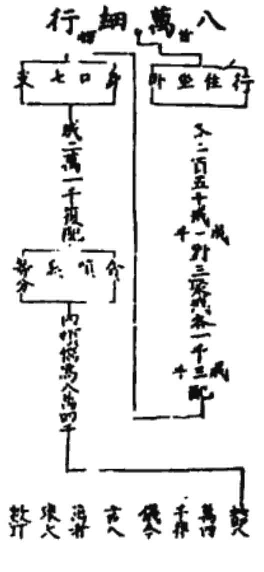

比丘尼三百五十戒
八波羅夷法
二不定
七止諍法
諸部俱舍二不定別止三百四十八戒
四百四病
地 水 火 風
千二百五十人
三千實相











八萬四千塵勞門

復約身三口四七支各有一千則成七千更約三世成

二萬一千復約貪行多者二萬一千嗔行多者二萬一千癡行多者二萬一千等分行者二萬一千共成八萬四千夫以八萬四千塵勞對治之則成八萬四千法門

人偈云
十使五具成一百　歷十法界成一千
身口七支各七千　三世共成二萬一
四心各具二萬一　共成八萬四千數

八萬四千法門

即前八萬四千塵勞也今八萬四千法門從法華疏云如來成正覺有三百五十度門從初發心至佛位度乃至分布舍利度以六波羅蜜乘之成二千一百度又以四大六衰乘之成二萬一千再依據論四諦下十使乘之亦得以貪瞋癡等分四乘之成八萬四千大數門如此行中法行根敗從病所應此而知

教乘法數卷第四十

佛祖歷代通載序

亟一

浮圖氏之論世動以大劫小劫爲言中國文字未通蓋不可知也摩騰竺法蘭至漢而後釋迦佛之生滅可以逆推其歲年自是中國之人得以華言記之自天竺及旁近諸國東來者莫盛於西晉至于姚秦石趙等國其人則鳩摩羅什佛圖澄那連耶舍曇無讖諸師而東土卓絕奇偉之士生肇融叡等相爲羽翼翻譯經義盡爲華言而佛理之精無不洞究先覺之士至有逆知其至理之未至者佛學之行莫博於此時矣彌天道安至於遠公辟地東南佛陁耶舍遠相從游而辟世君子相依於離亂之世乃若寶公雙林諸公起而說法而佛學大盛於東南矣若夫智者弘法華於天台三藏開般若於唐初清涼廣華嚴於五臺密公說圓覺於草堂宣公嚴律教於南山金剛啓秘密於天寶大小三乘唯識等論專門名家豪分縷析汗牛充棟學者千百有皓首而不能窮極者焉達磨之來則有五傳其衣五宗斯立同源異派自梁歷宋謂之

序一

傳法正宗我

國朝秘密之興義學之廣亦前代之所未有此其大畧也記載之書昔有寶林等傳世久失傳而傳燈之錄僧寶之史僅及禪宗若夫經論之師各傳於其教宰臣外護因事而見錄豈無遺闕近世有爲佛祖統紀者擬諸史記書事無法識者病焉時則有若嘉興祥符禪寺住持華亭念常得臨濟之旨於晦機之室禪悅之外博及羣書乃取佛祖住世之本末說法之因緣譯經弘教之師衣法嫡傳之裔正流旁出散聖異僧時君世主之所尊尚王臣將相之所護持論駁異同參考訛正二十餘年始克成編謂之佛祖歷代通載凡二十二卷其首卷則言彰所知論器世界情世界道果無爲五論則我

序二

世祖皇帝時

發思八帝師對

御之所陳說是以冠諸篇首其下則以天元甲子紀世主之年因時君之年紀教門之事去其繁襍謬妄存其證信不誣而佛道世道

汙隆盛衰可並見於此矣嗟夫十世古今不離當念塵影起滅何足記哉嘗見溈山有問於仰山仰山每有年代深遠之對則亦憫先覺之無聞者乎而法華一經前劫後劫十號無二又曰觀彼久遠猶若今日則此書宜在所取乎至正元年六月十一日微笑菴道人

虞集序

華亭梅屋常禪師本傳通載序

夫語言文字載道之器傳遠之用歷千古徵簡牘何以紀事考實耶

大成至聖春秋作而賊亂懼

大覺世尊經律集而賢哲興其五經六藝諸子百家立言垂訓後之來學明今酌古遊心仁義非編冊之益乎佛祖歷代通載梅屋禪師之所作也其文博其理明敘事且實出入經典考正宗傳殊有補於名教至正辛巳翰林道園虞公序冠其首益尊題之禪師世居華亭黃姓父文祐母楊氏初祈嗣於觀世音忽一夕夢僧厖眉雪髮稱大長老託宿焉因而娠至元壬午三月十有二日誕于夜神光燭室異香襲人逾日不散既長喜焚香孤坐風骨秀異氣宇英爽年十二懇父母求出家母鍾愛之誘以世務終莫奪其志遂舍之依平江圓明院體志習經書尚倜儻踈財慕義棲心律典元貞乙未江淮總統所授以文憑薙髮受具弱冠遊江浙大叢林博究群經宿師碩德以禮爲羅延之皆撝謙弗就至大戊申佛智晦機和尚自江西百丈遷杭之淨慈禪師往參承值上堂佛智舉太原孚上座聞角聲因緣頌云琴生入滄海太史遊名山從此揚州城外路令嚴不許早開關有省於言下投丈室呈所解佛智領之遂俾掌記室嘱之曰真吾教偉器外護文苑之奇材也服勤七年延祐乙卯佛智遷徑山禪師職後版表率明年

朝廷差官理治教門承遴選瑞世嘉興祥符至治癸亥夏五秉驛赴

京繕寫黃金

佛經暇日得以覲光三都遊覽勝槩禮五臺曼殊室利披燕金遺墟之跡由以動司馬撰書之志出入翰相之門討論墳典陞諸名師堂與講解經章如司徒雲麓洪公別峯印公皆尊愛之

帝師命坐授食聞大喜樂容乘之要自京而回姑蘇萬壽主席分半座以延說法衆服其有德自非宿有靈姿稟慧多生曷以臻其明敏著述祖禰彰顯正教致公卿大人篤敬也耶至大閒愚執侍佛智獲奉教于禪師知梗槩而序之禪師諱念常梅屋其號焉至正四年二月松江余山昭慶住持比丘覺岸謹序

佛祖歷代通載凡例

一世祖皇帝玉音一百段出弘教集實帝師大臣欽承對旨謹置于編

一帝師所說彰所知論冠于篇者尊之也

一吾佛世尊未生以前時代本不與書欲

便初學故自太古始
一他古帝王即位改元崩殂及僭國之主
宰臣護教尊法者略見始末餘不書
一帝王於聖教御製贊序及大臣碩儒撰
述其間有關大教者皆具載焉
卅五
一僧道對折論辯詳收始末以備參考
一世尊示滅之後凡經百年必書其於旃
檀像及教被東土之年做此
一佛祖傳法偈翻譯詳見梁大同六年
一教門隆贊並依史籍編錄使來學知有
自焉
一諸祖事實備載于示寂之年做先經終
義之例
一昇山居士鳴道集說凡二百一十七篇
今錄一十九篇蓋彰其識見耳
一教門事要異同訛正略加考定據諸傳
記摭集不以私臆謬加論辯或恐繁
失於冗簡失於陋以俟博雅之士改
而正之
一太史公史記稱黃帝三十八年命風后
定甲子始因而編之隨年列爲橫曆
于上

佛祖歷代通載凡例終

佛祖歷代通載目錄

第一卷

七佛偈　彰所知論器世界品
日輪　月輪
諸星伯　妙高山三十三天
情世界總有六種　人祖大梵
三未多王及諸王種　器世界壞并贊

第二卷

盤古王　天皇
地皇　人皇
卅六
五紀　有巢氏
燧人氏　伏羲氏
社神　神農氏
黃帝　少昊
顓頊　帝嚳
唐堯　虞舜
夏后氏　殷湯
周文王　武王
成王立十歷制　稷神
四國諸侯　康王

第三卷

周昭王
世尊示降生　世尊示出家
穆王
世尊示成道　瑞像緣起
世尊示說法　世尊示涅槃
孝王
第一祖摩訶迦葉　秦非子
厲王
二祖阿難　上座大衆二部
卅七
宣王
三祖商那和修　王殺杜伯感報
平王
四祖優波毱多
莊王

五祖提多迦
襄王
六祖彌遮迦
定王
老聃生于楚　七祖婆須密
靈王
孔子生于魯
景王
八祖佛陀難提
敬王
九祖伏馱密多
貞定王
十祖脇尊者
第四卷
周安王
十一祖富那耶舍
顯王
十二祖馬鳴大士
赧王
十三祖迦毘摩羅

秦始皇
室利防等十八化人　十四祖龍樹尊者
西漢文帝
十五祖迦那提婆
武帝
十六祖羅睺羅多
昭帝
十七祖僧迦難提
宣帝
論師無著天親
成帝
十八祖伽耶舍多
新室王莽
十九祖鳩摩羅多
東漢明帝
帝夢金人　教流東土
摩騰竺法蘭　釋道比較梵經
二十祖闍夜多
第五卷
安帝

二十一祖婆修盤頭
桓帝
安世高至洛　一十二祖摩拏羅
靈帝
竺佛朔至洛　黄巾作叛
獻帝
牟子理惑論　漢史范曄論釋
袁宏論佛　康猛竺大力至京
二十三祖鶴勒那　道始作靈寶熊章
三國魏文帝
蜀先主
吳大帝
維祇難支謙
明帝
曹植傳
齊王芳
康僧會至吳　吳闞澤論佛
二十四祖師子尊者　曇摩迦羅等傳律
高貴鄉公
罽賓賊亂累釋

陳留王
沙門朱士衡講經始
第六卷
西晉武帝
吳皓毀神祠及梵字　竺法護至京論
育王塔緣起
惠帝 十八
鮑靖撰三皇經　竺耆域至洛
愍帝
維衛迦葉石像至吳
元帝
沙門吉友至建康
明帝
二十五祖婆舍斯多
成帝 廿一 十
三藏惠理至杭　庾冰議令僧拜俗
何充議不應拜俗
穆帝
佛圖澄示寂論　釋涉公入寂
沙門于法開醫術

哀帝
詔竺潛講經　詔支遁繼講
郗超慕佛
廢帝
釋道安法師論　孫綽
許詢　桓溫末年奉法
簡文帝
詔法曠禳星
第七卷
東晉武帝
東林惠遠法師　劉遺民卒
符秦德星現獲安什　秦主姚萇感報
北魏道武皇帝　二十六祖不如密多
安帝
太山竺僧朗　北魏興佛教詔
廿二 廿
羅什法師論　道碧僧正
道融與婆羅門辯論　道恒道標抗表行道
僧叡四海僧望　僧肇詳定經論
天竺弗多羅尊者　佛陀耶舍尊者
桓玄下書令僧拜俗　沙門不敬王者論 五

佛陀跋馱被擯　招淵明入社
法果初受封爵　法顯西天取經始
三藏曇無讖至姑臧　道生法師豎石爲徒
恭帝
北魏崔浩薦寇謙之論　玄高禪師被譖
齊著作魏收佛老志
第八卷
宋文帝
神僧杯渡　求那跋陀羅入朝
帝幸大莊嚴寺　謝靈運伏誅
求那跋摩三藏　蕭京尹請制建寺像
帝幸曲水　惠琳叛教獲報論
詔法瑗主天保寺　浩譖太子及僧玄高
魏寇謙之修張魯術　魏武詔誅天下沙門
魏武受籙建龍輪宮　魏崔皓伏誅論
沙門曇始至魏救法　魏又下詔復釋
武帝
二十七祖般若多羅　詔求那跋陀羅
詔道猷爲新安法主　中興寺寶亮法師
羌人高闍反累釋　右司陳僧拜俗

朱靈期遇聖僧　姚興欽重僧碧
廢帝
　跡動王送佛衣
明帝
　寶誌大士　康居郎碩公
卌一　十二
　詔僧瑾爲僧正　魏史釋老志
齊太祖
　帝幸僧遠所居
武帝
　勅法獻爲僧主　玄暢首述華嚴題論
　寶誌獄中顯化　曇超爲龍說法
　顧歡夷夏論　司徒袁粲駁夷夏論
　孟景翼正一論　張融作門律關之論
　魏詔度僧尼
東昏侯
　陳顯明造步虛經
和帝
　僧伽跋陀羅律藏
第九卷
梁武帝
陶弘景造太清經　詔誌公任便宣化
郗氏夫人求懺　帝舍邪歸正頒文
何點何胤不仕　帝注大品命法雲講
魏主尚釋　詔僧旻講勝鬘經
帝製涅槃疏序　宗廟祭祀戒殺
卌一　十三
沈休文中食論　魏胡太后建寺
惠皎著高僧傳　僧朗及道英神異
帝受歸戒　僧達入水觀
僧蔵諫帝律僧　蔵登御座
魏評釋道　魏書佛老志
　初祖達磨大師論　昭明太子
　劉勰出家　雙林傅大士
　惠約法師　高王經緣起
　譯佛祖偈始末　隱士阮孝緒
　古今書籍之數　逆賊侯景叛
　梁史魏徵論
簡文帝
　北齊台宗惠文禪師
元帝
　真諦三蔵　荊山居士陸法和
北齊詔稠禪師
敬帝
　北齊勅陸修靜與曇顯角試
　北齊杜弼　齊著作王劭述佛
　周惡黑衣廢釋
第十卷
陳高祖
　柏岩稠禪師　洪偃法師
廢帝
　寶瓊法師　衛元嵩上疏滅僧
　天台惠思禪師
宣帝
　周武命三教伸述利病
　周武滅佛　甄鸞上笑道論
　道安著二教論　周武登座序廢立義
卌一　十四
　靜藹以法滅舍身　任道琳伸請復教
隋文帝
　下詔復教　法師曇延授帝入戒
　釋尼智仙傳　律師靈蔵陪駕
　李士謙喻報應說　二祖惠可大師

天台智者禪師　詔三十州建塔
文中子講道(貞荅篇附并論)　闍那笈多譯法華經
詔問洪山智舜禪師
煬帝
詔僧道拜俗明贍登對而罷
三祖僧璨大師　楊宏率僧道論議
恭帝
神僧法喜傳(并論)

第十一卷

唐高祖
詔僧道論議定優劣　傅奕疏請減釋
李師政內德論(作序爲引)　詔汰釋道二教
太宗
帝問羣臣治政難易　敕建寺以度陣亡
玄奘往西天求法　敕葬玄琬法師
詔度僧尼建寺　太子問張士衡奉佛事
詔道先釋後　敕魏王泰祭虞世南
詔三學秀異論議　惠琳被譖
華嚴杜順法師　傅奕感報
丞相蕭瑀傳　帝幸弘福寺
祇羅國主仰唐聲教　原州瑞石記國禎祥
玄奘齎經歸朝　三藏進新譯經請序
祕識女主代有天下　帝勸奘師罷道爲政
奘陳辭願終身行道　帝製三藏聖教序(謝表附)
太子繼聖教序　賜奘百金磨衲
詔創弘法院留奘師　詔建大慈恩寺
詔奘陪駕　史贊弁論

第十二卷

唐高宗
四祖道信大師　敕建大慈恩塔
惠寬禪師及姐信相　天竺致書奘師(答書附)
立法師斥呂才論　制設官監護譯經
御製大慈恩寺碑(謝表附)　奘法師示疾
詔辨二教先後　牛頭法融禪師
追僧道論議　奘法師表辭還山
復追僧道論議　屈僧拜俗道宣上疏
法師玄奘示寂　道世法師辯道經真偽
南山道宣律師　詔僧道定奪化胡經
五祖弘忍大師(史贊)　佛陀波利尊者
慈恩窺基法師　道世著法苑珠林
則天武后
始定毋服及建明堂　慶山始出
譯華嚴大經　詔康法藏爲僧
詔嵩山惠安禪師　淨義三藏自西土回
歛僧錢鑄佛像(論)　詔賢首法藏講新經
鑄像成百僚陪祀
中宗
房融潤文譯楞嚴　詔六祖不起
大通神秀禪師(張說作記)　神僧萬回法雲公(論)
詔僧道齊行並集　安國師卒
詔三藏實叉難提　四洲大聖
名道岸律師授戒　菩提流志譯寶積經
詔一行赴闕不起

第十三卷

唐睿宗
六祖惠能大師
玄宗
永嘉玄覺禪師　詔一行禪師赴闕
嵩岳元珪禪師(論)　天竺三藏無畏至京
宋璟禮六祖塔　詔一行改撰大衍曆

智昇上藏經目錄　一行製黃道儀成
郭行女嘗齋感報　牛雲求聰感應
日本始有律　三藏菩提流志卒
嵩山破竈墮　一行示寂論
般若心經序張說作　重定五服制
十二
三藏金剛智卒　十七　義福禪師卒
恒州張果先生　三藏無畏卒
不空三藏降狂象論　法秀獻回向寺玉簫
李長者著華嚴合論　青原行思禪師
毀唐寺曾叔卒　太子詹事嚴挺之
詔本淨禪師赴闕　南嶽懷讓禪師
詔道士吳筠問道　制僧尼給祠部始
詔不空驗羅思遠　鶴林玄素禪師
詔立毘沙門天王祠　台宗左溪玄朗禪師
天台法門議梁肅作　魯山元德秀卒論
肅宗
閬州新畫像　納錢度僧道始
新羅無漏凌空立化　詔南陽惠忠禪師
詔置放生池碑顏真卿作　王摩詰卒
真如升天授十三寶

第十四卷
唐代宗
良賁造新仁王經疏　道義始作盂蘭盆會
杜鴻漸問法於無住禪師論
清涼澄觀國師　召忠國師試太白山人
詔徑山國一禪師　牛頭惠忠禪師
忠國師試大耳三藏論　不空三藏碑嚴郢作
異一律師碑[illegible]作　三祖鏡智禪師碑獨孤及作
撫州寶應戒壇記顏真卿作　史華與僧崇惠角法
李源訪圓澤　詔耽源問無縫塔話
天柱山崇惠禪師
德宗
千臂千鉢文殊經序　南岳明瓚禪師
荊溪湛然禪師　止觀統例梁肅作
御製大乘六波羅密經序
十二
馬祖道一禪師　十六　大珠惠海禪師
石頭希遷禪師　詔清涼講華嚴經題
詔清涼講華嚴宗旨　東林熙怡律師碑許堯佐作
黃石岩記劉軻　雲峯法證律師
陸羽傳　東都聖善凝公

幽州盤山寶積禪師　濬上人歸淮南序柳子厚作
南嶽般舟和上碑柳子厚作
順宗
瘞鵝舍利記韋皐作　帝問法於佛光滿禪師
第十五卷
唐憲宗
鵞湖大義禪師　寒山拾得豐干
荊州天皇道悟禪師　荊州天王道悟禪師論
江西北蘭讓禪師　上問政寬猛孰先
信州草衣記鮑與撰　上問澄觀華嚴法界
無著禪老入五臺　詔懷惲禪師居上寺
龐居士　彌陀和尚碑柳子厚作
永州淨土院記柳子厚作　智誓法師施食感報
道樹法師降夭幻　百丈懷海禪師
大明律師碑柳子厚作　馬總奏六祖諡碑柳子厚作
十二
五臺鄧隱峯　十九　歸宗智常禪師
布毛會通侍者　重巽赴中丞請序柳子厚作
陝右馬郎婦　上弘律師碑白樂天作
台教元浩禪師　詔迎佛骨韓愈排佛表
韓潮州遇大顛辯論　潮陽大顛禪師

柳州刺史子厚　北山神清法師
穆宗
鳥窠禪師　詔無業禪師不赴
龍潭崇信禪師　杭永福石壁經記（元微之作）
王智興請禁置戒壇　福州古靈禪師
第十六卷
唐敬宗
詔劉從政資貨仙事
文宗
藥山惟儼禪師碑　李翱作復性書二
蘇州重玄石經碑（白居易作）　丹霞天然禪師
凌行婆　蛤蜊中現菩薩像
李訓上疏沙汰僧尼　南泉普願禪師
大達法師碑（裴休作）　清涼國師碑銘（御贊附）
圭峯宗密禪師
武宗
潭州雲岩晟禪師　帝銳意永仙詔（佛道論議）
作望仙臺於禁中　勅併省天下佛寺
詔下廢釋（史贊）
宣宗

詔復釋氏　香山居士白居易
貶李德裕詔　華林善覺禪師
黃檗希運禪師　詔弘辯問南北宗旨
復廬山東林碑（崔黯作）　溈山靈祐禪師
李節贈疏言序　詔羅浮軒轅集問攝生
補陀示現事跡　[illegible]　[illegible]
第十七卷
唐懿宗
大慈寰中禪師　德山宣鑑禪師
臨濟義玄禪師　長沙景岑禪師
洞山良价禪師　悟達國師知玄傳
裴相國禪源詮序　詔迎佛骨（史贊附）
僖宗
夾山善會禪師　岩頭全豁禪師
昭宗（此不十三葉）
仰山慧寂禪師　趙州從諗禪師
雲居道膺禪師
五代
梁太祖朱溫
雪峯義存禪師　玄沙師備禪師

惟勁集寶林傳
末帝
明州布袋和上
唐莊宗李存勗
興化存獎禪師　[illegible]　[illegible]
明宗
長慶慧稜禪師　聖節設立試僧科
晉石敬瑭
打鐘息苦緣起
遼主德光御汴宮
漢劉知遠
雲門文偃禪師
周郭威
南院慧顒禪師
世宗
詔廢釋造僧帳　清涼文益禪師
第十八卷
宋太祖
詔雕佛經一藏　德韶國師示寂
風穴延沼禪師　永明智覺禪師

吳越王作宗鏡序　宗鏡後序楊傑作
太宗
御製三藏聖教序　贊寧僧大宋僧傳
詔立譯經院　趙普報應
香林澄遠禪師　南安自嚴尊者
首山省念禪師
真宗
帝製繼聖教序　道原集傳燈錄
詔諸路建天慶觀　孤山智圓法師
汾陽善昭禪師　賜天台教入藏
大陽警玄禪師　四明法智講師
長水子璿法師　慈雲遵式懺主
御製脩燈錄序　慈明楚圓禪師
楊岐方會禪師　言法華
李覯留意佛書　浮山法遠禪師
詔懷璉禪師住淨因　雪竇重顯禪師
華嚴道隆禪師　達觀曇穎禪師
天衣義懷禪師　歐陽脩問臨終事
天鉢重元禪師
英宗

雲峯文悅禪師　詔賜民間寺額
第十九卷
宋神宗
圓通居訥禪師　明教契嵩禪師
白雲守端禪師　華亭惠辨都師
吉州慶閒禪師　舒州義青禪師
嘉興真如法堂記司馬光作
金國李屏山論　明道厭科舉立論
金國屏山有辯
哲宗
送蹇拱辰叅昭覺張無盡作　高麗義天僧統
晋水淨源禪師　蔣山贊元禪師
蘇老泉圓覺院記　東坡磨衲贊
圓通法秀禪師　東林常總禪師
玉泉承皓禪師　辯才元淨法師
淨因道臻禪師　智海孫詰禪師
雲居元祐禪師　佛印了元禪師
瑞光宗本禪師　黃龍祖心禪師
徽宗
御製續燈錄序　蘄州五祖法演禪師

法雲善本禪師　蔡京食鶉感夢
大樹惠持入定　帝幸玉清昭陽宮
女真叛遼　死心悟新禪師
靈芝元照律師　林靈素以術惑君
黃龍惟清禪師　佛鑑惠懃禪師
上聽林靈素講經　大金立國
改佛號減僧寺　張無盡傳
覺範德洪禪師　詔道法師復僧服北磵作
第二十卷
南宋高宗
西竺蘇陀室利　圓悟克勤禪師
虎丘紹隆禪師　佛智端裕禪師
牧庵法忠禪師　真歇清了禪師
感山曉瑩禪師　宏智正覺禪師
孝宗
應庵曇華禪師　徑山宗杲禪師
大禪了明禪師　石室祖琇禪師
普庵印肅禪師　慶壽教亨禪師
瞎堂惠遠禪師　帝製原道論并觀音贊
詔刋天台教藏　德藏可觀法師

帝註圓覺經賜徑山　宋遣宇文虛中使金
光宗
王孝禮言影表　淨慈彥充禪師
寧宗
靈隱崇岳禪師　廿一　佛照德光禪師　廿四
紫微觀記元遺山作　屏山居士鳴道集說
叶哈囉悉利幢記　鄭州普照道悟禪師
資壽尼無著禪師
第二十一卷
大元太祖皇帝
天竺北峯宗印講師
憲宗
慶壽海雲印簡大師
世祖上
拜劉秉忠太保參領中書省事制
帝師說羯磨儀軌序　劉太保神道碑
謚劉太保文貞制　帝師發思八行狀
聖旨僧道辨析　焚諸路道藏經碑
辨偽錄隨函序　辨偽錄一十四章一之八
第二十二卷
世祖下
辨偽錄九之十四　詔禁道藏經品目
焚道藏經下火文　僧道持論經名銜
江南禪教登對錄　徑山雲峯妙高禪師
世祖弘教玉音百段　卅一　卅五
成宗
五臺真覺文才國師　膽巴金剛上師
武宗
勅撰臨濟正宗記　乞台薩里碑
上都華嚴至溫禪師　華僧樹門論
仁宗
三藏沙囉巴譯師　秦州普覺英辯論師
勅建瑞像殿記　加封普庵宣命
京都崇恩譙講師　京城普慶法聞律師
三藏達益巴國師　京師寶集妙文講師
英宗
詔各路建帝師殿碑　五臺普寧了性講師
玉山普安寶嚴講師　天目中峯明本國師
大都妙善尼舍藍藍　臨壇大德惠汶律師
今上皇帝萬萬歲

佛祖歷代通載目錄終

佛祖歷代通載卷第二　函二

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

七佛偈

毘婆尸佛(過去莊嚴劫第九百九十八尊)偈曰身從無相中受生猶如幻出諸形像幻人心識本來無罪福皆空無所住長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種剎利利姓拘利若父槃頭母槃頭婆提居槃頭婆提城坐婆羅樹下說法三會度人三十四萬八千人神足二一名騫荼二名提舍侍者無憂子方膺

尸棄佛(莊嚴劫第九百九十九尊)偈曰起諸善法本是幻造諸惡業亦是幻身如聚沫心如風幻出無根無實性長阿含經云人壽七萬歲時此佛出世種剎利利姓拘利若父明相母光曜居光相城坐分陀利樹下說法三會度人二十五萬神足二一名阿毘浮二名婆婆侍者忍行子無量

毘舍浮佛(莊嚴劫第一千尊)偈曰假借四大以爲身心本無生因境有前境若無心亦無罪福如幻起亦滅長阿含經云人壽六萬歲時此佛出世種剎利利姓拘利若父善燈母稱戒居無喻城坐博洛义樹下說法二會度人一十三萬神足二一名扶遊二名欝多摩侍者寂滅子妙覺

拘留孫佛(見在賢劫第一尊)偈曰見身無實是佛身了心如幻是佛幻了得身心本性空斯人與佛何殊別長阿含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父禮德母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度人四萬神足二一薩尼二毘樓侍者善覺子上勝

拘那含牟尼佛(賢劫第二尊)偈曰佛不見身知是佛若實有知別無佛智者能知罪性空坦然不怖於生死長阿含經云人壽三萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父大德母善勝居清淨城坐優曇婆羅樹下說法一會度人三萬神足二一舒槃那二欝多樓侍者安和子導師

迦葉佛(賢劫第三尊)偈曰一切眾生性清淨從本無生無可滅即此身心是幻生幻化之中無罪福長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵德母財主居波羅柰城坐尼拘類樹下說法一會度人二萬神足二一提舍二婆羅婆侍者善友子進軍

釋迦牟尼佛(賢劫第四尊)偈曰法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法姓剎利父淨飯天母大清淨居舍衛城坐菩提樹下說法一會弟子一千二百五十人度人無數神足二一舍利弗二目揵連侍者阿難子羅睺羅

古佛應世綿歷無窮不可以周知悉數也世尊有云我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日故按佛名經紀過現二劫千如來曁于釋迦但標七佛阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐諸樹於中成正覺佛祖偈翻譯乃高僧雲啓一同天竺那連耶舍三藏於龜茲國譯出本末載於梁

大同六年

大元帝師發合思巴說

彰所知論

宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

器世界品

器世界所成之體即四大種種具生故地堅水濕火煖風動是等大種最極微細者曰極微塵亦名隣虛塵不能析釋彼七隣虛爲一極微彼七極微爲一微塵彼七微塵爲一透金塵彼七透金塵爲一透水塵彼七透水塵爲一兎毛塵彼七兎毛塵爲一羊毛塵彼七羊毛塵爲一牛毛塵彼七牛毛塵爲一遊隙塵彼七遊隙塵爲一蟣量彼七蟣量爲一蝨量彼七蝨量爲一麥量彼七麥量爲一指節三節爲一指二十四指橫布爲一肘四肘爲一弓五百弓量成一俱盧舍八俱盧舍成一由旬此是度量世界身相成世界因由一切有情共業所感云何成耶從空界中十方風起互相衝激堅密不動爲妙風輪其色青白極大堅實深十六洛义由旬廣量無數由煖生雲名曰金藏降注大雨依風而住謂之水海深十一洛义二萬由旬廣十二洛义三千四百半由旬其水搏激上結成金如熟乳停上凝成膜即金地輪故水輪減唯厚八洛义餘轉成金厚三洛义二萬由旬金輪廣量與水輪等周圍即成三倍合三十六洛义一萬二百五十由旬其前風輪娑婆界底地水二輪四洲果底於地輪上復澍大雨即成大海被風鑽擊精妙品聚成妙高山中品聚集成七金山下品聚集成輪圍山雜品聚集成四洲等其妙高體東銀南琉璃西玻瓈北金所成餘七唯金四洲地等雜品所成彼輪圍山唯鐵所成其妙高量入水八萬踰繕那出於餘山皆悉高妙故曰妙高然後次第七金山者一踰乾陀羅高四萬由旬二伊沙陀羅高二萬由旬三佉得羅柯高一萬由旬四修騰娑羅高五千由旬五阿輸割那高二千五百由旬六毘泥怛迦那高千二百五十由旬七尼民陀羅高六百二十五由旬藏竹雖一持雙山二持軸山三檐木山四善見山五馬耳山六象鼻山七魚嘴山四大洲外有輪圍山高二百一十二由旬半彼等廣量各各自與出水量同七金山間諸龍王等游戲之處名曰戲海八山間七海近妙高者一踰乾陀羅海廣八萬由旬二伊沙陀羅海廣四萬由旬三佉得羅柯海廣二萬由旬四修騰娑羅海廣一萬由旬五阿輸割那海廣五千由旬六毘泥怛迦那海廣二千五百由旬七尼民陀羅海廣一千二百五十由旬盈八功德水八山七海其相咸方外海味鹹尼民陀羅至輪圍山二山相去三洛义二萬二千由旬其外海水雖無有分由妙高色東海色白南海色青西海色紅北海色黃現是等色故稱四海是彼周邉三十六洛义七百五十由旬外輪圍山周圍三十六洛义二千六百二十五由旬其外海南贍部洲者狀如車廂狹向鐵圍三由旬半餘三邉者各二千由旬周圍六千三由旬半有二中洲東遮摩羅此云猶牛西婆羅摩羅此云猶牛勝贍部中央

摩竭陀國三世諸佛所生之處次此向北度九黑山有大雪山名具吉祥其山北邊有香醉山是二山間有大龍王名曰無熱所居之池曰阿耨達(此云無熱)其狀四方面各五十由旬周圍二百由旬池內徧滿八功德水從此池內出四大河東殑伽河從象口中流出銀沙共五百河流歸東海南辛渡河從牛口中流出瑠璃沙共五百河流歸南海西縛芻河從馬口中流出玻瓈珂沙共五百河流歸西海北悉怛河從師子口中流出金沙共五百河流歸北海是彼四河從無熱池右遶七匝隨方流轉是香山北度二十由旬彼處有岩名難陀岩面各五十由旬周圍二百由旬高三由旬半又有八千小岩其岩北邊二十由旬有娑羅樹王名曰善住其根入地四十弓量高八十弓量七重行樹羅列圍繞東邊度二十由旬有緩流池其狀圓相廣五十由旬周圍一百五十由旬又有八千小池盈八功德水內有蓮華葉若牛皮其莖如軸花若車輪味美如蜜是處又有帝釋臨戰所乘象王名曰善住與八千象寒四月時住金岩所熱四月時住善住所雨四月時住緩流池無熱池側有贍部樹果實味美其量如甕熟時墮水出贍部音龍化為魚吞啖是果殘者遇流成贍部金由此樹名故號贍部此洲向西有烏伽國大金剛宮持種所居金剛乘法從彼而傳南海之中山曰持舡觀音菩薩居止其頂聖多羅母居止山下東有五峯文殊菩薩居止其上有十六大國千數小國又有三百六千種人七百二十種異音其外海東洲曰勝身狀若半月對妙高邊三百五十由旬餘邊六十由旬周圍六千三百五十由旬其洲二邊有二中洲北提訶(此云身)南毘提訶(此云勝身)是彼三洲越餘洲等七多羅樹或曰洲人相皃端嚴其身勝故名曰勝身其外海北洲曰鳩婁其狀四角界方相似邊各二千由旬周圍八千由旬其洲二邊有二中洲一名鳩婁(此云有勝)二高羅娑(此云有勝邊)彼洲人等所有受用出如意樹臨沒七日其如意樹出不美音報曰當七日死或曰洲人畢舌即割食肉鬼音故曰鳩婁是不美音其外海西洲曰牛貨形如滿月徑二千五百由旬周圍七千五百由旬有二中洲南舍揥(此云具諂)北揾怛羅曼怛哩拏(此云儀亡)彼洲人等多寶牛貨故曰牛貨洲海山等向下皆悉八萬由旬近金地故近贍部洲星割隸洲金洲月洲等者係贍部洲餘大洲等小洲亦尒次上空中四萬由旬純淨無礙勝堅風輪從右而旋日月星宿空居天等依正而住

日輪者火珠所成徑五十一由旬周圍百五十三由旬厚六由旬零十八分上有金緣其上復有金銀瑠璃玻瓈珂等秀成四角日天子等所居宮殿由風運行一晝一夜遶四大洲日行向北時日即長南行時短行南北閒時晝夜停由遊處光即有寒暑為冬夏際北行六月南行六月行至中道曰日月廻星輪歷徧謂之一歲

月輪者水珠所成徑五十由旬周匝百五十由旬厚六由旬零十八分其上復有金銀琉璃玻瓈珂等共成四角月天子等所居宮殿是彼日月相去遠近自影增減由增一分即生上半十五分畢謂之圓滿由減一分即生下半自影覆彼十五分畢曰不圓滿由增減故名曰宿空由一晝夜名曰宿地如是三十名曰一月

諸星宿者空居天宮諸寶所成其形皆圓小一牛吼中三牛吼大六牛吼周圍三倍

係四王衆

妙高山者有四層級始從水際向上相去十千由旬即初層級從妙高山傍出十六千由旬向上相去一萬由旬即二層級傍出八千由旬向上相去一萬由旬即三層級傍出四千由旬向上相去一萬由旬即四層級傍出二千由旬彼妙高山其頂四角各秀一峯高四由旬半廣百二十五由旬周圍五百由旬有藥叉神於中止住是山頂上三十三天中央城曰善見純金所成高一由旬半面各二千五百由旬周萬由旬其城体金俱用百一雜寶嚴飾其地柔軟如兜羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶桴寶椽寶簷四面四門又有千數闕一小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰最勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千由旬百一却敵一一却敵各有七樓一一寶樓各七小樓一一小樓各七池沼一一池沼各七蓮華一一華上各有七數童男童女奏種種樂歌舞歡娛善見城東有諸所乘曰衆車苑高千由旬南臨戰處曰麁惡苑西諸行處曰相雜苑北游戲處名歡喜苑縱廣同前其苑等外度二十由旬有善地曰衆車麁惡相雜歡喜量同四苑善見東北有如意樹名波利闍多亦名圓生樹根深五十由旬高百由旬枝條傍布五十由旬能施欲樂下有盤石曰阿嘌摩羅歌色白如氍面各五十由旬周二百由旬善見西南諸天集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂中央有帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座咸皆布列三十三天向上度八萬由旬於空界中依風而住諸寶所成、離諍天宮量若妙高山項二倍上度一億六萬由旬於空界中依風而住諸寶所成、兜率天宮量如離諍縱廣二倍上度三洛叉二萬由旬於空界中依風而住諸寶所成、化樂天宮量如兜率縱廣二倍上度六洛叉四萬由旬於空界中依風而住諸寶所成、他化自在天宮量同化樂縱廣二倍此即欲界上有初禪如是四洲七山妙高輪圍欲界六天并初禪等謂四洲界一數至千爲小千界一小鐵圍山圍繞此小千界一數至千爲中千界一中鐵圍山圍繞此中千界一數至千爲三千大千世界一大鐵圍山圍繞如是有百億數四洲界等皆悉行布鐵圍山等諸洲山間黑暗之處無有晝夜舉手無見、初禪天量等四洲界、二禪天量

等小千界〇三禪天量等中千界〇四禪
天量等三千大千世界其相去量皆倍倍
增謂曰色界〇無色界者無別處所若有
生者何處命終即彼生處住無色定故曰
無色

情世界品

謂情世界總有六種一者地獄二者餓鬼
三者傍生四者人五者非天六者天此等
六種名義云何謂斫壞肢體故曰地獄飢
渴所逼故曰餓鬼傍覆而行故曰傍生意
多分別故名曰人摩㝹沙義身及受用雖
與天同微分鄙劣或由無酒故曰非天阿
修羅義從梵身生遊戲娛樂或應供養故
謂曰天是提婆義一地獄者贍部洲下過
二萬由旬贍廓四方二萬由旬純鐵所成
火焰洞然有八熱獄一曰更活二曰黑繩
三曰衆合四曰號叫五曰大號叫六曰炎
熱七曰大炎熱八曰無間〇更活獄者生
彼有情先業所感執衆器仗互起冤惛遞
相斫害段段墮落悶絕暫死空音更活彼
等有情即便更活復相斫害彼壽量者四
天王天一生之期為一晝夜如是算數壽
五百歲受是苦楚〇黑繩獄者其獄卒等
於有情身從頂至足拼界黑繩以火鋸鉞
解斫肢体由先業力觧下上生彼壽量者
忉利天一生之期為一晝夜如算數壽一
千歲受是苦楚〇衆合獄者生彼有情以
鐵槌打或二鐵山猶如羊頭二山相合研
磕摧壞二山開時復自然火又被摧壞彼
壽量者夜摩天一生之期為一晝夜如是
算數壽二千歲受是苦楚〇號叫獄者生
彼有情怖執鐵池入稠林中火焰熾盛永
焼焚燒由先業力其舌縱廣百由旬具有
一大牛鐵角鐵甲架鐵犁鏵火焰熾盛耕
犁其舌彼壽量者兜率天一生之期為一
晝夜如是算數壽四千歲受是苦楚〇大
號叫獄者亦與前同其苦倍增彼壽量者
化樂天一生之期為一晝夜如是算數壽
八千歲受是苦楚〇炎熱獄者三重鐵城
火焰洞徹內受苦楚彼壽量者他化自在
天一生之期為一晝夜如是壽數萬六千
歲受是苦楚〇極炎熱獄者亦同其前其
苦倍增彼壽量者等半中劫受是苦楚〇
無間獄者於鐵室內身一聚焰受極苦楚
彼壽量者等一中劫〇十六增獄者八熱
獄傍面各四所一煻煨增深皆沒膝有情
遊彼才下足時皮肉與血俱焦爛墜餘剩
其骨舉足還生平復如本二尸糞增不淨
淤泥沒有情腰於中多有攘矩吒蟲觜利
如針鑽皮透骨咂食其髓三峯刃增復有
三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為
大道有情遊彼才下足時皮肉與血俱斷
碎墜舉足還生平復如本二劍葉林謂此
林樹純以銛利劍刀為葉有情遊彼風吹
葉墜斬刺肢體骨肉零落有烏駮狗齟掣
食之三鐵刺林名銛摩利謂此林樹有利
鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺
銛利上下劖刺是等有情血肉皮等掛染
刺上唯剩觔骨有鐵觜烏探啄有情眼睛
腦髓爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵

伏同故一增攝四烈河增名曰無渡徧滿極熱烈灰汁水有情入中或浮或沒或逆或順或橫或竪彼蒸彼煑骨肉糜爛如大鑊中滿盛灰汁置稻米等猛火下然米等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃避於兩岸上有諸獄卒手執刀鎗禦捍令回無由得出此河如塹前三似苑彼等名曰近邊地獄(一)八寒獄者一曰水疱二曰疱裂三阿吒吒四阿波波五嘔喉喉六嚴曰裂如鉢羅華此云青蓮華七裂如蓮華八裂如大蓮華(一)水疱獄者生寒氷間極甚嚴寒隨身生疱曰水疱獄彼壽量者摩伽陀國所有六斛八十斛麻百年除一若芝麻盡彼壽亦爾(二)疱裂獄者由極嚴寒其疱而裂黃水漏流彼壽量者倍前二十(三)阿吒吒獄者由大嚴寒咬齒忍耐彼壽量者倍前二十(四)阿波波獄者忍寒音聲彼壽量者倍前二十(五)嘔喉喉者由寒號泣出是苦聲彼壽量者倍前二十(六)裂如鉢羅華獄者嚴寒身裂如鉢鉢羅華葉彼壽量者倍前二十(七)裂如蓮華獄者嚴寒身裂如蓮華開彼壽量者倍前二十(八)裂如大蓮華獄者身裂越前如大蓮華開數多葉彼壽量者倍前二十孤獨獄者在贍部提曠野山間一晝一夜受苦受樂相雜受故八熱地獄八寒地獄近邊孤獨如是名為十八地獄

二餓鬼者王舍城下過五百由旬有餓鬼城名曰黃白亦名憐淡彼鬼王曰閻羅法王共三十六眷屬等居其類有四一者外障二者內障三者飲食障四者障飲食一外障者飲食音聲亦不得聞二內障者獲微飲食口若針竅不能得入設能入口咽如馬尾無能得過設若過咽腹若山廓不能飽滿雖滿腹中脛如草莖無能舉動受此大苦三飲食障者見飲食時無量獄卒執諸器仗守禦無獲四障飲食者食飲食時由業所感鐵丸銅汁瀉置口中從下流出如是四種皆是餓鬼彼壽量者人間一月為一晝夜如是算數壽五百歲即當人間一萬五千歲或居人間寒林等處食血肉等皆餓鬼類

三傍生者多居河海亦如酒糟混浸而住以大食小以小食大互相驚怖由海波濤住所不定或處人天彼壽量者長如龍王壽半中劫短如蚋等壽一刹那身量無定四人者住四大洲八中洲等及諸小洲彼壽量者如贍部洲人初成劫時其壽無量次後漸減今六十歲次後漸減至十歲間次復漸增無有定量北鳩婁人定壽千歲東勝身人壽五百歲西牛貨人壽二百五十歲除北鳩婁餘有夭橫彼等受用北鳩婁中食自然稻衣服瓔珞出如意樹餘三洲者食穀肉等資寶受用彼等身量贍部提人身量四肘東勝身人身八肘西牛貨人身十六肘北鳩婁人身三十二肘人等面相亦如洲狀其小洲人亦如大洲身各減半故如是說

五非天者妙高水際下過一萬一千由旬山曠廓開光明城內阿修羅王曰羅睺羅此云攝脇眾眷屬居又過一萬一千由旬星鬘

城內阿修羅王名曰項蝪衆眷屬居又過
一萬一千由旬堅牢城內阿修羅王名曰
妙鎮又曰大力衆眷屬居又過一萬一千
由旬甚深城內阿修羅王名曰毘摩質多
羅(此云無桂桂亦云敖身)衆眷屬居常共帝釋
比對鬪諍城曰具金殿名奏樂如意樹王
名即怛鉢嘌聚集之處名曰賢財石名善
賢苑名普喜妙喜寂喜甚喜善地亦名普
喜妙喜寂喜甚喜臨戰所乘象名無能敵
遊戲所乘象名壘雪馬曰峭脖是等非天
共三十三天諍須陀味及修羅女為戰諍
故從山廓出身服金銀琉璃玻瓈珂等堅
固鎧甲手執劒槊標鎗弓箭領四部軍彼
阿修羅王羅睺羅項蝪妙鎮毘摩質多羅
等或前三來或四皆來是時帝釋五守護
衆一住戚海須樂白法龍王等衆與非天
軍鬪戰令迴龍若不勝去堅守所共二守
護復與修羅鬪戰又若不勝去持鬘所共
三守護復與鬪戰又若不勝去恒憍所共
四守護復與鬪戰又若不勝去四王所共

五守護復與鬪戰四大天王率四軍衆服
寶堅鎧執諸戈杖鬪戰多分四天王勝若
不能却去切利天前白帝釋曰我等守護
不能回彼修羅王應却敵如是白已天主
帝釋乘善住象告三十三天衆等曰汝等
十五　十六
應知今修羅軍至妙高頂當服堅鎧取所
衆車與修羅戰說是語已彼諸天子各服
寶鎧執持戈仗去衆車苑取所乘車入麁
惡苑身心轉惡出善見城共修羅戰若修
羅勝侵至城內若天得勝遂修羅軍至第
一海鬪戰之時天與非天斷其頸腰彼等
卽死手足若斷復生如本若薄伽梵辟支
佛轉輪聖王住世間時諸阿修羅不起諍
心設若相持諸天必勝世間善增天衆亦
勝世不善增阿修羅勝是故諸天護持善
事
六天者欲界六天色界十七無色界四欲
界六天者蘇迷盧山第一層級堅首衆居
第二層級持鬘衆居第三層級恒憍衆居
持雙山上北方有城名阿那迦縛帝多聞

天王藥叉衆居如是東方城名賢上有大
天王名曰持國乾闥衆居西方有城名曰
衆色有大天王名曰廣目龍神衆居南方
有城名曰增長有大天王名曰增長焰鬘
衆居餘四層級七金山等日月星宿鐵圍
十二　十七
輪山贍部洲山多羅樹所四王部衆亦共
止住咸屬四王是謂一部彼壽量者人五
十歲為一晝夜如是壽量經五百年若其
身量一俱盧舍四分之一三十三天妙高
頂上天主帝釋住寂勝處共非天女名曰
妙安同衆天女受諸欲樂無有厭足復有
臨戰所乘象王名曰善住遊戲苑中所乘
象王名曰鵡羅筏拏(此云持旭子)二象周匝各
七由旬各以八千小象衆居又有馬王名
迅疾風與八千馬居天主輔臣數三十二
是故名曰三十三天諸天子等耽五欲樂
若放逸時有大天鼓鼓聲出音警諸天曰
諸行無常有漏皆苦諸法無我寂滅為樂
與修羅軍鬪戰之時出除苦音警曰天須
得勝須修羅敗宮殿城池樹集石等如前

所辨彼天壽量人間百歲為一晝夜如是
算數壽一千歲其天身量半踰闍那．焰
摩天者三十三天共非天諍此離諍故名
離諍天彼天壽量人二百歲為一晝夜如
是算數壽二千歲其天身量二踰闍那○
兜率陀天者有慈氏尊紹世出世法王之
位受大法樂謂曰兜率是俱樂義人間四
百年彼天一晝夜壽四千歲身量四踰闍
那○化樂天者自化受用謂之化樂人間
八百年彼天一晝夜壽八千歲身量八踰
闍那○他化自在天者受用他化謂之他
化自在彼中天王威德自在即是魔主人
間千六百年彼天一晝夜壽一萬六千歲
身十六踰闍那下從無間至他化自在天
謂之欲界耽著欲樂所食段食故如是說
○色界一十七天者四靜慮攝○初禪三
天者謂梵衆梵輔大梵彼天壽量梵衆半
劫梵輔一劫大梵一劫半彼天身量次第
半由旬一由旬一由旬半○二禪三天者
謂少光無量光極光彼天壽量少光二劫

此上四天四十中劫為一大劫已下諸天八十中劫八一大劫無量光四
劫極光八劫彼天身量少光二由旬無量
光四由旬極光八由旬○三禪三天者謂
少善無量善廣善彼天壽量少善一十六
劫無量善三十二劫廣善六十四劫彼天
身量少善十六由旬無量善三十二由旬
廣善六十四由旬○四禪八天者無雲福
生廣果三是凡居無煩無熱善現善見色
究竟五是聖居名曰五淨居彼天壽量無
雲百二十五劫福生二百五十劫廣果五
百劫無煩一千劫無熱二千劫善現四千
劫善見八千劫色究竟一萬六千劫彼天
身量無雲一百二十五由旬福生二百五
十由旬廣果五百由旬無煩一千由旬無
熱二千由旬善現四千由旬善見八千由
旬色究竟一萬六千由旬始從梵衆至色
究竟皆名色界出離欲樂非離色故故名
色界○無色界四天者無有身色亦無處
所從定分四謂空無邊處識無邊處無所
有處非想非非想處彼天壽量空無邊處

二萬大劫識無邊處四萬大劫無所有處
六萬大劫非想非非想處八萬大劫彼等
四處謂無色界非離定色出離麁色故名
無色彼等壽量謂歲劫時其量云何時最
少者名為剎那百二十剎那為一怛剎那
六十怛剎那為一羅婆三十羅婆為一牟
休多此云須臾三十牟休多為一晝夜三十晝
夜即為一月十二箇月即為一年劫有六
種一中劫戍名戒劫二成劫三住劫四壞劫五
空劫六大劫一中劫者或贍部人從無量
歲漸漸減至八萬歲時即成劫插從八萬
歲減至十歲謂中劫初復增八萬歲減至
十歲為一轆轤如是增減十八數者為十
八中劫然後十歲至八萬歲中劫後際前
後中間十八轆轤為二十中劫二成劫者
始從風輪至無間獄生一有情器世界成
經一中劫如前已說
情世界者此三千界火壞後成從極光天
天人命終生大梵處孤生寂勃嗚呼若有
同分生此界者有何不可發如是心雖非

念力極光天人有命終者即生彼處先生
人祖小說之心而作是念由我貪生故世咸稱人祖
大梵如次梵輔梵衆他化自在乃至四王
次第而生北鴝婁洲西牛貨洲東勝身洲
南贍部洲次第而生時贍部洲人壽無量
歲飲食喜樂有色意成身帶光明騰空自
在如色界天有如是類地味漸生其味甘
美色白如蜜其香馥郁時有一人禀性耽
味嗅香起愛取嘗便食亦告餘人隨學取
食食段食故身光隱沒由衆業感日月便
出照耀四洲次地味隱復生地餅其味甘
美色紅如蜜競耽食之地餅復隱次林藤
生競耽食故林藤復隱有非耕種自然稻
生衆共取食此食麁故即餘滓穢根道俱
出尒時諸人隨食早晚取香稻食後時有
人禀性懶墮長取香稻儲宿為食餘亦隨
學香稻隱沒隨共分田慮防遠盡於己分
田生悋護心於他分田有懷侵奪故生爭
競是時衆人議一有德封分田主衆所許
故謂曰大三末多王此云衆所許王多有子相

續紹王嫡子號曰光妙彼子善帝彼子最
善彼子靜齋是等謂曰成劫五王靜齋王
子名曰頂生彼子妙帝彼子近妙彼子具
妙彼子嚴妙是等謂曰五轉輪王嚴妙王
子名曰捨帝彼子捨與彼子捨固尼彼子
固室彼子善見彼子大善見彼子除礙彼
子金色彼子具分彼子離惡彼子妙高彼
子定行彼子甚吼音彼子大甚吼音彼子
能安彼子方主彼子賢塵彼子能廣彼子
大天此王種族五千相承其最後子七千
相承曰阿思摩迦王最後子八千相承曰
踰婁王其最後子曰具頭王有九千王其
最後子名曰龍音有一萬王其最後子怛
弥留怛一萬五千其最後子名瞿曇氏即
甘蔗裔彼子相承甘蔗王種一千一百數
其最後子甘蔗種王名曰增長即懿師摩
王王有四子一名面光二名象食三名調
伏象四名嚴錫稱釋迦氏嚴錫有子名嚴
錫足彼子致所彼子牛居彼子獅子頰王
有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四

名甘露飯淨飯王子即婆伽梵次名難陀
白飯王二子一名帝沙即調達二名難提
斛飯王二子一名阿尼婁馱二名跋提
梨迦甘露飯王二子一名阿難二名提婆
達多婆伽梵子名羅睺羅釋迦種族至斯
已矣○又別種王依法興教如来滅度後
二百年中印土國王曰無憂於贍部提王
即多分中結集時而為施主興隆佛教後
三百年贍部西北方有王名曰割屋尸割
三結集時而為施主廣興佛教梵天竺國
迦濕弥羅國勒國龜茲國捏巴辣國震旦
國大理國西夏國等諸法王衆各於本國
興隆佛法如来滅度後千餘年西番國中
初有王曰呀乞嘌贊普二十六代有王名
曰袷陀朶嘌思顛贊是時佛教始至後第
五代有王名曰雙贊思甘普時班弥達名
阿達陀譯主名曰端美三波羅翻譯教法修
建袷薩等處精舍流傳教法後第五代有
王名曰乞嘌雙提贊是王請名善海大師蓮
華生上師迦摩羅什羅班弥達衆成就人

等毘盧遮那羅佉怛及康龍尊護等七人
翻譯教法餘斑祢達共諸譯主廣翻教法
三摩禁戒興流在國後第三代有王名曰
乞嘌倈巴膽是王界廣時有積那祢多并
濕連怛羅善提斑祢達等共思割斡吉祥
積酌羅龍幢等已翻校勘未翻而翻廣興
教法西番王種至今有在斑祢達等翻譯
譯主善知識衆廣多有故教法由興
北蒙古國先福果熟生王名曰成吉思合二
始成吉思從北方王多音國如鐵輪王彼
可斡吉子名曰斡果戴時稱可罕紹帝王位疆界
罕千河盍前有子名曰古偉紹帝王位成吉思皇
帝次子名朶雖朶羅長子名曰蒙哥亦紹
王位王弟名曰忽必烈紹帝王位降諸國
土疆界豐賡歸佛教法依法化民佛教啓
前光明熾盛帝有三子長曰真金豐足如
天法寶莊嚴二曰厖各辣三曰納麻賀各
具本德係嗣亦尒玆是始從釋迦王種至
今王種
始帝王祖三未多王是時田分互起侵盜

初發偷盜彼王推問言不曾偷尒起妄語
王法誅戮即有殺害不善法生尒時衆生
造不善法命終之後即生傍生次生餓鬼
漸生地獄次無間獄生一有情時成刼終
如是有情行諸不善壽量漸減受用乏少
閻浮提人壽八萬歲無間地獄生一有情
是二同時如是情世界成十九中刼器世
界成即一中刼如是成刼二十中刼閻浮
提人八萬歲時始爲住刼住刼亦經二十
中刼至十歲時刀兵灾起唯七晝夜疾疫
灾起七月七日飢饉灾起七年七月七日
多分死殁餘者相覩起希有心互相睦戀
遠離殺害漸生善故壽量受用復增盛
至八萬歲增上之時轉輪王出依法化民
下減之時婆伽梵出拔濟衆生增減時開
獨覺出世令諸有情而作福田住刼亦經
二十中刼始壞刼初情世界壞無間獄中
無有情生先生業盡即生別趣若有未盡
生上地獄或別世界地獄中生無間獄空
如是向上地獄漸空生餓鬼趣如是餓鬼

傍生趣空人趣之中除鳩婁人餘共欲天
無師法然獲初靜慮生初禪天北鳩婁人
生欲界天獲初靜慮生初禪天無師法然
獲二靜慮生二禪天從無間獄至梵世空
如是亦經十九中刼然後四洲有七日出
初不降雨藥草叢林悉皆枯槀二日出時
溝池乾涸三日出時殑伽河等悉皆枯竭
四日出時無熱池竭五日出時海水沒膝
六日出時大海亦竭七日出時彼器世界
一聚火聳從無間獄直至梵世以火燒壞
經一中刼壞刼總經二十中刼空刼亦尒
如是成住壞空即八十刼總此八十名一
大刼爲梵衆等壽量之數
器世界壞有其三種火水風壞者亦如前
說如是七次後世界復成又被水壞至二
禪天從極光天即生大雲降注大雨其器
世界如水化鹽消鎔皆盡彼水自竭一水
灾次復七火灾度七火灾還有一水如是
水灾滿至七次復七火灾後世界成被風
灾壞至三禪天其風之力吹散妙高何況

其餘第四禪天雖無外災是等有情生與殁生命盡殁隱如是器情世界并成壞等咸皆說已

念常讀曰軻書所謂五百年必有王者興其間必有名世者誠哉是言也追我

皇元混一區宇萬邦咸寧敬崇佛乘禮請

法王上師薩思迦大斑弥達癹思巴惠幢吉祥賢為帝師廣興好事詔製

大元國字師獨運摹畫作成稱旨即頒行朝省郡縣遵用迄為一代典章今茲彰所知論迺

裕宗潛邸時請師所說也大旨約標器情道果無為五法總攝一切所知故名此論大槩依念處日藏起世等經論對法相應之義而錯綜其宏綱亦尚非具大智辯窮法實相其孰能明空刼隣虛之細大昭然如庵摩勒果觀於掌中我欽惟

世祖聖德神功文武皇帝道契佛心德超義

聖弘護大教錫以

皇天之下一人之上西天佛子大元帝師璽篆寵優其尊師重道豈特為萬世

帝王之彝典耶抑亦爍昏塗迷惑之真燈也姑錄器情二章著于編首餘道果無為三章具於本論云

佛祖歷代通載卷第二

佛祖歷代通載卷第三

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

太古諸君　太至始也古兆今也君主也白虎通羣也羣下之歸心也

盤古首君治一萬八千歲　列子曰運即盤古也北山曰天日高一丈地日厚一丈盤古日長一丈頭極東足極西左手極南右手極北開目為晴閉目為夜呼為暑吸為寒吹氣成風雲吐氣成雷霆四時行焉萬物生焉八統九圍之大其說與多三皇五紀之尊其說與先古今如盤古死後形分物象也

天皇氏一身十三頭韋昭曰兄弟十三人分地治化各一萬八千歲古今記曰天皇一身上十三首也

地皇氏一身十一頭韋昭曰兄弟十一人治一萬一千年帝王甲子云九千年也有云三皇皆一萬八千年

人皇氏一身九頭韋昭曰兄弟九人分治九州帝王甲子云四千五百年人皇六十五代四萬五千六百年

五紀

五龍紀五姓在位二十七萬三千六百年時人食葉居巢

攝提紀七十二姓在位六十四萬九千五百二十年始分晝夜日時月朔月爲玉兎蝦蟆金烏三足出扶桑沒咸池也
合熊紀三姓在位六萬三千年也
連逐紀六姓在位六萬九千年韋昭曰三萬二千年敘命紀四姓在位四萬年也
有巢氏百代不記年禮曰昔先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢未有火化食草木之實鳥獸之肉飲血茹毛也
燧人氏鑽木出火禮曰燔黍擘豚注曰中古未有釜甑擇米脾肉加于燒石之上食矣古今記曰以木德王治八萬年
大古以還四時既序晝夜長短分至斯興書曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲 天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也三年不置閏則春之一月入于夏而時漸不定矣子之一月入于丑而歲漸不成矣積之之久至於三失閏則春皆入夏而時全不定矣十二次失閏子皆入丑歲全不成矣

三皇 中處子曰皇大也內外無為以道化民者也

雷氏曰 上古洪荒起自三皇羲農軒轅
太昊伏羲氏 風姓號太昊母曰華胥履巨人跡感而生焉蛇身人首養犧牲以庖廚亦曰庖犧安國首之王謚靜民則法曰皇 木德都陳留 今兗州小黃縣界 在位一百一十年始畫八卦造書契 以代結繩之制由是文籍生焉 制嫁娶 女適曰嫁男婚曰娶 荃光若稍之罟
女媧氏 姓風伏羲之妹能變化萬物也 設網罟以取魚 網羅也爾雅鳥罟謂之羅魚罟謂之 造二十五絃瑟 長七尺二寸廣一尺八寸 造笙簧 中笙簧大者十九簧小者十三簧竽三十七簧長四尺二寸用竹為之形狀參差如鳥羽 鍊五色石以補天缺斷鼇足
以立四極在位一百四十年
共工氏 大庭氏 柏皇氏 中央氏
陸栗氏 驪連氏 赫胥氏 尊盧氏
混沌氏 昊英氏 葛天氏 朱襄氏
陰康氏 無懷氏凡一十五代通一萬七千七百八十七年經史不載
社神 昔共工氏有子曰后土能平九州祀為社神五土之主五土者謂山川陂澤丘陵墳衍原隰也土德廣潤封土祀之以報土功不知何代配乎后土更侯知者
炎帝神農氏 姜姓號炎帝母女登氏感神龍而生人身牛首長于姜水 日以為姓也 王火德都陳遷曲沃在位一百四十年葬長沙易曰神農氏斷木為耜揉木為耒始教天下播種五穀又嘗百味為本草治醫藥演八卦為六十四作市井貨易作祭禮製五絃琴象五行也
自下帝承帝臨魁帝明帝直帝來帝哀帝榆罔凡八代五百四十年
黃帝有熊氏 姓公孫名軒轅少典次子生而神靈弱而能言幼而循齊長而敦敏成而聰明榆罔末年諸侯相伐帝作戈兵征之天下咸伏代虎豹熊貅之于戰阪泉行蚩尤兄弟八十一人銅頭鐵額噉沙吞石是山海之精以亂天

（下戰于涿鹿之野蚩斬于中冀鑄鼎成飛仙攀龍去也壽二百一十歲乘尸望於橋山）在位一百年臣左徹（削木爲相率諸侯朝十年行政）造合宮製衣服使魯班造舟車（舟游也可）（以濟水車舍也可以行陸）建屋宇制棺槨以送死始有葬禮（禮曰天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫及士庶人三日而殯三月而葬天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒道士官高四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳）作咸池樂用天老力牧太山稽爲相

甲子

風后定甲子（一云大撓〇帝即位三十八年始令大撓作甲子）（故以三十八年爲第一甲子逆推元年得丁亥歲也）容成造曆隸首筭數問道廣成子蒼頡爲史岐伯辯草木俞附定脈經伶倫制律呂（以調律呂管長九寸以竹爲之或損或益以定五音）置九州（按帝紀云黃帝有子二十五人得姓者十二人姬酉祁己滕葴任荀僖姞儇依不治九州謂冀青徐揚荊梁雍揚燕從長至初以次封之從子孫五帝三王並其苗裔帝娶大庭氏生二子長曰玄枵次曰昌意）凡十八代一千五百二十年

五帝（中庸子曰帝者體也內心無爲而遠涉有爲以德教化民也德象天地曰帝）

雷氏曰（少顓嚳唐虞舜傳夏）

少昊金天氏（姓己名摯字青陽母曰女節有星如虹下流感意而生）（玄囂是無冠冕黃帝之子壽一百歲）丁卯立在位八十四年王金德都窮桑又遷曲阜立坊市用度作樂置一百二十行以爲紀官鳳皇至凡十代四百九十年

顓頊高陽氏（姓姬名顓頊黃帝孫昌意子有星如虹女樞感而生游九）（十八前算子佰丘書源執）辛卯立在位七十八年王水德都帝丘（今滑陽濮）作曆以孟春爲元造平冠冕（廣八寸長一尺六寸至周始制板前後各十二用朱玉）制三公九儀二十四司養材任地載時象天神人不襍萬物有序生八才子謂之八凱平九黎之亂制氣以教化潔誠以祭祀辨君臣之道作五莖之樂（合爲五行之根基也）凡八代五百二十年

帝嚳高辛氏（姓姬名岐黃帝曾孫玄枵孫蟜極子壽一百五歲崩葬于宜湯）己酉立在位七十九年王木德都亳（今偃師縣）師赤松子置五行官以勾芒爲木正（少昊之子）祝融爲火正（顓頊之子）蓐收爲金正（少昊之子）玄冥爲水正（亦少昊子）后土爲土正（高陽之子）生八才子謂之八元造鎛鏤鞞皷鐘磬塤箎（鼗以皮合木擊乃鳴塤箎金合土以鈴而不圓高二尺二寸半享八分名懸鍾磬前長三律二尺二寸後長二律一尺八寸名黃鐘塤燒土爲之大如鵝卵銳上平底而有五孔白尾通六形如秤鉛而有六孔與周證少別箎以竹爲之一尺四寸圍三寸小者尺二上有六孔也）凡九代三百五十年（左傳曰蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達謂之八凱伯奮仲堪叔獻叔豹季仲伯虎仲熊季貍謂之八元也）

帝堯陶唐氏（姓伊祁名放勛黃帝玄孫帝嚳次子娠十四月而生眉分八采土堦茅室）甲辰立在位九十八年王火德都平陽（今晉州）又遷安邑通舜爲政一百一十八年（始丙寅終癸卯舜喪服二年至乙巳壽一百八十崩葬穀林謚翼善傳聖曰堯）號年曰載師具英先生命羲和曆象日月星辰敬授民時天降乳羊（名觸邪死埋庭右生莢莢草爲八尺月朔生一莢至望生十五莢莢後凋一莢至晦凋盡有草名屈軼生於庭左生未萃長一丈名指佞草）立衢室作圍棊（三百六十路象三卜六旬教丹朱夷）作大樂章嘉禾茂鳳皇來有賢人三十二人（未詳名姓）立敢諫鼓洪水九年（命鯀及禹治之）十日並現（命羿射之九畜堯了地儒試東南有羲和國有女名羲和生十日浴于海中王時十日並現羿射之〇張羿嘗射人羽弊於九唯一在焉西王母處得不死藥乃歟是也妻盜食之奔入月宮名嫦娥因此月名竊姮即因父矣）

圖 帝舜有虞氏（姓姚名重華字都君顓頊六代孫龍顏大口目有重瞳年二十以孝聞於天下三十登庸南巡崩於蒼梧壽一百五十歲）王土德

都蒲坂（今河中府）堯時攝政二十八年通治五十年（丙午即真終乙未葬九疑山詩仁聖塞明日卯）詠南風

詩舉十六相（謂八凱八元也）去四凶（左傳曰雖凶黃帝子不才人也掩義隱德好行凶暴謂之渾敦共工少昊不才子也不信廢忠崇飾惡言謂之窮奇鯀顓頊不才子也傲狠明德以亂天常謂之檮杌三苗黃帝之臣縉雲氏不才子貪于飲食冒于貨利謂之饕餮也）臣倕造漆器

使皐陶斷獄定五刑（書曰五刑起匀舜代鄭注以曰墨謂封類逞之以墨非事出入不以道義者以此加之劓即去鼻剕與服改制度者以此加之則乃刖足決閉涂輸戍爾以此加之宮謂男去其勢女閉出宮男女不以傳義之消者以山加之七所死罪凡臣迸因行次十此以上）

樂造總章（一人八十中分推柄以此起樂四敔如伏虎背上焉二十四組錯劍以木長尺許法三九陽數之窮要七以止樂也琴長三尺六寸象三百六十日賓六十舜）作韶（六合上箴曰池丁箴曰咸前發後狄象尊甲也上員下方法天地七總錄朱然乃之長七尺二十法七十二伏有從周文武王足五絃琴成七絃大小二宮以合書臣之思失風俗通云琴者樂大就也書子衛也不離於身非若絕節虛于宮廟刊於從荒也以其大小得中而啓額和雅大不說諦而亦湯小不浮滅而不閉足以發入之貴氣九琵如前泣將拊形如皷以章焉之賞六以椽擊之以節樂球玉也馬磬擊之使為也室下樂有五簫如篆翼編竹鳥之長一天五寸大者二十三竿曰洞簫小者十六管曰維簫周禮有二稚簫長一尺四十二十四管何簫二十三管洞簫長一尺二簸藏持柄搖之旁耳自擊竭大鍾也受如前注管竹焉之而有七孔也）立十二州葬用瓦棺（少昊之前天下之既象其德顓頊以來又下之疏目其名若高陽高奉皆所興之地劉氏外紀以三皇五帝之）

（覽禹僞傳）

三王（中慶子曰王往也加以刑防政誡仁義所往之謂王）謂夏商

周三代

夏雷氏曰（禹啓三康相宁槐芒泄降扃廑甲皐發桀主合十七）

（四百三二）

圖 夏后氏（姓姒名文命字高密黃帝八代孫鯀之子沈禹王初喬東渦治水不貴尺璧而重寸陰三過其門而不入）王金德都安邑（今均州辻陽翟）

爲堯司徒（地官也鄭注一吏部尚書亦曰天官冢宰太宰二兵部尚書是官亦名大司馬三戶部地官亦曰大司徒四刑部秋官亦大司寇五禮部春官亦日銓長曰六工部冬官亦曰大司空禹乃第三部）治水十

二年乘四載（陸行車水行舡泥行橇山行檋）開九州（冀州東河西西河南南河北兗州東南揚濟西北距河青州東北海西南距岱徐州東至海北至岱南及淮陽州北距淮南距海荊州北山據荊南及附陽豫州西南據荊北距河梁州東距華山西雍黑水雍州西華黑水東據龍門西河通九道陂九澤度九山央九川夯錫玄圭告既成功舜薦之于天下焉禹爲）在

位十六年（始甲戌終己酉東巡至會稽崩壽一百年謚受禪成功曰禹）號年曰歲建寅爲正作大夏樂葬用

聖（覽土爲之時有防風氏長四十尺）

圖 啓 禹之子（母化爲石云生石中）一 癸未立在位九年

（一云十年）郊禘祖宗（禘黃帝文祖郊鯀配天祖初顓頊）

（祀大祖太初宗禹父）啓祀立廟禘壇 太祖禹

（二昭二穆）五廟

圖 太康（啓之子畋于洛十旬不返五子作歌風之逐失其位）壬辰立治

二十九年

仲康（太康之弟）辛酉即位

帝相（仲康子徙鄉商丘爲有窮后羿所殺而篡其位治二十八年羿立二年爲臣寒浞所殺寒浞從羿自立十年復爲夏臣臣汁之已上三主通合四十年）

圖 少康（相之子殷小有仍氏有田一成有衆一旅氏子洗將逃爲舊邦是爲中興）癸未立治四十九年（作某帝秫酒）

宁（少康子）癸卯立治十七年

槐（宁之子）庚申立在位二十六年

芒（槐之子）丙戌立治十八年

圖 泄（芒之子）甲辰立在位十六年

不降（泄之子）庚申即位治五十九年

扃（不降弟）己未立在位二十一年

厪扃之子庚辰即位治二十年

孔甲不降子好事鬼神淫亂夏氏德衰諸侯叛之辛丑立在位三十一年湯王始生

臯孔甲之子壬申立治十一年

發臯之子癸未即位治十年一云十一

桀發之子名履癸娶有施氏女日末喜淫湎暴虐荒色迷酒峻宇彫牆民墜塗炭以諫爲妖殺關龍逢斐黃圖二臣大疲夏遁時有二日鬪明晡自分湯伐之放于南巢而死謚賊仁多殺曰桀壬寅即位都安邑治五十二年

凡十七代通四百三十二年

啟雷氏曰降及殷湯外丙仲壬太甲沃丁太庚小甲雍己太戊仲丁外壬河亶甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛庚丁武乙太丁帝乙弟辛王三十主六百二九

湯姓子氏其先高辛子契十四世孫始祖商爲舜司徒官王水德都亳今偃師縣即穀熟也

昭明〇相土〇昌若〇曹圉〇冥〇振〇微〇報丁〇報乙〇報丙〇主壬〇主癸生子履也王名履字天乙以乙日生也黃帝二十一代孫其先契母簡狄吞於玄卵剖背而生契以玄鳥因子而生故姓子氏有吹祝德及禽獸矣夏桀不道舉伊尹爲相伐之承祚東征西怨南征北怨大旱七年自責六過燒身乃雨乙未立大治十三年壽一百歲建丑爲正號年曰祀臘日除虞去殘攝日彭祖代有彭祖姓錢名鏗殷大夫也壽八百歲好述古事

外丙湯次子治三年〇仲壬外丙弟治四年

太甲湯長孫太丁子立而不明伊尹放諸桐宮三年悔過遷歸亳政其位治三十三年立廟六商二昭湯二穆太甲郊祀祖宗禘帝嚳大祖郊冥配天祖祖契配大祖太祖宗湯父太甲祀

沃丁太甲子辛巳立治三十年八年伊尹卒

太庚沃丁弟治三十年一云二十五年古今紀三十五年

小甲大庚子治十七年七年二月甲申朔起用

雍己小甲之弟殷道衰治十二年

太戊雍己弟初立不道諸侯叛之以伊尹子陟爲相殷道復興治七十五年

仲丁太戊子自亳遷隞封陳留治一十七年一云十一

外壬仲丁弟治十五年〇河亶甲外壬弟後遷于相故又衰治九年

祖乙亶甲子又遷于耿今河東皮氏縣巫賢任職興治一十九年

祖辛乙之子治十六年〇沃甲祖辛弟治二十五年

祖丁沃甲兄祖辛弟治二十五年〇南庚沃甲子治二十九年

陽甲祖丁子治十七年

盤庚陽甲弟改殷日商後遷都于亳治十八年

小辛盤庚弟治二十一年殷道衰百姓思先帝作盤庚三篇

小乙小辛之弟治二十二年

武丁小乙子以傅說爲相脩德布政天下咸歡書日高宗諒闇三年君不言禮云三年之喪君不言百官戒聽冢宰治五十九年壽一百歲廟號高宗

祖庚武丁子治七年〇祖甲祖庚弟商道衰治十六年

廩辛祖甲子治六年〇庚丁廩辛弟遷于朝歌今衛州界治廿一年

武乙庚丁子不道慢神虐民獵河渭間暴雷震死治四年

太丁武乙子治三年〇帝乙太丁子商道衰治三十七年

紂辛一名受帝乙之子微子啓弟啓之母賤在朝不得嗣位辛母正后承祚不道內嬖妲己外用惡來設酒池肉林糟丘使男女裸形相逐其間作長夜宮計一百一十日爲一晝夜制炮烙刑熱熨斗衣寶玉衣剖賢人之心斷朝

涉之歷諸侯叛亂武王克
之以救紊頭赴火而死
治三十一年
縊日賤義
損善日紂
殷有三仁
箕子微子
外比干也
丁位即
位

周

凡三十主通六百二十九年
雷氏曰
下迨有周文武成康昭
穆共懿孝夷厲宣幽攜
平桓莊僖惠襄頃匡定簡靈景悼
敬元貞哀考威烈安烈顯聖慎靚
至赧歸秦王三
十七八百六七

文王
姓姬氏至武王
都于鎬今京兆
木德其先起于后
稷
帝嚳之妃姜嫄履大人迹而生多有
與桐禀之所脩牛馬不踐彩山歎育
置水倚養保歆而育故名棄姓好稼
社事光爲稷宮功封于邰曰后稷也
不
窋○鞠○公劉○慶節○皇僕○差弗
○毀渝、公非○高圉、亞圉　公祖
類○大王亶父一曰古公生三子太伯虞仲
季歷
文王父也初國于此古公以于岐
伯仲知古公欲立季歷以傳昌乃
奔荊要果立厤以傳呂也
古今記世紀有興于史記
王名昌
季歷
子一
名大王少子鄒豈爲
紂西伯大有賢德
在位五十年
壽九
十七
讒忠信援
悖口之
重八卦之爻爲周易
有九二卜坎一宮七數二艮八宮乾
六老陽也三十少宮陽七數共四宮數
十八少陽也二宮少陽七數十二宮數
陽也震三八少陰數二坤
少陰也九宮八數
也陰三離十二少陰數二十四宮老陰數六

伯夷叔齊
兌七宮八數三十二少陰每卦有六爻
六神名主吉凶之事謂青龍朱雀白虎
玄武騰
紀勾陳
姓墨孫
竹君子
聞西伯善養
老歸之
虞芮有爭訟于西伯
又請紂去炮烙之刑

武王發
文王子
周公兄
既立以太公望爲師周公
旦爲輔召畢之徒爲左右同謀伐紂起
兵渡水諸侯不期會者八百皆云紂可
伐矣戊午日兵臨孟津癸亥夜陳于商
郊甲子戰于牧野前徒倒戈血流漂杵
既克殷大定天下
歸馬華山之陽
放牛桃林之下
倒載
干戈在位七年
壽九十三崩于鎬
諡克定禍亂曰武
禮曰

天下有王分地建國置都立邑
古制王
公百里侯七十里伯子男各五十里幾千里
及日門常二罷王氏千里公五十里不
四百里伯一有里子二百个世代
皇男一百里下及日附庸
葬之以翣
世木
日武王作姦其形
如扇𠂆滿以餘株
乙卯立建子爲正
十四國諸侯
各隨王代
出其次封
雷氏曰
鄭宋晉吳衛秦齊魯陳杞
曹蔡燕仍楚隨諸侯十四

吳太伯
太王子與弟虞仲奔于荊蠻
斷髮文身示不可用以辟季
歷荊人立爲君號曰勾吳武王克
殷封章爲吳章至壽夢十九世稱
王季生四子次曰季札大有賢德
欲立札札讓兄諸樊吳人同立札
札又全之至餘祭立封札于延陵
自太伯至夫差二十五世越亡勾

曰昔吳太宰問孔子曰
居公
六滅
百之
五周
十卑
天子
年大
敬差
王二
時十
也一
列子
夫子聖者
與曰丘博
識記非聖人也三王聖者與曰
三王善用智勇聖則丘所知曰五帝
聖者與曰五帝善用仁信聖則非
丘弗知三皇聖者與曰三皇善用
時政聖則丘弗知太宰嘿然曰然
則孰爲聖者與夫子有間動容而
對曰西方有聖者焉不治而不亂
不言而自信不化而自行蕩蕩乎
民無能
名焉

齊
太公望
亦名呂尚東海人也本姓
姜氏其先佐禹治水有功
封于呂文王卜得非熊之兆佩渭
而會曰吾望子久矣因名呂望一
名武師伐紂亦名尚父封于營丘
今青州臨淄也至小白稱桓公始

荊自太公下丁公呂伋乙公癸公
哀公胡公獻公武公厲公文公成
公莊公釐公襄公桓公孝公昭公
懿公惠公頃公靈公莊公景公懷
悼公簡公平公宣公康公爲田和
子滅共十三十君七百四十七年莒
琴安王
周小也
七景公之
前後也
管仲鮑叔寧戚晏子之
徒

陳
胡公滿
有虞之後姊媯氏昔舜爲
庶人堯妻二女居于媯汭
因以爲姓武王求舜是乃求舜後得
滿封于陳以來舜祀是爲胡公自
胡公下申桓孝慎幽釐武夷于文
桓厲莊宣穆共靈成哀惠懷湣二
十三君六百五十三年
王四十一年爲楚滅之亡

杞
東樓公
夏爲之後殷時或封或絕
武王克殷于杞陳留雍丘

縣是也自東樓公至簡公春一十
九君五百三十九年定王二十四
年楚惠
滅之

曹
叔振鐸
文王弟六子武王弟封之
于曹今濟陽定陶縣也至
伯陽好田弋怠政而亡後常伯背
晉于宋自振鐸下太伯仲君宮伯
孝伯夷伯幽公戴伯惠伯頎伯穆
公桓莊僖昭共文宣成武平悼聲
隱靖伯陽二十六世六百四十五
年敬王二十三年爲宋景公滅之
也

蔡
叔度
文王第五子武王既克殷後
封叔鮮于管封度于蔡使二
相紂子武庚一名祿父治殷餘民
自度至侯齊二十七君五百二十
七年當定王
時爲楚滅之

魯
周公旦
文王第四子武王克殷封
少昊之墟今兖州仙源縣
也公不就留佐武王武王崩成輔
成王使子伯禽代就于魯公誡曰
我文王子武王弟成王叔于天下
亦不賤矣然我一沐三握髮一食
三吐哺起以待士恐失天下賢人
子之魯毋以國驕人伯禽受命于
周自伯禽下考煬幽魏厲獻真武
懿伯御孝惠隱桓莊閔僖文宣成
壹
南
襄昭定哀悼元穆共康景平文頃
三十四君九百一十五年至頃公
家元年楚考烈王滅之〇隱公春
秋始隱公卒哀公十六年孔子卒

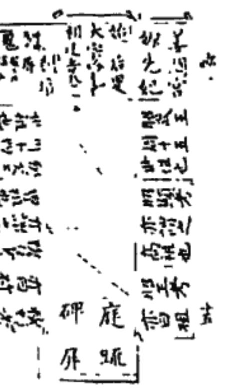
燕
召公奭
與周同姓武王克殷封于
燕成王時召爲三公主陝
西甚得兆民之意巡行鄉邑有甘
棠樹決獄其下不卒民思伯不歌
伐之作甘棠詩馬自公之下元世
王惠侯釐頃哀鄭郝宣桓莊襄桓

宣昭武文懿惠悼元平簡獻孝成
湣釐桓文易王子噲昭惠武成孝
今喜三十七君八百九
十四年秦始皇滅之

成王誦
武王子
都于洛
年十三即位周公攝政制
禮作樂天下和睦七年歸政于王卜世
三十卜年七百治四十七年周公定君
臣禮樂儀王袞之制三公
太師太
傅太保
九卿
一太常主音樂二光祿主酒醴三大理
主刑律四宗正主皇親五太府主庫藏
六司農主稅穀七鴻臚主蕃賓
八太僕主車馬九衛尉主儆設
二十七
大夫
各九
三品
八十一元士重定五刑立七
廟制禮曰
王制天子七廟三昭三穆與
太祖之廟而七注曰此周制

七廟大祖乃文武二祧與卜穴曰七大
祖壯稍由昭明也家下哉義堂簡也欲
上爲烝大祀居西而東三昭而南三穆
而几先侑主藏文廟昭主藏武廟有時
出上祭于寶文武二祧朝寺之引四篇
月〇五代咀主藏之于祇有祔則出祖
祭之無禘
乃止夫

祫
大何



祭法曰
凡祭有四春祭曰礿礿薄也夏祭曰
禘禘第也秋祭曰嘗嘗百味冬祭

曰蒸進也品物追之天下祭天地一下也
祭三祭昊天六祭霤方大帝諸侯祭社陵
大夫祭五祀司命中霤門行厲五也以諸
侯五廟太祖與二昭二穆大夫三廟太祖
與一昭一穆適士官師二廟庶
郊禘祖宗
士一廟庶人無廟祭之于寢矣
禘帝嚳文祖〇郊稷配天未祖文
配文祖太祖王宗武王父也
成王
祭三
明堂制
天曰祭地曰祀布政之宮也
人鬼曰享也在圜之陽三

黼黻
里之外七里之內丙巳之地東西九筵南
北七堪東西凡五室南北亦然上員法天
下方法地八窗象八風四闥法四時九室
法九州十二堦法十二月三十六戶法三
十六旬七十二牖法七十有
二候四廟九宮十三位也十
制冕旒袞服
二三象象其吏化
章日月星辰其明龍聖人德華
也衆宗彝宗庶虎蜼表水草也
蟲其大也鳳之雖也象其孝藻象其潔粉

米為米而粉山肯部取其性火以周也取
要其養人謂不取其勢此其神不取
其白與黑取之斷為己黑與青謂之黼
戎之秀形以其義斷己兩己相背取其
稷神
能辨是上
猶珊眾氏
昔嬰山配
而之前皆祀
功下竹配者
也五穀
丙戌即位
之于名社音植五穀夏為
祀稷周公后稷代之自周
矣五穀之長記以報其
稻粱之麻麥分成有也

宋晉衛楚四國成王封
同姓者長
曰伯父幼
曰叔父異姓者長
曰伯舅幼曰叔舅

宋
微子啓
紂之庶兄武既克殷啓乃持
祭器造于軍門祖內面縛左
牽羊右把茅膝行而前武王遂釋微
子封紂子武庚以續殷祀使管蔡二
叔傅之武王崩周公輔成王殷叛王
命誅武庚乃封啓代殷為宋今睢陽

也後至襄公始霸自敬下彼仲播丁潛湯屬花忠奠戴武成傳鳴於潛姑栢襄武昭文共平元景昭悼代時別成假公稱王諸劇無道諸使與齊趣楚伐之三分其地凡二十三君八百三十年當周都下二十九年也

晉叔虞 字子于武王子成王弟成王與叔虞戲削桐葉爲圭以與叔虞曰以此封若史佚因請擇日立叔虞成王曰吾與之戲耳史佚曰天子無戲言遂封

封唐今河東皮氏也叔虞子燮父爲晉侯至獻公滅虢始都後文公重耳始霸自外侯丁變武成厲靖簡獻繆殤大鄂孝鄂哀昭獻惠懷文襄靈成景厲悼平昭頃定出哀幽烈孝靜公也三十六君七百四十九年安王時韓魏趙滅之

衛康叔 文王第九子武王同母弟成王以殷餘民封康叔爲衛公居河

淇之間故商墟也至元公徙野王牀今河內也自康叔下康伯孝嗣康靖真頃蔚共武莊桓宣惠平懿文成共僖定獻殤襄靈出莊班起悼欣肥懷慎聲此平公閒嗣元君角乞四十二召也百年也今二世寇君角為樂人

楚熊繹 左行之後子子求以节為氏後茲伯代以戎王娛く衣尚外之伐陽封繹丁楚良今江陵枝江縣也王中君徙都壽春自輝至負都二十五計七百八十九年歸秦

康王釗 成王子 召畢二公受顧命而相之二世安寧刑錯不用四十餘年治五十二年癸亥即位

佛祖歷代通載卷第三

佛祖歷代通載卷第四 函四

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

周

昭王瑕 康王子王道微缺因南巡狩乘膠船沉於水 治五十一年

二十五年四月八日大聖現白象瑞七支案地乘雲而下降神大術胎中右脇而住豈若虹樞現表厥命世者也

二月八日世尊生子迦毘羅衛國藍毘尼園波羅叉樹下從母摩耶夫人右脇而出好剎利父淨飯天母大清淨生時九龍吐水金盤沐已周行七步自言吾受最後生身天上天下唯吾獨尊相好莊嚴具三十二大人之相諸經有別 且依一文三十二者一足下平滿二千輻輪紋三手柔軟如兜羅綿四指間網縵猶如鵝王五諸指纖長六足跟充滿七

足趺相水八雙胃備直九雙腨圓滿一如伊压延麻王十密牽歲容如象馬王十一毛青右視十二髮毛上塵十三身皮金色十四皮開雅垢十五七塵充滿十六肩項珠妙十七腸脉腨丸十八容儀紅滿十九身相蝸二二十量則孫仰二十一額應獅子二十蝸常光一尊二十三物白骨容二十四才鮮鉢利二十五常得上味二十六舌覆面輪二十七梵音頌伽二十入眼睫牐青二十九眼睛如牛王三十二面如滿月三

十一目洞白毫三十二烏瑟膩沙如天盡更有八十種好具如然燈等說

太子三歲父王携謁天神廟神像起立王驚嘆曰天中天

太子七歲請師習世間書典

太子十歲與兄弟捔力以手擲象城外射透鐵鼓九重世尊示出家太子出遊四門見生老病死者北門見出家人生欣樂心

二月八日夜淨居天報言太子出家時至遂乘馬逾城至檀特山拔劍斬髮入彌樓山阿藍迦蘭習不用處定令依六年苦行三十成道之教也有說十二月八日出家諸部說異玄贊疏云總會諸文而爲二說一云諸部說十九出家三十成道本起因緣經亦十九歲思惟無相三昧經三十成道智論亦十九不說成道時佛住世實八十年有會十九出家五年事仙人行樂行六年行苦行三十成道智論用此二云亦有諸部及大乘說二十九出家三十五成道增一中雜三阿含經出曜經和須密論並說二十九悲華 經善見論說三十五

成道本起經云三十五也菩提派支引經偈云八年作嬰兒七年作童子四年學五明十年受五欲六年行苦行三十五成道四十五年中教化諸衆生真諦及西域記並同此說金光明經報恩經等同說佛壽八十年也甲子但七十九年畧釋偈曰言五明者瑜伽釋云○一者內明有二種相一顯示正因果相二已作不失未作不得相○二者因明有二種相一示摧伏他論勝利相二示免彼他論勝利相○三者聲明亦有二相一示安立字界及能成立相二示語工巧勝利相○四醫方明有四種相一示病體善巧相二示病因善巧相三示斷已更生善巧相四示斷已不生善巧相○五者工巧明善諸世法○三洪六尺寺古三端者一文筆二武鋒三辯言也六藝者一禮具約捷維二樂風俗正次三宮入謹六書四數宿知佛城五射伎闕亨宮六御善調衆馬世尊在宮為太子時性自仁賢日種通諸風俗白樂六十四言忌晚日當百二十數並罰日數清九重綫鉞日射梆座門大象日御齋如紅納扇陳

癸亥穆王滿昭王子用造父為御乘乎八駿日行千里具如周史治五十五年百十歲即位壽一百四年作甫刑又令甫侯呂級八焉罰罪犯計贖求約五刑為二千墨劓各一十剕五百宮二百大辟二百者謂甫刑是傀儡乃偃師之作始獻于王也化人列子曰王時西極有化人來反山州移城邑入水火貫金石千變萬化不可窮具王敬之若聖築中天臺以居之乃受殊盡利目連等示相也然王未知

癸未世尊示成道是佛林子苦行六年既滿沐於熙泥連河受牧牛女之乳糜納吉祥之軟草詣菩提樹王坐金剛座上三十四心示成正覺號天人師具一切智住世垂訓四十九年說法三時初中後善以有空言破空有執二邊既離中道斯存俾利鈍機各脩自行故演而伸之為八萬四千之法藏也博施濟衆因果張焉斷惡遷善聖凡別矣群生自茲有仗也初入鹿苑度五比丘度優樓頻羅迦葉千人出家

甲申佛象頭山為龍鬼說法等

乙酉佛度舍利弗目揵連二百五十人出家

丙戌須達長者布金買祇陀園建寺奉佛

丁亥佛在拘耶尼國為婆陀和菩薩說苦行般若等經

戊子佛在柳山為純真陀羅王等說法

己丑佛在穢澤為阿拙摩說法及升忉利天

庚寅栴檀像始建世尊成道八年上忉利天為母說法經九十日優闐國王思慕如來命大目連及毘首羯摩天化為匠人諸天宮摹佛相好以栴檀香木刻像供養既而夏滿下降中天王及大臣及國人民同往迎佛其像騰空向佛問訊佛為摩頂受記曰我滅度千年以後汝往震旦廣利人天

辛卯佛還摩竭國為弗沙王說法等

壬辰佛為彌勒說脩行本起經

癸巳佛還迦毘羅國為父王說法普曜經載此

甲午佛於欲色二界說大集等經

乙未佛始說十六會八部般若等經

丙申佛始撿約徒衆叛置戒律

丁酉佛從弟阿難始出家

戊戌阿難請佛度摩訶波闍波底比丘尼等出家

己亥佛說金光明并法華等經于靈山會上是年世尊拈花示衆百萬人天皆茫然唯金色頭陀破顏微笑世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙法門分付於汝汝當護持并勑阿難副貳傳化聽吾偈曰法本法無法無法法亦法今付無法時法

法何曾法爾時世尊說此偈已復告迦葉
吾將金縷僧伽梨傳付於汝轉授補處慈
氏母令斷絕拈花之中附丙丁公封佛忠附師尕萬卷書記見於梵王
帝問佛紅中共氣但此經多書門家帝王之事歎之似祚世故無聞
帝 二月十五日世尊示涅槃應世七十九年
化緣周畢於拘尸羅國金沙跋提河間娑
羅雙樹下說涅槃經及遺教經已安住常
寂滅光名大涅槃右脇而卧於中夜寂然
無聲闍維得舍利八斛四斗涅槃經前後分具明時
有白虹一十二道南北貫通連宵不滅穆
王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有
大聖人滅度衰相現也王曰朕常患此今
既滅度更何憂耶西土諸王以香木闍維
分身建塔寰宇計十九處
癸 共王繄扈穆王子有聖德治十二年王行游于涇上
丙 懿王囏共王子周室衰詩人作刺之遷都丘治二
十五年密康公從有三女奔康公不以獻王遂滅密　懿王之世興居無節號令不時挈壺氏不能共其職於是諸侯攜德
戊 孝王辟方共王弟懿王叔王時外國有進二尺虎
又進四角犀治十五年

丙 第一祖摩訶迦葉摩竭陀國人也姓婆羅
長 門父飲澤母香志昔爲鍛金師善明金性
使其柔伏付法傳云嘗於久遠劫中毘婆
尸佛入涅槃後四衆起塔塔中像面上金
色有少缺壞時有貧女將金珠往金師所
請飾佛面既而因共發願願我二人爲無
自然 姻夫妻由是因緣九十一劫身皆金色後
生梵天天壽盡生中天摩竭陀國婆羅門
家名曰迦葉波此云飲光勝尊蓋以金色
爲號也繇是志求出家冀度諸有佛言善
来比丘須髮自除袈裟著體常於衆中稱
歎第一復言吾以清淨法眼將付於汝汝
可流布無令斷絕涅槃經云爾時世尊欲
涅槃時迦葉不在衆會嵩禪師正宗記評曰昔涅槃會之初如来告諸比丘曰汝等不應作如是語我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉是
迦葉者聖人也當爲汝等作大依止然正宗者以其傳法華先而不可必知其處雖時也以經法華之後涅槃至聞前後說而不在其會也方當涅槃之預之際已及涅槃之二子於付法又付法於多子塔之前然其說爲時其在二處又以取必不敢果佛亦不敢必也
佛告諸大弟子迦葉来時可
令宣揚正法眼藏爾時迦葉在耆闍崛山

實鉢羅窟覩勝光明即入三昧以淨天眼
觀見世尊於熙連河側入般涅槃乃告其
徒曰如来涅槃也何其駛哉即至雙樹閒
悲戀號泣佛於金棺内現雙足爾時迦葉
告諸比丘佛已荼毘金剛舍利非我等事
我等宜當結集法眼無令斷絕乃說偈曰
如来弟子且莫涅槃得神通者當赴結集
於是得神通者悉集王舍耆闍崛山賓鉢
羅窟時阿難爲漏未盡不得入會後證阿
羅漢果由是得入迦葉乃白衆言此阿難
比丘多聞總持有大智慧常隨如来梵行
清淨所聞佛法如水傳器無有遺餘佛所
讚歎聰敏第一宜可請彼集脩多羅藏大
衆默然迦葉告阿難曰汝今宜宣法眼阿
難聞語信受觀察衆心而宣偈言比丘諸
眷屬離佛不莊嚴猶如虛空中衆星之無
月說是偈已禮衆僧足升法座而說是言
如是我聞一時佛住某處說某經教乃至
人天等作禮奉行時迦葉問諸比丘阿難
所言不錯謬乎皆曰不異世尊所說迦葉

乃告阿難言我今年不久留今將正法付囑於汝汝善守護聽吾偈言法法本來法無法無非法何於一法中有法有不法說是偈已乃持僧伽黎衣入雞足山俟慈氏

丙辰下生即周孝王五年丙辰歲也

丙　秦非子其先高陽之後始女脩大業大費佐舜鳥相大廉孟戲中衍乃大廉玄孫鳥身人言爲殷太戊之御中潏飛廉惡來秦之先也後至伯益佐禹治水有功舜賜姓嬴氏後之非子周孝王使主馬又大蕃息封于秦邑曰秦嬴至德公居雍城岐州雍城縣也後稱公始霸至昭襄稱王自非子下秦侯公伯秦仲莊平文宣出武德宣成穆康共桓景惠悼厲躁懷靈簡惠出獻孝惠文王武王昭王三十二君六百三十八年也

夷王燮懿王次子周室陵遲諸侯朝覲下堂迎之治十六年

癸未　厲王胡夷王子暴戾無道國人放之奔叛于彘通周召五十一年

癸巳　二祖阿難王舍城人也姓剎利帝父斛飯王實佛之從弟也梵語阿難陀此云慶喜亦云歡喜如來成道夜生因爲之名多聞博達智慧無礙世尊以爲總持第一嘗所讚歎加以夙世有大功德受持法藏如水傳器佛乃命爲侍者後阿闍世王白言仁者如來迦葉尊勝二師皆已涅槃而我多故悉不能覩仁者般涅槃時願垂告別阿難許之後自念言我身危脆猶如聚沫況復衰老豈能長久又念阿闍世王與吾有約乃詣王宮告之曰吾欲入涅槃故來辭耳門者曰王寢不可以聞阿難曰俟王覺時當爲我說時王夢中見一寶蓋七寶嚴飾千萬億衆圍繞瞻仰俄而風雨暴至吹折其柄珍寶瓔珞悉墜於地心甚驚異既寤門者具白上事王聞語已失聲號慟哀感天地即至毘舍離城見阿難在恒河中流跏趺而坐王乃作禮而說偈言稽首三界尊棄我而至此暫憑悲願力且莫般涅槃時毘舍離王亦在河側復說偈言尊者一何速而歸寂滅場願住須臾間而受於供養爾時阿難見二國王咸來勸請乃說偈言二王善嚴住勿爲苦悲戀涅槃當我淨而無諸有故阿難復念我若偏向一國而般涅槃諸國爭競無有是處應以平等度諸有情遂於恒河中流將入寂滅是時山河大地六種震動雪山中五百仙人覩茲瑞應飛空而至禮阿難足胡跪白言我於長老當證佛法願垂大慈度脫我等阿難默然受請即變殑伽河悉爲金地爲其仙衆說諸大法阿難復念先所度脫弟子應當來集須臾五百羅漢從空而下爲諸仙人出家受具其仙衆中有二羅漢一名商那和脩二名末田底迦阿難知是法器乃告之曰昔如來以大法眼付大迦葉迦葉入定而付於我我今將滅用傳於汝汝受吾教當聽偈言本來付有法付了言無法各各須自悟悟了無無法阿難付法眼藏竟踊身虛空作十八變入風奮迅三昧分身四分一分奉忉利天一分奉娑竭羅龍宮一分奉毘舍離王一分奉阿闍世王各建寶塔而供養之乃厲王十年癸巳歲也

辛亥　世尊入滅一百年矣

傳曰百歲已前人傳雖異法味一如五師傳教首迦葉波傳之阿難阿難傳商

那和脩商傳優波毱多優傳末田底迦
自此百年之後法跡一味水乳兩和析
毲分金久宗異見源流派別二部斯興
一上座部二大衆部三百年來展轉分
破大衆本末別成九部大衆部一說部
說出世部雞胤部多聞部說假部制多
山部西山住部北山住部〇上座本末
成十一部說一切有部上座部犢子部
法上部賢胄部正量部密林山部化地
部法藏部飲光部經量部嗚呼正法加
絲以麻嘉謨增乳以水慕道者惑于異
端孰非曷是悲哉

共和元年王崩（兵作犬逆出謗百姓不言政道路相道視之以目由）（是作乳伐王下流在彘三十七年周名二伯行政號共和凡十四年）

宣王靖（爲王子初王齊然太子名公家厲人國之公以子代之太子方得）（既厲民石名二伯立之爲王備文武成康之風諸侯復宗周時天下大早王自）

治四十六年王臣史籀改蒼頡（青乃百六年）

古文爲大篆（至今衆以下蘇城辯得字）

鄭桓公友（宣王母弟今華陰縣之地封其後乃今新鄭是至幽公爲王所殺子武公立）

第三祖商那和脩（舊簡定獻烈哀共滑君乙丸二十三君二百八十一年）摩突羅國人也亦名舍
那婆斯姓毘舍多父林勝母憍奢耶在胎
六年而生梵云商諾迦此云自然服即西
域九枝秀草名也若羅漢聖人降生則此
草生於淨地祖生時瑞草斯應昔如來行
化至摩突羅國見一青林枝葉茂盛語阿
難曰此林地名優留荼吾滅度後一百年
有比丘商那和脩於此地轉妙法輪後百
歲果誕祖出家證道受慶喜尊者法眼化
導有情及止此林降二火龍歸順佛教龍
因施地以建梵宮祖化緣既久思付正法
尋於吒利國得優波毱多以為給侍因問
毱多曰汝年幾耶答曰我年十七祖曰汝
身十七性十七耶答曰師髮已白爲髮白
耶心白耶祖曰我但髮白非心白耳曰我
身十七非性十七也和脩知是法器三載
後遂為落髮受具乃告曰昔如來以無上
正法眼藏付囑迦葉展轉相授而至於我
我今付汝勿令斷絕汝受吾教聽吾偈言

非法亦非心無心亦無法說是心法時是
法非心法說偈已即隱於罽賓國南象白
山中後於三昧中見弟子毱多有五百徒
衆常多懈慢祖乃往彼現龍奮迅三昧以
調伏之而說偈曰通達非彼此至聖無長
短汝除輕慢意疾得阿羅漢五百比丘聞
偈已依教奉行皆獲無漏祖乃作十八變
火光三昧用焚其身毱多收舍利葬於梵
迦羅山五百比丘各持一旛迎導至彼建
塔供養乃宣王二十二年乙未歲王無辜
殺杜伯一日出畋見杜伯持弓矢射王中
心墮車折脊而死事見墨子載也

幽王宮涅（宣王子娶申侯女生伯服廢太子宜臼申后而立伯服乃以褒姒爲后申侯與犬戎共攻幽王褒姒於驪山下舉烽火徵兵諸侯不至遂殺幽王於驪山下乃共立太子宜臼爲王以奉周祀）在位十一年

携王伯服（幽王寵子西夷擁立國人不順未經年而廢之乃）

東周（二十四主都于洛陽）

平王宜臼（幽王太子申侯立之）東遷洛京以辟難治五十一年

諸侯寖盛政出方伯
世尊示滅二百年矣
第四祖優波毱多吒利國人也亦名優波
崛多又名鄔波毱多姓首陁父善意十七
出家二十證果隨方行化至摩突羅國得
度者甚衆由是魔宮震動波旬愁怖遂竭
其魔力以害正法祖即入三昧觀其所由
波旬復伺便密持瓔珞縻之于頸及祖出
定乃取人狗蛇三屍化為華鬘耎言慰諭
波旬曰汝與我瓔珞甚是珎妙吾有華鬘
以相酬奉波旬大喜引頸受之即變為三
種臭屍蟲蛆壞爛波旬厭惡大生憂惱盡
已神力不能移動乃升六欲天告諸天王
又詣梵王求其解免彼各告言十力弟子
所作神變我輩凡陋何能去之波旬曰然
則柰何梵王曰汝可歸心尊者即能除斷
乃為說偈令其回向曰若因地倒還因地
起離地求起終無其理波旬受教已即下
天宮禮尊者足哀露懺悔毱多告曰汝自
今去於如來正法更不作嬈害否波旬曰
我誓回向佛道永斷不善祖曰若然者汝
可口自唱言歸依三寳魔王合掌三唱華
鬘悉除乃歡喜踊躍作禮尊者而說偈曰
稽首三昧尊十力聖弟子我今願回向勿
令有劣弱尊者在世化導證果最多每度
一人以一籌置於石室其室縱十八肘廣
十二肘充滿其間最後有一長者子名曰
香衆來禮尊者志求出家祖問曰汝身出
家心出家荅曰我來出家不為身心祖曰
不為身心復誰出家曰夫出家者無我我
故無我我故即心不生滅心不生滅即是
常道諸佛亦常心無形相其體亦然祖曰
汝當大悟心自通達宜依佛法僧紹隆聖
種即為剃度受具足戒仍告之曰汝父嘗
夢金日而生汝可名提多迦復謂曰如來
以大法眼藏次第傳授以至於我今復付
汝聽吾偈言心自本來心本心非有法有
法有本心非心非本法付法已乃踊身虛
空呈十八變然復本坐跏趺而逝多迦以
室內籌用焚其軀收舍利建塔供養即平
王三十年庚子歲也
王四十九年乃魯隱公元年孔子春秋編
年始于此
桓王林（平王孫太子泄父早卒立王）在位二十三年
莊王佗（桓王子）在位十五年
第五祖提多迦者摩伽陀國人初生之時
父夢金日自屋而出照耀天地前有大山
諸寶嚴飾山頂泉湧滂沱四派後遇毱多
尊者為解之曰寶山者吾身也泉湧者法
無盡也日從屋出者汝今入道之相也照
耀天地者汝智慧超越也尊者本名香衆
師因易今名馬梵語提多迦此云通真量
也多迦聞師說已歡喜踊躍而唱偈言巍
巍七寶山常出智慧泉迴為真法味能度
諸有緣毱多尊者亦說偈曰我法傳於汝
當現大智慧金日從屋出照耀於天地提
多迦聞師妙偈設禮奉持後至中印度彼
國有八千大仙彌遮迦首聞尊者至率
衆瞻禮謂尊者曰昔與同生梵天我遇
阿私陀仙人授我仙法師逢十力弟子修

習禪那自此報分殊塗已經六劫尊者曰支離累劫誠哉不虛今可捨邪歸正以入佛乘彌遮迦曰昔阿私陀仙人授我記云汝却後六劫當遇同學獲無漏果今也相遇非宿緣耶願師慈悲令我解脫尊者即度出家命聖授戒餘仙衆始生我慢尊者示大神通於是俱發菩提心一時出家乃告彌遮迦曰昔如來以大法眼藏密付迦葉展轉相授而至於我我今付汝當護念之乃說偈曰通達本法心無法無非法悟了同未悟無心亦無法說偈踊身虛空作十八變火光三昧自焚其軀彌遮迦與八千比丘同收舍利於班茶山中起塔供養即莊王五年己丑歲也

庚子 僖王胡齊 莊王子一名釐 治五年○五霸次興中原

子曰譎者詭也以威刑而防政使仁義而不決春秋皆譎道也春秋擬五霸者已傳曰齊桓公九合諸侯一匡天下孔子稱爲五霸之首晉文公召天子於河陽而朝諸侯矣秦繆公因伐鄭而敗諸侯遇殽德失宋襄公爲鹿上之盟求諸侯於楚楚人許之楚莊王卑諸侯伐陳而立陳靈公諸侯皆伏矣

乙巳 惠王閬 僖王子初莊王嬖姬姚生子頹頹有寵而務作亂王奔鄭鄭伯伐頹殺之立王時齊桓伐楚責包茅不貢入周矣 治二十五年

庚午 襄王鄭 惠王子子帶作亂王奔鄭晉文公殺子帶立王 治三十三年

宋 世尊入滅三百年矣 此後龍樹菩薩造中論等破除有見提婆等諸大論師造百論等弘闡大義了義燈明

第六祖彌遮迦者中印度人也既傳法已遊化至北天竺國見雉堞之上有金色祥雲歎曰斯道人氣也必有大士爲吾法嗣乃入城於闤闠間有一人手持酒器逆而問曰師何方而來欲往何所師曰從自心來欲往無處曰識我手中物否師曰此是觸器而負淨者曰師還識我否師曰我即不識識即非我又謂曰汝試自稱名氏吾當後示本因彼因說偈而答我從無量劫至于生此國本姓頗羅墮名字婆須蜜師曰我師提多迦說世尊昔遊北印度語阿難言此國中吾滅後三百年有一聖人姓頗羅墮名婆須蜜而於禪祖當獲第七世尊記汝汝應出家彼乃置器禮師側立而言曰我思往劫嘗作檀那獻一如來寶座彼佛記我云汝於賢劫釋迦法中宣傳至教今符師說願加度脫師即與披剃復圓戒相乃告之曰正法眼藏今付於汝勿令斷絕乃說偈曰無心無可得說得不名法若了心非心始解心心法說偈已入師子奮迅三昧踊身虛空高七多羅樹却復本坐化火自焚婆須蜜收靈骨貯七寶函建浮圖寘于上級即襄王十五年甲申歲也

癸卯 頃王壬臣 襄王子 治六年 楚莊王始霸

己酉 匡王班 頃王子 在位六年

乙卯 定王瑜 匡王子 治二十一年○楚子問鼎之大小輕重

李○有云此年世尊入滅者破邪論引佚

丁巳 老聃氏於是年九月十四日生于楚國陳郡苦縣賴鄉曲仁里魏書云老聃父姓韓名乾字元畢母曰精敷二合而娠孕八十年而生於李樹下因以爲姓名耳字伯陽身長四尺六寸額凸眉龐反唇齊鼻雙尖腭潤聃耳髮頭故謚曰聃以疑獨之道秘于心三寶之德資于用一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先景王己卯紫氣浮關欲

往流沙時有函關令尹喜知道之人也乃請言教老氏遂著道德二篇合五千言皆評大道也既而弗克至于流沙薨于槐里年八十四歲時有秦佚之弔三號而出是知天命須于周也墓在槐里西南三十里渭水之陽今興平縣也佛先三百四十五年

第七祖婆須蜜者北天竺國人也姓頗羅墮常服淨衣執酒器游行里閈或吟或嘯人謂之狂及遇彌遮迦尊者宣如來往誌自悍前緣投器出家授法行化至迦摩羅國廣興佛事於法座前忽有一智者自稱我名佛陀難提今與師論義師曰仁者論即不義義即不論若擬論義終非義論難提知師義勝心即欽伏曰我願求道霑甘露味尊者遂與剃度而授具戒復告之曰如來正法眼藏我今付汝汝當護持乃說偈曰心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非法尊者即入慈心三昧時梵王帝釋及諸天衆俱來作禮而說偈言賢劫衆聖祖而當第七位尊者哀念我請爲宣佛地尊者從三昧起示衆云我所得法而非有故若識佛地離有無故說此語已還入三昧示涅槃相難提即於本座起七寶塔以葬全身即定王十七年辛未歲也

簡王夷子定王治十四年

老氏仕周爲守藏吏時年二十二矣

老氏遷太史令時年三十四矣一云柱下史自是五十四年不調時人目爲吏隱也王十四年魯襄元也

靈王泄心子簡王生而有髭治二十七年

二十一年十一月初四日老氏五十五歲矣

孔子生于魯國兗州鄒邑縣平鄉昌里實隱公後第九代襄公二十一年冬十一月初四日按殷本紀孔子父姓叔梁名紇爲鄒邑縣宰先娶鄒氏女生子孟皮不才後娶顏氏女名徵夫婦禱尼丘山神而生

孔子生而有髮身長九尺六寸腰帶十圍垂手過膝河眸海口龍顏方頰鳳頤燕頷虬髭虎視有中和之德衣莊而嚴色溫而厲有四十二表如世家自易姓孔氏名丘字仲尼至唐玄宗謚曰文宣王丘先殷之後裔頡考叔弗何祖烏至紇移居魯易姓叔梁後孔子追昔先生姓字以子配一更姓孔氏是不忘本仁也學無常師自然英才誕秀聖德不羣世號素王大宣文教矣魯哀公十一年自衛反魯修文教於洙泗之濱祖述堯舜憲章文武之風約魯史而修春秋周平魯隱始之自己未終敬于魯哀壬戌記二百四十二年之事明王室衰諸侯霸褒貶得失絕筆于獲麟之句也而傳有五左丘明公羊高穀梁赤鄒氏郟氏

刪詩三百而詠國風雅頌正變之道也而傳者分爲四詩毛韓魯齊詩以關雎首之明有夫婦次有父子君臣之道三綱遂順辨其國政定尚書凡百篇始于二典次及三王典謨誓誥之文備悉明也秦火之後漢儒伏生口授裁二　餘篇正禮樂有二禮記四十九篇而以　祖首之終于喪服之

制俾夫孝弟施行安上治民廣大悉備而傳者徐生首馬周禮者六官之屬王百七十五明宗廟社稷王侯等差朝格典儀大全其式矣賛易道始于太極是生兩儀四象八卦萬物生焉作十翼書以明之謂上繫下繫上彖下彖上象下象文言說卦敘卦雜卦而傳者古今衆矣賢學三千達者七十有二四科十哲德行顏回閔損冉耕仲弓言語宰予端木賜政事冉求仲由文學言偃卜商子鯉伯魚孫伋子思皆預其數壽七十三歲覺佛先二百九十九年

世尊示滅四百年矣時迦濕彌羅國五百六通依法智論造毘婆沙論

景王貴靈王次子治二十五年

第八祖佛陀難提者迦摩羅國人也姓瞿曇氏頂有肉髻辯捷無礙初遇婆須密尊者出家受教既而領徒行化至提迦國城毘舍羅家見其舍有白光上騰謂徒衆曰此家聖人口無言說眞大乘器不行四衢知觸穢耳言訖長者出致禮問何所須祖曰我求侍者曰我有一子名伏馱密多年已五十口未曾言足未曾履祖曰如汝所說眞吾弟子祖既見之遽起禮拜而說偈曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰是最道者祖以偈荅曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離伏馱密多聞祖妙偈便行七步祖曰此子昔曾值佛悲願廣大慮父母愛情難捨故不言不履耳時長者遂捨令出家祖尋授具戒復告之曰我今以如來正法眼藏付囑於汝勿令斷絕乃說偈曰虛空無內外心法亦如此若了虛空故是達眞如理密多承師付囑以偈讚曰我師禪祖中當得爲第八法化衆無量悉獲阿羅漢爾時尊者佛陀難提即現神變却復本坐儼然寂滅衆興寶塔葬其全身即景王十年丙寅歲也

孔子時年二十六適周問禮於老聃聃年已七十九老聃是年薨壽八十四歲

四月王崩劉子單子立王子猛六月子朝作亂十月晉納王于王城十一月猛卒是爲悼王

敬王丐悼王弟劉獻公單穆公韓宣等伐子朝立王治四十三年

〇冬克單遂王子朝入成周自是謂王城爲西周成周爲東周

十一年乃魯定元

孔子爲魯司寇年五十二矣

孔子去魯適衛

孔子之宋如陳

孔子微服過宋

孔子厄於陳

二十八年魯哀十一年孔子自衛返魯作春秋定六經時年六十一歲矣

第九祖伏馱密多者提伽國人姓毗舍羅既受佛陀難提付囑後至中印度行化時有長者香蓋携一子而來瞻禮尊者曰此子處胎六十年因號難生復嘗會一仙者謂此兒非凡當爲法器今遇尊者可令出家祖即與落髮授戒羯磨之際祥光燭座仍感舍利三十粒現前自此精進忘疲既

而師告之曰如来大法眼蔵今付於汝汝護念之乃說偈曰真理本無名因名顯真理受得真實法非真亦非偽尊者付法已即入滅盡三昧而般涅槃衆以香油旃檀闍維真體收舍利建塔于那爛陀寺

敬王三十三年甲寅歳孔子絕筆于獲麟

王四十年魯哀十六年夏四月八日孔子薨于曲阜四十三年吳滅矣

元王仁（敬王子）治八年〇

貞定王介（元王子）在位二十八年

世尊示滅五百年矣

第十祖脇尊者中印度人也本名難生初將誕父夢一白象背有寶座座上安一明珠從門而入光照四衆既覺遂生後值伏馱尊者執侍左右未甞睡眠謂其脇不至席遂號脇尊焉初至華氏國憇一樹下右手指地而告衆曰此地變金色當有聖人入會言訖即變金色時有長者子富那夜奢合掌前立尊者問曰汝從何来夜奢曰我心非往尊者曰汝何處住曰我心非止

祖曰汝不定耶曰諸佛亦然祖曰汝非諸佛曰諸佛亦非祖因說偈曰此地變金色預知於聖至當坐菩提樹覺華而成已夜奢復說偈曰師坐金色地常說真實義回光而照我令入三摩諦祖知其意即度出家復具戒品乃告之曰如来大法眼蔵今付於汝汝護念之乃說偈曰真體自然真因真說有理領得真真法無行亦無止付法已即現神變入于涅槃化火自焚四衆以衣裓盛舍利隨處興塔焉即貞王二十七年己亥歳也

考王嵬（一名隗貞王子）治十五年

威烈王午（考王子）在位二十四年

王十九年魏斯好賢即文侯之徳

〇通鑑始于此宋司馬光集

王命趙魏韓爲諸侯自此號爲七雄

佛祖歷代通載卷第四

日東比丘溥銘助刊此卷

佛祖歷代通載卷第五

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

韓魏趙　雷氏曰

韓武子（其先與周同姓後事晉封于韓自武子至王安十二君一百九十六年）

魏武子（其先與周同姓……）

趙武子（其先與秦同祖……）

安王驕（一名驕烈王之子）治二十六年

二年晉分爲三晉趙魏及韓同謀滅晉三分其地也

第十一祖富那夜奢華氏國人也姓瞿曇氏父寶身既得法於脇尊者尋詣波羅奈國有馬鳴大士迎　作禮因問曰我欲識

佛何者即是祖曰汝欲識佛不識者是曰佛既不識焉知是乎祖曰既不識佛焉知不是曰此是鋸義祖曰彼是木義復問鋸義者何曰與師平出又問木義者何祖曰汝被我解馬鳴豁然惺悟稽首歸依遂求剃度祖謂衆曰此大士者昔為毘舍離國王其國有一類人如馬裸露王運神力分身為蠶彼乃得衣王後復生中印度馬人感戀悲鳴因號馬鳴焉如來記云吾滅度後六百年當有賢者馬鳴於波羅奈國摧伏異道度人無量繼吾傳化今正是時即告之曰如來大法眼藏今付於汝即說偈曰迷悟如隱顯明暗不相離今付隱顯法非一亦非二付法已即現神變湛然圓寂衆興寶塔以閟全身即安王十九年戊戌歲也

烈王喜（安王子天子時丙午子擁陽）治七年是歲日食

顯王扁（烈王子）在位四十八年（時蘇秦北說六國）

二年秦惠始稱王矣

王十二年

世尊示滅六百年矣

第十二祖馬鳴大士者波羅奈國人也亦名功勝以有作無作諸功德最為殊勝故名焉既受法於夜奢尊者後於華氏國轉妙法輪忽有老人坐前仆地師謂衆曰此非庸流當有異相言訖不見俄從地踊出一金色人復化為女子右手指師而說偈曰稽首長老尊當受如來記今於此地上宣通第一義說偈已瞥然不見師曰將有魔來與吾校力有頃風雨暴至天地晦冥師曰魔之來信矣吾當除之即指空中現一大金龍奮發威神震動山嶽師儼然於坐魔事隨滅經七日有一小蟲大若蟭螟潛形坐下師以手取之示衆曰斯乃魔之所變盜聽吾法耳乃放之令去魔不能動師告之曰汝但歸依三寶即得神通遂復本形作禮懺悔師問曰汝名誰邪眷屬多少曰我名迦毘摩羅有三千眷屬師曰汝盡神力變化若何曰我化巨海極為小事師曰汝化性海得否曰何謂性海我未嘗知師即為說性海云山河大地皆依建立三昧六通由茲發現毘摩羅聞言遂發信心與徒衆三千俱求剃度師乃召五百羅漢與授具戒復告之曰如來大法眼藏今當付汝汝聽偈言隱顯即本法明暗元不二今付悟了法非取亦非離付法已即入龍奮迅三昧挺身空中如日輪相然後示滅四衆以真體藏之龍龕即顯王四十二年甲午歲也

慎靚王定（顯王子）治六年（時六國王皆自稱王）

赧王延（慎靚王子居人無異王徒都太子治東）治五十九年（時東西周分治焉諸侯所侵王與）

十八年

三十年宋滅矣

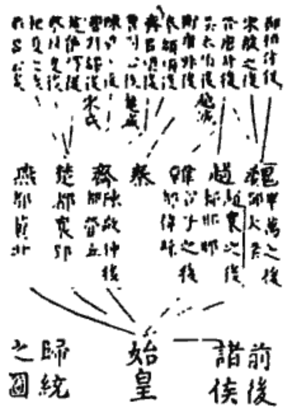
第十三祖迦毘摩羅華氏國人也初為外道有徒三千通諸異論後於馬鳴尊者得法領徒至西印度彼有太子名雲自在仰尊者名請於宮中供養祖曰如來有教沙門不得親近國王大臣權勢之家太子曰今我國城之北有大山焉山中有一石窟

師可禪寂于此否祖曰諾即入彼山行數
里逢一大蟒直進不顧遂盤繞祖身祖
因與受三歸依蟒聽訖而去祖將至石窟復
有一老人素服而出合掌問訊祖曰汝何
所止荅曰我昔嘗為比丘多樂寂靜有初
學比丘數來請益而我煩於忘荅起嗔恨
想命終墮為蟒身住是窟中今已千載適
遇尊者獲聞戒法故來謝耳祖問曰此山
更有何人居止曰北去十里有大樹蔭覆
五百大龍其樹王名龍樹常為龍衆說法
我亦聽受耳尊者遂與徒衆詣彼龍樹出
迎尊者曰深山孤寂龍蟒所居大德至尊
何枉神足祖曰吾非至尊來訪賢者龍樹
默念曰此師得決定性明道眼否是大聖
繼真乘否祖曰汝雖心語吾以意知但辦
出家何慮吾之不聖龍樹聞已悔謝尊者
即與度脫及五百龍衆俱受具戒復告龍
樹曰今以如來大法眼藏付囑於汝諦聽
偈言非隱非顯法說是真實際悟此隱顯
法非愚亦非知付法已即現神變化火焚

身龍樹收五色舍利建塔瘞之即赧王四
十六年壬辰歲也
巳○王赧六國攻秦赧王忿攻西周王懼伏于秦盡獻其邑是年秦使將軍摎攻九鼎九鼎一飛入泗水而亡已上八百六十七年內三百六十五年戰國剝滅
右周合三十七君八百六十七年

秦

雷氏曰昭襄孝文莊襄始皇胡亥子嬰秦朝六君四十九年
昭襄王稷惠文王子姓嬴氏王水德都咸陽今京兆
治五年至始皇時建亥正通霸五十
一年
世尊示滅七百年矣
孝文王戊昭王子元年脩先王功臣褒厚親
施苑囿除喪在位三月運數一年
莊襄王楚孝文王子以呂不韋為相治三年○次年癸
丑日食
○十四國諸侯　○戰國七雄



始皇政莊襄子即四十八年正月旦日生于邯鄲具十三從實藉位在為秦王自號始皇欲至萬世傳於曰朕年朝皆自二月朝東服後楯皆有賈宇尉監蒙長城名氏日除首用呂不韋趙高李斯為相東伯起王翦為將併吞六國平一天下分三十六郡自後騎幾周遊天下因之會稽卿卿還至沙丘忽患病七月丙中崩于平臺矣 治三十七年壽五
國下令逐諸侯客李斯諫而止
滅韓
滅趙
滅魏
滅楚
虜燕王喜
滅齊
二十八年東巡郡縣上鄒嶧山及登瑯琊
刻石頌德又上泰山立石封祠祀值風雨
於松下因封五大夫又遣徐福求仙
沙門室利防等一十八人來自西域帝惡
其異俗以付獄俄有金剛神碎獄門而出
之帝懼即厚禮遣之時國事匆匆弗克敬
奉
築長城

焚書
坑儒作阿房宮第十四祖龍樹尊者西天竺國人也亦名龍勝始於毘羅尊者得法後至南印度彼國之人多信福業聞尊者為說妙法遞相謂曰人有福業世間第一徒言佛性誰能覩之尊者曰汝欲見佛性先須除我慢彼人曰佛性大小尊者曰非大非小非廣非狹無福無報不死不生彼聞理勝悉回初心尊者復於座上現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩師相彼衆中有長者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安能辯識提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等何以知之蓋以無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言訖輪相即隱復居本座而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法無其形用辯非聲色彼衆聞偈頓悟出家以求解脫尊者即為剃髮命諸聖授具其國先有外道五千餘人作大幻術衆皆宗仰尊者悉為化之令歸三寶復造大智度論中論

十二門論垂之於世後告上首弟子迦那提婆曰如來大法眼藏今當付汝聽吾偈言為明隱顯法方說解脫理於法心不證無瞋亦無喜付法訖入月輪三昧廣現神變復就本座凝然禪寂迦那提婆與諸四衆共建寶塔以葬焉即秦始皇三十五年己丑歲也

二世胡亥 始皇少子帝崩李斯與趙高矯詔殺扶蘇而立為帝

○ 劉季起沛項羽起江東諸侯並起天下大亂矣

三世子嬰

右秦 自始皇二十六年初并天下凡十五年而漢滅之

西漢 雷氏曰

高祖邦

二年冬十月五星聚東井十一月召諸縣父老約法三章殺人者死傷人及抵罪餘去秦法項羽

西楚 霸王項羽

使英布殺義帝于郴是年滅韓趙魏三國

滅齊

滅燕與項羽約洪溝為界以分天下

會諸將圍羽於垓下虞姬自刎

改咸陽為長安

孝惠盈

治七年始有笛

高后雉

治八年

起長安西市脩建倉敖

○地震○六月晦日食○行八銖錢

○秋星晝見

五年南越王自稱武帝

○春星晝見○行五分錢

正月日食

文帝恒 高祖次子母薄姬初呂后封諸呂爲王陳平周勃劉章共誅諸呂三千人以立文帝位皆寬惠溫純禮賓永不華飾百姓富衆自即位後凡下二十六詔利民太平甲中崩永失宮葬灞陵壽四十七 治二十三年

文帝三年也

第十五祖迦那提婆南天竺國人也姓毘舍羅初求福業兼樂辯論後謁龍樹大士將及門樹知是智人先遣侍者以滿鉢水置於座前提婆見之即以一針投之而進忻然契會樹即爲說法不起於坐現月輪相唯聞其聲不見其形師語衆曰今此瑞者師現佛性表說法非聲色也師得法後至毘羅國彼有長者曰梵摩淨德一日園樹生大耳如菌味甚美唯長者與第二子羅睺羅多取而食之取已隨長盡而復生自餘親屬皆不能見時尊者知其宿因遂至其家長者問其故尊者曰汝家昔曾供養一比丘然此比丘道眼未明以虛霑信施故報爲木菌唯汝與子精誠供養得以享之餘即否矣又問長者年多少曰七十有九尊者乃說偈曰入道不通理覆身還信施汝年八十一此樹不生耳長者聞偈彌加歎伏且曰弟子衰老不能事師願舍次子隨師出家尊者曰昔如來記此子當第二五百年爲大教主今之相遇盖符宿因即與剃髮執侍至巴連弗城聞諸外道欲障佛法計之既久尊者乃執長旛入彼衆中彼問祖曰汝何不前祖曰汝何不後又曰汝似賤人祖曰汝似良人又曰汝解何法祖曰汝百不解又曰我欲得佛祖曰我灼然得佛又曰汝不合得祖曰元道我得汝實不得又曰汝既不得云何言得祖曰汝有我故所以不得我無我我故自當得彼辭既屈乃問祖曰汝名何等祖曰我名迦那提婆彼既夙聞祖名乃悔過致謝時衆中猶互興問難尊者折以無礙之辯由是歸伏乃告上足羅睺羅多而付法眼偈曰本對傳法人爲說解脫理於法實無證無終亦無始說偈已入奮迅定身放八光而歸寂滅學衆興塔而供養之即前漢文帝十九年庚辰歲也

景帝啓 文帝子母竇氏三十二歲即位封者二子令宮人皆稱之因改于

○ 帝爲趙人陽陵葬賦七十入尖高帝時用吉冠嗣皆及遣用亞夫將三十年六月冷於之復用衆夸之誅新錯以謝七國天下大定矣 治十六年

世尊示滅八百年矣

○帝滅吳楚定七國之亂周亞夫功大後殺之遠吠血而死

武帝徹改建元 景帝之中子母王夫人帝十二歲封膠東王十七即位改元作歷 治五十四年

辛丑爲建元東方朔爲太史方士好仙術欲帝好數以貪他兩初以正月爲歲首色尚黃數用五定官名協音律作詩樂建封禪禮以學術仕官天下遂有儒者漢武太初以前皆傳用秦之歷

○

改元光 百神文學之士然後可述號矣令

改元朔

改元狩 ○淮南王安衡山王謀反伏誅以懷累數萬人戰將軍衛青霍去病擊匈奴王乃北伐以孫爲河南朔方之地遂○又平南越爲郡

○

朝解爲耶琳而愚王國執民耶王收休前工○搜連琅寫西柱身孕國母淨國救眾殺之

四月初作誥定之有誥始此

改元鼎

第十六祖羅睺羅多者迦毘羅國人也行化至室羅筏城有河名曰金水其味殊美中流復現五佛影祖告衆曰此河之源凡五百里有聖者僧伽難提居於彼處佛誌一千年後當紹聖位語已領諸學衆泝流而上至彼見僧伽難提安坐入定祖與衆伺之經三七日方從定起祖問曰汝身定邪心定邪曰身心俱定祖曰身心俱定何有出入曰雖有出入不失定相如金在井金體常寂祖曰若金在井若金出井金無動靜何物出入曰言金動靜何物出入許金出入金非動靜祖曰若金在井出者何金若金出井在者何物曰金若出井在者非金金若在井出者非物祖曰此義不然曰彼理非著祖曰此義當墮曰彼義不成祖曰彼義不成我義成矣曰我義雖成法非我故祖曰我義已成我無我故曰我無我故復成何義祖曰我無我故成汝義曰仁者師於何聖得是無我祖曰我師迦那提婆證是無我曰稽首提婆師而出於仁者仁者無我故我欲師仁者祖曰我已無我故汝須見我我汝若師我故知我非我我難提心意豁然即求度脫尊者曰汝心自在非我所繫語已即以右手擎金鉢舉至梵宮取彼香飯將齋大衆而大衆忽生厭惡之心尊者曰非我之咎汝等自業即命僧伽難提分坐同食衆復訝之祖曰汝不得食皆由此故當知與吾分坐者即過去娑羅樹王如来也愍物降迹汝輩亦莊嚴劫中已至三果而未證無漏者也衆曰我師神力斯可信矣彼云過去佛者即竊疑焉羅睺羅多知衆生慢乃曰世尊在日世界平正無有丘陵江河溝洫水悉甘美草木滋茂國土豐盈無八苦行十善自雙樹示滅八百餘年世界丘墟草木枯悴人無至信正念輕微不信真如唯愛神力言訖以右手漸展入地至金剛輪際取甘露水以瑠璃器持至會所大衆見之即時欽慕悔過作禮於是尊者命僧伽難提而付法眼偈曰

於法實無證　不取亦不離
法非有無相　内外云何起

付法已安坐歸寂四衆建塔當前漢武帝二十八年戊辰歲也

改元封

改太初

改天漢

改太始

改征和 巫蠱起江充等譖蠱於太子宮太子與皇后謀斬充與丞相劉屈氂大戰長安 ○皇后自殺 元狩六宮 狄崩

昭帝弗 武之子母趙婕妤九歲即位霍光受遺詔以周公輔政五八年中四月

改元鳳 崩未央宮葬于平陵壽二十二歲 上官桀子安與霍光爭權 帝終知霍光之忠烈矣

治十三年改始元

改元平

第十七祖僧伽難提者室羅筏城寶莊嚴王之子也生而能言常讚佛事七歲即厭

世樂以偈告其父母曰稽首大慈父和南骨血母我今欲出家幸願哀愍故父母因止之遂終日不食乃許其在家出家號僧伽難提復命沙門禪利多為之師積十九載未嘗退憊尊者每自念言身居王宮胡為出家一夕天光下屬乃一路坦平不覺徐行約十里許至大岩前有石窟焉乃燕寂于中父既失子即擯禪利多出國訪尋其子不知所在經十年尊者得法受記已行化至摩提國忽有涼風襲衆身心悅適非常而不知其然祖曰此道德之風也當有聖者出世嗣續祖燈乎言訖以神力攝諸大衆遊歷山谷食頃至一峯下謂衆曰此峯頂有紫雲如蓋聖人居此矣即與大衆徘徊久之見山舍一童子持圓鑑直造尊者前祖問汝幾歲邪曰百歲祖曰汝年尚幼何言百歲曰我不會理正百歲耳祖曰汝善機邪曰佛言若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了之祖曰汝手中當何所表曰諸佛大圓鑑內外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似彼父母聞子語即捨令出家祖携至本處受具戒訖名伽邪舍多他時聞風吹殿銅鈴聲祖問鈴鳴邪風鳴邪舍多曰非風非鈴我心鳴耳祖曰心復誰乎曰俱寂靜故尊者曰善哉善哉繼吾道者非子而誰即付法偈曰心地本無生因地從緣起緣種不相妨華果亦復爾付法已右手攀樹而化大衆議曰尊者樹下歸寂其垂蔭後裔乎將奉全身於高原建塔衆力不能舉即就樹下起塔當前漢昭帝十三年丁未歲也

丁未 昌邑王 名賀哀王髆之子武之孫在位二十七日任恢扃錢無度罪犯一千一百二十七事霍光與田延年白太后解璽綬之昌邑發馬海昏侯誅昌邑羣臣不能輔道者二百餘人惟王吉龔遂以數諫得免

戊申 宣帝詢改本始 武帝曾孫戾太子孫生而足下有毛初名病已反太子被巫蠱事已在獄祇賴丙吉救養在於掖庭外家霍光廢昌邑奏大后就民間迎之即位遠方來朝號中興主壬申十二月崩未央宮壽四十三葬杜陵

治二十四年 時穀一石五錢

壬子 改地節

丙辰 改元康

庚申 改神爵

甲子 改五鳳

戊辰 改甘露

〇帝興自民間知民疾苦拜相丙吉為相黃霸龔遂為太守從耿壽昌奏置常平倉以利民

世尊示滅九百年矣

時北天竺富婁沙國有大論師名憍尸迦三子同號婆藪槃豆此曰天親長曰阿僧佉此云無著首暢大乘阿瑜闍國大講堂中請聖慈尊說瑜伽論廣明五分十七地義次曰伐蘇畔徒此云世親首學小乘造俱舍論後從兄化演暢真宗造唯識等窮探大義幼曰比隣持弗婆提此云獅子覺造集論釋大有研尋異矣哉三弘中道並譽五天妙旃檀林寧容荊棘俱求知足歸真應期御世談玄難可詳矣

壬申 改黃龍

癸酉 元帝奭改初元 宣之子二十七歲即位戊子五月崩于未央宮葬渭陵壽四十三用儒

治十六年

戊寅改永光

癸未改建昭

戊子改竟寧

己丑成帝驁改建始（字太孫元帝子二十即位以諸舅王鳳等爲列侯更迭爲相王氏專政賢臣屏逐甲寅三月崩未央宮）

在位二十六年（壽四十五葬延陵）

癸巳改河平

丁酉改陽朔

辛丑改鴻嘉。（光祿大夫劉向校比觀典籍往往見有佛經）

乙巳改永始

丙申第十八祖伽耶舍多摩提國人也姓鬱頭藍父天蓋母方聖嘗夢大神持鑑因時有娠凡七日而誕肌體瑩如琉璃未嘗洗沐自然香潔幼好閑靜語非常童持鑑出遊遇難提尊者得度領徒至大月氏國見一婆羅門舍有異氣祖將入彼舍舍主鳩摩羅多問曰是何徒衆曰是佛弟子彼聞佛號心神竦然即時閉戶祖良久扣其門羅多曰此舍無人祖曰答無者誰羅多聞語知是異人遽開關延接尊者曰昔世尊記曰吾滅後一千年有大士出現於月氏國紹隆玄化今汝值吾應斯嘉運於是鳩摩羅多發宿命智投誠出家受具訖付法偈曰有種有心地因緣能發萌於緣不相礙當生生不生付法已踊身虛空現十八變化火光三昧自焚其身衆以舍利起塔當前漢成帝二十年戊申歲也

己酉改元延

癸丑改綏和。（都水使者劉向集列仙傳檢藏得見佛經六十餘卷偏入仙傳則知自周以來之人未識聞）

乙卯哀帝欣改建平（元帝庶孫定陶恭王子十九即位六年庚申六月崩未央宮葬義陵壽二十五）在位六年

己未改元壽（西域大月氏王使伊存口授景憲浮圖經）

辛酉平帝衎改元始（元帝庶孫中山孝王興之子三歲封爲中山王元壽二年九月即位時方九歲王莽秉政乙丑年崩未央宮葬康陵壽十四）

治五年（加王莽爲大司馬又爲太傅號安漢公）

辛莽女爲后。莽加宰衡（宣帝玄孫廣戚侯顯之子莽既鴆平帝擇立孺子即位莽攝）

丙寅孺子嬰（以周公故事一如天子至戊辰篡而崩矣）治三年

戊辰改初始（王莽以爲符瑞遂即位矣）

己巳莽字巨君（[illegible]地皇四年爲漢兵所殺之）新室（[illegible]）

在位十五年改元建國

甲戌改天鳳

庚辰改地皇

辛巳第十九祖鳩摩羅多者大月氏國婆羅門之子也昔爲自在天人（欲界第六天）見菩薩瓔珞忽起愛心墮生忉利（欲界第二天）聞憍尸迦說般若波羅蜜多以法勝故升于梵天（色界）以根利故善說法要諸天尊爲導師以繼祖時至遂降月氏後至中天竺國有大士闍夜多問曰我家父母素信三寶而嘗縈疾瘵凡所營作皆不如意而我鄰家久爲旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜尊者曰何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人但見仁夭暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨毫釐靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅時闍夜多聞是語已頓釋所疑祖曰汝雖已信三

業而未明業從惑生惑因識有識依不覺
不覺依心心本清淨無生滅無造作無報
應無勝負寂寂然靈靈然汝若入此法門
可與諸佛同矣一切善惡有爲無爲皆如
夢幻闍夜多承言領旨即發宿慧懇求出
家既受具尊者告曰吾今寂滅時至汝當紹
行化迹乃付法眼偈曰性上本無生爲對
求人說於法既無得何懷決不決祖曰此
是妙音如來見性清淨之句汝宜傳布後
學言訖即於坐上以指爪剺面如紅蓮開
出大光明照耀四衆而入寂滅闍夜多起
塔當新室十四年壬午歲也
癸未 淮陽劉玄 字聖公景帝七代孫光武族兄 景帝生長沙王發舂陵侯買熊 侯熊孫蒼梧太守利子張生公馬王 素議弱盡捏汗挺舉手不能言二年因 牧馬于鄉下因縊殺之 光武使鄧禹葬于霸陵 治二年改元更始
甲申 劉盆子 太山式人陽城景王章之後富武侯 萌之子初與樊崇起兵皆朱乃破 赤建武三年降于 光武遣封趙王 治一年
東漢 都洛陽姓劉 氏王火德 雷氏云 光明章和殤 安北鄉順沖 質桓靈獻遺昧合 十三主百九十五
乙酉 世祖光武帝秀 字文叔南蔡人高祖九世孫 景帝子長沙王發生舂陵侯 買鉅林太守外郎康都尉回南頓令欽 之子生有赤光照室既長用發子使丁業 復興漢室建都於鄗南後移都洛丁 巳二月崩于南宮前殿壽六十二葬原 陵 治三十三年改元建武
戊戌 封孔子爲褒城侯
壬子 世尊示滅一千年 此後漢法吾陰 等相次出論矣
丙辰 改中元○京師有醴泉出飲者疾愈矣
丁巳 明帝莊 光武第四子十歲通春秋二十即 位大興儒學乙亥崩于東宮前殿 壽四十八 葬顯節陵
治十八年改元永平
甲子 帝夢金人身長丈六項佩日輪飛至殿庭
旦集群臣令占所夢通人傅毅奏曰臣按
周書異記昭王二十四年甲寅四月八日
平旦之時暴風忽起宮殿人舍咸悉震動
夜有五色光氣入貫太微徧於四方盡作
青紅色王問太史蘇由曰是何祥也對曰
西方有大聖人生也王曰於天下何如對
曰此時無他後一千年聲教被及此土王
使鐫石記之埋在南郊天祠前以年計之
至今辛酉一千一十年也陛下所夢將必
是乎帝信以爲然即遣中郎將蔡愔博士
王遵秦景等十有八人西訪其道至大月
氏國果遇迦葉摩騰竺法蘭二三藏持優
丁卯 填王第四造白氎像并四十二章經愔等
奉迎而歸于洛矣
戊辰 教流此土十二月三十日愔等迎二沙門
至于洛陽帝令模像置清涼臺及顯節陵
并洛京西門以示萬姓梵漢二經安蘭臺
石室
己巳 詔以釋迦寶像奉安顯節陵及清涼臺供
養帝於城西雍門外立寺與騰蘭居之以
白馬馱經而來遂名白馬寺騰蘭初譯四
十二章經帝幸其寺騰蘭進曰寺東何館
帝曰昔有阜無因而起夷之復然夜有光
怪民呼爲聖冢因祀之疑洛陽神也騰曰
按天竺舍衛詮所誌阿育王葳如來舍利
於天下凡八萬四千所今支那震旦境中
十有九處此其一也帝大驚即日駕幸聖
冢而騰蘭隨徃纔起忽有圓光現冢上三
自現光中侍衛呼萬歲帝喜曰不遇二大
士安知上聖遺祐哉詔塔于上受制度於

騰蘭塔成九層高二百尺明年光又現有金色手出塔頂尺許如璃琉中見天香郁然帝駕幸恭瞻光隨步武旋繞自午及申而滅矣

法蘭出十地斷結經

釋道比較焚經（先王漢皇弟也學黃老與佛作國讎以謀反廢徙丹陽自殺累及千餘人）是年正月一日五嶽諸山道士褚善信等上表欲相比較時南嶽道士褚善信等西嶽道士劉正念等北嶽道士桓文度等東嶽道士焦德心等嵩嶽道士呂惠通等諸山道士費叔才祁文信等一千三百一十人表以奏聞勑納表遣尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白馬寺築壇火驗時道士等將真元五訣符録等五百九卷茅成子等二十七家二百三十五卷通計七百四十八卷置之壇上褚費之徒焚香呪已遂使火之諸子道書皆滅灰燼褚費二人自感而死次將梵本火然菸奕宛如鼎新更增光潔時摩騰法師神變淩空泠然偈曰狐非師子類燈非日月明池無巨海納丘無山嶽嶸法雲垂世界善種得開萌顯通希有法處處化群生乃至弘宣法戒藏等神通勝事驚心士庶投誠出家者衆時有司空陽城侯劉善峻等一千餘人出家慕道四嶽道士呂惠通等六百二十八人抽簪落髮夫人王婕妤等與宮媛二百三十餘人厭俗歸真南嶽道士莽褚善信不蒙披剃既而明帝設齋親與下髮廣施衣鉢大啓玄宗廣度僧尼高崇十寺城外七寺安僧城內三寺安尼寺之得名自斯而始備如佛道論

石室論云昔西域聖人之教既非衰周暴秦之君能致然西漢二三英主有可致之德而聖教亦不至獨現夢於顯宗凡近古高僧皆推聖人去世登千載而後教至曾未有考著顯宗之德有必感聖人之理此予通論所以作也夫兩漢有天下傳一十四世有君德者二祖四宗而已二祖蓋立極之主固無可議若三宗各有其美而不能亡其弊唯顯宗為至焉肖太宗恭儉之美而文雅威重過之有世宗經畧四夷之勳而無世宗淫侈之弊有中宗政治之明而崇儒尚德過之斯蓋兼有三宗之長而無三宗之短是以班固傳教頌其勳德於漢為最盛然世之學者不以班傳為信徒見鍾離意傳謂帝性褊察好以耳目隱發為明遂以此為顯宗實録嗚呼豈篤論哉昔仲尼平章討論五帝三王治具以貽後世迨其後遭暴秦燔毀之餘世宗僅能舉之而已至顯宗乃始躬行儒術尊養三老五更饗杜禮畢帝正坐自講諸儒執經問難於是時冠帶搢紳之士圜橋門而觀聽者億萬計濟濟乎洋洋乎由三代以来儒風之盛莫甚於永平時也及章和之後諸儒開館授道著籍者動逾千數蓋永平之化行猶周南麟趾之應也初雖獄訟繁劇帝臨政刻意裁斷精嚴蓋善善惡惡之實猶孔子為司寇七日而誅少正卯暫臨夾谷而盡

誅優倡此誠不可以少假仁恕也謂之偏察則過矣予謂使孔子復生必曰顯宗吾無間然矣由顯宗包舉西漢三宗之美躬行古帝王之道此所以精爽與吾佛感通而聖教因之被于中夏與儒相表裏而廣天下以善也夫豈偶爾哉

丙戌第二十祖闍夜多者北天竺國人也智慧淵沖化導無量後至羅閱城敷揚頓教彼有學衆唯尚辯論爲首者名婆脩盤頭（此云遍行）常一食不臥六時禮佛清淨無欲爲衆所歸祖將欲度之先問彼衆曰此遍行頭陀能脩梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故不可祖曰汝師與道遠矣設苦行歷於塵刧皆虛妄之本也衆曰尊者蘊何德行而譏我師祖曰我不求道亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不雜食我不知足亦不貪欲心無所希名之曰道時遍行聞已發無漏智懽喜讚歎尊者又語彼衆曰會吾語否吾所以然者爲其求道心切夫絃急即斷故吾不贊令其住安樂地入諸佛智復告遍行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷乎曰我憶念七刧前生安樂國師於智者月淨記我非久當證斯陀含果時有大光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失二果我責躬悔過以來聞諸惡言如風如響況今獲飲無上甘露而反生熱惱耶唯願大慈以妙道垂誨祖曰汝久植衆德當繼吾宗聽吾偈曰言下合無生同於法界性若能如是解通達理事竟付法已不起於坐奄然歸寂闍維收舍利建塔當後漢明帝十七年甲戌歲也

佛祖歷代通載卷第五

佛祖歷代通載卷第六　疏六

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

東漢

戊子章帝炟改建初（一名炟明帝第五子十九即位戊子正月崩于章德殿壽三十一葬敬陵）治十三年

庚辰帝令鄭玄等諸生作白虎通

甲申改元和（徐州刺史王景上金人頌有神美先帝敬佛之功載漢書○雀鳳凰白鹿白烏之瑞）

丁亥改章和

己丑和帝肇改永元（章帝第四子十歲即位乙巳崩章德前殿壽二十七葬慎陵）在位十七年

乙巳改元興

丙午殤帝隆改延平（和之少子隆誕百餘日即位于元興元年十二月時鄧大后臨朝稱制次年八月崩崇德前殿壽二歲葬康陵）在正位一年

丁未安帝祜改永初（章帝孫清河孝王慶之子年十三即位乙丑二月因南巡狩幸于葉崩之車輦壽三十二葬恭陵矣）治十九年

甲寅改元初

乙巳第二十一祖婆脩盤頭者羅閱城人也姓毗舍佉父光蓋母嚴一家富而無子父母禱于佛塔而求嗣焉一夕母夢吞明暗二

珠覺而有孕經七日有一羅漢名賢衆至其家光蓋設禮賢衆端坐受之嚴一出拜賢衆辟席云回禮法身大士光蓋罔測其由遂取一寶珠跪獻賢衆試其真偽賢衆即受之殊無遜謝光蓋不能忍問曰我是丈夫致禮不顧我妻何德尊者辟之賢衆曰我受禮納珠貴福汝耳汝婦懷聖子生當為世燈慧日故吾辟之非重女人也賢衆又曰汝婦當生二子一名婆脩盤頭則吾所尊者也二名芻尼（此云野鵲子）昔如來在雪山脩道芻尼巢於頂上佛既成道芻尼受報為那提國王佛記云汝至第二五百年生羅閱城毘舍佉家與聖同胞今無爽矣後一月果生二子尊者婆脩盤頭年至十五禮光度羅漢出家感毘婆訶菩薩與之授戒行化至那提國彼王名常自在有二子一名摩訶羅次名摩拏羅王問尊者曰羅閱城土風與此同異尊者曰彼土曾三佛出世今王國有二師化導曰二師者誰尊者曰佛記第二五百年有一神力大

士出家繼聖即王之次子摩拏羅是其一也吾雖德薄敢當其一王曰誠如尊者所言當捨此子作沙門尊者曰善哉大王能遵佛旨即與受具付法偈曰泡幻同無礙如何不了悟達法在其中非今亦非古尊者付法已踊身高半由旬屹然而住四衆仰瞻虔請復坐跏趺而逝荼毘得舍利建塔當後漢安帝十一年丁巳歲也

改永寧

改建光

改延光

王十八年也

北鄉侯懿（章帝孫濟北王壽之子閻太后立之是年三月即位至十月而薨治二百七十二日）

順帝保改永建（安帝子年十一登位梁商父子秉政甲申八月崩）在位十九年（葬憲陵壽三十崩于前殿永寧初為太子）

改陽嘉

改永和

改漢安

改建康

沖帝炳改永嘉（順帝子母曰虞貴人建康甲申八月即位時年二歲）

質帝纘改本初（章帝玄孫渤海王鴻之子）運數一年在位一年

桓帝志改建和在位二十一年

安息國沙門安清字世高本世子當嗣位讓之叔父舍國出家既至洛京譯經二十九部一百七十六卷絕筆于靈帝建寧三年因附舟浮游次廬山之䢼亭廟艤舟祠下廟神靈甚能分風送往來之舟有乞神竹者未許而斫神怒覆其舟致竹斫處過者雀息汗下高之舟人奉牲請福神輙降語曰舟有沙門乃不與俱來耶高至廟下神從降與高語奮因泣曰弟子家此湖千里皆所轄坐宿多嗔今報形極醜又旦夕旦死必入地獄有縑千疋并雜寶玩當為建寺塔為冥福高許之徐曰能出形相勞苦乎神曰形惡柰何高曰第出之於是出其首帳中蓋巨蟒也高梵語呪之蟒著兩

淚俄不見高舟未發有少年跪前高又呪之乃去舟人問誰氏子高曰廟神已脫蟒形故來謝耳高至豫章建寺即今大安是也由高而名盖江淮寺塔之始

庚寅改和平是年月支國沙門支婁迦讖亦云支讖至洛陽少時習語大通華言遂譯經至中平年凡二十一部六十三卷永興元年桓帝於宮中鑄黃金浮圖老子像覆以百寶華盖身奉祀之由是百姓嚮化事佛彌盛

辛卯改元嘉

世尊示滅一千一百年矣

癸巳改永興

乙未改永壽

戊戌改延熹

己巳第二十二祖摩拏羅者那提國常自在王之子也年三十遇婆脩祖師出家傳法至西印度彼國王名得度即瞿曇種族歸依佛乘勤行精進一日於行道處現一小塔欲取供養衆莫能舉王即大會梵行禪觀呪術等三衆欲問所疑時尊者亦赴此會是三衆皆莫能辨尊者即為王廣說塔之所因（阿育王造塔此不繁錄）今之出現王福力之所致也王聞是說乃曰至聖難逢世樂非久即傳位太子投祖出家七日而證四果尊者深加慰　曰汝居此國善自度人今異域有大法　吾當化令得度曰師應迹十方勳念當至寧勞往邪尊者曰然於是焚香遙語月氏國鶴勒那比丘曰汝在彼國教導鶴衆道果將證宜自知之時鶴勒那為彼國王寶印說脩多羅偈忽覩異香成穗王曰是何祥也曰此是西印度傳佛心印祖師摩拏羅將至先降信香耳曰此師神力何如荅曰此師遠承佛記當於此土廣宣玄化時王與鶴勒那俱遙作禮尊者知已即辭得度比丘往月氏國受王與鶴勒那供養後鶴勒那問尊者曰我止林間已經九白（印土以一年為一白）有弟子龍子者幼而聰慧我於三世推窮莫知其本尊者曰此子於第五劫中生妙喜國婆羅門家曾以旃檀施於佛宇作槌撞鐘受報聰敏為衆欽仰又問我有何緣而感鶴衆尊者曰汝第四劫中甞為比丘當赴會龍宮汝諸弟子咸欲隨從汝觀五百衆中無有一人堪任妙供時諸子曰師常說法於食等者於法亦等今既不然何聖之有汝即命赴會自汝捨生趣生轉化諸國其五百弟子以福微德薄生於羽族今感汝之惠故為鶴衆相隨鶴勒那聞語曰以何方便令彼解脫尊者曰我有無上法寶汝當聽受化未來際而說偈曰心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜復無憂時鶴衆聞偈飛鳴而去尊者即跏趺寂然奄化鶴勒那與寶印王起塔當後漢桓帝十九年乙巳歲也

丁未改永康

大教至東夏一百年矣

戊申靈帝宏改建寧（章帝玄孫瀆亭侯萇之子十二即位已四月崩南宮壽三十四葬文陵）在位二十二年（竇武立之）

壬子改熹平

癸丑是年天竺沙門竺佛朔至洛陽譯道行般

若經棄文存質深得經意至光和中同支讖譯般舟三昧經共三卷是歲安息國優婆塞都尉安立至洛邑同清信士嚴佛調譯經七部于時復有沙門支曜康巨康孟詳曇果竺大力皆善方言終漢世譯經凡三百餘部

丙辰詔刻五經文字立于太學門外

戊午改光和

甲子改中平○道始黃巾作叛初鉅鹿張角假術治病許天自稱大賢良師又稱黃天不數年徒衆三十六萬人皆著黃巾以甲子年同起殺人達矣及未共衆郡誅內外大恐東左中郎將皇甫嵩討滅之張角病死斬其尸二弟皆敗衆俱斬而盡傳首京師

戊辰○秦綱自稱天小也兵作亂

己巳益州黃巾馬相自稱天子○黃巾賊起觜獄賣官宮者十常侍弄權天下大亂

洪農王辯靈帝子即位改元光熹○袁紹收閹人無少長斬之又改昭寧太原牧董卓入朝因廢帝爲洪農王子又殺之立陳留王爲少帝矣在位一百七十日

庚午獻帝協改初平靈帝中子昭寧九年九月董卓廢皇子辯立之九歲即位在位三十年董卓自稱太師劫上遷都長安三年王允呂布共誅卓滅其族矣

獻帝初平中牟子未詳名字世稱牟子既修經傳諸子書無大小靡不好之雖不樂兵法然猶讀焉雖讀神仙不死之書抑而不信以爲虛誕會靈帝崩後天下擾亂獨交

牟子居交州差安北方異人咸來在焉多爲神仙辟穀長生之術牟子常以五經難之道家術士莫敢對焉先是牟子將母辟世年二十

牟子歸鄉六歸蒼梧娶妻太守聞其守學謁請署吏時年方盛志精於學又見世亂無仕官意竟不就是時州郡相疑隔塞不通太守以其博學多識使致敬荊州牟子以爲榮爵易讓使命難辭會牧弟豫章太守爲中郎將笮融所殺牧遣騎都尉劉彥將兵赴之恐外界相疑兵不得進乃謂牟子曰弟爲逆賊所害骨肉之痛憤發肝心當遣劉都尉行恐外界疑難行人不通君文武兼備有專對才今欲相屈之零陵桂陽假塗於通路何如牟子重違其意諾之適其母卒遂不果行久之歎曰老子絕聖棄智脩身保真萬物不干其志天下不易其樂天子不得臣諸侯不得友故可貴也於是銳志於佛道兼研老子五千文含玄妙爲酒漿翫五經爲琴簧世俗之徒多非之者以爲背五經而向異道欲爭則非道欲默則不能遂以筆墨之間略引聖賢之言證解之

牟子理惑論名曰牟子理惑云

問曰何以正言佛佛爲何謂乎牟子曰佛者覺也猶名三皇神五帝聖也佛乃道德之元祖神明之宗緒佛之言覺者恍惚變化分身散體或存或亡能小能大能圓能方能老能少能隱能彰蹈火不燒履刃不傷在污不染在禍無殃不行而到無作而光故號爲佛也

問曰何謂之爲道道何類也牟子曰道之言導也導人致於無爲牽之無前引之無後舉之無上抑之無下視之無形聽之無聲四表爲大蜿蜒其外毫釐爲細間關其內故謂之道

問曰孔子以五經爲道教可拱而誦履而行之今子說道虛無恍惚不見其意不指

其事何與聖人言異乎牟子曰不可以所習爲重所希爲輕惑於外類失於中情立事不失道德猶調絃不失宮商天道法四時人道：五常老子曰有物混成先天地生可以　爲天下母吾不知其名強字之曰道道之爲物居家可以事親宰國可以治民獨立可以治身履而行之充乎天地廢而不用消而不離子不解之何異之有乎

問曰夫至實不華至辭不飾言約而至者麗事寡而達者明故珠玉少而貴瓦礫多而賤聖人制七經之本不過三萬言衆事備焉今佛經卷以萬計言以億數非一人力所能堪也僕以爲煩而不要矣牟子曰江海所以異於行潦者以其深廣也五嶽所以別於丘陵者以其高大也若高不絕山阜跛羊凌其巔深不絕涓流孺子浴其淵麒麟不處苑囿之中吞舟之魚不遊數仞之溪剖三寸之蚌求明月之珠探枳棘之巢求鳳凰之雛必難獲也何者小不能容大也佛經前說億載之事却道萬世之要太素未起太始未生乾坤肇興其微不可握其纖不可入佛悉彌綸其廣大之外剖析其窈妙之内靡不紀之故其經卷以萬計言以億數多多益具衆衆益富何不要之有雖非一人所堪譬若臨河飲水飽而自足焉知其餘哉

問曰佛經衆多欲得其要而棄其餘直說其實而除其華牟子曰否夫日月俱明各有所照二十八宿各有所主百藥並生各有所愈狐裘備寒絺綌御暑舟輿異路俱致行旅孔子不以五經之備復作春秋孝經者欲博道術恣人意耳佛經雖多其歸爲一也猶七典雖異其貴道德仁義亦一也孝所以說多者隨人行而與之若子張子游俱問一孝而仲尼答之各異攻其短也何棄之有哉

問曰佛道至尊至大堯舜周孔曷不修之乎七經之中不見其辭子既躭詩書悅禮樂奚爲復好佛道喜異術豈能踰經傳美聖業哉竊爲吾子不取也牟子曰書不必孔丘之言藥不必扁鵲之方合義者從愈病者良君子博取衆善以輔其身子貢云夫子何常師之有乎堯事尹壽舜事務成旦學呂望丘學老聃亦俱不見於七經也四師雖聖比之於佛猶白鹿之與麒麟燕鳥之與鳳凰也堯舜周孔且猶與之況佛身相好變化神力無方焉能舍而不學乎五經事義或有所闕佛不見記何足怪疑哉

問曰云佛有三十二相八十種好何其異於人之甚也殆富耳之語非實之云也牟子曰諺云少所見多所怪覩馲駝言馬腫背堯眉八彩舜目重瞳臯陶烏喙文王四乳禹耳三漏周公背僂伏羲龍鼻仲尼反宇老子日角目玄鼻有雙柱手把十文足蹈二五此非異於人乎佛之相好奚疑哉

問曰孝經言身體髮膚受之父母不敢毀傷曾子臨沒啓予手啓予足今沙門剃頭何其違聖人之語不合孝子之道也吾子常好論是非平曲直而反善之乎牟子曰夫訕聖賢不仁平不中不智也不仁不智

何以樹德德將不樹頊髠之儔也論何容易乎昔齊人乘船渡江其父墮水其子攘臂捽頭顛倒使水從口出而父命得甦夫（捽宋作）捽頭顛倒不孝莫大然以全父之身若拱手修孝子之常父命絕於水矣孔子曰可與適道未可與權所謂時宜施者也且孝經曰先王有至德要道而泰伯斷髮文身自從吳越之俗違於身體髮膚之義然孔子稱之其可謂至德矣仲尼不以其斷髮毀之也由是而觀苟有大德不拘於少沙門捐家財棄妻子不聽音視色可謂讓之至也何違聖語不合孝乎豫讓吞炭漆身聶政皮面自刑伯姬蹈火高行截容君子爲勇而死義不聞譏其毀沒也沙門剃除須髮而比之於四人不已遠乎

問曰夫福莫踰於繼嗣不孝莫過於無後沙門棄妻子捐貨財終身不娶何違其福孝之行也自苦而無奇自拯而無異矣牟子曰夫長左者必短右大前者必狹後孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫妻子財物世之餘也清躬無爲道之妙也老子曰名與身孰親身與貨孰多又曰觀三代之遺風覽乎儒墨之道術誦詩書修禮節崇仁義視清潔鄉人傳業名譽洋溢此中士所施行恬惔者所不恤故前有隋（[illegible]）珠後有虓虎見之走而不敢取何也先其命而後其利也許由栖巢木夷齊餓首陽聖孔稱其賢曰求仁得仁者也不聞譏其無後無貨也沙門修道德以易遊世之樂反淑賢以貿妻子之歡是不爲奇孰與爲奇是不爲異孰與爲異哉

問曰黃帝垂衣裳制服飾箕子陳洪範貌爲五事首孔子作孝經服爲三德始又曰正其衣冠尊其瞻視原憲雖貧不離華冠子路遇難不忘結纓今沙門剃頭髮被赤布見人無跪起之禮儀無盤旋之容止何其違貌服之制乖搢紳之飾也牟子曰老子云上德不德是以有德下德不失德是以無德三皇之時食肉衣皮巢居穴處以崇質朴豈復須章甫之冠曲裘之飾哉然其人稱有德而敦厖正信而無爲沙門之行有似之矣或曰如子之言則黃帝堯舜周孔之儔棄而不足法也牟子曰夫見博則不迷聽聰則不惑堯舜周孔修世事也佛與老子無爲志也仲尼栖栖七十餘國許由聞禪洗耳於淵君子之道或出或處或默或語不溢其情不淫其性故其道爲貴在乎所用何棄之有乎

問曰佛道言人死當更復生僕不信此言之審也牟子曰人臨死其家上屋呼之死已復呼誰或曰呼其魂魄牟子曰神還則生不還則神何之乎曰成鬼神牟子曰是也魂神固不滅矣但身自朽爛耳身譬如五穀之根葉魂神如五穀之種實根葉生必當死種實豈有終已得道身滅耳老子曰吾有大患以吾有身也若吾無身吾有何患又曰功成名遂身退天之道也或曰爲道亦死不爲道亦死有以異乎牟子曰所謂無一日之善而問終身之譽者也有道雖死神歸福堂爲惡既死神當其殃愚

夫闇於成事賢智預於未萌道與不道如金比草禍之與福如白方黑焉得不異而言何易乎

問曰孔子云未能事人焉能事鬼未知生焉知死此聖人之所紀也今佛家輙說生死之事鬼神之務此殆非聖喆之語也夫履道者當虗無淡泊歸志質朴何爲乃道生死以亂志說鬼神之餘事乎牟子曰若子之言所謂見外而未識內者也孔子疾子路不問本末以此抑之耳孝經曰爲之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之又曰生事愛敬死事哀戚豈不教人事鬼神知生死哉周公爲武王請命曰旦多才多藝能事鬼神夫何爲也佛經所說生死之趣非此類乎老子曰既知其子復守其母沒身不殆又曰用其光復歸其明無遺身殃此道生死之所趣吉凶之所住至道之要實貴寂寞佛家豈好言乎來問不得不對耳鐘皷豈有自鳴者桴加而有聲矣

問曰孔子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也孟子譏陳相更學許行之術曰吾聞用夏變夷未聞用夷變夏者也吾子弱冠學堯舜周孔之道而今舍之更學夷狄之術不已惑乎牟子曰此吾未解大道時之餘語耳若子可謂見禮制之華而闇道德之實闚炬燭之明未覩天庭之日也孔子所言矯世法矣孟軻所云疾專一耳昔孔子欲居九夷曰君子居之何陋之有及仲尼不容於魯衛孟軻不用於齊梁豈復仕於夷狄乎禹出西羌而聖喆瞽叟生舜而頑嚚由余產狄國而霸秦管蔡自河洛而流言傳曰北辰之星在天之中在人之北以此觀之漢地未必爲天中也佛經所說上下周極含血之類物皆屬佛焉是以吾復尊而學之何爲當舍堯舜周孔之道金玉不相傷隋璧不相妨謂人爲惑特自惑乎

問曰孔子稱奢則不孫儉則固與其不孫也寧固御孫曰儉者德之共侈者惡之大也今佛家以空財布施爲名盡貨與人爲貴豈有福哉牟子曰彼一時也此一時也仲尼之言疾奢而無禮御孫之論刺莊公之刻桷非禁布施也舜耕歷山恩不及州里太公屠牛惠不逮妻子及其見用恩流八荒惠施四海饒財多貨貴其能與貧困屢空貴其履道許由不貪四海伯夷不甘其國虞卿捐萬戶之封救窮人之急各其志也僖負羈以盤飧之惠全其所居之閭宣孟以一飯之故活其不貲之軀陰施出於不意陽報皎如白日況傾家財發善意其功德巍巍如嵩泰悠悠如江海矣懷善者應之以祚挾惡者報之以殃未有種稻而得麥施禍而獲福者也

問曰人之處世莫不好富貴而惡貧賤樂懽逸而憚勞倦黃帝養性以五肴爲上孔子食不厭精膾不厭細今沙門被赤布日一食閉六情自畢於世若茲何聊之有牟子曰富與貴是人之所欲不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去也老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心

發狂難得之貨令人行妨聖人爲腹不爲目此言豈虚哉柳下惠不以三公之位易其介段干木不以其身易魏文之富許由巢父栖木而居自謂安於帝宇夷齊餓于首陽自謂飽於文武蓋各得其志而已何不聊之有乎

問曰若佛經深妙靡麗子胡不談之於朝廷論之於君父修之於閨門接之於朋友何復學經傳讀諸子乎牟子曰子未達其源而問其流也夫陳俎豆於壘門建旌旗於朝堂衣狐裘以當蕤賓被絺綌以御黃鍾非不麗也乖其處非其時也故持孔子之術入商鞅之門賷孟軻之說詣蘇張之庭功無分寸過有丈尺矣老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道而大笑之吾懼大笑故不爲談也渴不必待江河而飲井泉之水何所不飽是以復治經傳耳問曰老子云智者不言言者不智又曰大辯若訥大巧若拙君子恥其言過行設沙門有至道奚不坐而行之何復談是非論曲直乎僕以爲此德行之賤也牟子曰來春當大饑今秋不食黃鍾應寒蕤賓重裘備預雖早不免於愚老子所云謂得道者耳未得道者何知之有乎大道一言而天下悅豈非大辯老子不云乎功遂身退天之道也身既退矣又何言哉今之沙門未及得道何得不言老氏亦猶言也如其無言五千何述焉若知而不言可也既不能知又不能言愚人也故能言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國之寶也三品各有所施何德之賤乎唯不能言又不能行是賤也

問曰如子之言徒當學辯達修言論豈復治情性履道德乎牟子曰何難悟之甚乎夫言語談論各有時也蘧瑗曰國有道則直國無道則卷而懷之甯武子曰國有道則智國無道則愚孔子曰可與言而不與言失人不可與言而與言失言故智愚自有時談論各有意何爲當言論而不行哉

問曰云佛道至尊至快無爲淡泊世人學士多譏毀之云其辭説廓落難用虚無難信何也牟子曰至味不合於衆口大音不比於衆耳作咸池設大章發簫韶詠九成莫之和也張鄭衛之絃歌時俗之音必不期而拊手也故宋玉云客歌於郢爲下俚之曲和者千人引商激角衆莫之應此皆悅邪聲不曉於大度者也韓非以管闚之見而謗堯舜接輿以毛釐之分而刺仲尼皆耽小而忽大者也夫聞淸商而謂之角非彈絃之過聽者之不聰矣見和璧而名之石非璧之賤也視者之不明矣神蛇能斷而復續不能使人不斷也靈龜發夢於宋元不能免豫且之網大道無爲非俗所見不爲譽者貴不爲毀者賤用不用自天也行不行乃時也信不信其命也

問曰吾子以經傳理佛之說其辭富而義顯其文熾而說美得無非真誠是子之辯也牟子曰吾非辯也見博故不惑耳問曰見博其有術乎牟子曰由佛經也吾未解佛經之時惑甚於子雖誦五經適以爲華

未成實矣吾既覩佛經之說覽老子之要守恬淡之性觀無爲之行還視世事猶臨天井而窺谿谷登嵩岱而見丘垤矣五經則五味佛道則五穀矣吾自聞道以來如開雲見白日炬火入冥室焉

問曰子以經傳之辭華麗之說褒讚佛行稱譽其德高者陵青雲廣者踰地圻得無踰其本過其實乎而僕譏刺頗得疢中而其病也牟子曰吁吾之所褒猶以塵埃附嵩岱收朝露投江海子之所謗猶握瓢觚欲減江海操耕耒欲損崐崘側一拳以翳日光舉土塊以塞河衝吾所褒不能使佛高子之毀不能令其下也

論曰牟子理惑三十有七篇梁僧祐律師載之宏明集可謂所從來遠矣觀其崇德辨惑閑邪禦侮發揮大教之耿光蓋閎覽博物之君子也當是時吾佛法源濫觴之初凡西域沙門至中國者由騰蘭而下不過十人所新出經三百餘卷俱小乘教若微妙大乘諸經皆所未至牟子乃能玄鑑頴悟契佛心宗得法味若是之深比夫漢末禰衡陳元龍孔北海諸公虔負奇資終於不聞道不過爲一俗士而死矣然則牟子賢以哉惜其書不能備載聊取二十篇輔成通論

大抵世之惑也者雖世尊在世尚莫能無剝今去聖逾二千載欲天下之廓廓皆正信其可得哉雖然是書正不可不以垂世也

漢書西域傳史官范曄論曰西域風土之載前史未聞也張騫懷致遠之略班超奮封侯之志終能立功西遐羈服外域自兵威之所肅服財賂之所懷誘莫不獻方奇納愛質露頂肘行東向而朝天子故設戊巳之官分任其事建都護之帥總領其權其後甘英乃抵條支而歷安息臨海以望大秦拒五門陽關四萬餘里靡不周盡焉若其境俗性習之優薄產載物類之區品川河障嶺之基源氣節涼暑之通隔梯山棧谷繩行沙渡之道身熱首痛風灾鬼難之域莫不備寫情形審求根實至於佛道神化興自身毒而二漢方志莫有稱焉張騫但著地多暑濕乘象而戰班超雖列其奉浮圖不殺伐而精文善法導達之功靡所傳述予聞之說也其國則殷乎中土玉燭和氣靈聖之所降集賢懿之所挺生神迹詭異則理絕人區感驗明顯則事出天外而騫超無聞者豈非道祕往運數開叔葉乎不然何誣異之甚也漢自楚王英始盛齋戒之祀桓帝又脩華蓋之飾將微義未譯而但神明之耶詳其清心釋累之訓空有兼遣之宗道書之流也且好仁惡殺蠲敝崇善所以賢達君子多愛其法焉然好大不經奇譎無已雖鄒衍談天之辯莊周蝸角之論尚未足以槩其萬一又精靈起滅因報相尋若曉而昧者故通人多惑焉蓋導俗無方適物異會取諸同歸措夫疑說則大道通矣曄字蔚宗生晉末仕於宋凡史籍議論釋氏自曄而始

袁宏漢紀曰永平十一年浮屠者佛也西

域天竺有佛道焉佛者漢言覺將覺悟羣生也其教以脩善慈心為主不殺生專務清淨其精者號為沙門漢言息心蓋息意去欲而歸於無為也又以為人死精神不滅隨復受形生時所行善惡皆有報應故所貴行善脩道以鍊精神不已以至無為而得為佛也佛身長一丈六尺黃金色項中佩日月光變化無方無所不入故能化通萬物而大濟群生初明帝夢見金人長大項有日月光以問羣臣或曰西方有神其名曰佛其形長大因遣使天竺問其道術圖其形像而還有經數千萬卷以虛無為宗包羅精麤無所不統善為宏闊遠大之言所求在一體之內所明在視聽之外世俗之人或以為虛誕然歸於玄微深遠難得而測故王公大人觀死生報應之際莫不瞿然而自失焉本朝東坡居士曰此殆中國始知有佛時語也雖淺近大略具足矣野人得康正爾煮食之耳其後賁與市人遂入公庖中饌之百方然庖之所以美未有絲毫加於煮食時也袁宏漢紀論佛世乎見全篇東坡大全集所載袁宏論佛說乃唐章懷太子注漢書楚王英傳所引用漢紀者當以此全篇為正云

丙戌改興平

乙亥穀一石二十五萬與豆一石各二十萬錢

丙子改建安帝東歸洛

丁丑曹公迁都許昌以操為司空劉備為豫州牧○是年千歲寶掌和尚至自西土

癸沙門康孟竺大力譯四諦及興起本行等經六部凡十一卷於洛陽

辛巳曹操與袁紹將顏良戰于官渡為關雲長走馬入寨刺殺顏良

己丑吳周瑜破曹公於赤壁矣

第二十三祖鶴勒那者勒那梵語鶴即華言以尊者出世常感羣鶴戀慕故名月氏國人也姓婆羅門父千勝母金光以無子故禱于七佛金幢即夢須彌山頂一神童持金環云我來也覺而有孕年七歲遊行聚落覩民間淫祀乃入廟叱之曰汝妄興禍福幻惑於人歲費牲牢傷害斯甚言訖廟貌忽然而壞由是鄉黨謂之聖子年二十二出家三十遇摩拏羅尊者付法眼藏行化至中印度彼國王名無畏海崇信佛道尊者為說正法次王忽見二人緋素服拜尊者王問曰此何人也師曰此是日月天子吾昔曾為說法故來禮耳良久不見唯聞異香王曰日月國土總有多少尊者曰千釋迦佛所化世界各有迷盧日月我若廣說即不能盡王聞忻然時尊者演無上道度有緣眾以上足龍子早夭有兄師子博通彊記事婆羅門厥師既逝第復云亡乃歸依于尊者而問曰我欲求道當何用心尊者曰汝欲求道無所用心曰既無用心誰作佛事尊者曰汝若有用即非功德汝若無作即是佛事經云我所作功德而無我所故師子聞是言已即入佛慧時尊者忽指東北問云是何氣象師子曰我見氣如白虹貫乎天地復有黑氣五道橫亘其中尊者曰其兆云何曰莫可知矣尊者曰吾滅後五十年北天竺國當有難起嬰在汝身吾將滅矣今以

法眼付囑於汝善自護持乃說偈曰認得心性時可說不思議了了無可得得時不說知師子比丘聞偈欣悵然未曉將羅何難尊者乃密示之言訖現十八變而歸寂闍維畢分舍利各欲興塔尊者復現空中而說偈曰一法一切法一切一法攝吾身非有無何分一切塔大衆聞偈遂不復分就馱都之場而建塔焉即後漢獻帝二十年己丑歲也

丙申○道始作靈寶經（張陵客蜀居鵠鳴山作北又造章黑道書二十四卷以歲百姓陵傳子衡衡傳子魯自號三師紬丞孫叛復曹操入蜀平衆降之黃衣始滅三張鬼法自益始）

己亥○（正月魏王曹公薨子丕襲位三月改延康十月帝禪位于丕國號魏改元黃初封帝為山陽公四子俱列侯青龍三年山陽公方崩壽五十四以漢天子禮葬于禪陵）

東漢十二君一百九十五年

三國（蜀吳附魏年紀）魏（五主王土德姓曹氏都于鄴）雷氏曰（魏武文明齊芳高貴陳留歸晉五主四八）

庚子武帝操（字孟德沛國譙人也漢相國參之後為漢相破黃巾定天下自擅兵書三十卷又注孫子兵法漢封魏王壽六十六薨葬洛陽高陵）諡太祖武皇帝

文帝丕（字子桓武帝子受漢禪即位丁未五月崩嘉福殿壽四十歲葬于首陵）改黃初治七年

辛丑蜀（姓劉氏二主都于蜀）雷氏曰（蜀唯二主四十四年）先主備（字玄德涿郡人也漢景帝孫中山靖王勝之後三顧茅廬得諸葛亮孔明為謀相關羽張飛為將立蜀三年崩永安宮葬惠陵壽六十三歲）

廿三

諡曰昭烈大帝（改年章武）吳（姓孫氏都金陵）雷氏曰（權亮休晧四主六二）

廿四

壬寅大帝權（字仲謀漢將軍堅之子星孫武子之徵吳郡富春人黃龍元年春卯正位于南郊遷都建業太元二年改神鳳夏四月薨壽七十一葬蔣陵）諡大帝（改年黃武）治三十一年

論曰自漢以來天下一統建安之後嶲崎始分袁曹競逐於中原劉孫分廣於江峽五嶽塵擁九牧雲屯或二祀而啓帝圖或三分而陳霸業故使魏祖挾天子而令諸侯劉宗憑劒閣而覘雍輦孫氏英略高枕長江横武爪牙卧龍威力別據一域吞噬為心各騁疆場牙嶽關塞廣延俊乂以佐股肱厚禮賢能賓為國寶良匠妙法復此徂來僧會適吳舍利耀靈於江左迦羅游魏禁律劫啓於洛都歸戒自此大行圖塔由斯特立譯人隨俗仍彼方言出經逐時便題名目故有吳品蜀普耀重疊再飜由此而始派流失譯良在於茲且三國峙居夫何西蜀一都獨無於代錄今大吳炊

廿六

紀而以魏朝道俗具列于左方云

廿五

甲辰蜀後主禪（字公嗣先主子改元建興在位四十一年崩于洛矣魏青龍二年武侯卒景元四年降于魏蜀遂滅矣）

沙門維祇難（此云障礙）天竺國人同沙門竺律炎至武昌郡譯經二部及祇難卒律炎復於揚都譯經三部凡三卷時優婆塞支謙者字恭明月氏國人初遊洛邑受業于支亮亮字紀明受業于支讖世稱天下博知不出三支謙博覽經籍為人習長黑瘦眼多白而睛黃時人語曰支郎眼中黃身雖細是智囊及碎地歸吳主見而大悅拜為博士譯經一百二十九部一百五十二卷

丁未明帝叡改太和（字元仲聰悟絃文之子也景初三年庚申崩嘉福殿壽三十六葬于高平陵）在位十三年

陳思王曹植者字子建武帝中子十歲誦

詩書十餘萬言善屬文太祖見而異之曰
汝倩人耶植曰言出成論下筆成章願面
試奈何倩人乎及長於世間藝術無不精
練邯鄲淳見而駭嘆稱為天人植每讀佛
經留連嗟玩以為至道之宗極轉讀七聲
升降曲折之響世皆諷而則之游魚山聞
[illegible]有聲特異清颺哀婉因倣其聲為梵讚今
法事中有魚山梵即其遺奏也始魏武欲
立為嗣植荒酒自縱以故得免文帝頗嫉
其才抑而不用嘗求自試帝不允既而十
一年中三徙其藩植滋不得志而薨年三
十一初植登魚山臨東阿喟然有終焉志
遂營塋遺誡其子令薄葬植在日不甚信
黃老著辨道論見意今載藏經中弘明集
己酉吳稱帝遷建業改元黃龍
壬子吳改嘉禾
癸丑改青龍
丁巳改景初建丑為正月
戊午蜀改延熙○吳改赤烏
庚申齊王芳改元始字蘭卿明帝無子養秦王詢宮省事祕人皆不知年

辛酉康僧會至吳按吳書赤烏四年有康居國八歲承熙祚至嘉平六年為司馬懿廢之治十三年
大丞相子姓康名僧會棄俗歸緇以遊化
為任行至建康營立茅茨設像行道吳人
初見謂為妖異有司奏聞主欲幽之詔至
問狀會進曰如來大師化已千年然靈骨
舍利神應無方昔阿育王奉之為八萬四
千塔此其遺化也權以為誇已曰舍利可
[illegible]得當為塔之苟無驗則國有常刑會假請
七日謂其屬曰大法廢興在此一舉當加
意洗心潔齋懇求至期無驗乃展二七又
無應權趣烹之會默念佛名真慈夫豈違
我哉更請展期以死祈之又七日眾懼無
人色五鼓矣聞鏗然有聲起視缾中五色
錯發大呼曰果吾願矣黎明進之權與公
卿聚觀歎曰希世之瑞也會又言舍利威
神一切世間無能壞者權使力士槌之砧
碎而光明自若於是建塔度人立寺以其
所名佛陀里寺曰建初奉會居焉
[illegible]闞澤字德潤會稽山陰人也家世為農澤
好學居貧無資常為人傭書自給所寫既
畢即能誦由是博覽羣籍虞翻見而稱之
曰闞生矯傑仲舒子雲流也仕吳官太子
太傅僧會入吳吳主因問澤曰漢明何年
佛教入中國何緣不及東方澤曰永平十
一年佛法初至計今赤烏四年則一百七
十年矣永平十四年五嶽道士褚善信等
與西僧角法於是善信負愧而死其徒
以尸歸葬南嶽凡中國人例不許出家無
人流布加之罹亂歲深方至本國吳主曰
孔子制述典訓教化來業老莊脩身自玩
放蕩山林歸心恬泊何事佛為澤曰孔老
二教法天制用不敢違天佛教
諸天奉行不敢違佛以此言之優劣可見
也出宗明潛源論
丁卯第二十四祖師子比丘者中印度人也姓
婆羅門得法遊方至罽賓國有波利迦者
本習禪觀故有禪定知見執相捨相不語
之五眾尊者詰而化之四眾皆默然心服
唯禪定師達磨達者聞四眾被責憤悱而

来尊者曰仁者習定何當来此既至于此胡云習定曰我雖来此心亦不亂定隨人習豈在處所祖曰仁者既来其習亦至既無處所豈在人習曰定習人故非人習定我雖来此其定常習祖曰人非習定定習人故當自来時其定誰習彼曰如淨明珠内外無翳定若通達必當如此祖曰定若通達一似明珠今見仁者非珠之徒彼曰其珠明徹内外悉定我心不亂猶若此淨祖曰其珠無内外仁者何能定識物非動揺此定不是淨達磨達蒙師開悟心地朗然尊者既攝五衆名聞遐邇方求法嗣遇一長者引其子問尊者曰此子名斯多當生使拳左手今既長矣而終未舒願尊者示其宿因尊者覩之即以手接曰可還我闕子奉墜騎珠童子遽開手奉珠衆皆驚異祖曰吾前報爲僧有童子名婆舍吾嘗赴西海齋受䞋珠付之今還吾珠理固然矣長者遂舍其子出家祖與受具以前緣故名婆舍斯多祖即謂曰吾師密有懸記罹難非久如

来正法眼藏今轉付汝汝應保護普潤来際偈曰正說知見時知見俱是心當心即知見知見即于今尊者說偈已以僧伽梨衣密付斯多俾之他國隨機演化斯多受教直抵南天當魏齊王芳元始八年丁卯歲也尊者以難不可苟免獨留罽賓時本國有外道二人一名摩目多二名都落遮學諸幻法欲共謀亂乃盜爲釋子形象潛入王宮且曰不成即罪歸佛子妖既自作禍亦旋踵事既敗王果怒曰吾素歸心三寳何乃構害一至于斯即命破毀伽藍祛師子傳法藏除釋衆復自秉劒至尊者所問曰師得蘊遇誰空否尊者曰已得蘊空曰離生死否曰已離生死王曰既離生死可施我頭祖曰身非我有何悋於頭王即揮劒斷尊者首涌白乳高數尺王之右臂旋亦墮地七日而終太子光首歎曰我父何故自取其禍時有象白山僊人者深明因果即爲光首廣宣宿因解其疑網事具聖胄集及寳林傳中遂以師子尊者報體而建塔焉尊者付婆舍斯多心法信衣爲正嗣外傍出達磨達四世二十二師祖罹難時乃在魏高貴鄉公己卯歲也

己巳改嘉平

庚午嘉平二年西竺曇摩迦羅及婆芬陀至洛辛未陽與康僧顗等翻譯衆經四分律鈔云自漢以來法流濫觴比丘特剪髮而已未有律儀供會齋懺事同祠祀至曹魏之初一同漢式迨嘉平間天竺曇摩迦羅此云法時及梵僧曇無德康僧藏師地梨茶耶乃阿瑜闍第九世弟子也藏承其後妙善律宗准用十僧大行佛制而以戒心爲日用立羯磨受具中夏戒律之始也

辛未吳改太元

世尊示滅一千二百年矣

壬申吳王亮字子明權之少子十歲即位改元建興治七年後孫綝黜亮爲會稽王立孫休

甲戌高貴鄉公髦字士彦文帝孫東海定王霖子己卯爲司馬昭弑之壽二十

改正元治六年

吳改五鳳

丙子改甘露〇吳改太平

戊寅蜀改景耀

吳王休字子烈權第六子孫綝廢亮立之改永安元年治六年壽三十崩

己卯蜀賓國賊竊釋子形服作亂王怒以為釋子不知恩遂毀伽藍罷釋氏二十四祖師子尊者遇害而寂

庚辰陳留王奐改景元武帝孫燕王宇之子是年六月大將軍司馬師弑其君高貴鄉公復立常道鄉公即奐也是為元帝咸熙二年二月讓位晉王晉王因昨八月薨孫晉炎繼其位帝又禪之炎受而立之是為西晉矣治五年

辛巳沙門朱士衡於洛講道行般若經義有闕文發足于闐求正本漢地講經自此而始

癸未蜀改炎興魏鄧艾兵至後主出降國亡

右蜀漢二主四十三年而魏併之

甲申魏咸熙元

吳王皓字元宗孫和之子初號明主後恣酒虐賞戮婦斷人頭或剝人面皮鑿人眼睛在位十七年死於洛陽壽四十二改元興

佛祖歷代通載卷第六

佛祖歷代通載卷第七　畝七

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

西晉

雷氏曰宣景文武惠懷愍帝西晉四主五十二年

高祖宣帝懿姓司馬氏王金德都洛陽字仲達河內溫人也高陽氏之後祖儁潁川太守父防京兆尹帝乃防之次子事魏忠烈大有賢能壽七十三崩葬高原陵

景帝師字子元宣之長子壽四十八崩于許昌葬峻平陵

文帝昭字子上景之母弟壽五十五崩于露寢葬崇平陵

乙酉武帝炎字安世文之長子寬惠仁厚好莊老之言咸熙二年受魏禪降封晉賓為陳留王退于鄴用天子儀衛之帝自滅吳之後務侈縱恣從宮殆將萬人常乘羊車至于所殺己酉四月崩含章殿壽五十五葬峻陽陵在位二十五年改元大始

吳孫皓始即位改甘露元年下令徧毀神祠波及梵宇臣僚建先帝感瑞剏寺不可毀也乃遣臣張昱往告康僧會會挫其辭理辯鋒出昱不能屈歸以會才高聞皓召至問曰佛言善惡報應可得聞乎會曰明主以孝慈治天下則赤烏翔而老人見以仁德育萬物則醴泉冽而嘉禾茁善既有應惡亦如之故為惡於隱鬼得而誅之為惡於顯人得而誅之易稱積善餘慶詩美求福不回雖儒典之格言即佛教之明訓皓曰然則周孔既明安用佛教會曰周孔不欲深言故畧示其跡佛教不止淺言故詳示其要皆為善也聖人唯恐善之不多陛下以為嫌何也皓無以酬之遂罷他日宿衛治圃得金像皓使置穢處灌不潔以為笑樂俄得腫疾晝夜呻吟占者曰坐犯神祠禱諸廟不効宮人有奉佛者曰乃不請福於佛耶皓仰視曰佛神若是怪乎曰佛之威靈視神如天淵皓乃悟曰吾以慢像致此耳趣迎像龕而供事之仍請會說法悔罪會為開示玄要并取本業百二十願分二百五十事使皓行住坐卧增益善意及授之五戒少項疾愈由是奉會為師崇飾寺塔

太始元年月氏國沙門曇摩羅察晉言法護至洛陽護學究三十六國道術兼通其語及自天竺大賫梵本婆羅門經達於玉門因居燉煌世號燉煌菩薩後游洛邑及

之江左永嘉中隨處譯經未嘗暫停時優
婆塞聶承遠執筆助翻垂四百卷及承遠
卒其子道真者詢稟咨承法護筆授外道
真自譯經六十餘卷時晉沙門譯法炬法
立支敏度及優婆塞衛仕度竺譯出衆經
外炬與立等每相叅合廣略異同編次部
類凡一百四十餘卷復有沙門曇良婁至
安法欽竺叔蘭白法祖支法度等各出衆
經所以西晉已來宣譯漸盛
論曰吳黃武初陸續有言曰從今更六十
漸料
年天下車同軌書同文及泰康改元
而吳平天下一統果如績言自是才二
十載至永寧之初正道斲頹羣雄嶽峙
趙王倫基叛逆篡主於朝張軌繼蹐外
還擅據涼土內外靡沸仍漸亂階劉淵
所以平陽李雄因茲并絡懷帝蒙塵外
郡愍后播越長安既道藉時興而兩都
版蕩法由人顯屬二主恓惶萬姓崩離
歸信靡託百官失守釋種無依時有沙
門竺法護及釋法炬等忘身利物志在
宏宣匪憚苦辛闡法為務護於晉世譯
經最多且晉雖不文文才實著謝傅妙
典日有賞音所以禮樂衣冠晉朝始備
信源道種相資而興焉

丙戌　吳改寶鼎
丁亥大教東流二百年矣
己丑　吳改建衡
壬辰　吳改鳳凰
乙未改咸寧○吳改天冊
丙申　吳改天璽明年又改天紀
戊戌○九月會公示疾而化
庚子改太康（吳滅）　右吳四主六十年（而晉一統之天下一比也）
壬寅會稽育王塔緣起有劉薩訶病死入冥見
梵僧指往會稽育王塔處懺悔既甦出家
名惠達及至會稽徧求不見偶一夜聞地
下鍾聲倍加誠懇經三日忽從地涌出寶
塔高一尺四寸廣七寸佛像悉具達既見
塔精勤禮懺瑞應甚多明州塔此其始也
庚戌惠帝衷改永熙（字正度武帝次子也而不惠不辯菽麥娶賈充女南風為后淑雪酖死冰風大臣致天下大亂為司馬姚炀丁顒陽駿專四十八英太陽陵）

治十七年
辛亥改元康又改永平
道家三皇經乃鮑靜所撰十四紙也彼曰
凡諸侯有此文者必為國王大夫有此文
者為人父母庶人有此文者錢財自聚婦
人有此文者必為皇后既犯國諱永康中
被誅出晉史後人改曰三洞至唐二十年
貞觀間吉州囚人劉紹妻王氏有五嶽真
仙圖及鮑靜所撰三皇經時吉州司法叅
軍吉辯因撿囚於王氏處得之申省勑令
刑部郎中紀懷業等追京下道士張惠元
成武英等勘明得在先道士鮑靜所撰妄
為墨本非令元等所造勑令毀除追諸道
士及百姓有此文者其年冬並集得之遂
於禮部廳前悉焚之瑞像到龜茲國已上
一千二百八十五年在西竺是年始到丘
茲凡住六十八年
永平四年天竺沙門耆域至洛陽指沙門
竺法淵曰此菩薩從羊中來指竺法興曰
此菩薩從天中來又曰比丘衣服華麗大

違戒律非佛意也望見帝都宫室曰大畧
似忉利天宫然人天殊分疲民之力繕刻
如此不亦侈乎未幾而洛陽亂域鮮歸天
竺數百人遮道請中食乃行域許之明日
百餘家域分身同時赴之家喜其来及𩔗
跡洛南域徐行而追者不及即以杖畫地
曰於此訣矣是日有出長安者見域在寺
中有賈胡濕登者其夕會域宿於流沙葢
一昔萬里沙門神迹於此爲顯云初域来
交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江舟
人見是胡僧輕而不渡及船達岸域已前
行路見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭
虎下道而去見者皆敬焉
庚申改永康
辛酉改永寧 正月趙王倫篡位逆誅之
十六國 自永寧之後所在分十六國五涼四燕二趙三秦大夏升蜀爲
雷氏曰張軌據涼號曰前涼九主六七
符堅侮之　李特據益號曰
後蜀六主四六桓温戮辱

劉淵平陽號曰前趙四主二六
石勒平勦
石勒襄國號曰後趙六主三二
冉閔除討
符健長安號曰前秦五主四四
姚萇反臣
慕𠈁據鄴號曰前燕二主二二
滅於符堅
姚萇長安號曰後秦三主三二
劉裕即真
乞伏金城號曰西秦四主二八
赫連使賓
吕光姑臧號曰後涼四主十三
姚興復殭
慕容山中號曰後燕四主四二
馮跋滅焉
烏孫廣武號曰南涼三主十九
熾盤僭王
慕德廣固號曰南燕二主十一
劉裕得天

李暠燉煌號曰西涼二主二四
蒙遜滅殭
蒙遜張掖號曰北涼二主三九
拓跋乃昌
赫連朔方號曰大夏二主二五
魏有天下
馮跋昌黎號曰北燕魏滅二主
二十八年是十六國雜晉魏間
前涼張軌 字士彥安定烏氏人漢張耳十七代孫永寧初涼州刺史 建興年僭立爲王依升王朔立十三年晉武太康滅
壬戌改大安
後蜀李特 字玄休巴西宕渠人其先廩君之苗裔自氐羌之亂遂派人王蜀自𠕇益州牧號蜀改年建初
癸亥 蜀武帝雄 字仲儁特第三子母曰羅氏是年羅尚殺特而立帝二十年改元建興咸和八年生殤于項六日而卒壽六十一
甲子改永興
前趙劉淵 字元海新興匈奴人冒頓之後初漢以宗女爲公主妻冒頓約爲兄弟故子孫冒姓劉氏都平陽六年改元熙
丙寅改光熙〇蜀改晏平
丁卯懷帝熾改永嘉 字豐度武帝二十五子也生而姿奇後無罪爲劉聰

虜之壽三十歲

治六年

戊辰　趙改永鳳

己巳　趙和 字玄泰淵之子身長八尺既立改年河瑞未幾為聰殺景新壯元拯恭

庚午　趙劉聰改稱漢 字玄明劉淵第四子性極勇傑承位自號昭武中改元光興在位八年時河東大蝗田唯不食黍豆靳準率人救埋之哭聲聞十餘里蝗復土出黍豆竟盡食矣

辛未　漢改嘉平

癸酉　愍帝鄴改建興 字彥奇武帝孫吳王晏之子初即位時長安城中不盈百戶蒿棘成林官無章服印綬唯桑板署號兩後被劉聰虜之使帝戎服執戟前導降封懷安侯遇害于洛壽十八歲

治四年

涼張寔 字安遜在位五年壽四十八號昭公

石佛至吳　吳中是年有維衛迦葉二佛石像汎海而至吳淞江滬瀆口遙見浮遊道士巫師往迎並風濤洶湧吳縣朱膺素奉正法乃同數人共迎像於是乘流自到背有銘誌登舟其輕如羽乃奉安通玄寺供養 今開元寺事載珠林

日隕

甲戌　三日並出西方

漢星隕平陽化肉

乙亥　漢改建元

丙子　漢改麟嘉

東晉　雷氏曰 元明成康穆哀廢簡武安楚恭東晉 卜一一百四年

丁丑　元帝睿改建武 司馬氏王全德歷鄉北郭避愍帝名改建康寧方文宣帝曾孫琅琊王覲之子生于洛陽劉聰妙沐與王導謀渡趨江東壬午崩內殿葬平陵壽四十七

治六年

敘曰經云三界無常寵為非久晉氏之基魏室遠系乃誅曹奕而絕其宗設帝策而陳其績金承土運曆數在躬平蜀而降大吳升平而布寬政文既允備武亦戢戈百六奄臻王官失守天下大亂莫匪斯馬於時道俗崩離朝不謀夕寄政江表法隨代興沙門信士於是攸集故就紀之別稱東晉元帝者宣皇曾孫恭王覲之子也諱睿字景文初生之辰內有神光一室盡明白毫生於日角之左累官都督揚州諸軍事左丞相懷愍敗後百官分離或走江南或為浮沈長安失據帝幽平陽江東於時忽有五日並出都下勸睿宜稱晉王統攝萬機以貽億兆愍帝崩後遂即居尊立元建武因都建鄴避愍帝諱改名建康先是秦康二年吳舊將管恭作亂太史伍振筮曰恭即滅矣然更三十八年揚州當有天子至是果如其言又秦始時望氣者云吳金陵山五百年後當出天子始皇忌之因發兵鑿金陵山斷改稱秣陵單絕其王氣自政至睿五百二十六年有晉金行奄君四海又時謠曰五馬浮渡江一馬化為龍永嘉喪亂宗室中唯琅琊西陽汝南南頓彭城五王獲濟江表而睿首基為帝將知受命上感天靈欲跨輿圖下資地勢負其勢始皇鑿之而弗亡天降其靈劉曜識之而莫盡爰自建武至於元熙凡十二主一百四年華戎道俗譯經律論垂六百卷而弘法

之務至是特盛焉
戊寅 改大興
前趙劉曜（字永明劉元海族子少孤養于元海家而承位十二年）改光初元年
己卯 後趙石勒（字世龍上黨武鄉人其先匈奴刷部也年十四至洛陽依火上郭門王衍異之曰胡雛聲視有奇志將為天下之患遣人收之會勒已去復起兵臨襄國一十五年壽六十勒初最收及見問澄鉢長青蓮之驗因心納梁從及子此泉出祖貴）
辛巳 涼茂（字成遜寔之弟在位四年）
壬午 改永昌上愛崩

天竺沙門吉友抵建康丞相王導見之曰我輩人也太尉庾亮光祿周顗廷尉桓彛一時名公皆造門結友聲名著搢紳間嘗對王導解帶盤礴尚書卞望之適至友正容肅然有問其故對曰王公風道期人卞令軌度格物吾正當以此應之耳桓彛欲為友作目久之未得友曰屍黎密（此云吉友）可謂卓朗彛絕嘆以為盡品目之極大將軍處仲聞友為諸公器重心未然及見不覺手足增敬周顗為僕射領選將入局過友嘆曰為朝廷選賢得如君真令人無愧耳及顗歿友慰其孤對靈作梵唄清響淩雲又呪語千餘言而去王導嘗戲之曰外國有君一人而已友笑曰使我如諸君今日豈得在此時以為名言譯孔雀經梵名屍黎密蓋讓王位出家如吳泰伯然
癸未 明帝紹改太寧（字道畿元帝長子敏有機斷故能以弱制強克復大業惜乎降年不永未致太平崩壽二十七葬于平陵）治三年
涼駿（字公庭寔之子立二十二年壽四十）

第二十五祖婆舍斯多者罽賓國人也姓婆羅門父寂行母常安樂初母夢得神劒因而有孕既誕拳左手遇師子尊者顯發宿因密受心印後適南天至中印度彼國王名迦勝設禮供養時有外道號無我尊先為王禮重嫉祖之至欲與論議幸而勝之以固其事乃於王前謂祖曰我解默論不假言說祖曰孰知勝負曰不爭勝負但取其義祖曰汝以何為義曰無心為義祖曰汝既無心安得義乎曰我說無心當名非義祖曰汝說無心當名非義我說非心當義非名曰當義非名誰能辨義祖曰汝名非義此名何名曰為辨非義是名無名祖曰名既非名義亦非義辨者是誰當辨何物如是往返五十九翻外道杜口信伏
師子 於時祖忽然面北合掌長吁曰我師師子尊者今日遇難斯可傷焉即辭王南邁達於南天潛隱山谷時彼國王名天德迎請供養王有二子一兇暴而色力充勝一和柔而長嬰疾苦祖乃為陳因果王即頓釋所疑又有呪術師忌祖之道乃潛置毒於飲食中祖知而食之彼返受禍遂投祖出家祖即與受具後六十載太子德勝即位復信外道致難於祖太子不如密多以進諫被囚王遽問祖曰予國素絕妖訛師所傳者當是何宗祖曰王國昔來實無邪法我所得者即是佛宗王曰佛滅已千二百年師從誰得邪祖曰飲光大士親受佛印展轉至二十四世師子尊者我從彼得王曰予聞師子比丘不能免於刑戮何能傳法後人祖曰我師難未起時密授我信衣

法偈以顯師承王曰其衣何在祖即於囊
中出衣示王王命焚之五色相鮮薪盡如
故王即追悔致禮師子真嗣既明乃赦太
子太子遂求出家祖問太子曰汝欲出家
當為何事曰我若出家不為其事祖曰不
為何事曰不為俗事祖曰當為何事曰當
為佛事祖曰太子智慧天至必諸聖降迹
即許出家六年侍奉後於王宮受具羯磨
之際大地震動頗多靈異祖乃命之曰吾
已衰朽安可久留汝當善護正法眼藏普
濟羣有聽吾偈曰聖人說知見當境無是
非我今悟本性無道亦無理不如密多聞
偈再啓祖曰法衣宜可傳授祖曰此衣為
難故假以證明汝身無難何假其衣化被
十方人自信向不如密多聞語作禮而退
祖現於神變化三昧火自焚平地舍利可
高一尺德勝王刱浮圖而祕之當東晉明
帝太寧三年乙酉歲也
丙戌 成帝衍改咸和（字世根明帝長子五歲即位庾后臨政壽二十五）
治十七年

三藏理法師名惠理西竺人也東晉咸和
初來遊此土至杭州見山岩秀麗曰吾國
中天竺靈鷲山之一小嶺不知何年飛來
佛在世時多為仙靈所隱今此亦復爾耶
洞舊有白猿遂呼之應聲而出人始之信
飛來由是得名師即地建兩剎先靈鷲後
靈隱常宴坐岩中號理公岩今瘞塔在焉
戊子 趙改太和
庚寅 後趙改建平
壬辰 燕慕容皝立
癸巳 蜀班（字世文雄兄之子初署尚平將軍後立為太子雄疾班侍卒而立一年復為雄子越殺之壽四十一）
甲午 趙弘（字大雅勒之次子立一年被元[illegible]殺壽四十二）
趙石虎（勒從子自立盡殺勒種改元建武）
乙未 改咸康○趙改建武
蜀期（字世運雄第四子立三年改元玉[illegible]後廢自縊死雄諸子皆為壽所殺）
丙申○後趙大旱米斗直金一斤
戊戌 蜀壽（字武考驤之子雄從弟廢期自立六年改元漢興國號漢）
咸康六年成帝幼沖庾冰以元舅輔政奏
沙門應盡禮王者尚書令何充等議不應

致拜下禮官詳議博士議與充合而門下
承冰風旨為駁尚書令充僕射褚翜諸葛
恢尚書馮懷謝廣等奏曰世祖武皇帝以
盛明革命肅祖明皇帝聰聖玄覽豈於時
沙門不易屈膝顧以不變其脩善之法所
以通天下之志也臣等謂宜遵承先帝故
事於義為長冰固謂應盡敬下制曰夫萬
方殊俗神道難辯有自來矣達觀旁通誠
當無怪況跪拜之禮何必尚然當從原先
王所以尚之之意豈直好此屈折而坐遘
盤辟哉良有以也既其有以將何以易之
然則名禮之設其無情乎且今果有佛耶
無佛耶有則其道固弘無則義將安取縱
其信然將是方外之事方外之事豈方內
所體而當矯形體違常度易禮典棄名教
是吾所甚疑也名教有由來百代所不廢
昧旦丕顯後世猶殆殆之為弊其故難尋
而今當遠慕茫昧依稀未分棄禮於一朝
廢教於當世使夫凡流傲逸憲度又是吾
所甚疑也縱其信然縱其有之吾將通之

於神明得之於胸懷耳執憲宏謨固不可廢之於正朝凡此等類皆晉民也論其才智又常人也而當因所說之難辨假服飾以淩度抗殊俗之傲禮直形骸於萬乘又是吾所弗取也諸君並國器也悟言則當測幽微論治則當重國典苟其不然吾將何術焉充等重抗表曰臣等暗短不足以讚揚聖旨宣暢大義伏省明詔震懼屏營輒共尋詳有佛無佛固非臣等所能定然攷其遺文鑽其旨要五戒之禁實助王化賤昭昭之名行貴冥冥之潛操行德在於忘身抱一心之精妙且興自漢世迄至于今雖法有隆衰而弊無妖妄神道經久未有其比也夫議有損也況必有益臣之愚誠實願塵露之微增潤岱岳區區之況上裨皇極令一令其拜遂壞其法脩善之俗廢於聖世習實生常必致怨懼隱之臣心竊所未安臣雖愚蔽詎敢以偏見疑悮聖聽直謂世經三代人更明聖今不為之制無虧王度而幽冥之格可無壅滯是以復

陳愚誠乞垂省察氷猶以為不可復下制曰省所陳具情旨幽昧之事誠非寓言所盡然較料其大人神常度粗復有分例用大率百王制法雖文質隨時然未有以殊俗參治恢誕雜化者也豈曩聖之不達來聖之宏通哉且五戒之才善粗擬似人倫而更與世主略其禮敬服禮重矣敬大矣為治之綱盡於此矣萬乘之君非好尊也區域之民非好卑也而尊卑不陳王教不得不一二之則亂斯曩聖所以憲章國體宜而不惑也通才博採往往備其事脩之家可以脩之國及朝則不可斯豈不遠耶省所陳果亦未能了有之與無矣縱其了猶未不可以參治而況都無而當以兩行耶充等三上章執奏曰臣等雖誠愚獘不通遠旨至乾乾夙夜思循王度寧苟執偏管而亂大倫直以漢魏逮晉不聞異議尊卑憲度無或暫虧也今沙門之守戒專專然及為其禮一而已矣至於守戒之篤亡身不悋曷敢以形骸而慢禮敬哉每見燒

香祝願必先國家欲福祐之備情無極已奉上崇順出於自然禮儀之簡蓋是專一守法是以先聖御世因而弗革也然天網恢恢踈而不失臣等慺慺以為不令致拜於法無虧因其所利而惠之使賢愚莫敢不用情則上有天覆地載之施下有守一脩善之人謹復陳其愚淺願蒙省察氷議遂寢何充字次道廬江潛人魏光祿大夫寓之孫少以文義見稱初為王敦掾敦兄含守廬江貪汙敦嘗於坐稱之曰家兄在郡定佳廬江士人稱之充正色曰充即彼郡人所聞異此敦默然坐客皆為不安充宴然自若丞相庾亮嘗薦之於明帝曰何充器局方槩有萬夫之望若能總録朝端為老臣副及充拜尚書令推能用功不私樹恩世甚重之初阮裕嘗戲之曰卿志大宇宙勇邁前古充問其故裕曰我圖數千戶郡尚未能卿圖作佛不亦大乎卒年五十有五其後門世事佛甚精厥孫尚之及點胤等並見大義闡明佛法云

癸卯 康帝嶽改建元 字世同成帝之母弟年二十一即位庾冰為相舉權攫崩式乾殿壽二十三葬昌陵

甲辰 治二年

蜀勢 字子仁壽之長子身長七尺九寸腰十四圍善俯仰立五年改元太和攫死建康

乙巳 穆帝聃改永和 字彭祖康之長子二歲即位母褚后臨朝壽十九崩於顯陽殿葬永平陵

在位十七年

丙午 蜀改嘉寧

丁未 涼張重華 字大臨駿次子立七年壽二十七

戊申 後趙佛圖澄諫殺太子宣

後趙改太寧即帝位尋死而國亂

己酉 前燕儁 姓慕容字子英祖名廆字奕洛昌黎棘城鮮卑人其先有熊之裔世居北夷邑於紫蒙之野號曰燕王遷都龍城生子皝儁乃皝之次子也居鄴十一年壽四十二歲

天竺佛圖澄至洛自言百餘歲常服氣自養能積日不食善誦呪役使鬼神腹旁有孔以綿塞之夜讀書則拔綿出光照室又每臨溪從孔中出腸胃洗濯還納腹中能聽鈴音言吉凶莫不奇驗會洛陽寇亂潛伏草野以觀時變時石勒屯葛陂多殘殺澄杖錫謁勒勒命試以道術澄取滿鉢水呪之俄青蓮花生鉢中光色耀目勒由此神敬延之軍中未幾劉曜求戰以决雌雄左右以為未可勒以訪澄澄曰相輪鈴音云秀支替戾岡僕谷劬秃當此羯語也秀支軍也替戾岡出也僕谷劉曜胡位也劬秃當捉也言軍出捉得劉曜又令童子潔齋三日取麻油合臙脂躬自塗於掌中舉手示童子爍然有輝童子驚曰有軍馬一人白晳以朱絲縛肘澄曰此即曜也勒遂出戰果生擒劉曜勒稱趙王行皇帝事敬澄彌篤每舉事必咨而後行勒死弟季龍篡其位徙都鄴城尤傾心事澄下令衣以綾錦乘雕輦朝會引見常侍御史悉助舉輿升殿太子諸公扶翼而前主者唱大和尚坐者皆起敕司空李農朝夕問候時支道林聞之曰澄公其以季龍為鷗鳥耶及晉軍侵淮泗季龍怒曰吾奉佛供僧返更致寇佛無神矣澄入見曰陛下前身為商人經罽賓寺設大會會有六應真吾其一也有聖者曰此檀越報盡為雞乃王晉地今陛下為天子豈非奉佛供僧而致耶疆埸侵噬有國之常何為怨謗三寶興毒念乎季龍悔謝因問曰佛法不殺朕為天下掌生殺恐違佛戒澄曰帝王事佛在恭順慈忍顯讚法道不為暴虐不害無辜民有為惡化之不悛者其可一不罰乎但殺不可濫刑不可不恤耳尚書張離家富事佛而所為不法澄曰事佛在清淨無欲君雖崇飾寺塔而貪冒不已無益也及將去世謂弟季龍驚曰大和尚遽棄我國有難乎澄曰出生入死道之常也脩短分定無由增損但道貴行全德貴不怠苟德行無玷雖死如生咸無焉千歲尚何益哉然有可恨者國家存心佛理建寺度僧當蒙祉福而布政猛虐賞罰交濫特違聖教致國祚不延也季龍號慟嗚咽澄安坐而逝後有沙門自雍州來見澄入關以聞季龍命發塚視之唯瑰石存焉季龍大惡之歎曰石吾

姓也大和尚埋我而去其餘久乎未幾石
氏果滅澄度弟子數千萬人凡居其所國
人無敢向之涕唾每相戒曰莫起惡心大
和尚知汝其道化感物如此自大教東來
至澄而盛
論曰大覺璉禪師有云妙道之意聖人常
寓之於易由生民已來淳朴未散則三
皇之教簡而素春也及情竇日鑿則五
帝之教詳而文夏也時與世異情隨日
遷故三王之教密而嚴秋也至周衰先
王之法壞禮義亡迨焉秦漢則無所不
至而天下至有不忍願聞者於是我佛
世尊之教入東土示以性命之理教以
慈悲之行冬也旨哉斯言觀澄公區區
西來當石勒季龍殘暴兇噬之際而能
憫物垂軌示以玄言德祥導以慈悲之
行卒使二暴革心道化融洽於戲天有
四時循環以生成萬物而聖人之教迭
相扶持以化成天下厥有以哉
庚戌
趙石祗 三月即位襄國改永寧去帝號劉顯殺祗并閔以顯為大單于

魏冉閔 稱帝於襄國引兵攻鄴敗還絕克襄閔救鄴及公卿焚宮室近共民子鄴王卒炎閔除殺石虎子孫卜八人及胡羯二萬人壬子充裴閔殺劉顯復為慕容儁所滅殺閔於遏陘山七里之內草木皆枯旱年不雨祭之乃雨閔除
辛亥
前秦苻健 壬子 字建業洪第三子略陽臨渭氐人其先有扈之裔父洪字廣世為西戎酋長初住石虎虎滅洪有師十萬自稱秦王生健背有竹付字改姓苻氏僭主四年鄴長安改元皇始壽一十九而終 平 ○苻子朗 堅之兄英懷不仕著書二十篇曰苻子多讚釋
世尊入滅一千三百年矣
癸丑
燕改元璽
甲寅
涼張祚 改元和平
乙卯
苻生 字長生健第三子立二年改元壽光二十三為堅殺之
涼張玄靚立
丁巳
改升平帝加元服
苻堅 字永固洪之子雄武智略蓋有中原以百萬之眾伐晉為謝石所敗立二十七年壽四十八終改元永興
燕改壽光
釋涉公本蜀人也預言多驗遊化至長安
戊午
時天大旱堅命師祈雨呪龍鉢中其雨沛

然恪加敬事師不食五穀日行五百里是
年示滅而歲復旱堅謂祕書朱彤曰涉公
若在豈使朕焦心于雲漢哉其思仰如此
己未
秦改甘露
庚申
燕慕容暐 字景茂儁第二子僭立十年改元建熙 世 主
辛酉
沙門于法開蘭公徒弟也善放光法華尤
精醫法嘗值婦人在草危急開曰此易治
耳主人宰羊欲祀神開令取肉爲羹進竟
因氣針之須臾羊膜裹兒而出或問法師
高明剛簡何以醫術經懷荅曰明六度以
除四魔之病調九候以療風寒之疾自利
利人不亦可乎
壬戌
哀帝丕改隆和 字千齡成之長子所位於即後一斷穀服長生藥過度中毒崩于西堂在十五葬于安平陵 治四年
旃檀瑞像 已上六十八年在息跡此下一十四年在西涼州
癸亥
改興寧
[illegible]
涼張天錫立 駿之少子玄靚受政與臣殺靚自立至丙子為苻堅 所虜
是年哀帝詔法師竺潛講般若於禁中嘗
著屐至殿中人聚觀歎道德高風初不省

有市朝時簡文輔政沛國劉惔嘗遇潛於簡文座中嘲曰道人亦遊朱門乎對曰君自見朱門貧道以爲蓬戶及辭還剡山支遁寓書求買沃州小嶺歸隱潛荅曰欲來當給朱門巢由買山而隱也寧康二年卒武帝下詔曰法深理悟虛遠風鑑清高棄宰輔之榮襲染衣之素山居世外篤懃匪懈方賴宣道以濟蒼生奄從遷謝用痛于懷其賜錢十萬助建塔潛字法深凡中國勅葬沙門自潛而始

法師支遁字道林與謝太傅安王右軍羲之厚善安守吳興以書抵遁畧曰思君日積比辰尤甚知欲還剡自治爲之愴然人生如寄耳自頃風流得意事殆磨滅都盡唯終日戚戚遲君一來以晤言消遣之一日千載也及竺潛辭闕有詔遁繼講法於禁中一時名士殷浩郗超孫綽桓彥表王敬仁和充王坦之袁彥伯並與結方外交天下想見其標致者劉系謂於白馬寺談莊周以適性爲逍遙遁曰不然桀跖以殘害爲性豈亦逍遙乎於是注逍遙篇學者宗之王濛嘗極精思作數百語詣遁曰與君別久而君了不長何也濛慚汗曰絳鉢之王何也郗超嘗問謝太傅曰遁談何如嵇中散太傅曰嵇努力裁得半耳又曰何如殷浩太傅曰亹亹論辯恐當抗衡超拔淵源殷有慚德超後與親舊書曰林公神理所通玄拔獨悟數百年來紹隆大法令真理不絕一人而已太和二年廢帝海西公在位遁抗表辭還山有詔資給敦遣諸公祖餞于征虜亭蔡子叔者先至近遁林坐適起而謝萬亟趍其處子叔還令舉褥萬投諸地萬曰幾損我面子叔曰吾初不爲卿面計其爲當時所慕如此晚居山陰講維摩許詢爲都講遁通一義衆意詢不能難及詢設難又意遁不能通而賓主之難相尋無窮聽者多言自得遁旨詰之輒失著即色遊玄聖不辯知等論有遺其馬者畜之曰吾愛其神駿耳有遺其鶴者縱之曰冲天之物豈耳目玩哉君子多其達及卒戴逵過其塔歎曰德音未遠而拱木已繁計神理綿綿不與氣運俱盡也

郗超字嘉賓少有曠世之度談論義理精微標志慕佛加好行檀大將軍桓溫辟爲參軍時王珣同府珣爲主簿超美髯珣身短小府中語曰髯參軍短主簿能令公喜能令公怒謝安王坦之詣溫府溫先令超卧帳中聽其論事俄風動帳開安笑曰郗生可謂入幕之賓矣超喜隱遁聞拂衣者必爲起屋具器用遺之支道林每謂其造微之功足參正始甚重之又與汰法師厚善嘗約先歿者凡幽冥報應當以相報俄而汰卒一夕見夢曰向與君約報應之事今皆不虛願君無忘修德以昇濟神明超由是循道彌篤云

秦改建元

廢帝奕（字延齡哀之母帝後大司馬桓溫廢爲海西公十月卒于吳壽三十）

五　改太和在治五年

大教東被三百年矣

釋道安者姓衛常山扶柳人圖澄之門學

家世英儒早失覆蔭爲表兄所養悼年讀書一覽無忘十一出家而能日記萬言終爲緇林奇表寧康初安於襄陽檀溪寺建浮圖鑄銅像能起自行至方山而止光明燭天傾都瞻拜歎呼動山谷秦主符堅送外國金飾倚像金縷結珠彌勒等安每講說以作證一夕像光照室視之頂有舍利馬習鑿齒襄陽高士先以書通好乃詣安自稱曰四海習鑿齒安曰彌天釋道安相得歡甚即以書抵謝東山稱安盖非常勝士恨公不一見耳孝武帝聞安名詔曰法師以道德照臨天人使大法流行爲蒼生依賴宜日食王公祿所司以時資給安固辭不受未幾符堅攻陷襄陽得安而喜謂左右曰吾以十萬師取襄陽得一人半耳左右問爲誰曰安公一人習鑿齒半人也安入關沙門萬數皆隨師姓而名安曰師莫如佛世也應沙門宜以釋爲氏及增一阿含經至乃云四河入海無復異名四姓出家同稱釋氏遂與經符合焉世益重之

又藍田得古鼎容二十有七斛腹有篆文朝無識之者有以問安安曰魯襄公所鑄也由是符堅勅三館學士有所疑皆師於安國人語曰學不師安義不禁難時符氏東極滄海西併龜茲南包襄陽北盡沙漠唯建康未服堅雅意欲取而有之羣臣諫不從太尉符融者叩頭請安爲蒼生一言安諾及堅出東苑命安升輦同載僕射權翼進曰臣聞天子法駕侍中陪乘道安毀形寧可參廁堅怒曰安公道德可尊朕以天下易與輦之榮未稱其德即詔翼扶安登輦於是翼跪而掖之堅顧謂安曰朕將與公南遊吳越整六師以巡狩登會稽以觀滄海不亦樂乎對曰陛下應天御世富有八州居中而制四海宜棲神無爲與堯舜比隆今欲以百萬之師求厥田下下之土東南地區勢卑氣厲昔舜禹遊而不返始皇適而不歸以貧道觀之未見其可平陽公懿戚石越重臣皆憂國至深其論可聽堅曰非區域不廣也朕欲簡天心明大運所在耳順時巡狩且有格言儻如高論則帝王無省方之文乎安曰必欲往宜駐蹕洛陽枕戈畜銳傳檄江南如其不服伐之未晚堅不納太元七年堅自將步騎百萬次壽春爲晉徐州刺史謝玄所敗單騎遁還安每疏經義必求聖證一日感龐眉尊者降安出所製似之尊者欽歎以爲盡契佛心仍許以密助弘通安識其爲賓頭盧也因設日供祀之今供賓頭自安而始門弟子通其業者數十人知名于是有法遇者傳教長沙門徒數百有私飲者遇縱而不舉安廡知之即封荊以寄遇抱荊而泣曰董衆無狀而遠遺師憂於是俯伏躬受其譴太元十四年正月晦日安命其徒具浴忽見異僧出入隙中安以生處問之僧指西北即雲開見樓閣如幻出曰彼兜率天也是夕有數百小兒皆就浴而去識者以爲應真之侶也二月八日跏趺而逝安貌侻而姿黑博學善詞章諺曰漆道人驚四鄰左臂有肉方寸許隆起如印時號

印手菩薩著僧尼軌範及法門清式二十四條世遵行之

論曰法源濫觴之初由佛圖澄而得安由安而得遠公是三大士化儀軌則或無以異至於出處操尚若相戾者何哉大抵晉室渡江自明帝之後當代時君雖無可稱者然而朝廷紀綱法度未始或虧當是之際故遠公得以遂其高天子臨潯陽而詔不出山若澄安二公失身偏覇之朝萬一不區區俯仰曲徇其情彼季龍苻堅其肯容之高卧山林而不爲之屈耶此古所謂易地皆然三大士有之矣孟軻氏稱伯夷伊尹柳下惠皆曰聖人者良以其道通方而善趍時也世謂澄安之操不逮遠公吾弗信矣

孫綽字興公父楚有重望綽博學美文辭與高陽許詢俱有高尚之志初隱稽山放情山水作遂初賦以見志友道林問綽曰君何如許荅曰高情遠志弟子早已伏膺然一詠一吟許將北面嘗作天台賦示友人范榮期曰卿式以擲地當作金聲榮期曰恐此金聲非中宮商然每至佳句輙云應是我輩語於吾道多有論撰具見弘明等集年五十八卒史臣稱綽有匪躬之節不徒文雅而已

許詢字玄度高陽人魏中領軍允曾孫也澡心學佛甚爲江左諸公卿仰慕簡文帝高其風每月白風恬思清言妙理必造焉至其齋簡文不覺前席達旦忘倦帝謂親友曰玄度才情故未易有劉真長爲時譚宗而與結清言友每謂人曰吾不見玄度幾爲輕薄令尹又嘗曰清風明月何嘗不思玄度

○王珣與弟珉捨宅爲寺今虎丘是也

苻堅滅燕

晉司馬桓温末年奉法有尼造之温敬而不倦浴必移晷訝而私覘見尼揮刃自割截支分臠有頃尼出温以情問尼曰君志若遂形當如之時温方謀問鼎聞此悵然乃止尼遂辭不測所之（出感通錄）

□簡文帝昱（字道萬元之少子神識怡暢無濟世之畧後崩于東堂壽五十葬高平陵）改咸安○是年慧星現帝詔竺法曠禳之曠曰陛下當勤修德政以賽天譴貧道當盡情帝乃齋懺災遂滅

佛祖歷代通載卷第七

佛祖歷代通載卷第八　畝八

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

癸酉東晉孝武帝曜改寧康（字昌明簡文帝第三子十歲即位崇德太后臨朝二月桓溫擁兵來朝有不臣之志三月疾還姑孰七月卒弟沖代領）

丙子改太元○旃檀瑞像是年到長安住一十七年（兵盡忠王宣三十五副消吾服尋除平陡治廿四年）

癸未後秦姚萇（字景茂南安赤亭羌人其先有虞之裔父弋仲有二十四子萇其幼子也初仕符堅為陽武將軍因南代敗績而歸逃繼符堅而據長安僭立八年改建興壽六十四）

西秦乞伏國仁（本西鮮卑人其先自漠北出陰山後降符堅署為南單于鎮勇士川符堅淝敗國仁自稱大單于王稱號西秦據金城僭立四年乙酉改建義）

後涼呂光（字世明洛陽氏人也父婆婁仕符堅官至太尉生光身長八尺四寸目有重瞳王猛見而異之堅以為將軍兵七萬西征其降者四十餘國屯龜茲獲羅什聞堅死據姑臧稱涼州牧立十年）

後燕慕容垂（字道明皝之第身長七尺五寸垂手過膝同儁忌奔秦符堅用之將使伐晉淝敗遂據中山改國號燕立十二年壽七十一）

甲申符丕（字永叔堅之庶長子聞堅卒出鎮于鄴據晉陽立一年改大安）

後秦改白雀

太元九年法師惠遠以秦亂來歸于晉遠出鴈門賈氏少為儒生博極群書尤邃周易莊老嘗與弟惠持造安法師席下聞出世法而悅之歎曰九流特粃糠耳遂出家安門徒數千遠居第一座及關中擾亂安散其徒皆諄諄規誨而遺之遠別獨不與一言遠拜問安曰若汝吾何言哉遂自荊州將之羅浮抵潯陽見匡山愛之廬於山陰太守桓伊為剏精舍一昔風雷拔樹皷沙石蕩平基致木于土時以為神運焉初太尉陶侃鎮廣州有漁于海得文殊像送寒溪寺寺甞經火而像屋無恙其後侃鎮武昌使人迎之十輩不能舉既而載力致之舟舟輒沒遂失其像時謠曰侃唯劍雄像以神標可以誠致難以力招及遠剏寺心祈之於是像欻然自至時晉室微而天下奇才多隱居不仕若彭城劉遺民豫章雷次宗鴈門周續之新蔡畢頴之南陽宗炳張士民李碩等從遠遊并沙門千餘人結白蓮社於無量壽像前建齋立誓期生淨土及聞羅什法師入關遠望風欽敬遺書通好詞曰去歲得姚右軍書且承德聞仁者曩日殊域越自外境于時音譯未交聞風而悅頃承懷寶來游則一日九馳徒情欣雅味而無由造盡寓目望途增其勞佇夫旃檀移植則異物同薰摩尼吐曜則衆珍自積且滿願不專美於絕代龍樹豈獨善於前蹤今往比量衣裁願登高座為善之什荅曰既未言面又文詞殊隔導心之路不通得意之緣圮絕傳譯來况粗述德風比何如必備聞一途可以蔽百經言末後東方當有護法菩薩勗哉仁者善弘其事夫才有五備福戒博聞辯才深智兼之者道隆未具者凝滯仁者備之矣所以寄言通好因譯傳心豈其能盡粗酬來意耳損所致比量衣裁欲令登法座時著當如來意但人不稱物以為媿耳今往常所用鍮石雙口澡灌可以備法物數也并遺偈一章曰既已捨染樂心得善攝否若得

不馳散深入實相否畢竟空相中其心無所樂若悅禪智恚是法性無照虛誑等無實亦非停心處仁者所得法幸願示其要遠復答以偈曰本端竟何從起滅有無際一微涉動境成此頹山勢惑想更相乘觸理自生滯因緣雖無主開塗非一世時無悟宗匠誰將握玄契來問尚悠悠相與期暮歲初中國未有涅槃常住之說且云壽命長劫遠曰佛是至極至極則無變無變之理豈有窮哉乃著法性論略曰至極以不變為性得性以體極為宗羅什見論歎曰遠未及見經暗與理會豈不妙哉秦王姚興致書餉遠龜茲細縷雜變像以伸款敬安城侯姚嵩獻珠像并釋論曰大智論新記龍猛所作法師當冠以敘文以貽示萬世𡿨邦道人同所欽朋也遠以大論文廣謙讓不諾乃抄其要為二十卷而別叙之相玄輔政勸安帝沙汰僧尼詔曰沙門有能伸述經牒演說義理律行脩整可宣寄大化者聽依所習不者悉令罷道唯匡山道德所居不在搜簡遠以書抵玄陽縱而陰奪之遂停其詔遠嘗稽考禪宗別傳之旨源流所自及祖師達磨之來遂皆符合云陶淵明隱居栗桑從遠問道深相敬仰謝靈運投名入社遠拒之不內及宗炳著明佛論顏延之析達性論周顒駁夷夏論鄭道子著神不滅論皆禀遠是正焉至隆安中桓玄重申庾冰之義欲沙門盡敬王者朝廷承風旨多與玄合因以問遠曰此一代大事不可使朝廷失體也得八座書令以似君君其件件詳論不敬之意以釋其疑便當行之遠答其書并著沙門不敬王者論五篇劇陳所以不拜之意玄始意堅及得遠論即緩其事未幾篡位乃下書曰佛法弘大所不能測推奉主之情欲興其敬今事既在己宜體謙沖應諸道人勿復致禮也安帝避玄還次潯陽詔遠見于行在輔國何無忌勸遠一出遠固辭以疾帝再詔問勞勑九江太守歲時送米資焉遠居三十年影不出山迹不入俗送客以虎溪為限弟慧持亦有高行蓮社衆數千持居第一座太尉王珣嘗問豫章刺史范寗遠公與持孰愈寗曰賢弟兄也珣曰但令如弟所未易有況復賢耶遠臨終其徒進蜜漿者遠懼違律令左右撿律未終卷遂合掌西面而逝年八十有三有匡山集三十卷行于世

宋朝明教大師契嵩過遠影堂列六事題之其辭曰陸脩靜異教學者而送過虎溪是不以人而棄言也陶淵明耽湎于酒而與之交蓋簡小節而取其達也跋陀高僧以顯異被擯而延且譽之蓋重有識而矯嫉賢也謝靈運以心雜不取而果沒于刑蓋識其器而慎其終也盧循欲叛而執手求舊蓋自信道也桓玄震威而抗對不屈蓋有大節也大凡古今人情莫不畏威而苟免忘義而避疑好名而昧實黨勢而忍孤飾行而畏累自是而非人孰有道尊一代為賢者師肯以片言而從其人乎孰有夙稟勝德為行耿潔肯交醉鄉而高其達

乎孰有屈人師之尊禮斥遂之客而申其賢乎孰有拒盛名之士不與於教而克全終乎孰有義不避禍敦睦故舊而信道乎孰有臨将師之威在殺罰暴虐之際守道不撓而全其節乎此固遠公識量遠人獨出於古今矣若其扶荷至教廣大聖道垂裕於天人者非蒙乃能盡之其聖歟賢耶偉乎大塊噫氣六合清風遠公之名聞也四海秋色神山中聳遠公之清高也人龍僧鳳長揖巢許遠公風軌也白雲丹壑玉樹瑶草遠公棲處也

劉程之字仲思彭城人少孤事母以孝聞才藻自負不委氣于時俗雖寒餓在巳感福當前其意湛如也司徒王謐承相桓玄侍中謝混太尉劉裕咸嘉其賢欲相推薦程之力辭乃之匡山託于遠公遠曰官禄巍巍何以不為程之曰君臣相疑疣贅相虧晉室無磐石之固物情有累卵之危吾何為哉遠然其說大相器厚太尉亦以其志不可屈與群公議遺民之號旌焉時雷次宗周續之畢頴之張秀實宗炳等同依遠公遠曰諸君之来豈宜忘淨土之遊乎有心焉當加勉勵無宜後也以程之最文使誌其事號蓮社誓文其辭曰維歲在攝提格七月戊辰朔二十八日乙未法師釋慧遠真感幽興霜懷特發乃延命同志息心正信之士雷次宗劉程之等百有二十三人集于廬山之陰般若臺精舍阿彌陀佛像前率以香花敬薦而誓惟茲一會之衆夫緣化之理既明而三世之傳顯矣遷感之數既符則善惡之報必矣推交臂之潛論悟無常之期切審二報之相催知險阻之難苟此其同志諸賢所以夕惕宵勤仰思攸濟者也蓋神者可以感涉而不可以迹求必感之有物則幽路咫尺苟求之無方則渺茫何津今幸以不謀而感僉心西境叩篇開信亮情天發乃機象通於寢夢欣懽百於子来於是雲圖表暉景侔神造功由理諧事非人運茲實天啓其誠冥運求萃者矣可不克心克念重精疊思以凝其慮哉然景績參差功福不一雖晨期云同而夕歸攸隔即我師友之眷良可悲矣是以慨然胥命整衿法堂等施一心亭懷幽極誓茲同人俱游絶域其有警世絶倫首登神界則無獨善於雲嶠忘兼全於幽谷先進後升勉思彙征之道然後妙觀大儀啓心真照識以悟新形由化革藉芙蕖於中流蔭瓊柯以詠言飄靈衣於八極沉香風以窮年體忘安而彌穆心超樂以自怡臨三途而緬謝傲天宮而長辭紹衆靈而繼軌指太息以為期究茲道也豈不弘哉

太元初符秦盛時德星屢現太史奏外國當有智人入輔及秦主攻襄陽得法師道安喜以為應安謙讓不敢當因勸秦主迎龜茲國法師鳩摩羅什堅從之即其驍騎将軍呂光以鐵騎七萬伐龜茲謂曰若獲羅什馳驛送歸光軍至什謂龜茲王白純曰國運替矣有勍敵從日下来宜供承之勿抗其鋒純不納拒之大為光所破遂獲

羅什光見什齒少凡人戲之妻以龜茲王女什苦辭以爲不可光飲以醇酒同閉密室(乙酉)中遂爲所逼及光還而符堅已敗因僭王姑臧父子相繼皆庸才不知道什蘊深解(丙戌太元)混居其國巨所宣化秦主姚萇者西戎羌也符堅之敗萇爲宿将率其部屬反叛堅與之戰不利遂爲萇縊殺之于佛寺萇襲其位都雍關改長安爲常安在御八年符堅領鬼兵白日入宮刺中其陰出血石餘而崩子興即位降帝號而稱天王未幾干戈寢息風化大行嘉祥沓現及樹連理粡生於殿庭咸謂智人入國之端乃遣姚碩德伐凉呂隆迎羅什法師至秦主深加禮遇待以國師大闡經論震旦宣譯至符秦并什法師等兩朝出經律論三藏凡八百餘卷云

(丙申)符丕改大安

西秦改建義

北朝魏(川山汶王水 於都云中)

雷氏曰(道武明元太武文成獻文孝文宣武孝明 徙洛門人詐出帝凡十二一百四九)

太祖道武皇帝珪(其先十一主西陀戊晉 始拓跋詰汾因畋于野 遇天女而生力微即始祖神元皇帝 也帝時辟爲五至山有梵僧來迎之空北地 帝崇之遂敕坐具于定頃出星民宅接日 乃方圓五百里皆見聖蓋乃文殊化身 始祖生章帝悉鹿平帝綽思帝弗昭帝祿 官穆帝猗盧平文帝鬱律惠帝賀傉煬帝 紇那烈帝翳槐昭成帝什翼犍已上十一 王未通中國○珪孫世紹孫光出自黃帝 之後昌意之子受封北國有大鮮卑山曰 以爲號西晉之亂有拓跋盧出居猗順晉 封爲代王於後部落分散至六十餘年至 孫什翼犍孫珪嗣者云珪即魏太祖道武 帝也太元年以荊州衆三月卫梁城己 [illegible])

(丙戌)前秦符登(字文高堅之族孫在位九年改元太初壽五十二)(與雷次宗知致仕僧慧二百爲寺陀三萬餘祈譯經律論一千九百餘卷自吉佛國嵝之盛絲出於此改宗念閑)

後秦改建初(稱帝入長安)

涼改大安

燕改建興

(丁亥)西秦乞伏乾歸(國仁弟立二十四年後爲兄殺之)

(癸巳)西秦改太初(稱王於河南)

弟二十六祖不如蜜多者南印度德勝王之太子也既受度得法至東印度彼王名堅固奉外道師長爪梵志暨祖将至王與梵志同覩白氣貫于上下王曰斯何瑞也梵志預知尊者入境恐王遷善乃曰此魔来之兆耳何瑞之有即鳩諸徒衆議曰不如蜜多将入都城誰能挫之弟子曰我等各有呪術可以動天地入水火何患哉尊者至先見宮墻有黑氣乃曰小難耳直詣王所王曰師来何爲祖曰将度衆生曰以何法度祖曰各以其類度之時梵志聞言不勝其怒即以幻法化大山於尊者頂上尊者指之忽在彼衆頭上梵志等怖懼投尊者尊者愍其愚惑再指之化山隨滅乃爲王演説法要俾趣真乘又謂王曰此國當有聖人而繼於我是時有婆羅門子年二十許幼失父母不知名氏或自言瓔珞故人謂之瓔珞童子遊行閭里丐求度日若常不輕之類人問汝何行急即荅云汝何行慢或問何姓乃云與汝同姓莫知其故後王與祖同車而出見瓔珞稽首於前尊者曰汝憶往事否曰我念遠劫中與師同居師演摩訶般若我轉甚深修多羅今

日之事蓋契昔因尊者又謂王曰此童子
非他即大勢至菩薩是也此聖之後復出
二人一人化南印度一人緣在震旦四五
年內却返此方遂以昔因故名般若多羅
付法眼藏偈曰真性心地藏無頭亦無尾
應緣而化物方便呼為智尊者付法已即
辭王曰吾化緣已終當歸寂滅願王於最
上乘毋忘外護即還本坐跏趺而逝化火
自焚王收舍利塔而瘞之當東晉孝武帝
太元十三年戊子歲也

呈後涼改麟加
登稱檀瑞像此下至江南住一百七十三年矣
年前秦苻崇改延初（十月為乾歸所殺國除）
後秦姚興改皇初（字子畧萇長子并之長安立于槐里二十二年壽五十五歲）
安帝德崇（武帝長子生而不惠至於寒暑饑飽不能辨年三十上崩于東堂非休平改一名儒宗十五歲即位治二十二年）
後涼改龍飛（稱涼天王）
後燕慕容寶改（字道祐垂之第四子立二年改元永康壽四十四歲）
北魏改皇始（建天子拄慎）

南燕慕容德（字玄明皝少子身長八尺二[illegible]）
南涼禿髮烏孤（[illegible]自稱大單于西平王都廣武[illegible]太初立三年）
北涼改業（[illegible]）
西涼李暠（字玄盛[illegible]）
竺僧朗京兆人也專以講說為任而疏食
布衣志軌物外自皇始移上太山雉茅居
之時聞風而造者百有餘焉道德鎮懷千
里哲人競湊芳聲播遠五朝天子移風百
物飛符馳絲並駕
一苻堅書曰皇帝敬問太山朗和尚大聖
應期靈權超逸蔭蓋十方化融無外若四
海之養群生等天地之育萬物養生存死
澄神寂妙朕以虛薄生與聖會而隔萬機
不獲輦駕今遣使人安車相請庶冀靈光
迴蓋京邑今并奉紫金數斤供鍍形像績
綾三十疋奴子三人可備洒掃至人無違

幸望納受想必玄鑒見朕意焉既請已師
禮事之
二晉武帝曜書曰皇帝敬問太山朗和上
叡德光時聲飛東嶽乃至思與和上同養
群生至人通微想明朕意今遣使者送五
色珠像一軀光錦五十疋象牙簟五領金
鉢五枚到願受納
三後燕成武帝慕容垂書曰皇帝敬問太
山朗和上澄神靈緒慈蔭百國凡在含生
孰不蒙潤朕承藉纂統方夏事膺昔蜀不
恭魏武含慨今二賊不平朕豈獲安又元
戎克興狂掃暴亂至人通靈隨權指化願
兵不血刃四海混伏委心歸依久敬何已
今遣使者送官絹一百疋袈裟三領綿五
十斤幸為呪願
四魏太祖道武皇帝書皇帝敬問太山朗
和上承妙聖靈要須經略已命元戎上人
德同海嶽神筭遐長冀助威謀克寧荒服
今遣使送素絹二十端白氈五十領銀鉢
三枚到願受內

五南燕慕容德親與齊州朗和上建神通寺與師書曰敬問太山朗和上遭家多難灾禍屢臻昔在建熙王室西越賴武王中興神武御世大啓東夏拯拔區域遐邇蒙蘇天下幸甚天未忘灾武王即宴永康之始東傾西蕩京華播越每思靈關屏營飲淚朕以無德生在亂兵遺民未幾繼承天祿幸和上大恩神祇蓋護使者送絹百疋并假東齊王奉高山茌二縣封給書不盡意稱朕心焉五朝御啓師恣回荅恐煩不錄見唐弘明集

丁酉改隆安〇北涼改神璽

後燕改永康

戊戌後燕慕容盛（[illegible]）北魏是年即帝位改元天興道武下詔曰

己亥夫佛法之興其來遠矣濟益之功冥及存沒神蹤遺法信可依憑勑有司于京師建飾容像脩整宮舍令信向之徒有所居正是歲作浮屠殿二所謂耆闍須彌別搆禪房法座莫不嚴具焉

庚子後秦改弘始〇後燕改長樂（[illegible]在位[illegible]二十三歲）

後涼呂纂改咸寧〇北涼改天璽

辛丑南涼利鹿孤（烏孤之弟立二年改建和）

是年作法師卒鳩摩羅什此翻童壽天竺人也家世勳烈父鳩摩羅炎有美節避相位出家龜茲王聞請為國師以妹妻焉遂生什日誦千偈三萬餘言大小乘宗莫不該覽苻秦建元十三年德星現之苻堅使呂光西討及聞堅敗據姑臧稱涼弗獲師面姚秦弘始三年三月庭樹生連理逍遙園有葱變茝以表智人應入中國九月呂隆來降十二月二十日迎師居逍遙園與以國師禮待之甚見優寵仍命譯經論三百餘卷資學三千拔萃有八曰道生僧肇道融僧叡道恒僧影惠觀惠嚴等各有著述如別傳明可謂一時之盛千載光華又舉僧䂮為僧正以政僧事沙門惠叡精識遠到隨什傳寫每與叡言西方辭體特重文制其宮商體韻以入管絃為善凡覲王者必有贊德經偈皆其式也嘗歎曰吾著大乘阿毘曇非迦旃延比也時無深識者因悽然而止獨與秦王著實相論二卷秦王機政之暇躬與什對譯尋覽舊經多所紕繆什釐正之嘗講經草堂寺及朝臣沙門數千眾肅容觀聽一日王謂什曰法師才明超悟海內無雙可使法種不嗣哉遂以宮嬪十人逼令受之什亦自謂每講有二小兒登吾肩欲障也自是不住僧房別立廨舍諸僧有効之者什聚針盈鉢謂曰若相効能食此者乃可畜室耳舉匕進針如常饌諸僧愧止初在龜茲隣國諸王會同每請什說法必跪伏座前命什蹴肩而登座嘗與母謁大月氏國北山尊者北山謂其母曰善護此沙彌年三十五毘尼無缺度人如優波毱多不爾正俊法師耳杯渡比在彭城聞什入關歎曰吾與此子戲別三百年矣相見杳然未期遲於來世耳什嘗升座每曰譬如臭泥中生蓮華但取其華勿取臭泥也居秦才九年而疾口出三番神呪令外國弟子誦之以自救未及

致力轉覺危殆於是力疾集衆告別曰因
法相逢殊未盡心方復後世惻愴可言自
以闇短謬充傳譯所出經論唯十誦律未
及刪繁若義契佛心焚身之日舌不焦壞
言訖而逝闍維日舌果若紅蓮色而不壞
云
論曰漢光武生於南陽而南陽無賤士羅
什至關中而奇才畢集經稱聖賢出世皆
有因中同行開士隨從下生以佐佑其化
信不誣矣方魏晉以来大法草昧西域沙
門至者例以神迹顯化中國雖有奇傑閒
出然多囿情外學迨什公之来然後大法
淵源始淳學者得以盡心方等而蔑視老
莊蓋什公有力於法門豈小補哉特以宿
障之累致其居關中才九年所蘊十未行
一而不克壽秦王有致什之功而弗能成
其美嗚呼使什公廣德梵行副其所蘊獲
永天年以光大教之序雖彌勒出世尚何
加焉
法師道碧以秦律精苦爲秦王所重自什
公入關僧尼以萬數頗多從濫秦王患之
遂置僧正下詔曰大法東遷於今爲極僧
尼寖多宜設綱領宣授遠視以濟頹緒碧
法師早有學誼晚以德稱可爲國僧正給
與吏力資侍中秩傳詔羊車各二人又以
僧遷禪惠爲悅衆以法欽惠斌爲僧錄班
秩有差尋加親信仗身白從各三十人
時師子國有婆羅門號聰明爲異道之宗
聞什在關中馱其書至乞與僧辯論關中
沙門相視缺然什謂法師道融曰子可以
當之融顧外道經書未讀乃密使人錄其
書目一覽即誦尅日議論秦主與公卿大
集婆羅門以能博覩爲誇融數其所讀乃秦
地經史三倍之什乘勝嘲曰卿乃未聞秦
有博學者乎敢輕遠来於是婆羅門愧服
再拜融足下而去
法師道恒幼事後母以孝聞母亡去爲沙
門從什公遊什愛其才與道標齊名秦主
雅聞二人有經綸術業令尚書姚顯宣旨
敦勉罷道輔政恒標抗表陳情略曰漢光
武成嚴陵之節魏文帝全管寧之高陛下
天縱之聖議論每欲遠革堯舜今乃冠巾
兩道人反在光武魏文之下主復命什碧
等勉諭之必欲遂其心什碧等奏章叙其
事略曰惟聖人能通天下之志恒標業已
毀除須髮著不正之衣今使處簪紳之朝
非其志也且大秦龍興異才輩出如恒標
等未爲卓越主又下書於是舉衆懇乞乃
得寢恒歎曰名進真道之累乃與標去入
琅邪山終世不出
法師僧叡幼有盛名及從羅什受業妙悟
絶倫秦主嘗問司徒姚嵩曰叡公誰可比
嵩曰未見歸宿及朝會公卿大集叡風神
朗徹主指以謂嵩曰四海僧望也叡講成
實論什公曰此諍論中有七處破毗曇子
能辯乎叡舉以應問皆當其意什歎曰子
真精識傳譯有賞音吾何恨焉
法師僧肇幼家貧爲人傭書遂博觀子史
尤善莊老蓋其粗也年二十爲沙門名震
三輔什公在姑臧肇走依之什與語驚曰

法中龍象也及歸關中詳定經論四方學者輻湊而至設難交攻肇迎刃而解皆出意表著般若無知論什覽之曰吾解不謝子文當相揖耳傳其論至匡山劉遺民以似遠公公撫髀歎曰以為未嘗有也復著物不遷等論皆妙盡精微秦主尤重其肇乩勑傳布中外肇卒年三十有二當時惜其早世云

涼呂隆改神鼎

北涼沮渠蒙遜（臨松盧水胡人其先為匈奴逃後殺叔立于張掖治）

後燕慕容熙改光始（三十三年春六十六改光始）

改元興

南涼傉檀（利鹿孤弟立七十三年在位九年十五改元凡四）

元興元年天竺弗多羅尊者至秦義學沙門數百人從之於中寺出十誦梵本什公翻譯及半而弗多卒會沙門曇摩流支至亦善毘尼匡山遠公聞而喜走書關中勸流支出其律足成之流支乃與什公續而終焉律儀大備自此而始

天竺尊者佛陀耶舍至姑臧聞什公受秦宮女歎曰什如好綿其可使入棘刺乎什聞耶舍為已遠來恐相失而返勸秦王迎之使至耶舍曰明旨遠降便當驛馳副檀越待士之勤脫如見禮羅什則貧道當在北山北矣使還王欽佇不已復遣使盡禮致之耶舍乃肯來王郊迎別搆精舍處之供設如王者耶舍一無所受時至分衛一食而已善毘婆沙論而鬚赤時號赤鬚毘婆沙後遊匡山為遠公所重躬自負鐵於亂霄峯頂鑄塔以如來真身舍利藏其中今存焉

元興二年太尉桓玄久懷纂奪及升宰輔以震主之威下書令沙門致拜君親玄與八座書重申何庾議沙門不敬王者以謂庾意在尊主而禮據未盡何出於偏信遂淪名躰夫佛之為化雖誕以范浩推乎視聽之外以敬為本此處不異蓋所期者殊非恭敬宜廢也老子同王侯於三大原其所重皆在於資生通運豈獨以聖人在位而比稱二儀哉將以天地之大德曰生通生理物在乎王者故尊其神器而禮實惟隆豈是虛相崇重義在君御而已沙門之所以生生資存亦日用於理命豈有受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬哉于時尚書桓謙中書王謐等抗諫曰今沙門者意深於敬不以形屈為禮如育王禮比丘足魏文侯之揖干木漢光武之遇子陵皆不令屈體況沙門之人也於是丞其書咨于遠公遠慨然惜之曰悲夫斯乃交喪之所由千載之否運恩大法之將淪感往事之不忘故著論五篇究叙微意庶後之君子崇敬佛教者或詳覽焉

沙門不敬王者論在家第一

原夫佛教所明大要以出處為異出處之人凡有四科其弘教通物則功侔帝王化兼治道至於感俗悟時亦無世不有但所遇有行藏故以廢興為隱顯耳其中可得論者請略而言之在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉

主之禮敬有本遂因之而成教本其所因則功由在昔是故因親以教愛使民知有自然之恩因嚴以教敬使民知有自然之重二者之来實由冥應應不在今則宜尋其本故以罪對爲刑罰使懼而後謹以天堂爲爵賞使悅而後動此皆影響之報而明於教以因順爲通而不革其自然也何者夫厚身存生以有封爲滯累深固在我未忘方將以情欲爲苑囿聲色爲游觀沉湎世樂不能自免而特出是故教之所檢以此爲涯而不明其外耳其外未明則大同於順化故不可受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬是故悅釋迦之風者輙先奉親而獻君變俗而投簪者必待命而順動若君親有疑則退求其志以俟同悟斯乃佛教之所以重資生助王化於治道者也論者立言之旨貌有所同故位夫内外之分以明在三之志略叙經意宣寄所懷

沙門不敬王者論出家第二

出家則是方外之賓迹絶於物其爲教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗求宗不由於順化則不重運通之資息患不由於存身則不貴厚生之益此理之與形乖道之與俗反者也若斯人者自誓始於落簪立志形乎變服是故凡在出家皆遯世以求其志變俗以達其道變俗則章服不得與世典同禮遯世則宜高尚其迹夫然故能拯溺俗於沉流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開天人之路如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位亦已協契皇極在宥生民矣是故内乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬從此而觀故知超化表以尋宗則理深而義篤照太息以語仁則功末而惠淺若然者雖將面冥山而旋步猶或恥聞其風豈況與夫順化之民尸祿之賢同其孝敬者哉

沙門不敬王者論求宗不順化第三

問曰尋老氏之意以天地得一爲大王侯以順體而尊終於義存於此斯沙門所以抗禮萬乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也

沙門不敬王者論體極不兼應第四

問歷觀前史上皇已来在位居宗者未始異其原本本不可二是故百代同典咸一其統所謂唯天爲大惟堯則之始此則非智有所不照自無外可照非照有所不盡自無理可盡以此推視聽之外廓無所寄理無所寄則宗極可明今諸沙門不悟文表之意而惑教表之文其爲謬也固已全矣若復顯然驗此乃希世之聞

答曰夫幽宗曠邈神道精微可以理尋難以事詰既涉乎教則以因時爲檢雖應世之具優劣萬差至於典成在用咸即民心而通其分分至則心其智之所不知而不関其外者也若然則非躰極者之所不兼兼之者不可並御耳是以古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言此但方内之階差而猶不可頓說況其外者乎請復推而廣之以遠其類六合之外存而

不論者非不可論論之或乖六合之內論而不辨者非不可辨辨之或疑春秋經世先王之志辨而不議者非不可議議之或亂此三者皆其身耳目之所不至以為關鍵而不關視聽之外者也因此而求聖人之意則內外之道可合而明矣常以為道法之與名教如來之與堯孔發致雖殊潛相影響出處誠異終期則同詳而辨之指歸可見理或有先合而後乖有先乖而後合先合而後乖者諸佛如來則其人也先乖而後合者歷代君王未躰極之至斯其流也何以明之經云佛有自然神妙之法化物以權廣隨所入或為靈仙轉輪聖帝或為卿相國師道士若此之倫在所變現諸王君子莫知為誰此所謂先合而後乖者也或有始剏大業而功化未就迹有參差故所受不同或期功於身後或顯應於當年聖王即之而成教者亦不可稱算雖抑引無方必歸塗有會此謂先乖而後合者也若命乖而後合則擬步通塗者必不自涯於一揆若命合而後乖則釋迦之與堯孔歸致不殊斷可知矣是故自乖而求合則知理會之必同自合而求乖則悟體極之多方但見形者之所不兼故或衆塗而駭之而異耳因茲而觀天地之道功盡於運化帝王之德理極於順通若以對夫獨絕之教不變之宗固不得同年而語其優劣亦以明矣

沙門不敬王者論形盡神不滅第五

問曰論旨以化盡為至極故造極者必違化而求宗求宗不由於順化是以引歷代君王使同之佛教令體極之至以權君統此雅論之所託自必於大通者也求之實當理則不然何者夫稟氣極於一生生盡則消液而同無神雖妙物固是陰陽之化耳既化而為生又化而為死既聚而為始又散而為終以此而推固知神形俱化原無異統精粗一氣始終同宅宅全則氣聚而有靈宅毀則氣散而照滅散則反所受於本滅則復歸於無物反覆終窮皆自然之數耳孰為之哉若反本則異氣數合則同化亦為神之處形猶火之在木其生必並其毀必滅形離則神散而罔寄木朽則火寂而靡託理之然矣假使同異之分昧而難明有無之說必存乎聚散聚散氣變之總名萬化之生滅故莊子曰人之生氣之聚聚則為生散則為死若死生為彼之徒則吾又何患古之善言道者必有以得之若果然耶至理極於一生生盡不化義可尋矣

荅曰夫神者何耶精極而為靈者也精極則非卦象之所圖故聖人以妙物為言雖有上智猶不能定其體狀窮其幽致而談者以常識生疑多同自亂其為誣也亦已深矣將欲言之是乃言夫不可言今於不可言之中復相與言彷彿神也圓應無主妙盡無名感物而動假數而行感物而非物故物化而不滅假數而非數故數盡而不窮有情則可以物感有識則可以數求數有精粗故其性各異智有明闇故其照

不同推此而論則知化以情感神以化傳情為化之母神為情之根情有會物之道神有冥移之歸悟徹者及本惑理者逐物耳古之論道者亦未有所同請弘之明之莊子發玄音於大宗稱黃帝之言形有美而不化又云火傳於薪猶神之傳於形此曲從養生之談非遠尋其類者也就如來論假令形神俱化始自天本愚智資生同稟所受問所受者為受之於形耶受之於神耶若受之於形凡在有形皆化而為神矣若受之於神是為以神傳神則丹朱與帝堯齊聖重華與瞽瞍等靈其可然乎如其不可固知冥緣之合著於在昔明闇之分定於形初雖靈鈞差運猶不能變性之自然況降茲已還乎驗之於理則徵言而有徵校之以事可無惑於大通論成後有退居之賓步朗月而宵游相與共集法堂因而問曰敬尋雅論大歸可見殆無所間一日試重研究蓋所未盡亦少許處耳意以為沙門德式是變俗之殊制道家之名

器施於君親固宜略於形敬今所疑者謂甫創難就之業遠期化表之功潛澤無現法之効來報玄而未應乃令王公獻供信士屈體得無坐受其德陷乎早計之累虛沾其惠同夫素餐之譏耶主人良久曰請為諸賢近取其類有人於此奉宣時命遠通殊方九譯之俗問王當資以餱糧錫以輿服否荅曰然主人曰類可尋矣夫稱沙門者何耶謂其能蒙俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其同風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之跡所悟固已弘矣然則運通之功資存之益尚未酬其始擬之心況三業之勞乎又斯人者形雖有待情無近寄視夫四事之供若雀蚊之過乎其前耳濡沫之惠復焉足語哉衆賓於是始悟冥塗以開轍為功息心以淨畢為道乃忻然怡衿詠言而退

魏改天賜

改義熙

南燕慕容超改太上

夏赫連勃勃（字屈孑兇奴右賢王去卑之後劉附之子淵之族身長八尺五寸腰帶十圍於夏州自稱天王南杜光纂以殺為樂立二十年）

西涼改建初

天竺尊者佛馱跋陀自義熙二年至長安什公倒屣迎之以相得遲暮為恨議論多發藥跋陀曰公所譯未出人意乃有高名何耶什曰吾以年運已往為學者妄相粉飾公雷同以為高可乎從容決未了之義彌增誠敬秦太子姚泓延至東宮對什論法什問曰法云何空荅曰衆微成色色無自性故色即空又問既以極微破色空復云何破一微荅曰以一微故衆微空以衆微故一微空沙門寶雲譯出此語不省其意皆謂跋陀所計微塵是常更申請之跋陀曰法不自生緣會故生緣一微故有衆微微無自性則是空矣寧當言不破一微乎時秦尚玄化沙門出入宮闕者數千跋陀憒然而已偶謂弟子曰昨見天竺五舶俱發應合至矣又其徒自言得初果僧正

道碧曰佛不許言自所得法五舶之論何所窮詰弟子輕言誑惑於律有違義不同處跋陀遂渡江入匡山見遠公議論不爲遠屈遠高之遺書關中雪其枉後於江都謝司空寺譯華嚴経六十卷感二青衣童子每旦自庭沼中出炷香添瓶不離座右暮夜則潜入治中日以爲常至譯經畢遂絶迹不見

丁未 夏改龍升

後燕高雲 子子羽惠文熙之長子自云高陽之後因以爲姓熙死常立一 年改國口大燕正改正始

八社 淵明陶潜字元亮爲彭澤令解印去居栄桑與廬山相近時訪遠公遠愛其曠達招之入社陶性嗜酒謂許飲即来遠許之陶入山久之以無酒攢眉而去

戊申 南涼改嘉平

北燕馮跋 字文起長樂信都人小字乞直伐其先畢万之後子孫皆食馮乃卿旨因以氏焉跋善飲酒一石不亂初仕後燕因殺慕容熙立雲雲復爲下離班桃仁所弑跋乃僭稱燕王以木次年改太平在位二十一年

己酉 西秦改更始

魏明元皇帝嗣 乃道武長子是年即位改元永興在位十五年壽三十二崩西宮葬雲中金陵

沙門法果戒行精至開演法籍是歲明元皇帝進加僧統言允愜賜封輔國宜城子忠信侯安城公之號師皆固辭帝親幸其居以門巷狹小不容輿輦更廣大之瞻敬慰問若此年八十餘卒帝三臨其喪追贈老壽将軍趙胡靈云

庚戌 法師法顯自西域還初顯於隆安二年同惠景曇整等入西域求法渡流沙迷失路以日準東西視人骨處進行遭熱風惡鬼不顧至葱嶺積雪有毒龍飛砂路盤空而進不碩皆萬仞險處梯而過者七日以繩爲梁躡而濟者水闊八十步漢張騫甘英皆所未至也過小雪山寒甚惠景股栗而死顯哭之慟收涕孤征又三十餘國至中天竺去王舍城三十里入一寺問耆闍崛山路僧曰日暮矣彼多師子且食人不可往顯念吾欲瞻靈境幸至而晚今夕若死吾志不酬身非所愛乃畏師子乎顯既至日已夕遂留山中流涕拜曰我不自知至此也坐樹下誦經夜三更師子蹲踞舐齕顯以手循之曰欲肉醉我遲誦經畢乃可耳於是妥尾而去明日歸老僧植杖立揖不荅徐去有少年来顯問耆年謂誰曰頭陀大迦葉也顯追之至山有石塞岩竇不得往至南天竺得摩訶僧祇律泥洹等經留三年學梵字以經像附商至師子國同侶皆無存翩然自止會有以紈扇供佛者顯見之動東歸之思又二年達于青州太守李嶷躬迎之護送入于京師

辛亥 西秦熾盤 乾歸之子十子改元永康 北涼改玄始

西域三藏曇無讖由龜茲至姑臧涼王沮渠蒙遜素奉大法識居久之遍曉華言譯大般涅槃大集等經六十餘萬言猶以涅槃品數未足復還西域訪求得之至涼譯成四十二卷凡一萬偈識神異頗多時拓跋珪王中山聞識思一瞻禮遣使来迎遜不許珪拜遣高平公李順策拜遜涼王加九錫諭之曰曇無讖道德廣大朕思一奉

見可馳驛送至遜曰臣奉事朝廷亡所負前表乞留讖今復來追此臣師也有死則已欲往則不可也順曰朝廷欽王忠義故顯加殊禮今乃以一道人虧損大功不忍一朝之忿吐所不當言失朝廷待遇之意切為大王不取忠遜曰如公之言誠美第恐情不副此耳遜竟不遣讖於是拓跋珪街之道進者從讖求授菩薩戒讖曰當自悔七日乃來既而詣讖讖忽怒進曰此宿障也遂精脩三年夢中感釋迦世尊為授戒法是夕十餘人同夢如進所見於是復詣讖望見大喜曰善哉已感戒矣今為汝作證及固辭西歸遜怒其去已密遣親信中路刺殺之初讖出關日謂送者曰業期至矣雖上聖不能逃非愛死而固欲相遠也未幾遜心愧悔白日見鬼以劍刺之而卒其國為魏所併

夏改鳳翔

道生法師天縱妙悟初涅槃後品未至生熟讀久之曰阿闡提人自當成佛此經來未盡耳於是文字之師交攻之誣以為邪說於律當擯生白衆擯曰若我所說不合經義願於此身即見惡報若實契佛心願舍壽時據師子座於是袖手南來入虎丘山竪石為聽徒講涅槃經至闡提有佛性處曰如我所說義契佛心不群石皆首肯之後游匡山居銷景岩聞曇無讖重譯涅槃後品至南京果言闡提比有佛性生慰喜不自勝遂稽死奉法

魏改神瑞

後秦泓（興之子立二年晉劉裕殺之壽三十改永和）魏改泰常

西涼李歆（立三年改為嘉興）

夏改昌武次年改真興

恭帝德文改元熙（[illegible]）

治二年是年梁誌公生

右（[illegible]）

西秦改建弘

西涼冠軍惝改永建（[illegible]）

北朝魏泰常五年光祿卿崔浩被譴帝命浩以公歸第因脩服食養性之術初嵩山道士冦謙之脩張道陵術自言甞遇老子降命謙之繼道陵為大師授以辟穀輕身之術及科戒二十卷使之清正道教又遇神人李譜文云老子之玄孫也授以圖籙真經六十餘卷并出天宮靜輪之法謙之奉其書獻于太武朝野多未之信崔浩獨師事之從受其術且上書贊明其事太武忻然使謁者奉玉帛牲牢祭嵩嶽迎致謙之起天師道場於平城之南重臺五級道徒由此而盛

宋司馬文正公曰老莊之書大旨欲同生死輕去就而為神仙者服餌脩鍊以求輕舉鍊草石為金銀其為術正相戾矣是以劉歆七畧叙道家為諸子神仙為方技其後有符水禁呪之術至謙之遂合而為一至今循之其訛甚矣崔浩不信佛老之書而信謙之之言其故何哉昔臧文仲祀鶢鶋孔子以為不智如謙之者其為鶢鶋亦

大矣詩三百一言以蔽之曰思無邪君子之於擇術可不謹哉

禪師玄高居麥積山與沙門曇弘友善聞曇無毘自北山至涼妙禪觀高往親之旬日即悟無毘歎異以為勝已及無毘西歸

有妖比丘嫉高譖於河南王世子曼曰高今聚徒將為國害曼信之欲殺高其父不許遂擯於河北居林陽堂山山蓋地仙所宅夜有鐘磬聲高門弟子百餘輩拔萃者玄紹有神力常指地出水以給衆如紹者又十有一人河南王迎曇弘至問王何以擯高其人希世之瑞也王厚禮迎之高欲赴命山中草木為摧偃亂石塞路高曰吾志弘道自滯岩穴無益也路乃可行王郊迎之禮以為師後游涼土沮渠蒙遜禮遇尤勤弟子僧印自謂得阿羅漢高假以神力使於定中見十方無盡世界及聞諸佛所說之法各各不同即於一夏尋其所見不盡方生愧懼明年魏使請高入于平城拓跋燾在位益加誠敬令太子晃師事之

齊著作魏收著魏書佛老志其畧曰釋氏之學聞於前漢武帝元狩中霍去病獲昆耶王及金人率長丈餘帝以為大神列於甘泉宮燒香禮拜此則佛道流通之漸也及開西域遣張騫使大夏還云身毒天竺國有浮圖之教哀帝元壽中景憲受大月氏王口授浮圖經後漢明帝夢金人項有日光飛行殿庭傅毅始以佛對帝遣中郎蔡愔等使於天竺寫浮圖遺範仍與沙門迦葉摩騰竺法蘭還洛陽得四十二章經及釋迦立像帝令畫工圖之置清涼臺及顯節陵緘經於蘭臺石室浮圖或言佛陀聲相轉也譯云淨覺言滅穢明道為聖悟也

凡其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世神識常不滅也凡為善惡必有報應多積勝業陶冶麤鄙經無數形藻練神明乃至無生而得佛道其間階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微而為著率在於積仁順蠲緣欲習虛靜而成通照也故其始脩心則依佛法僧謂之三歸若君子之三畏也又有五戒去殺盜婬妄言飲酒大意與仁義禮智信同奉持則生天人勝處虧犯則墮鬼畜諸苦又善惡生處凡有六道焉

諸服其道者則剃落髮須釋累辭家結師資遵律度相與和居治心脩淨行乞以自給謂之沙門或曰桑門亦聲相近也其根業各差謂之三乘聲聞緣覺及以大乘取其可乘運以至道為名也上根者以脩六度進萬行整度億流彌歷長遠登覺境而號為佛也本號釋迦文此譯能仁謂德充道備堪濟萬物也降於天竺迦維羅衛國王之子於四月八日從母右脇而出姿相超異三十二種天降嘉瑞亦三十二而應之以二月十五日而入涅槃此云滅度或言常樂我淨明無遷謝及苦累也又云諸佛有二義一者真實謂至極之體妙絕拘累不得以方處期不可以形量限有感斯應體常湛然二者權應謂和光六道同塵

萬類生滅隨時脩短應物形由感生體非實有權形雖謝真體不遷但時無妙感故莫得常見耳斯則明佛生非實生滅非實滅也

佛既謝往香木焚屍靈骨分碎大小如粒擊之不壞焚之不焦而有光明神驗謂之舍利弟子收奉竭香花致敬慕建宮宇謂之為塔猶宗廟也故時稱為塔廟者是矣於後百年有王阿育者以神力分佛舍利役諸鬼神造八萬四千塔布於世界皆同日而就今洛陽彭城姑臧臨淄皆有育王寺蓋承其遺迹焉而影迹爪齒留於天竺中途往來者咸言見之

初說教法後皆著錄綜覈深致無所漏失故三藏十二部經如九流之異統其大歸終以三乘為本後有羅漢菩薩相繼著論贊明經義以破外道皆傍諸藏部大義假立外問而以內法釋之傳於中國漸流廣矣漢初沙門皆衣赤布後乃易以雜色云

論曰唐太宗世既脩晉書後有勅脩南北七朝史者太宗以元魏書甚詳故特不許以今攷之信然也凡佛老典教於儒者九為外學亦欲無之自非夙薰成熟顏力弃来莫能窺其彷彿况通其旨歸而祖述源流者乎異哉魏書佛老志不介焉而馳遝固之閒御靡旌以摩荀楊之壘步騤雍容有足觀者然則魏收兼三聖人難兼之學平四作者不平之心厥書獨見信於後世顧不美哉

比丘一清書

佛祖歷代通載卷第八

佛祖歷代通載卷第九　亟九

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

庚申 宋（姓劉氏都建康）雷氏曰（高少文武前明後順宋朔八主合六十年）

高祖武皇帝裕改永初（字德興小字寄奴彭城縣綏興里人漢高弟楚元王交二十世孫彭城楚郡故篡晉宋馬帝仕晉為太尉有雄才大略而）[illegible]（清簡寡慾晉氏東遷劉氏移居晉陵受禪晉宇辛建康宮六十七歲崩于西殿葬建康縣蔣山初寧陵治三年）

西秦改建弘

西涼冠軍恂改永建

壬戌 四月上狙

癸亥 營陽王義符改景平（小字車兵武帝長子所為多衆失望太后令廢為營陽王年十九終治一年）

甲子 文帝義隆改元嘉（小字車兒武帝第三子身長七尺五寸聰明仁厚躬勤政事江左之政未當有壽四十七為劭弑之太子命厥葬長寧陵在位三十年）

魏世祖太武帝燾改始光（明元長子壽四十五崩子永安宮在位十九年）

乙丑 夏赫連昌改承光

丙寅 元嘉三年神僧杯渡初出冀州如清狂者

北燕有女人化男子○魏崔浩自比張良

挈十木杯渡水必乘之因號馬嘗自孟津乘杯絕岸至金陵時年四十許狀寒窶春（外度神異）怒不常遇盛寒輙穴氷而浴或著屐登山或跣足市中行荷一蘆圈時造延賢寺沙門法意遇之尤勤忽棄去行瓜步欲登舟舟人不即應遂乘杯絕北岸廣陵村有李氏方飯僧渡徑入以蘆圈置庭中坐席上衆環目之渡自若座有怒者見蘆圈礙道移之饒力不能動渡食畢挈之而去笑曰四天王時有童子竊見圈中有四小兒皆長數寸眉目如畫及追之失所在由此顯迹及卒後復時時有人見之云

（戊辰）西秦慕末改永弘二年夏滅之

夏赫連定立二年改勝光次年魏滅之

北涼改承玄魏改神䴥

（己巳）天竺求那跋陀羅至金陵文帝遣使郊迎跋陀神情爽邁帝見之大悅命居祇桓寺屢延入內供養僕射何尚之彭城王義康南譙王義宣並師事之請講華嚴跋陀以未通華言乞觀音為增智力夜夢神力士易其頭旦起猶覺痛甚遂遍曉華言即為衆講之時以跋陀妙大乘宗旨因號摩訶衍

（辛未）北涼改義和

北燕馮弘改大興（跋之弟殺跋之子翼自立七年）

（壬申）魏改延和

九年文帝幸大莊嚴寺設大會親同四衆地坐及齋衆疑日過午不敢下箸帝曰日才午耳法師道生在席即曰白日麗天今天言方中何謂過耶舉鉢便食一衆從之帝大悅下詔留生止都下一時巨公王弘范泰顏延之等皆造門結友生每以經文未能達諸佛之旨而學者多滯聞見因著善不受報論頓悟成佛論二諦論佛性有常論法身無色論佛無淨土論應有緣論皆網羅舊說發其淵與皎如日星又明年正月庚子升法座詞音朗潤聽者悟悅俄塵尾墮地隱几而化

（癸酉）北涼牧虔（蒙遜子立六年改永和）

是歲謝靈運以謀叛棄市初靈運與顏延之齊名其文縱橫俊發過於延之深邃則弗及襲封康樂侯居會稽與隱士王弘之孔淳之放蕩為娛太守孟顗事佛精懇為靈運所輕嘗謂顗曰得道須惠業丈人生天當在靈運前成佛必在靈運後顗深恨此語及顗入朝屢為裁抑不得名用晚為臨川內史在郡游放不法為有司所糾徒遣隨州從事鄭望生收之運即興兵叛逸遂有逆志望生追擒之送廷尉帝憐其才減死徙廣州既而復叛有旨棄市年四十九

（甲戌）十一年天竺三藏求那跋摩初讓國出家解四阿含精貫三藏誦數百萬言屆闍諸王皆從之稟受歸戒每謂諸王曰道在精通遇緣即應但依慈悲勿故發害意足矣遊闍婆國其王欲出家事跋摩群臣固請不可乃令國中曰若率土奉大和尚歸戒勿殺害賑給貧乏即從爾請於是群臣士民稽首遵命朝廷稚聞其名沙門惠觀等白於文帝請遣使致之有詔交州刺史津

遣沙門道冲等航海邀之冲至跋摩欣然附舶抵廣詔聽乘驛詣闕道由始興愛其山類靈鷲爲留周朞寺有寶月殿跋摩於東壁戲作定光儒童布髮像極妙夜輙有光嘗在定累日不出寺僧遣沙彌候之見白獅子仰蹋柱而戲彌空皆青蓮花沙彌驚走大呼寺僧爭至跡無所有至金陵引

對帝迓勞殊勤因從容問曰寡人每欲持齋以身應物不獲所願法師遠來陋邦之章何以教寡人對曰道在心不在事法由己不由人且帝王所修與匹夫異匹夫身賤名微言令不威倘不克己苦節何以爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士庶咸悅布一善政則人臣以和刑不天命役不勞力則風雨時若寒暑應節百穀滋繁桑柘欝茂以此爲持齋不殺亦大矣安在輙半日之飡全一禽之命然後爲弘濟耶帝撫几歎曰俗迷遠理僧滯近教如法師之言可與論天人際矣命居祇桓寺講法華并十地品帝率公卿日集座下

法席之盛前此未聞也摩即於寺譯菩薩善戒經等十八卷

魏改太延

十二年京尹蕭謨之請制建寺鑄像帝以問侍中何尚之吏部羊玄保曰朕少讀經不多比日彌復無暇因果之事昧然未究所以不敢立異者以鄉輩時秀率皆信敬耳范泰謝靈運皆言六経法度本任濟世必求妙道當以佛經爲指南比見顔延之析達性論宗炳難白黑論其說汪洋大明至理若使率土之民皆敦此化則朕坐致太平矣夫復何事昨蕭謨之請制即以相示委卿增損必有以戒遏浮淫無傷弘奬者乃當著爾尚之對曰横目之俗聞不敬信以臣庸陋獨有愚勤實懼缺薄上玷大法更蒙奬論重有愧耳然前代群英則不負明詔自渡江而來王導周顗庾亮王蒙謝安郗超王坦之王恭王謐郭文謝尚戴逵許詢及亡祖兄弟王元琳昆季范汪孫綽張玄殷凱或宰輔冠冕或人倫羽儀或致情天人之際或抗迹雲霞之表靡不倒心歸依其間比對如蘭護開潛淵遁崇邃並亞迹黄中或不測人也近世道俗較論便爾若悉舉者夷夏漢魏奇傑輩出不可勝數惠遠云釋迦之化無所不可適道固自教源齊物亦爲要務竊味此言有契至理何則百家之鄉千人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和睦傳此風教以周寰區編户億千則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國此明詔所謂坐致太平者是也故圖澄適趙二石減暴靈塔放光符徤損虐神道助化昭然可觀謨之請制不謂全非但傷蠹道俗本在無行僧尼然而情僞難分去取未易耳至土木之工雖若靡費且植福報恩不可頓絶臣比斟酌進退未安今日面奉德音實用忻抃羊玄保進曰此談蓋天人之學非臣愚所宜預聞切恐秦楚論强兵之術孫吳盡吞併之計無取於此帝曰此非戰國之具

良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士息賁仁德則兵氣消偷以孫吳爲志動期吞併則將無取於堯舜之道豈特釋教而已哉帝悅謂尚之曰釋門之有卿猶孔氏之有季路也自是帝留神釋典益重玄化及顏延之著離識論及論檢勅法師慧嚴辨其同異酧酢終日帝笑曰卿等殆不愧支許矣

文帝幸曲水公卿畢集帝命賦詩沙門慧觀詩先成奏之句有奇勝之韻帝悅以示百官皆歎服其才觀與慧嚴謝靈運等詳定大涅槃經頗增損其辭因夢爲神人訶之曰乃敢妄以凡情輕瀆聖典觀等惶懼而止

時有僧慧琳者以才學得幸于帝與決政事時號黑衣宰相致門下車蓋常不容迹琳妄自驕蹇見公卿纔寒暄而已著白黑論毀佛叛教遂感現報膚肉糜爛歷年而死

論曰世智辨聰人情所歆慕以爲英靈者也佛世尊則以爲八難之一何哉靈運恃才傲世以謀叛伏誅慧琳毀形衣僧伽黎而竊與朝政既叛教矣復從而毀佛遂蒙惡報以死嗚呼蓋世智之爲難也明矣觀嚴二人妄以凡情輕議聖典向使不遇神人呵之則世智之難亦幾不免六哉跋摩尚之對制之言可謂音窮大體而識盡精微真天下之通論也

是歲文帝詔求沙門能述生法師頓悟義者刺史庾登之以釋法瑗聞召對顧問瑗伸辨詳明何尚之歎曰意謂生公之歿微言永絕今復聞象外之談所謂天未喪斯文也未幾天保寺成詔瑗主之王景文至值其講歎曰所舉皆所未聞所指皆出意表真法中龍也湘宮寺成徙移瑗居之帝臨幸聽法時以爲榮

魏太武燾即位改太平真君

真君三年上詣道壇受籙

是年北魏太武以戊寅平蕩中原江壯盡臣伏又爲寇謙之倚崔皓爲天師故改真君之號迨今五年崔信寇術憎釋愈甚太子晃師事法師玄高崔皓妬晃譖於太武疑之令幽死晃求哀於高高爲作金光明懺太武夢其先祖讓之曰不當以讒疑太子既寤以所夢語群臣臣下皆稱太子無過待之如初其相崔皓懼太子將不利於已白太武曰太子前實有謀仍結玄高以術致先帝恐陛下耳若不早誅必爲大害

太武大怒收玄高慧崇害之高弟子玄暢居雲中聞高遇害日馳六百里至魏闕泣曰和上神力當爲我起於是高開眸曰大法應化隨緣盛衰盛衰在迹理恒亘然但惜汝等行如我耳或恐過之矣唯玄暢南渡汝等死後法當逐興善自修心毋令中悔言訖即化沙門法進號呼曰聖人去世我何用生應聲見高於雲中進頂禮乞救高曰不忘一切寧獨棄汝耶曰和尚與崇公並生何所高曰我往惡處救護衆生崇已歸安養矣言訖不見

道士寇謙之字輔真雍州人早好

仙道修張魯之術服食餌藥歷年亡效有仙人成公興求謙爲之弟子相與入華山居石室興採藥與謙之服能不飢又共入嵩山石室尋有異人將藥與謙之皆毒蟲臭物謙之懼走興歎息曰先生未仙正可爲帝王師耳未幾興仙去謙守志嵩山忽遇大神乘雲駕龍導從百靈集於山頂稱太上老君謂謙之曰自天師張陵去世以来地上曠戢汝文身直理吾故授汝天師之位錫汝雲中新科二十卷自開闢以来不傳於世汝宣吾新科清整道教除去三張偽法租米錢稅及男子合氣之術大道清虛寧有斯事專以禮度爲首加之以服食閉練使玉女九疑十二人授謙之導引口訣遂得辟穀氣盛顏色鮮麗云

是歲即元嘉二十三年魏太武三月西伐長安與崔皓皆信重寇謙之而奉其道皓特不喜佛每言於魏主以爲佛法虛誕爲世費害宜悉除之及魏主討蓋吳至長安入佛寺沙門飲從官酒從入其室見大有兵器出白太武武怒曰此非沙門所用必與蓋吳同謀欲爲亂耳命有司按誅合寺僧閱其財產大有釀具及州郡牧守富人所寄物以萬計又爲窟室以匿婦人皓因說帝將誅天下沙門毀諸經像帝從之寇謙之切諫以爲不可皓不從先盡誅長安沙門焚燒經像還宮勑臺下四方命一依長安法詔曰昔後漢荒君信惑邪偽以亂天常自古九州之中未嘗有此誇誕大言不本人情叔季之世莫不眩焉由是政化不行禮儀大壞九服之內鞠爲丘墟朕承天緒欲除偽定真復羲農之治其餘一切蕩除滅其蹤跡自今已後敢有事胡神及造形像泥人銅人者門誅自王公已下有私養沙門者限今年三月十五日過斯不首身死有司宣告征鎮將軍刺史諸有浮圖形像及切經皆擊破焚燒沙門無少長悉坑之太子素好佛法屢諫不聽乃緩宣詔書使遠近預聞之得各爲計沙門多亡匿獲免收藏經像唯塔廟在魏境者無復子遺

魏真君九年天師寇氏勉帝以京之東南地建靚輪天宮奏曰陛下以真君御世開古未有應受符命帝然之遂受符錄建靚輪天宮令極高大不聞雞犬之音要與天神交接工力萬計經年不成其寇謙之惡疾死功遂止

真君十一年崔皓嘗見妻郭氏讀金剛經乃奪之火焚棄廁初崔皓爲魏司徒自恃才畧及魏主所寵任專制朝權大武以皓監祕書其黨閔湛者勸皓刊所撰國史于石以彰直筆皓從之於是刊石立於郊壇書魏先世事皆詳實往来見者咸以爲言北人無不忿恚相與譖皓於帝以爲暴揚國惡帝大怒使有司按皓罪狀皓惶惑不能對執皓檻車置于城南道側使衛士路人行溲其面呼聲嗷嗷徹于道曰此吾投經溺像之報也淩遲而死時年七十矣崔冠二家悉夷五族坐及僚屬凡百二十人皓既勸魏主除蕩釋氏及經像毀廢皓行

路見棄像必停車溺之及族誅尸無收者又積怨在人於是競溺皓尸至糜潰乃止已上見北史

論曰崔皓之不智司馬温公論詳矣大抵託跋氏起自沙塞未遷都時性殘忍殺人如甘美飲食其俗習然也初太子晃被讒而玄高等數僧受誅頗見其無辜矣及羅釋氏沙門誅而坑之者豈勝道哉此雖虜人性凶亦崔皓當權用法如此既而皓被讒迹其所坐蓋作史之失在唐世不過黜官禁投之荒裔而已假令誅之亦不過一已乃遂夷滅五族何哉蓋以無辜而施於人也深則其報之於已也必厚此天道常數而不易者也至於吾釋之經像於皓庸有傷害哉而皓每見必停車而溺之及皓未旋踵而尸亦爲人溺之至糜潰而止嗚呼皓不畏聖人之言而欺天也又如此故天復爲之速報以警動乎人世也可不戒哉可不戒哉

辛卯魏改正平

世尊示滅一千四百年矣

魏朝元會沙門曇始振錫至宮門吏白太武曰趣斬之刃下無傷又白臨殿陛夫太武抽佩劒自斬之亦不能傷劒微有痕如線令收捕投虎檻中虎皆怖伏不敢睇左右請以天師試之虎即馳吼太武大驚延始上殿再拜悔謝魏書佛老志云沙門惠始清河張氏子初聞羅什出經詣長安見之學習禪定於白渠北晝入城聽講夕還處靜三輔識者高之武帝滅姚氏留子義真鎮長安及義真爲赫連屈局所敗始身被刄而無傷屈局怒召始於前以所佩劒自擊之又不能害乃懼而謝後至魏多所化導自初習定至卒五十餘年未嘗寢卧跣行足不沾泥愈加鮮白世號白足阿練若太武深加敬禮始預知終期齋潔端坐僧徒滿側泊然而化停尸十日容色不變閱十餘年改葬兒亦如存舉世歎異及葬日送者萬餘人皆號慕哭之慟中書監高允爲傳頌其德云

魏太武以癘作二月五日卒矣

魏文成帝濬改興安景穆帝長子先太子晃諸宮立吳王改元正平十一月吳王亦前立太孫濬晃之子也既立有人君之度祀浙矣復弘聖道在仁十二年壽二十六崩太華殿也

二十九年魏太武帝殂吳王立未幾而薨

高宗文成帝即位乃太武之孫也群臣勸請復釋氏下詔曰夫爲帝王者必祗奉明靈顯彰仁道其能惠著生民濟益群品雖在往古猶序其風烈是以春秋嘉崇明之禮祭典載功施之族况釋教如來功濟大千惠流塵境尋生死者歎其達觀覧文義者貴其妙門助王政之禁律益仁智之善性排撥群邪開演正覺故前代已來莫不崇尚亦我國家常所尊事世祖太武皇帝開廣邊荒德澤遐被沙門道士善行純誠如惠始之倫無遠不至風義相感往往如林夫山海之深寧免奸媚之儔得容假託講寺之中致有凶黨是以先朝因按假釁戮其有罪所司失旨一切禁斷景穆皇帝每爲慨然值軍國多事未遑修復朕承

鴻緒君臨萬邦思述先志以隆斯道今制諸州郡衆居之所各聽建佛圖一區其有好樂道法欲爲沙門性行素篤鄉里所明者聽出家於是天下承風朝不及夕往時所毀圖寺經像並還脩復有罽賓王種沙門師賢者東游凉城至魏值罷教權假藥術守道不改於復教日即爲沙門同輩五人高宗親爲下髮命師賢爲僧統明年有旨於五級大寺爲太祖已下五帝鑄釋迦文像五尊各長丈有六尺用赤金二十五萬斤云出魏書佛老志

甲午武帝駿改孝建字休龍小字道人文帝第一子聰明頴悟文武所全壽三十五崩玉殞殺在位十年

魏改興光

第二十七祖般若多羅者東印土人也既得法已行化至南印度彼王名香至崇奉佛乘尊重供養度越倫等又施無價寶珠時王有三子其季開士也尊者欲試其所得乃以所施珠問三王子曰此珠圓明有能及此否第一子月淨多羅第二子功德多羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也非尊者道力孰能受之第三子菩提多羅曰此是世寶未足爲上於諸寶中法寶爲上此是世光未足爲上於諸光中智光爲上此是世明未足爲上於諸明中心明爲上此珠光明不能自照要假智光光辯於此既辯此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶寶不自寶若辨其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辨世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其寶即現衆生有道心寶亦然尊者歎其辯慧乃復問曰於諸物中何物無相曰於諸物中不起無相又問於諸物中何物最高曰於諸物中人我最高又問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大尊者知是法嗣以時尚未至且默而混之及香至王厭世衆皆號絕唯第三子菩提多羅於柩前入定經七日而出乃求出家既受具戒尊者告曰如來以正法眼付大迦葉如是展轉乃至於我我今囑汝聽吾偈曰心地生諸種因事復生理果滿菩提圓華開世界起尊者付法已即於座上起立舒左右手各放光明二十七道五色光耀又踊身虛空高七多羅樹化火自焚空中舍利如雨收以建塔當宋孝武帝孝建元年甲午歲也正宗記云宋孝武之世也注云以達磨大十七年計之當在宋孝武孝建元年傳燈作丁酉非

孝建元年宋孝武帝舉兵誅元凶而求那跋陀羅逃民間其後王玄謨軍梁山孝武令軍中得跋陀者驛馳至臺俄得之送金陵引見帝曰企德日久乃今始遇聞閑來歸亦有恨乎曰亡所恨但念夙緣遇此遂成熟耳帝慰之且戲曰尚念譙王乎對曰古人不忘一飯王飯我十年乃敢遽忘耶念當從陛下求爲王長修冥福帝悽然改容中興寺成有旨命住持帝宴東府公卿畢集名跋陀至皤然清癯孝武望見謂謝莊曰摩訶衍有機辯當戲之必能悟人情跋陀趨升陛帝曰摩訶衍不負遠來唯有一在即應聲曰貧道客食聖朝三十載恩

德厚矣所欠者一死耳帝大悅移席相促一座盡傾

魏改大安

孝武詔沙門道猷爲新安寺鎮寺法主初文帝聞惠觀頓悟之理執精觀以猷對有旨召入大內盛集名流猷數宣有緒法義槃然聞者開悟有攻難者猷必挫以釋之帝拊髀稱善至是爲天下法主甚允時望

法師寶亮居中興寺中書袁粲見而異之以書抵其師道明畧曰比見亮公非常人也日聞所未聞不覺歲之將暮然珠生合浦魏人取以照乘玉在邯鄲秦人請以華國天下之寶不可自專當與同之也自是亮名益重晚居靈味寺講席冠京邑弟子三千餘亮英氣駸駸逼人辭鋒錯逸議者或蔽於理亮釋之莫不渙然

改大明

是歲有羌人高闍反累及沙門曇標乃下詔付所司精加沙汰遂設諸条自非戒行精苦之者並令還俗詔雖嚴重竟不施行

魏改和平

大明六年九月右司陳言臣聞邃拱凝居非期弘峻拳跪盤伏豈止恭敬將以昭彰四維締制六寓故雖儒法支派名墨條流至於崇親嚴上厥繇靡爽唯浮圖教特異於此淩滅禮度偃居尊戚失隨方之妙迹迷至化之淵羙臣聞佛以謙儉自牧以忠順爲道不輕比丘逢人必拜目連大士遇長則禮寧有屈膝四輩而間禮二親稽顙耆臈而直骸萬乘者耶故咸康剏議元興再述而事屈於偏黨道剸於餘分令鴻源遠洗群流仰鏡九仙贐寶百神聳戢而鐵輦之內舍弗臣之民階席之間延抗禮之客懼非所以澄一風軌詳示景則者也臣等參議以爲沙門接見皆當盡禮敬之容依其本俗則朝徽有序乘方兼遂矣制可

法師僧遠聞而歎曰我剃頭爲沙門本出家求道何關於帝王即日拂衣歸于林壑

是歲吳郡朱靈期者自高驪還船爲風携至一洲洲有山因意登之十餘里聞午梵知有寺寺七寶所成見僧數輩皆石像欲返有呼靈期再拜得食食味香美非世間有也有人云此去金陵二萬餘里嘗識杯渡道人否靈期曰識之其人指北壁一囊并瓶錫曰乃其鉢具耳今取附君并書又以青竹杖授之曰見杯渡即付之令一沙弥送至船沙弥命靈期以竹杖置前水中三日而至石頭淮遂失竹杖有須渡來得鉢大笑曰我不見此鉢且四千年矣以擲雲中又接之乃去渡屢示跡已而復游於世後至齊諧家同呂道惠杜天期水丘熙三大士在焉諧大驚即再拜渡曰年大凶無忘修福業法意道人德高可親之以禳灾俄門楣上一僧呼渡仰見之即辭去後不復見

釋僧導京兆人也十歲從師所學弘大爲王者之敬初姚興欽重出入同輦後帝悅其賢躬爲壽春立光山寺勅開講首曰昔王宮托生雙林見滅自爾已來歲逾千載淳源永謝澆風不追給苑丘墟鹿園蕪穢

九十五種以趣下爲升高三界群生以火宅爲淨土豈知上聖流涕大上悽惶者哉因即涕泗四衆爲之改容

己巳廢帝業景和（小字法師孝武長子不仁不孝濁虐無度其嬖臣壽寂之杖之年十七崩光華殿在位一年）

魏文成帝末年罽勒國王遣使送佛袈裟一頂長二丈餘帝審是佛衣應有靈異置之猛火經日不然於是駭然心形俱肅信乎（出北史）

明帝彧改太始（字休炳小字榮期文帝第十一子好事鬼神嚴酷暴虐年三十四崩于景福殿在位七年）

魏獻文帝弘（文成長子即位治六年評位與太子自號太上皇二十三歲崩）

丙午改永光

魏改天安

丁未大教東被四百年矣　○魏改皇興

魏是年建永寧寺浮圖七級高三百餘尺爲天下第一又鑄釋迦文像高四十三亦用赤金十萬斤黃金六百斤又造三級石浮圖

寶誌大士於是年往来晥山刻水之下跂而徒跣著錦袍俗呼爲誌公面方而瑩徹如鏡手足皆鳥爪初金陵東陽民朱氏之婦上巳日聞兒啼鷹巢中梯樹得之舉以爲子七歲依鍾山大沙門僧儉出家專脩禪觀至是顯迹以剪尺拂子掛杖頭負之而行経聚落兒童譁逐之或微索酒或累日不食甞遇食鱠者從求之食者分啗之而有輕薄心誌即吐水中皆成活魚時時題詩籾若不可解後皆有驗

邵碩者本康居國人大口醜巨狀如狂小兒得侮慢時時從酒徒入肆酣飲後爲沙門號碩公與誌寂善出入經行不問夜旦意欲爲之則去游益州諸縣皆以滑稽言事能發人懽笑因勸以善家家喜之將亡謂沙門法進曰須露骸松下然兩脚須著屐進諾之已而化舁其尸露之明日往視失所在俄有自郫縣来者曰昨日見碩公著一屐行市中曰爲我語進公小兒見欺止與我隻屐進驚問沙弥答曰舁尸時一屐墮行急不及繫也

明帝詔僧瑾爲天下僧正止靈根寺帝多諱忌犯者必殺之瑾每匡諫賴免者甚衆時京邑諸師立二諦義有三宗宗各不同於是汝南周顒作三宗論以通其異然畏譏不敢傳法師智林者寂有時望以書抵顒畧曰切聞三宗論鈎深索隱盡衆生之情廓而通之盡諸佛之意使法燈有種將利無窮借使國城妻子之施何以逮此哉傳者以爲公畏譏評故欲中輟詎可特經疑障自發現行乎顒得書懽然悟此論遂行于世矣

辛亥元魏文皇帝宏改延興（獻文長子生多祥感五歲受禪有人君之度馬太后臨朝稱制十七始親政改姓元氏遷都洛陽斷胡服番語在位二十九年壽三十三崩葬長陵）

釋老志曰有魏孝文者聖天子也五歲受禪十歲服冕太和十八年迁都于洛二十年改姓元氏文章百篇冠絶今古初登詔誥假手有司太和以後並自運筆前後諸帝不能及之凡下七詔大興三寶帝建庲

野鹿苑二浮圖岩房禪室無不嚴麗

壬子改泰豫四月上殂太子昱立十歲

癸丑後廢帝昱改元徽字德融明帝長子海陵不道廢爲蒼梧王壽十五歲爲楊玉夫弒之在位口年

丙辰魏改承明

丁巳順帝準改昇明字仲謀宋字智觀明帝第三子蕭道成爲司空總軍國帝戊午三月以太尉爲相國又加九錫逐禪位于道成在位二年

魏改太和

右宋八主六十年而併于齊

己未齊　雷氏曰高武鬱林陵明帝東昏及和齊朝七主二十四年

太祖高皇帝道成姓蕭氏字紹伯小字闘將相國二十拜祖蓋受江晉陵遷爲蘭民人以勢所之仕宋爲淮中大守生帝於以齋爲作宋立功蕃鎮王屢欲害之帝生而居家爲齊王壽五十六而崩在位四年順帝之禪位七而禪楊光於位曰顯後身世世勿生天王家改建元

庚申是年高祖有事于鍾山因幸沙門僧遠所居遠床坐辭以老病不能出迎高祖將詣床下見之左右以房閤狹不容輿蓋遂駐蹕遣使勞問卧起而去遠居山凡五十餘年初猶有食食不繼澗飲二十餘年天下仰其高行及終武帝致書沙門法獻曰承遠上無常弟子夜中已知遠上此去甚得好處諸佳非一不復增悲也一二遲見法師方可叙瑞夢耳今爲作功德所須可具疏來

癸亥武帝賾改永明字宣遠高帝長子性儉約好濟儲庫至八億爲金錢

勅沙門法獻玄暢爲天下僧主布帛不可稱計壽五十四崩延昌殿在位十一年他日會于帝前對制稱名而不坐中興寺僧鍾對帝稱貧道武帝訝之以問中書王儉儉曰漢魏佛法未盛傳記無載者獨宋魏始盛而沙門多稱貧道而預坐晉庾冰桓玄皆欲屈之然竟不可行今亦稱貧道帝曰猷暢二師道行如此猶稱名朕以稱名乃得宜可著令以爲定式初獻公慕法猛西遊自巴蜀出河南經芮芮國到于闐欲度葱嶺會棧道絕不得往獲佛牙一枚舍利十有五粒并經論梵夾而還暢公精究經律博貫子史百氏之言初華嚴未有疏暢首爲之學者得以祖述馬夙請高簡弘道輔世有功國家莫年特聽肩輿入殿時稱黑衣二傑焉

明教嵩禪師論曰近古高僧見天子不名預制書則曰師曰公鍾山僧遠鑾輿及門而床坐不迎虎溪慧遠天子臨潯陽而詔不出山當時待其人尊其德是故聖人之道振其徒尚德儒曰貴德何如以其近於道也後世之慕其高僧者交卿大夫尚不得預下士之禮其出其處不若庸人之自得況如惠遠之見天子乎僧遠之自若乎望吾道之興吾人之脩其可得乎存其教而不須其人存諸何以益乎惟此未甞不涕下也

魏始服袞冕乘御輦

魏祀貞丘方澤作孔子祠

永明七年帝怒大士寶誌惑衆收逮建康獄是日國人咸見大士游行市井既而檢校仍在獄中其夕語吏曰門外有兩輿食金鉢盛飯汝可取之果文惠太子竟陵王送供至建康令呂文顯以聞帝悔謝迎至禁中俄有旨屏除後宮爲家人宴誌例與

衆暫出巳而猶見行道于顯陽殿比丘七輩從其後帝驚遣吏至問吏白誌久出在省中及視之身如塗墨焉帝益神敬之後在華林園忽重著三頂布帽亦不知自何而得之未幾而帝崩文惠太子豫章王相繼而殂果如其讖靈味寺沙門寶亮者欲以衲帔遺之未及有言誌忽来牽帔而去王仲熊問仕何所至不答直解杖頭左索與之仲熊初不曉後果至尚書左丞焉建武末平旦出門忽褰裳走過曰門上血腥及明帝遇害果以犢車載尸自此門出舍闇人徐龍駒宅而帝頸血流被門限初辟林多害宗室高士江泌憂南康王問誌誌覆香爐灰示之曰都盡無餘徐陵兒時父携之謁誌誌拊曰天上石麒麟也陵後果顯于世

沙門曇超者居錢塘靈苑山一夕有異人至曰此邦蒙師留蒼生之福然富陽民無故鑿山麓斷壞群龍之室龍忿不致雨今二百日矣欲法師一往誨龍爲蒼生請福豈有意乎超曰此檀越事吾何能爲哉神曰弟子力能吐雲不能致雨超諾之至赤庭山爲龍說法俄大雨因止臨溪縣令聞超在辨舟迎之超即日遁還靈苑

逸士顧歡隱居不仕尚黃老南史云歡以佛道二家教異學者互相非毀乃著夷夏論其略曰辨是與非宜據聖典道經云老子入關之天竺維衛國王夫人曰净妙老子因其晝寢乘日精入净妙口後年四月八日剖右腋而生墮地即行七步於是佛道興焉此出玄妙內篇佛經曰釋迦成佛有塵沙之數或爲國師道士儒林之宗出瑞應本起試論之曰五帝三皇未聞有佛國師道士無過老莊儒林之宗孰出周孔右孔老非聖誰或當之然二經所說若合符契道則佛也佛則道也其聖則符其迹則反或和光以明近或耀靈以示遠道濟天下故無方而不入智周萬物故無物而不爲其入不同其爲必異各成其性不易其事是以端委搢紳諸華之容剪髮曠衣群夷之服全形守禮繼善之風毀貌易形絕惡之學豈伊同人爰及異物無盡世界聖人代興或昭五典或布三乘在鳥而鳥鳴在獸而獸吼教華而華言化夷而夷語雖舟車均於致遠而有川陸之節佛道齊乎達化而有夷夏之別若謂其致既均其法可換者是車可涉川而舟可行陸乎屢見刻有沙門守株道士互爭小大交相搏射或域道以爲兩或混俗以爲一是牽異以爲同破同以爲異則乖爭之由淆亂之本也尋夫聖道雖同而法有左右始乎無端終乎無末泥洹僊化各是一術佛號正真道稱正一一歸無死真會無生在名則返在實則合但無生之教賒無死之化切切法可以進謙弱賒法可以退夸強佛教文而博道教質而精精非粗人所信博非精人所能佛言華而引道言實而抑抑則明者獨進引則昧者競前佛經繁而顯道經簡而幽幽則妙門難見顯則正路易遵此二法之辨也聖匠無方方圓有體器既

殊用教亦異施佛是破惡之方道是興善之術興善則自然爲高破惡則勇猛爲貴佛迹光大宜以化物道迹密微宜用爲已優劣之分大略在茲歡雖同二法而意黨道教司徒袁粲託爲沙門通公駮之略曰白日停光恒星隱照誕降之應事在老先固非入關方昭斯瑞又西域之記佛經之說俗以膝行爲禮不慕蹲坐爲恭道以三繞爲虔不尚踞傲爲肅豈專戎土爰及茲方襄童謁帝膝行而前趙王見周三環而上令佛法垂化或因或革清信之士容衣不改息心之人服皃必變變本從道不遵彼俗俗風自殊無患其亂孔老釋迦其人或同觀其設教其道必異孔老教俗爲本釋氏出世爲宗發軫既殊其歸亦異又仙化以變形爲尚泥洹以陶神爲先變形者白首爲緇而未能無死陶神者使塵惑日損而湛然常住泥洹之道無死之地陶神若此何謂其同時何尚侍鎮之覩顧歡和同二教大不平之以書抵歡劇言道教不足以擬釋氏歡答其書固自封執鎮之重與之書猥辱返釋究詳淵況既和光道佛而涇渭釋李觸類長之爰至碁弈然數佛彌過精旨愈昧所謂馳走滅迹跳動息影焉可免乎輒復略諸近要以標大歸夫太極剖判兩儀妄立五陰合興形識謬彰識以流染因結形以愛滯緣生三皇之前民多顓愚則巢居穴處飲血茹毛君臣父子自相胡越猶如禽獸又比童蒙道教所不入仁義所未移及其況欲淪波觸泝思濟思濟則祈善祈善則聖應夫聖者何耶感物而遂通者也夫通不自通感不自感常在此通每自彼自彼而言懸鏡高堂自此而言萬像斯歸故知天竺者居娑婆之正域處淳善之嘉會故能感通於至聖中土於大千聖應既彼聲彼則此覩日月之明何假離朱之察聞雷霆之音奚事子野之聽故卑高殊物不嫌同道左右兩儀無害天均無害天均則雲行法教不嫌同道則兩施夷夏夫道者一也形者二也道者真也形者俗也真既猶一俗亦猶二盡二得一宜一其法滅俗歸真必其違俗是以如來制軌玄劫同風假令孔老是佛則爲韜光潛導匡救褊心立仁樹義將近順情是以全形守祀恩接六親攝生養性自我外物乃爲盡善不爲盡美蓋是有涯之制未鞭其後也何得擬道菩提比聖牟尼我且佛教敷明要而能博要而能博則精疏兩級精疏兩級則剛柔一致是以清津幽暢誠視易准夫以視爲貟者易以手爲貟者難將不捨其所難從其所易耶道家經籍簡陋多生穿鑿至如靈寶妙真採撮法華制用尤拙如上清黃庭所尚服食咀石飡霞非徒法不可効道亦難同其中可長唯在五千之文全無爲用全無爲用未能違有遣有爲懷靈芝何養佛家三乘所引九流均接九流均接則動靜斯得禪通之理是三中之一耳非其極也禪經微妙境相精深以此締真尚未能至今云道在無爲得一而已無爲得一是則棄契千載

棄契千載不俟高唱夫明宗引會道達風
流者若當廢學精思不亦怠哉豈道教之
筌耶敬尋所辨非徒不解佛亦不解道也
反亂一首聊酧啓菌
亂曰運往兮韜韜明玄聖兮幽幽騎長夜
兮悠悠衆星兮晰晰太暉灼兮昇曜列宿
奄兮消蔽夫輪桷兮殊材歸數繩兮一制
苟専迷兮不悟增上驚兮遠逝卞和慟兮
荆側豈偏尤兮楚厲良箘茂兮皷若焉相
責兮智慧時復有朱常侍昭之因何鎮之
書乃作難夷夏論而朱廣之作諮夷夏論
並章分句解以破顧歡之蔽於淺也汝南
周顒高僧惠通並著駁夷夏論歡之作遂
不勝其謬矣復有法師紹正者著二教論
其略曰佛明其宗道全其生守生者蔽明
宗者通今道名長生不死名補天曹大乖
老莊立言之旨
齊文惠太子及竟陵王子良並酷好佛竟
陵著淨住子四部二十卷闡揚佛教有吳
興道士孟景翼著頗有時譽太子召入玄
圃衆僧大會子良使景翼禮佛景翼弗禮
子良送十地經與之景翼造正一論略曰
佛以一音演說法老子抱一以爲天下式
一之爲妙空玄絶於有境神化贍於無窮
爲萬物而無爲處一數而無數莫之名而
強號爲一在佛爲實相在道爲玄牝道之
大象即佛之法身以不守之守守法身以
不執之執執大象但物有八萬四千行說
有八萬四千法法乃至於無數行亦達於
無央等級隨緣須道歸一歸一即回向向
正即無邪邪觀既遣億善日新三五四六
隨用而施獨立不改絶學無憂曠劫諸聖
共遵斯一老釋未始於常分迷者分之而
未合億善徧脩徧脩成聖雖十號千稱終
不能盡終不能盡豈思議哉
司徒中郎張融作門律云道之與佛逗極
無二吾見道士與道人戰儒墨道人與道
士辯是非昔有鴻飛天首積遠難亮越人
以爲鳧楚人以爲乙人自楚越鴻常一耳
以示汝南周顒顒難之曰虛無法性其寂
雖同位寂之方其旨則別輪所謂逗極無
二爲逗極於虛無爲無二於法性耶足下
所宗本一物而爲鴻乙耳驅馳佛道無免
二末未知高鑒緣何識本輕而宗之其有
旨乎已上南史
論曰自漢西域傳范曄論釋氏大槩陳壽
三國志則置而勿言唐太宗晉書則班班
紀著沙門神異之迹未始輒有一言訾佛
況佛化自晉抵南北朝始大振於天下賢
哉魏收李延壽之作當世帝王公卿從事
吾佛者未嘗諱之而不書書之亦未嘗以
人事議佛也及顧歡傳則假乎當時群公
評議二教而罪歡曰歡雖同二法而意黨
道教嗚呼可謂良史矣陋哉歡異之論猶
昔人寶燕石者渠信有真玉哉
元魏太和十六年下詔每四月八日七月
十五日聽大州一百人爲僧尼中州五十
人下州二十人著之制令以爲常准○祀
孔子於中書省
鬱林王昭業改隆昌文惠長子武帝之孫初上隔虐淵弑之所

立其太子之子昭文改足與奢佚無度廢先君僕緣數月而盡西昌侯鸞以太后令廢之而自立

明帝鸞改建武字景栖太祖兄安貞王道之子小字玄度性多猜忌好占吉凶利害壽四十七崩正福殿在位五年○立太子寶卷

丙子 魏改國姓元

戊寅 改永泰

己卯 東昏侯寶卷改永元字正叡明帝次子自即位不與臣下相接奢佚後宮一年之中府庫匱乏民間倍償寺舍災潘妃作金步蓮花和帝起於荆州舉兵行代之追廢為東昏侯壽十九而終在位二年

庚辰 元魏宣武恪改景明孝文第五子即位源子弟出壽一十三葬

道士陳顯明妄造道真步虛品經六十四景千度在位十六年篇出珠林

辛巳 和帝寶融改中興字智昭明帝第八子肅行迎立于江陵明年三月禪位于梁梁武奉帝為巴陵王年十五崩在位一年 求九

壬午

齊高帝蕭道成自戊午昇明二年四月受宋禪相襲七主二十四年傳譯華戎道俗二十人所出經律論傳錄等四十七部凡三百五十卷

外國有所謂天竺沙門僧伽跋陀羅者師資相傳云佛涅槃後優波離結集律藏訖即於其年七月十五日受自恣竟以香花供養律藏便下一點置律藏前年年如是優波欲涅槃時付弟子陀寫俱陀寫俱付弟子須俱須俱付弟子悉伽婆悉伽婆付弟子目揵連子帝須帝須付弟子旃陀跋闍如是師師相付至今三藏法師法師將律藏至廣州臨上舶還本國時以律藏付弟子僧伽跋陀羅羅以永明六年共沙門僧猗於廣州竹林寺譯出善見毗婆沙一部十八卷即共安居以七年庚午歲七月望受自恣竟如前師法以香花供養律藏即下一點當其年凡得九百七十五點點是一年也至梁大同元年有隱士趙伯休於廬山遇苦行律師弘度得此點記年月伯休因問度曰自永明七年後云何不復見點度云自彼已前皆得道聖賢手自下點度乃凡夫止可奉持頂戴而已故不復點也伯休因舊點推至大同元年凡一千二十年今以此究恭諸家傳記佛世尊誕生入滅之年並不相類大抵西域山川之廣國土之多佛化之盛各承一宗此亦一家之說不可廢故附著于此

壬午○四月丙戌以禪位于蕭衍為梁

右蕭齊七主二十四年而革于蕭梁

佛祖歷代通載卷第九

佛祖歷代通載卷第十　亟十
嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

梁（姓蕭氏四主都建康）〇雷氏云（高太世敬梁朝四主五十七年）

（壬午）高祖武皇帝衍改天監（字叔達南蘭陵都里人與齊同出亦漢相何二十四代孫父順之爲丹陽尹母曰張氏生帝狀貌奇偉日角龍顏項　亦十　一　有圓光身不映日受禪禪後酷好佛法降將侯景反叛舉兵圍帝于臺城斷食而崩于淨居殿壽八十六在位四十八年〇或問曰梁武終身奉佛然困碍于臺城佛法之驗其在何也荅之曰有是疑乎有是謂也且夫人之性命業法定焉苟社世之業會矣貴今生之吾革哉耽文中子曰齋戒修而杀國君非釋迦之罪也緣行脊發帝之偕值侯景萃城之因業理既邪藏疑違矣）

道家太清經及衆醮儀十卷乃梁時陶弘景妄造（出珠林）

（癸未）武帝詔曰大士寶誌迹拘塵垢神游冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高者豈可以俗法常情空相疑忌自今中外任便宣化帝一日問誌曰弟子煩惑未除何以治之荅曰十二帝問其旨云何荅曰在書字時節刻漏中帝益不曉他日更問國祚有留難否誌指其頸示之帝曰朕享國幾何荅曰元嘉元嘉帝喜以爲倍宋文之年時革命之初帝臨政刻急誌假帝神力令見先君受極苦於地下由是卹刑嘗詔畫工張僧繇寫誌像僧繇下筆輒不自定既而以指剺面門分披出十二面觀音妙相殊麗或慈或威僧繇竟不能寫他日與帝臨江縱望有物泝流而上誌以杖引之隨杖而至乃紫栴檀也即以屬供奉官俞紹雕誌像頃刻而成神采如生帝悅以安內庭時法雲雲光二師俱有重望每講法天輒雨華帝疑其證聖夜於便殿焚香請誌偕光雲三大士齋翌日誌獨赴而光雲俱未知帝由是益異其禮又嘗與帝登鍾山之定林寺指前獨龍岡阜曰此爲陰宅則永其後帝曰誰當得之曰先行者得之至十　亦十　二　三年大士示寂帝憶其言以金二十萬易其地建浮圖五級其上鎮以無價寶珠勑王筠勒碑葬日車駕親臨致奠大士忽現於雲間萬衆懽呼聲震山谷自是道俗奉祀奇瑞顯應爲天下萬一凡大士所爲祕讖偈句多著南史爲學者述大乘贊十篇科誦十四篇并十二時歌皆暢道幽致其旨與宗門冥合今盛傳于世

是歲帝妃郗氏者初生有赤光照室器皿盡明及長性明惠善隸書讀史傳女工之事靡不閑習宋齊間諸王求婚父曄皆不許後以適帝生三女帝爲雍州刺史而妃薨其性酷妒及是化爲巨蟒入于後宫通夢於帝帝體將不安蟒輒激水騰涌或現龍形光彩照灼因於露井上爲殿衣服委積置銀轆轤金瓶灌百味以祀之帝畢世不復議立皇后云

（甲申）天監三年四月八日帝率道俗二萬餘人升重雲殿親製文發願乞憑佛力永棄道教不在崇奉略曰經云發菩提心者即是　亦十　三　佛心一切散善不得爲喻弟子蕭衍比經荒迷躭事老君累葉相承染此邪法今捨舊醫習歸依正因願使未來世童男出家廣弘經教化度含識共證菩提寧在正法中長淪惡道不樂歸依老子暫得神仙陟

大乘心永離邪見正願諸佛證明菩薩攝受弟子蕭衍和南

十一日勅門下曰大經中說九十六種唯一佛道是其正道餘皆邪也朕捨道以事諸佛正內之道公卿能入此誓者各可發菩提心老君周公孔子等雖是如來弟子化迹既邪止是世間之善不能革凡成聖具載如弘明集

是歲詔隱士何點點以巾褐入見帝賜之酒特除侍中點前席捋帝須曰乃欲臣老子耶固辭不受復詔何胤胤謂使者曰吾年五十七矣月食四斗米不盡那復有宦情耶帝知不可致有旨給白衣尚書祿胤苦辭晚入虎丘之西寺講維摩經及將終夢天女六十餘人列于前及寤猶見之如故即具浴儼衣冠少頃而卒何氏自晉司徒充宋司徒尚之並建大義伸明佛法累葉遵承至胤姪侍中敬容而止

丙戌五年帝注大品臣僚命法師法雲講之雲辭疾不赴帝遣使強起之曰將冀流通非高德無以憑也雲始從之雲最有學當世雅為昭明太子所敬儒釋兩優為天下第一

戊子　魏改永平

己丑八年魏主於式乾殿為諸僧及朝臣講維摩詰經時魏朝專尚釋氏不事經籍中書侍郎裴延儁上疏以為漢光武魏武帝雖在戎馬間未嘗廢書先帝行師還都手不釋卷良以學問多益不可輟故也陛下升法座親講大覺凡在瞻聽塵蔽俱開然五經治世之楷模應務之所先伏願經書互覽孔釋兼存則內外俱周真俗斯暢時洛陽中國沙門之外自西域來者三千餘人魏主別立永明寺千餘間以處之遠近承風無不事佛比及延昌州郡凡一萬三千餘寺僧至二百萬

辛卯十年詔法師僧旻入惠輪殿講勝鬘經帝臨聽公卿畢集有旨於莊嚴寺建八座法輪妙選奇俊番次主之時以旻為第一當講日聽者傾都堂無容足名士劉業嘗謂旻曰法師佛學有餘何故弘義夕伸儒旨旻曰昔生公以頓悟通經次公以毘曇發論若貧道初不以儒釋限但據文義所向耳沙門道超者頻年力學慕旻公之講誓欲齊之夜夢神告之曰旻公毘婆尸佛時預宣法化君新發意者何能類之第自求成名不必苟齊也旻性謙冲不恃能矜物一時公卿道俗咸推仰之

魏改延昌

壬辰十一年有旨命寶亮法師授涅槃義疏帝為之序畧曰離文字以設教忘心相以通道欲使珉玉異價涇渭分流制六師而正四倒返八邪而歸一味則法雨降而燋種受榮慧日昇而長夜蒙曉發迦葉之悱憤吐真實之誠言雖復三施等於前五大陳於後三十四問參差異辯方便勸發各隨意答舉要論經不出兩途佛性開其有本之源涅槃明其歸極之旨非因非果不起不作義高萬善事絕百非空空不能測其真際玄玄不能窮其妙門自非德均平等

心合無生則金墻五室豈易入哉

癸巳下詔曰夫宗廟犧牲修行佛戒蔬食斷肉省貪絕欲天下水陸不令蒐捕又勅太醫不使肉藥公家織官錦帛並斷又造斷酒肉文及著淨業賦

甲午天監十三年誌公和尚示寂

是年特進沈約卒約字休文婺州東陽人左目重瞳腰有紫誌少為書生名聞一時以風流見稱而肌體清臞時謂沈郎瘦甚為武帝所重官業具南史嘗出意撰聲律以華古詩後世取則號曰四聲約甚精佛理著中食論理趣甚高其略曰人所以不得道者由於心神昏惑心神所以昏惑由於外物擾之擾之大者其事有三一則勢利榮名二則妖妍靡曼三則甘旨肥醲榮名雖日用於心要無晷刻之累妖妍靡曼方之已深甘旨肥醲為累甚切萬事紜紜皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事求道無從可得乃為之法使簡而易從若也直云三事惑本並宜禁絕而此三事是人情所甚惑念慮所難遣雖有禁之之旨而事難卒從譬如方舟濟河豈不欲直至彼岸河流端急會無直濟之理不得不從流靡久而獲至非不願速事難故也禁此三事事宜有端何則食之於人不可頓息其於情性三累莫甚故推此晚食併置中前自中之後清虛無事因此無事念慮得簡在始未專在久自習於是東以八支紆以禁戒靡曼之欲無由得前榮名衆累稍隨事遣故云往古諸佛過中不飡此蓋是遣累之筌蹄適道之捷徑而惑者咸謂止於不飡此乃迷於向方不知厥路者也又嘗著設會謂意謂如來在日衆居伽藍不置食具時至則分衛持鉢以福衆生今之僧徒一皆違廢不止不持中食甚者甘腴厨饍豐美飲食或遇請召得蘇蔌之具莫不嚬蹙以為不能甘也此豈有志於道哉其論略曰出家之人本資行乞戒律炳然不許立厨帳并畜淨人今既取足官寺行乞事廢或有持鉢登門便呼為僧徒鄙事既為衆所鄙恥不復行乞悠悠後進求理者寡將謂乞食之業不可復行由淨飯王子轉輪之貴持鉢行乞以福施者豈不及千載之外凡庸沙門躬命僕竪自營口腹者乎行乞受請二事不殊今不復行乞又不赴請則行乞之法於此永冥此法既冥則僧非佛種佛種既離則三寶墜地矣約有文集百餘卷行于世

乙未是年魏胡太后作永寧石窟二寺極土木之美而永寧尤盛有金像高丈八尺如中人者又十軀為浮圖九級築基下及黃泉其高九十丈上立刹復高十丈每夜靜鈴鐸聲聞十餘里佛殿如太極殿三門如端門僧房千楹玉珠錦繡駭人心目未幾雷電火爇其塔遠近咸見烟焰中有塔升空而沒後月餘有自東州來者云此日見塔乘空飛海上而望海者時亦見之

丙申 魏孝明帝詡宣武次子六歲即位胡太后臨朝在位十二年十九歲崩葬定陵攺熙平

戊戌 魏攺神龜

己亥會稽沙門惠皎以寶唱所撰名僧傳頗多浮泛因著高僧傳十四卷始元漢永平十年終于是歲凡四百五十三載二百五十有七人附見者二百餘人開其德業大略爲十例其自叙曰前古撰集多曰名僧然名者實之賓也若實行潛光則高而不名若寡德適時則名而不高兹爲用紀高而不名則備今録世以爲確論

釋僧朗者常誦法華風度凝遠飲啗不常每出一狗一猴隨之日循乞得飲膳即置木盂中食畢舉其餘以飼猴狗善作龕蔵或時手足頭頸俱縮不見又嘗登舟初無篙力朗坐其中猴狗馴側舟自泝流而上

法師道英初隱太行山禪宴樹枝縈結如蓋覆之居久之棄去行龍臺澤觀游魚愛之即解衣入水宴坐深淵七日而出又嘗隆冬絕嚴氷愛其瑩澈就卧其上信宿而起晩召蒲州普濟寺一日講起信至真如門奄爾氣絕衆意其逝矣有都講識之即謂衆曰此入滅盡想耳三日乃甦矣

庚子改普通◎魏改正光

普通元年帝於禁中築圓壇將禀受歸戒妙選德行尤異者爲之師朝議以惠約法師望高詔至約以禮遜讓不許夏四月丁巳帝行問道禮禀約爲師授具足戒方羯磨次甘露降于庭有三足烏二孔雀歷階馴伏帝大悅賜約別號智者自是入朝必設特榻處之而帝座其側凡太子諸王公卿道俗從約授戒者四萬八千人沙門雖在耆艾亦重禀授獨法雲公曰吾既戒矣其可以佛法爲人事耶於是議者高之

時有達禪師者得水觀三昧每入此定有窺之者唯見清水凝渟滿室沙門道僊從達遊得火光三昧所居之室玄夜大明焉

帝留神法門時釋子多縱率主僧懦不能制帝患之欲自以律行僧正事詔下京城大德無敢議者獨蔵法師以爲佛法淵博非一人能盡之孰不奉詔帝訝之召入光華殿問狀蔵面陳大旨秉執有據帝不能奪遂從之蔵退謂諸僧曰上以佛法爲己任誠當推順然衣冠家子弟十輩猶不能俱稱父意今猱雜五方之衆而以一己好惡繩之戒律將廢矣諸君不慮此何也法雲公歎曰教理深致未能多謝一日之事良可愧服

帝自受具寢處略同沙門雖宮禁每亦恐僧遊覽獨禁御座而已蔵公一日昇殿登之左右呵止之蔵曰貧道定光金輪之裔當愧此座倘見殺不慮無受生處帝聞置之弗罪蔵少時遇相者曰法師壽不過三十一歲蔵懼日誦金剛般若至期夢前人復來告曰法師以般若力故壽倍增矣又嘗夢維摩詰降其房與語臨別以麈尾遺之而去蔵自是玄辯日新矣魏正光元年孝明帝加元服命沙門道士講道於禁中時道士姜斌沙門曇謨最對論帝曰佛與老子同時否姜斌曰按開天經云老子西入化胡佛充侍者明是同時曇謨最曰老子當周何年而生斌曰定王三年生簡王四年仕於周敬王四年年八十五西入

化胡最曰吾佛以周昭王二十四年誕生穆王五十二年滅度自世尊滅度至定王三年凡三百四十五年老子方生及敬王元年老子西游則世尊示寂已四百二十五年矣據此相去懸遠而言化胡無乃謬乎斌曰佛生周昭之世有何文記最曰周書異記漢法本内傳並有明文斌曰孔子制法於佛迴無文記何也最曰孔子有三備十經謂天地人也佛之文言出於中備斌曰孔子聖人何假十乎最曰佛是衆聖之王達一切含識先後際吉凶終始不假卜筮自餘小聖雖曉未然必藉蓍龜方通休咎時侍中劉騰宣勅曰姜斌論無宗旨宜退席又問開天經何從而得是誰所說可疾取來及取經至帝命群臣詳定真僞時太尉蕭綜太傅李寔洎公卿士夫百六十餘人覽畢劾奏曰老子止著五千文更無他說今姜斌所據文詞鄙俚宗旨乖謬既瀆先師又罔聖聽罪當惑衆制可將抵以刑三藏菩提流支奏解斌特流馬邑

謨最善大小乘有律行初在邯鄲說律感異比丘六十餘輩降席聽戒流支每見稱爲東方開士馬

魏書佛老志曰道家之源出於老子其自言也先天地生以資萬類上處玉京爲神王之宗下在紫微爲飛仙之主千變萬化有德不德隨機應物厥迹無常授軒轅於峩嵋教帝嚳於牧德大禹聞長生之訣尹喜受道德之旨至於丹書紫字升玄飛步之經玉石金光妙有靈洞之說不可勝紀其爲教也咸蠲去邪累澡雪精神積行樹功累德增善乃至白日升天長生世上是以秦皇漢武甘心不息勞心竭思所在追求終莫之致退恨於後故有欒大徐氏之誅然其道惑人効學非一靈帝置華蓋於濯龍設壇場而爲禮及張陵授道於鶴鳴因傳天宫章本千有二百弟子相授其事大行齋祠跪拜各有成法於是三元九府百二十宫一切諸神咸所統攝又稱劫數頗竊佛經及其劫終稱天地俱壞其書多有禁祕非其徒不得輙觀至於化金銷玉行符勅水奇方妙術方等千條上云羽化飛天次稱消災滅禍故好異者往往而尊事之初文帝入賓于晋從者云登偲伊闕太祖好老子之言誦詠不倦天興中儀曹郎董謐上服食仙經數十篇乃置仙人博士立仙坊煮煉百藥封西山以供其薪蒸令死罪者服之多死無驗又之太祖意少懈乃止

魏用正光曆

鑄鐵錢民盜鑄者多物價騰踊

魏改孝昌

改大通上幸同泰寺捨身

初祖菩提達磨大師天竺南印度國香至王第三子也王毙師出家遇二十七祖般若多羅付以大法因問我既得法宜化何國多羅曰汝得法已俟吾滅度六十餘年當往震旦國闡化曰彼有法器堪繼吾宗千載之下有留難否多羅曰汝所化方得菩提者不可勝數吾滅度後彼有刼難水

中文布善自降之汝至時南方不可人留聽吾偈曰路行跨水復逢羊獨自悽悽暗度江日下可憐雙象馬二株嫩桂久昌昌復演八偈皆預爲讖至多羅示寂師演化本因會其姓異見王者輕毀三寶師遣其徒波羅提微現神力攝化歸正師以震旦緣熟即別其衆而異見王枉駕見師曰告之曰當勤修福行護持三寶吾去非晚一九即回王泣曰此既有緣在彼非吾所留唯願不忘父母之國事畢早回遂具大舟實以衆寶王躬率臣僚送至海濱師同商舶舟達于南海廣州刺史蕭昻館之以表聞奏有詔迎見師入朝帝問朕即位以來造寺寫經度僧不可勝數有何功德師曰並無功德帝曰何功並無師曰人天小果有漏之因雖有非實帝曰何謂真功德師曰淨智妙明體自空寂如是功德不於世求帝曰何爲聖諦第一義曰廓然無聖帝曰對朕者誰曰不識帝不省玄旨師遲留數日遂度江之魏止於嵩山少林寺終日壁觀而已

有僧神光者因神人發起來見師師端坐不顧會天大雪光立雪中至積雪過膝師憫而問曰汝久立雪中求何事耶光曰唯願大慈開甘露門廣度群品師曰諸佛無上妙道曠劫難逢豈小德小智輕心慢心欲冀真乘徒勞勤苦光聞誨勵喜不自勝即以利刀自斷左臂置於師前師曰諸佛最初求道重法忘身汝今斷臂吾前求亦可矣光承其言即易名惠可復問曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安可曰覓心了不可得師曰與汝安心竟久之爲可等略辨大乘入道四行其辭曰

夫入道多雲要而言之不出二種一理入二行入理入者謂籍教悟宗深信含生同一真性但爲客塵妄想所覆不能顯了若捨妄歸真凝住壁觀無自無他凡聖一等堅住不移更不隨於文教此則與理冥符無有分別寂然無爲名之理入行入者有四一報冤行二隨緣行三無所求行四稱法行謂報冤行者凡修道人若受苦時當念我從往昔無數劫中棄本逐末流浪諸有多起冤憎違害無限今雖無犯是我夙殃惡業果熟非天非人所能見與甘心忍受都無怨恨作是觀時與理相應體冤進道故名報冤行隨緣行者衆生無我並緣業所轉苦樂齊受皆從緣生若得勝報榮譽等事皆是過去夙因所感緣盡還無何喜之有得失從緣心無增減喜風不動冥順於道名隨緣行無所求行者世人長迷處處貪著智者悟真安心無爲萬有皆空無所希冀三界久居猶如火宅有身皆苦誰得而安了達此處息念無求故經云有求皆苦無求乃樂是則無求真爲道行故名無所求行稱法行者性淨之理因之爲法此理衆相斯空無染無著無此無彼經云法無有我離我垢故智者信解此理應當稱法而行法體無慳於身命財行檀捨施心無慳惜達解三空不倚不著但爲無

垢稱化衆生而不取相此爲自行亦復利人莊嚴菩提之道檀施既爾餘五亦然爲除妄想修行六度而無所行是名稱法行大同元年十月師將示寂道副尼總持道育惠可等侍側曰時將至矣汝等盍各言所得乎時道副曰如我所見不執文字不離文字而爲道用師曰汝得吾肉尼總持曰我今所見如慶喜見阿閦佛國一見更不再見師曰汝得吾皮道育禪師曰四大本空五陰非有而我見處無一法可得師曰汝得吾骨大師惠可即禮三拜後依位而立師曰汝得吾髓即顧謂可曰世尊以正法眼藏付囑大迦葉展轉傳授以至於吾吾今付汝汝當護持并授汝袈裟以爲法信可曉受其衣願聞指示師曰內傳法印以契真心外付法衣以定宗旨後代澆薄疑慮競生謂吾西土汝乃此方憑何得法以何爲證或遇難緣但出此衣用以表信其化無礙至吾滅後二百餘年衣止不傳法周沙界潛符密契千萬有餘汝當闡化勿輕未悟一念回機便同本有聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成又曰吾有楞伽經四卷亦付與汝即是如來心地要門吾自離南印來此東土見赤縣神州有大乘氣象遂逾海越漠爲法求人際會未諧如愚若訥今得汝傳授吾意已終乃與其徒往禹門千聖寺有期城太守楊衒之問曰西天五印師承爲祖其道云何師曰明佛心宗行解相應名之曰祖衒之曰弟子素奉三寶而智慧昏蒙願師慈悲開示宗旨師以偈答之曰不覩惡而生嫌不觀善而勤措不捨智而近愚不拋迷而就悟達大道兮過量明佛心兮出度不與凡聖同纏超然名之曰祖衒之聞偈乃稽首曰願師慈忍久住世間師曰吾化緣已畢傳法得人吾即逝矣是日端坐而寂門人奉全身葬熊耳山定林寺明年魏使宋雲西域回遇師于葱嶺手携隻履翩翩獨邁雲問師今何往曰西天去及雲歸朝具言其事門人啓壙唯空棺隻履存焉梁武帝聞師顯化始末如此遂親撰碑刻石于鍾山

論曰昔嵩明教著傳法正宗記稱達磨住世凡數百年諒其已登聖果得意生身非分段生死所拘及來此土示終葬畢乃復全身以歸則其住壽固不可以世情測也傳燈錄云師以九月二十一日至廣州刺史以表聞奏帝遣使賫詔迎之師以十月一日至金陵然自廣至金陵亡慮三千餘里將命者往而復師方啓行豈以十日之間能歷三千里乎又謂魏孝明帝欽師異迹三屆詔命師竟不下少林及師示寂宋雲自西域還遇師于葱嶺孝莊帝有旨令啓壙如南史普通八年即大通元年也孝明以是歲四月癸丑殂師以十月至梁蓋師未至魏時孝明已去世及其子即位未幾爲爾朱榮所弑乃立孝莊帝由是魏國大亂越三年而孝莊殂又五年而分割爲東西魏然則吾祖在少林時正值其

亂及宋雲之還則孝莊去世亦五六年
其國至於分割乂矣烏有孝莊令啓壙
之說乎脅唐史云後魏末有僧達磨航
海而來既卒其年魏使宋雲於葱嶺回
見之門徒發其墓但有隻履而已此乃
實錄也又謂光統律師菩提流支數下
毒害師師遂不救嗚呼甚哉光統流支
法門龍象詎能爾乎是皆立言者惧也
雖然吾宗從上來事昭昭若揭日月而
行故二祖禮三拜後依位而立當爾之
際印璽劫於瞬息洞剎海於毫端直下
承當全身負荷正所謂通玄峯頂不是
人間入此門來不存知解者也抑烏有
動靜去來彼此時分而可辯哉

魏莊帝子攸 獻文之孫彭城王第三子是年二月孝明
辛　大
烏胡太后鴆之時爾朱榮立帝即位二年改元建義永安二號後復欲篡逆殺之九錫九月入朝帝知召榮手殺之其第爾朱兆舉兵向洛主東海王曄改元建明十二月殺子攸空宮百日北又以曄疎遠廢之而更立孝文之姪廣陵王恭是爲節閔帝

旨
改中大通

庚戌 九月上幸同泰寺舍身群臣以錢一億萬
辛亥 奉贖回宮十月上幸同泰寺陞座講涅槃
經十一月講般若經是年四月昭明太子
薨太子諱統字維摩天監元年生於霸府
三日而建康平識者以爲天命所集幼聰
睿三歲受孝經論語五歲徧讀五經悉能
諷誦八歲於壽光殿講孝經名儒重臣畢
集座側太子詞吐芊暢淵源無滯皆欽服
以爲聖童年十二於內省決獄剖斷平允
自是數使聽訟賴活者不可勝數性慈孝
美容止讀書數行俱下過目憶誦無遺帝
既留心內典躬自講說太子亦天性好佛
凡釋部經論披覽略徧於東宮別立惠義
殿專爲法集之所招引名僧撰次法事儀
注及立三諦等義世咨美之母薨每哭輒
辛　九
動絕水漿不入口帝勑左右宣旨曰毀不
滅性聖人所制不勝哀比於不孝有我在
那得自毀如此即可強進飲粥太子奉旨
始進粥體素肥腰帶十圍至是減削過半
帝舉委以軍國政事太子處決無留滯引

納天下奇材賞愛無倦東宮有書凡二萬
餘卷群賢畢集文雅之盛由晉已來未之
有也嘗游後池乘綵文舸摘芙蕖以嬉姬
人蕩舟沒溺而出感疾動股恐貽帝憂不
以聞遂薨天下哭之如喪其親焉
劉勰者名士也雅爲太子所重撰文心雕
龍五十篇家貧不婚娶依沙門僧祐遂博
通經論區別部類而爲之序定林寺藏經
即其詮次也中書令沈約絕重其文常置
几按閒凡都下寺塔及名僧碑碣皆出其
手累官通事舍人表求出家先燔須自誓
帝嘉之賜法名惠地
安定王朗改中興 十月高歡起兵信都討爾朱氏乃奉太武玄孫朗行至芒山既平爾朱兆以朗疎遠人以恭亦跋難制乃尚之微安定王沉泰之文曰孫修即位
節閔帝恭改普泰 是年安定王與閔帝皆爲高歡所弒
右魏自太祖 登國丙戌凡十二主百四十九年至梁中大通而分東西之魏
季
西魏孝武修改永熙 字孝則孝文之孫廣平武穆王懷之子高歡廢節閔而立帝歡有不臣之跡帝欲除之欲

癸
大通五年義烏雙林大士者姓傅氏名翕兇衆兵內發帝恐奔長安依關西大都督宇文泰在位三年壽二十五○是年高歡丞相建府晉陽
法號善慧年十六納劉氏女妙光爲室生
二子普建普頗嘗有西域沙門嵩頭陀者
見大士曰吾與汝毗婆尸佛所同發誓今
兜率宮衣鉢現在何日當歸因命臨水觀
其影見圓光寶蓋大士笑謂之曰爐鞴之
所多鈍鐵良醫之門足病人度生爲急何
思彼樂乎居無幾常見釋迦金粟定光三
如來放光襲其身大士喜曰吾得首楞嚴
三昧即舍田宅及賣妻子得錢五萬以設
法施會遂於松山之頂因雙檮樹刱寺而
居故名雙林日自營作夜則行道有偈云
空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋
流水不流復一日於山頂繞連理雙樹行
道感七佛相隨釋迦前引維摩接後唯釋
尊頻顧大士共語由是異迹日顯是年
正月十五日遣弟子傅暀致書於朝其
辭曰

雙林樹下當來解脫善慧大士曰國主救
世菩薩今欲修上中下善悉能受持其上
善畧以虛懷爲本不著爲宗無相爲因涅
槃爲果其中善畧以治身爲本治國爲宗
天上人間果報安樂其下善畧以護養衆
生勝殘去殺普令百姓皆禀六齋今聞皇
帝崇法欲申論義未遂襟懷故遣弟子傅
暀告白暀投書太樂令何昌昌曰約法師
猶置啓翁是國民又非長老殊無謙卑豈
敢進達暀燒手御路昌乃馳往同泰寺詢
皓法師勸速呈二月十一日進書帝覽之
遽遣詔迎既至帝問曰從来師事何人荅
曰從無所從来無所来師事亦爾昭明太
子問大士何不論義荅曰菩薩所說非長
非短非廣非狹非有邊非無邊如如正理
復有何言帝曰何爲真諦荅曰息而不滅
帝曰息而不滅此則有色有色故鈍如此
則居士未免流俗荅曰臨財無苟得臨難
無苟免帝曰居士大識禮荅曰一切諸法
不有不無大千世界所有色像莫不皆空

百川蕿注不過於海無量如法不出真如
如来何故於三界九十六道中獨超其最
視一切衆生有若赤子天下非道不安非
禮不樂帝默然大士辭退異日帝於壽光
殿講金剛經聖師云大士能耳帝即召大
士大士對帝執拍板講經唱成四十九頌
遂還雙林至陳大建元年四月將示寂謂
其徒曰此身甚可猒惡衆苦所集要在護
持三業精勤六度若墮地獄卒難得脫常
須懺悔又曰吾滅已不得移寢牀七日當
有法猛上人持像及鐘来鎮于此弟子問
既歸寂後形體如何曰山頂焚之問若不
遂復何如曰勿用棺歛但累甓爲壇移尸
於上屏風周繞絳紗覆之上建浮圖隨意
安立又問諸佛滅度時皆說功德師之發
迹可得聞乎曰我從第四天来爲度汝等
次補釋迦故大品云有菩薩從兜率天来
諸根猛利疾與般若相應即吾身是也言
訖加趺而逝壽七十有三至七日上人法
猛果持織成彌勒像及九乳鐘来鎮龕所

須臾不見大士道具十餘事晉天福中錢王發塔取靈骨十有六片皆紫金色并道具就府城南建龍華寺塑像安置大士嘗著心王銘一篇其辭曰

觀心空王玄妙難測無名無相大有神力
能滅千災成就萬德體性雖空能施法則
觀之無形呼之有聲爲大法將心戒傳經
水中鹽味色裏膠青決定是有不見其形
心王亦爾身內居停面門出入應物隨情
自在無礙所作皆成了本識心識心見佛
是心是佛是佛是心念念佛心佛心念佛
欲得早成戒心自律淨律淨心心即是佛
除此心王更無別佛欲求成佛莫染一物
心性雖空貪瞋體實入此法門端坐成佛
到彼岸已得波羅密慕道真士自觀自心
知佛在內不向外尋即心即佛即佛即心
心明識佛曉了識心離心非佛離佛非心
非佛莫測無所堪任執空滯寂于此漂沉
諸佛菩薩非此安心明心大士悟此玄音
身心性妙用無能改是故智者放心自在
莫言心王空無體性能使色身作邪作正
非有非無隱顯不定心性雖空能凡能聖
是故相勸好自防慎剎那造作還復漂沉
清淨心智如世黃金般若法藏盡在身心
無爲法寶非淺非深諸佛菩薩了此本心
有緣遇者非去來今

甲寅　東魏孝靜善見改天平（孝文之孫清河宣王亶之子高歡迎立都洛遷鄴年十一即位治十七年壽二十八歲）

乙卯　改大同○惠約法師垂誡門人言訖合掌而逝帝輟朝三日素服哭之葬誌公塔之左方嘗從約授戒者四萬八千人皆服緦麻哭送至塔約嘗所乘青牛垂淚悲鳴及雙鶴繞塔哀唳彌月而去

丙辰　作皇基寺○陶弘景號山中宰相

丁巳　東魏定州孫敬德虔事觀音爲賊橫引坐罪臨刑念救苦觀音刀三斫不傷三換刀俱折有司以聞高歡歡爲表請免死敬德還家事像項有三痕今世謂高王經出此他

戊午　李胤之得佛舍利遂大赦○東魏改元象

東魏元象元年有使西域回至葱嶺見達磨隻履單已而西還門徒啟壙視之唯存隻履

己未　東魏改興和

庚申　佛祖傳法偈按禹門太守楊衒之銘系記云東魏靜帝興和二年庚申西魏文帝大統六年梁武大同六年高僧雲啟往西域求法至龜茲國遇天竺三藏那連耶舍欲來東土傳法雲啟曰佛法未興且同止此遂將梵本譯爲華言雲啟去游印土那連親將至西魏值時多故乃入高齊以宣帝禮遇甚厚延居石窟寺以齊方受禪未暇翻譯別經乃將龜茲與雲啟所譯祖偈因緣傳居士萬天懿乃殷勤扣問深悟玄旨遂將校勘昭玄沙門曇曜同天竺三藏吉迦夜所譯付法藏失於次序兼無偈識寫本進去魏朝證其差謬付法藏傳乃魏武真君年中崔浩寇謙之邪說毀滅佛法至文成帝和平中重興故缺梁簡文帝聞魏有本遣使劉玄運往彼傳寫歸建康流布

江表唐貞元中金陵沙門惠炬將此祖偈往曹溪同西天勝持三藏重共參校并唐初以來傳法宗師機緣集成寶林傳光化中華嶽玄偉禪師集貞元以來出世宗師機緣將此祖偈作其基緒編爲聖冑集開平南嶽三生藏惟勁頭陀又錄光化以後出世宗匠機緣亦以祖偈爲由集成續寶林傳宋景德中吳僧道原集傳燈錄進于真宗勅翰林學士楊億工部員外李淮太常丞王曙同議校勘具奏詔作序編入大藏頒行天聖中附馬都尉李遵勗參石門聰禪師發明因緣聚禪學僧列此祖偈世系事緣成廣燈錄上仁宗御製序文勅入大藏流通建中靖國元年沙門惟白將此祖偈以爲標本成續燈錄進上云云他宗不知其原謂七佛偈無譯寡聞淺識一至妄謬良可笑也

時隱士阮孝緒陳留人也家世仕宦父彥大尉從事中郎孝緒年十三通五經大旨十六丁家難終喪入鍾山聽講父之母有疾緒在席心驚而歸合藥須生人參躬入鍾山採求未獲忽一鹿在前心異之至鹿息處果得人參藥成母疾得愈齊尚書令王晏來候之緒惡其人穿籬而遁及晏被誅以非黨獲免嘗以鹿林爲精舍環以林池杜絕交游世罕得而見之御史之丞任昉欲訪焉而不敢進乃指鹿林謂其兄曰其室則邇其人甚遠繇是朝貴絕於造請唯與裴子野交好天監末累召不赴天子以爲苟立虛名以要顯譽故二何孝緒並得遂其高焉南平元襄謂曰昔君大父舉不以來游取累吾弟獨執其志何也緒曰若麏麚盡可參馭何以異乎騄驥哉鄱陽忠烈王其姊夫也歲時之饋一無所受與劉著作同年劉卒緒曰吾其幾何即辨後事數日而亡壽五十八孝緒傳極群書無一不善精力强記爲學者所宗既卒門人謚曰文貞處士初漢劉歆著七畧齊王儉著七志孝緒普通四年著七錄前五曰內篇六曰佛法錄七曰仙道錄謂之外篇劉歆七畧則以道家爲諸子以神仙爲方技王儉七志則先道而後佛孝緒七錄則先佛而後道蓋所宗有不同亦由其敎有淺深也

七錄內外圖書總四萬四千五百二十六卷凡天下之遺書祕記盡於此矣內佛法錄經律論等五部凡五千四百卷至隋文帝仁壽閒嘉則殿書凡三十七萬卷及唐開元中祕府以甲乙丙丁四部爲次列經史集四庫并唐之學者所著之書共八萬二千三百七十四卷今唐書藝文志四部著錄者凡五萬二千一百卷不著錄者二萬七千六百三十卷共七萬九千八百三十卷其閒釋部特載僧俗二十五家所著之書凡三百九十五卷而已此古今書籍之數也

癸亥　東魏改武定

沙門尚圓爲武陵王遣宮中鬼怪一稱南無佛陀鬼皆失所自爾安靜○是年黃門

梁

侍郎顧野王玉篇成上自天監以來事佛

長齋日止一食惟菜羹糲飯

丙寅改中大同

丁卯改太清

己巳太清三年夏四月逆賊侯景陷臺城以甲士五百人自衛帶劒上殿拜訖帝神色自若使引向三公坐榻謂曰卿在戎日久無乃爲勞景皇懼不能對出謂左右曰吾每據鞍臨敵矢石交下了無所怖今見蕭公使人畏懾豈非天威難犯吾不復見之矣及景自稱大丞相而徵求無已帝憤之遂寢疾然齋戒不衰日夕念佛不絕於口獨皇子侍側五月丙辰大漸不能進膳久而口苦索蜜未至而舉手曰荷荷遂崩於淨居殿年八十有六帝日角龍顏舌文八字項有浮光身映日無影右手文成武字幼嘗蹈空而行所居之室常若雲氣人或過者體輒肅慄前後受命符瑞凡六十餘事及即位太極殿常有六龍各守一柱其神奇異瑞自書契以來人君皆所未有幼而好學六藝備閑棊登逸品至於陰陽緯候卜筮占決草隸尺牘騎射並洞精微雖登大位萬機多務猶手不釋卷然燭測光常至戊夜撰通史六百卷金海三十卷五經義注講疏等合二百餘卷贊序詔誥銘誄箴頌牋奏諸文凡一百二十卷晚奉佛道日止一食膳無鮮腴唯豆羹糲飯而已或遇事擁不暇就食日才過中便漱口而坐製涅槃大品淨名三慧諸經義記數百卷聽覽餘暇即於重雲殿同泰寺講說名僧碩學四部聽衆常萬餘衣布衣木綿皂帳一冠三載一被二年自五十外便斷房室不飲酒不取音宗非宗廟祭祀大會饗宴及諸法事未嘗舉樂勤於政事每冬月四更竟即勅把燭看事執筆觸寒手爲皴裂然仁愛不斷親親及所近倖愆犯多縱捨坐是政刑弭紊每決死罪常矜哀流涕然後可奏性方正爲居小殿暗室常理衣冠小坐暑月未嘗褰袒雖見內豎小臣如遇嚴賓焉謚曰武皇帝廟號高祖出南史

史官魏徵曰高祖固天攸縱聰明稽古道亞生知學爲博物允文允武多藝多才爰自諸生不羈之度屬昏凶肆雪天倫及禍糾合義旅將雪家冤曰紂可伐不期而會龍躍樊漢電擊湘郢翦離德如振槁取獨夫如拾遺其雄才大畧固不可得而稱矣既懸白旗之首方應皇天之眷而布澤施仁悅近來遠開蕩蕩之王道革靡靡之商俗大修文學盛飾禮容鼓扇玄風闡揚儒業介冑仁義折衝樽俎聲振寰區澤周遐裔干戈載戢凡數十年濟濟焉洋洋焉魏晉以來未有若斯之盛也然不能息末敦本斲雕爲樸慕名好事崇尚浮華抑揚孔墨流連釋老幾終夜不寐或日旰不食非弘道以利物唯飾智以驚愚且心未遺榮虛廁蒼頭之位高談脫屣終戀黃屋之尊大人之大欲在乎飲食男女至於軒冕殿堂非有切身之慈高祖屏除嗜欲眷戀軒冕得其所難而滯其所易可謂神有所不達智有所不通矣

論曰魏鄭公論梁武帝可謂天下仁人

之言也而新唐史蕭瑀傳贊亦曰梁蕭氏興江左實有功在民厥終無大惡以浸微而已故餘祉及其後裔以此驗鄭公之論益可詳矣然韓退之嘗曰梁武餓死臺城蓋謂其屏嗜欲絕午後食至臨終齋戒不衰在忽情豈羨享用若視之近乎餓死耳猶孔子稱伯夷叔齊餓死首陽其微意乃所以成其美焉豈謂不得食而餓死哉凡謂得失成敗如魏鄭公之言乃春秋責備賢者之旨得不為萬世之公道哉

歷年 簡文綱改大安 字世讚小字六通武帝第三子侯景破臺城立帝大安二年景又弑之

右東魏十六年 而高洋篡之

北齊 姓高氏五主都于鄴 雷氏曰 神武文襄文宣孝昭武成後主北齊五帝二十九年

高祖神武帝歡 字賀六渾渤海蓨人崩於晉陽葬漳水夫

文襄帝澄 字子惠高祖長子為梁所害壽二十九歲也

文宣帝洋 字子進高祖次子承父相位朝臣使受禪使中張亮謂孝靜曰五行遞運有始有終願陛下遠法堯舜孝靜然

客避逃而出齊王洋入即位陳封孝靜為中山王洋忌通禁封後鴆靜帝在位十年改元天保壽三十一

沙門慧文禪師當齊高之世獨步河淮法門非世所知履地戴天莫知高厚閱中論八明論是龍樹所說故遙稟焉是為台宗

二祖北齊尊者 傳九祖

梁 侯景 懷朔鎮人初仕高歡為將擁兵十萬專制河南十三州數死降梁祖後反攻梁祖立簡是年弑簡文立漢改梁年太始登太極殿御床先脩備之立百日陳霸先殺之

帝 元帝繹改承聖 字世誠小字七符武帝第七子初父夢僧眇一目執

西魏廢帝欽 文帝太子字文泰立

世尊示滅一千五百年矣

承聖元年三藏真諦將歸天竺至廣州刺史歐陽頠延之制止寺沙門東愷等請譯起信俱舍等論諦有氣宇風神爽邁頠之子紇居別墅在可泊閒諦每訪紇以坐具

數水面跏趺其上飄然往還坐具畧不霑潤或不敷具即折荷葉而濟時好事多圖畫而恭祀之荊山居士陸法和少隱江陵清溪山服勤沙門執弟子禮及長出游語音巴楚容色異常以操行絕等為梁湘東王所重即以閒散甚為諸公欽敬初侯景始降法和知其必叛以語朱元英元英不了其意未幾景果圍京城元英求策和曰果宜待熟景當遣將任約擊湘東王法和就乞軍禦之對壘赤沙湖賊因風縱火燒艦法和以白羽揮風風即返約軍大潰士卒投水約不獲法和曰洲際有水刹約在其下也可往擒之果得約抱刹仰頭出鼻法和捨之謂王曰他日當得力約後果立効法和所至江湖必立放生池切戒殺生湘東王即位是為元帝以法和為郢州刺史始法和欲大舉定魏帝不許法和笑曰吾嘗不希釋梵天王坐處豈窺人王位耶但於空王佛所與王有因緣如不能用則恭業何帝敗歸齊齊宣帝喜其來封太尉賜甲

第法和乞爲佛寺身居偏室日手持香爐行道禮佛焼香凝坐預期死日時至坐去尸縮三尺許題壁曰十年天子爲尚可百日天子急如火周年天子遁代坐又曰二母生三天兩天共五年指婁太后也人懼塗削之終不能去其神異如此

承聖二年北齊高帝詔僧稠禪師稠將啟行而峯巒振響飛走悲鳴如是者三日而止稠至京師降蹕迎候命入宮授菩薩戒盡停五方鷹犬及傷生之具禁境內屠殺稠留禁中四十日出居外寺尋有旨罷講席俾沙門盡習禪觀稠入諫帝以爲弘通教理漸誘童蒙正頓講授頗勿禁也從之及宣帝即位嘗謁稠稠牀坐不迎其徒有勸迎者稠曰昔賓頭盧尊者迎阿育王起行七步致王失國七年貧道雖寡德異帝獲福耳帝以此被譖帝銜之將復入寺按其不敬誅之稠以知之及帝入寺預出十里許候之帝怪問稠曰恐身血污伽藍故遠來就刃耳帝矍然悔謝謂其臣楊遵彥曰朕不明幾妄顯聖師即奉之如故因從容啓帝曰陛下前身羅剎也今好殺蓋餘習耳帝問何以知之稠請以盆貯水自咒之命帝臨觀果自形正羅剎之狀仍有群羅剎隨之帝大驚自是絕葷終日坐禪禮佛行道如旋風焉

甲戌 敬帝方智（字惠相小字法貞元第九子元被西魏破江陵殺之陳霸先殺王僧辯而立帝即位以霸先爲相進封陳王明年受禪帝十六歲終在位二年）

西魏恭帝廓（文帝第四子宇文泰以柳剌之言廢欽立帝泰卒其子覺襲相位進封周公時年十有五歲其叔宇文護通帝讓位于覺封帝爲宋公帝在政三年）

乙亥 改紹泰

後梁（姓蕭氏都江陵）（三主三十四年）

雷氏曰（宣帝靜琮西魏附庸後梁）

宣帝詧（字理孫蘭陵人武帝孫昭明太子統第三子也宇文泰立之于江陵在位八年改元大定壽四十四矣）

北齊勑二教角試天保六年九月下詔勑諸沙門與道士達者十人親自對校下時金陵道士陸修靜等初爲梁武所棄遂奔入魏至是頗盛而齊文帝復事佛靜等忌之詣闕請與釋子角法有旨令上統法師赴日較勝負至期大集公卿修靜等以術咒僧衣鉢及宮殿梁柱皆舉震動諸僧相顧缺然無對於是萬衆諠譁得以道流爲勝修靜等雀躍魚視高自矜誇以已爲神仙輩也又言沙門現一我即現二令以小術誘之耳帝顧謂上統曰佛門豈無人哉統曰方術小技儒俗鄙之况出家人也既承天命令拒可令寂下座僧對之于時有法師曇顯不知何許人居下位被酒昂兀而坐統令二人扶上高座登而笑曰向咒衣柱而飛動者我故開門試卿術耳令取稠禪師衣鉢置地使咒之靜徒併力作法逾時不能動帝勑取衣一加十輩並不能舉顯即自取置諸梁上使咒梁柱亦不能動顯又曰我先醉耳有所聞云沙門現一我當現二果爾否靜曰然顯乃翹一足曰我正現一請卿現二靜徒默無所爲相顧慚縮失色獨修靜更欲以頰舌勝之即曰爾佛自言爲內內即小也以道家爲外外

即十也顯應聲曰然則天子居九重之內亦應小於百官耶靜氣咽無對羣臣皆呼萬歲忻躍而羅顯風度弘曠趣向叵測後不知終帝親鑒臧否於十月乙卯朔日也是月丙辰文帝詔曰法門不二真法在一求之正路寂泊爲本祭酒道者中世假妄俗人未悟乃有祇崇麴糵是味喪眛虛宗既乖仁祀之源復違祭典之式宜從禁止無或導風應道士自謂得神仙者可上三窮空飛騰遂舉不能爾者並宜改迷歸正詰昭玄上統剃度出家隸是齊境道流遂絕矣杜弼字輔言中山曲陽人年十三進士甄琛問策下筆如流王澄見所答歎曰王佐才也仕高歡甚見敬使魏帝知弼深於佛理問經中佛性法性何異弼曰正是一理帝曰說者言法性寬佛性狹如何弼曰在寬成寬在狹成狹若論性體非寬非狹帝曰既言成寬成狹何得非狹非寬弼曰若定是寬則不能成狹若定是狹亦不能爲寬以非寬非狹故能寬能狹所成雖異能成常一帝曰善奉使稱旨既還文襄問政要弼曰天下大務莫過刑賞二端賞一人而天下喜罰一人而天下服二事得中自然盡善文襄悅曰言雖不多於理甚要改太平○右西魏二十五年而禪于宇文周

後齊

敘曰元魏將季其祚分崩肅宗孝明帝崇尚佛法胡太后親臨國政一紀之內天下晏然及帝崩太后死高歡誅賊爾朱榮於鄴燒洛陽宮室奉清河郡王立于鄴凡一十七載扶翼魏朝至太清三年武帝崩歡亦先殞世子澄襲相王位未幾而殂魏靜帝乃孫位於高洋即歡之弟三子也世族武川仍都鄴下神用卓詭智愚混焉十餘年間敎法中興僧至二百餘萬寺院凡四萬餘所六主相承二十有八年爲周所滅齊書著作王劭述佛曰釋氏非管窺所及率爾妄言之又引列禦寇書述商太宰問孔子聖人事又黃帝游華胥氏之國華胥氏之國在佛游神而已此之所言髣髴於佛石符姚世經譯遂廣蓋欲柔伏人心故多寓言以方便不知是何神異浩蕩之甚乎其說人身心善惡世事因緣以慈悲喜捨常樂我淨書辨至精明如日月非正覺孰能證之凡在順首莫不歸念達人則謹其身口修其定慧平等解脫究竟菩提及僻者爲之不能通理徒務費竭財力功利煩濁猶六經皆有所失未之深也已矣

右梁五十七年而禪于陳

後周宇文氏王木德共五主都長安雷氏曰太祖閔明武宣靜帝後周五主二十五年

敘曰周之羲祖宇文覺者即魏大丞相泰之世子也泰舉高陽王爲帝遷都長安號西魏凡一十八年廢帝更立齊王爲帝四年而泰薨覺承魏禪當年被廢立弟毓爲帝四年而殂乃立弟邕邕即周武帝也闕十餘年至建德初惑於道士張賓等妖言惡黑衣之讖除廢釋氏毀寺院四萬餘所僧三百萬悉令還俗洎滅齊未幾改元宣政五月而殂太子贇立台稱天元皇帝

大象二年五月崩太子衍立明年二月禪位于隋周五主凡二十五年國除初宇文泰及大冢宰宇文護並崇重佛法與西域三藏十餘人宣譯經論天文等凡百餘卷云

周太祖文皇帝小字黑獺郎代武川人其先出于炎帝之後炎爲黃帝賊子孫遁居朔野有商孫普四係得王壘三細文曰皇帝壘四以爲天授俗謂天文曰宇乃遂以國號宇文作以爲紘後廢帝即位焉

孝閔帝覺小字陀羅尼文帝第二子泰卒帝受魏恭帝禪不改年號王木護在位二年

佛祖歷代通載卷第十

佛祖歷代通載卷第十一　我一

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

陳都建康　雷氏曰陳高霸先文廢宣後合爲五主三十三年

高祖武皇帝姓陳諱霸先字興國小字法生吳興長成下里人受梁敬帝遜禪即位年五十七崩于璇璣殿在位三年

改元永定○周閔帝宇文覺從兄護殺之而立

叙曰有梁祚微禍難自作東魏賊侯景因隙來奔高祖建義內之封爲河南王乘寵作乱遂陷臺城先是梁湘東王出鎮荆陝使王僧辯陳霸先等平金陵未幾湘東王爲西魏所滅侯景既誅僧辨仍爲霸先所殺太平元年梁敬帝遜位霸先即帝位于金陵以姓爲國蓋吳興長城下里人也世本甚微自云漢太丘長陳寔之裔身長九尺二寸髮長三尺垂手過膝神明高放有大志略衆所推重既臨大寶復梁舊政崇重釋氏金陵舊來七百餘寺侯景焚蕩幾盡陳高祖悉皆脩復翻經講道不替前朝自創國至禎明三年凡五主三十三年國入于隋其二十四年與周同政九載與隋同政時天竺優禪尼國三藏法師拘那陀羅陳言真諦十四年間隨處譯經論疏傳等四十八部凡二百三十二卷云

真觀法師釋門龍象也時徐僕射領軍樂世欲僧兵之師馳書勉止其言傷恒足以發回向之心又著無性因緣論

周明帝毓小字統萬宇文之長子在位四年改元武定○周周明克護厝

陳文帝蒨改天嘉字子華高祖兄昭烈王興之長子高祖與兄同塋帝業故遺詔立之天康乙酉崩于有覺殿在位七年

○周明帝中從兄護毒死而立弟邕

沙門稠禪師乃魏跋陀三藏之資也受具往嵩山少林又抵鄴懷王屋之栢岩寺解二虎鬬由是舉世知名齊乾明元年示寂于龍山雲門寺

齊孝昭帝演改皇建字延安神武第六子聰敏仁孝勤于政治一年因獵兔驚馬墜地而崩壽二十七葬靜陵

周武帝邕改保定小字彌羅宇文之第四子登位惟布衣皦無金寶飾禁斷華綺上階聽政不施櫨栱後宮嬪御不過十人在位十八年壽三十六崩于乘輿葬孝陵

法師洪偃雅爲文帝所重及齊使崔武子

有尊對才朝廷悼之帝以僊才學兩優命
館伴武子武子加嘆而歸由是朝儀欲奪
其志欽以冠巾偃關命即絕食以死自誓
帝以其確誠從之時稱僊四絕謂姿容德
行文章草隸臨終謂其徒曰世人爲貪心
之所贈貪已則惜落一毫貪他則永無厭
足至於身死之後高其墳重其槨必謂九
泉之下還結四鄰一何可歎今瞑目之後
以腑腊齗形布施飛走及卒弟子如其誡
有文集二十卷詔藏秘閣

法師寶瓊陳宣帝命爲僧統綏㮚有法四
衆安之屢入重雲殿講道帝尊之爲師初
梁魏間僧統盛飾拄直僭擬官府至瓊奏
罷之每出從數頭陀杖笠而已于時海東
有十二國聞瓊道德不可見遣使奉金帛
求瓊畫像其爲天下敬慕如此及卒法師
曇衍繼爲僧統亦有重名衍初生下四十
齒已具舉世異之
卒
後梁世宗巋改天保（字仁遠詧第三子在位二十三年）
齊武成湛改太寧（神武第九子淫亂無度信用嬖寵倖）

叢
周（位太子在位四年壽三十二崩保定三年有牛生足于背上出北史）又改河清
旨
齊後主緯（字仁綱武帝長子昏亂暴虐學崔季等忠臣在位十三年改天統）
栴檀瑞像至此三百六十七年在淮南
是年衛元嵩上疏減僧初周武崇佛氏天
保六年嵩上十一條省寺減僧云僧多怠
惰貪財冒利不足欽尚名百僧入內道場
七日伺過不得無何乃止嵩後感惡疾而
卒世尊曰獅子身中蟲蒿何不當之矣
毘改天康〇周（改天和用天和曆）
亥廢帝伯宗改光太（十九歲而卒在位二年）
大教東被五百年矣
台宗三祖慧思禪師姓李氏武津人也少
以寬慈頂生肉髻耳有重輪象視牛行與
世自異夢梵僧勉令出俗辭親入道及稟
具戒日唯一食不受別施聞北齊慧文聚
徒衆法清淨乃往歸依從受正法性樂若
節營僧爲業於三七日中得宿命智而習
漏未盡後於定中放身倚壁未至間霍爾
開悟法華三昧大乘法門一念明達十六

特勝背捨徐入便自通徹不由他悟示衆
曰道源不遠性海非遙但向己求莫從他
覓覓亦不得得亦非真後在大蘇弊於烽
警山侶不遑安處將四十餘僧徑趣南岳
時陳光大二年六月二十三日也至即告
曰吾至此滿十年耳先是梁僧慧海居衡
嶽寺及見師欣然讓之時稱思大和上或
問何不下山教化衆生思答曰三世諸佛
被我一口吞盡有何衆生可化嘗不豫因
念曰病由業生業由心起心緣不起外境
何伏業病與身都如雲影作是觀已身遂
輕安陳高祖徵至都安置栖玄寺甚蒙咨
揖久之辭還南岳師曰寄迹茲山止十年
耳期滿當移時衆不識其旨及還大集門
學連日說法苦勸呵責聞者寒心陳大建
九年丁酉六月二十二日感聞異香師更
攝心諦坐至盡頂煖身軟顏色如生春秋
六十有四師奉菩薩三聚淨戒至如繒纊
皮革多由損生故其服章率皆以布寒則
艾衲用犯風霜至於所被法衣都無蠶服

縱皆受法不云得成若乞若得蚕綿作衣准律結科斬捨定矣約情貪附何由縱之唯南嶽獨斷爲遵聖檢也今之列其派者華梧茜服怨兩鮮麗得無惡乎

乙丑宣帝頊攺大建（字紹世小字師利昭烈王興次子文之弟也身長八尺三寸大有勇力善騎射生五十一子年五十三歲崩宣福殿在位一十四年）

周武天和四年帝命名儒僧道伸述三教利病沙門道安作二教論二十篇以儒道九流爲外教釋氏爲內教意謂上古朴素墳典之誥未弘淳風日澆丘索之文乃著苞綸七典統括九流咸爲治國之謀並是脩身之具若派而分之數應爲九若總而合之則同屬儒宗今乃一化之内令九流爭川大道之世使小成競辨豈不上傷皇極莫大之風下開拘放鄙蕩之弊哉及閱譯內典奏之于朝久而無報安動於奉毋凡薪水飲食皆自力營進其徒有代之者安曰吾母也豈可勞人哉及周武廢教以安宿望欲官之安以死拒絕尋以大教堙阨號慟而卒

周武天和四年謡言黒衣武以精爲心有（周武抑佛）道士張賓之等譎詐罔上私構其黨以黒釋爲國忌以黄老爲國祥帝納其言信道輕釋親受符籙躬服衣冠是年己丑三月十五日名三教名士文武百官二千餘人帝御正殿量述三教以道㝡先出於無名之前超乎天地之表議者紛紜弗定至二十日依前集論是非更廣帝曰儒道二教此國常遵佛教後來朕意不立僉議陳理無由除削至四月初更依前集雖極言陳無得面從也又各理伸弗克定矣遂勑司隸大夫甄鸞詳審二教至于天和五年鸞詳二教上笑道論三卷其表略曰

切以佛道二教事迹不同出没隱顯變通亦異幽微妙密未易詳度且一件相對佛者以因緣爲宗道者以自然爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證春秋傳曰君所謂可而有否焉臣獻其可以去其否臣亦何人奉勑降問敢不實荅其道德二篇可爲儒林之宗疑紕繆者去其兩端請量刪定按五千文曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道則大笑之不笑不名爲道臣輙率下士見爲笑道論三卷合三十六條三卷者笑其三洞之名三十六條者笑其道經有三十六部戰汗上呈心寃失守（出弘明集）

周武至五月十日大集群臣詳鸞上論以爲傷蠹道法不愜本圖火焚而已論具如弘明集周大夫甄鸞者寔高識君子也弗知懼大敵而勇於小敵者焉王令詳定二教優劣直以正見剖折無使偏意在懷而著此論襃貶臧否詩曰豈弟君子求福不回其此之謂夫傷哉火矣

又上道安所著二教論二十篇帝詳審諸以問朝宰無有抗者遂寢其事其論略曰

鍊心之術名三乘內教也救形之術名九流外教也道無別教即在儒流漢書藝文志曰儒家者流蓋出于司徒之官助人君順陰陽明教化者也游文於六經之中留意於五德之際祖述堯舜憲章文武宗師

仲尼其道㝡高也道家者流盖出史官清
虚以自守卑弱以自持此君人者南面之
術合於堯之克讓易之謙謙是其所長也
陰陽家者流盖出於羲和之官敬順昊天
曆象日月敬授民時此其所長也法家者
流盖出理官信賞罰以輔禮制易曰先
王以明罰勅政此其所長也名家者流盖
出於禮官古者名位不同禮亦數異孔子
曰必也正名乎名不正則言不順言不順
則事不成此其所長也墨家者流盖出清
廟之官茅屋採椽是以貴儉養三老五更
是以墨兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴
父是以右鬼此其所長也縱横家者流盖
出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四
方不能專對雖多亦奚以為又使乎使乎
言其當權受制宜受命而不受詞此其所
長也雜家者流盖出於議官兼儒墨合名
法知國体之有此見王制無不貫之此其
所長也農家者流盖出於農稷之官播五
穀勸耕桑以足衣食故八政曰一曰食二

曰貨此其所長也若派而別之則應有九
者總而合之則同屬儒宗其論文之作內
外該括文詞峭拔義理淳簡誠可敬也

庚寅　齊改武平

壬辰　周改建德

甲午　周廢釋建德三年五月十七日周武終成
妬忌信張賓之議欲偏廢釋教因大集百
僚命沙門與道士辯優劣預令張賓之飾
詭辭以挫釋子奧即其義負而擠之于時
法師知炫對帝抗酧辭吐精壯帝意賓不
能制邪遂天威垂難辞左右叱炫聽制旨
炫安詳應對陳義益高陪位大臣莫不動
容欽歎帝不能屈明日詔下遂兼道教罷
之

丙申　齊改隆化周兵陷并州上走鄴傳位太子恒

丁酉　周伐齊至鄴齊王緯走獲之封爲溫國公
幼主恒改承化與後主俱走青州周兵執之國亡
右高齊五主二十八年宇文周并之

戊戌　周武承光二年滅北齊據鄴都用韋孝寬
揚堅等春東平高氏名前脩大德並赴殿

下帝登座序廢立義其略曰六經儒教禮
義忠孝於世有宜故須存立且真佛無相
遙敬表心佛經廣歎崇建浮圖徒廢民財
凡是經像皆毀滅之一切僧尼並令還俗
朕意如此諸大德謂理何如于時沙門大
統五百餘人咸以王威震赫決諫難從闗
內已除義非孤立衆各默然下勅催荅並
相顧無色俛首垂淚于時有沙門惠遠者
姓王氏乃曇始和上之門資也聲名先價
乃自惟曰佛法之寄四衆是依豈以杜言
謂能通理遂排衆出對曰陛下統臨大域
得一居尊隨俗致詞憲章三教詔云真佛
無相誠如天旨但耳目生靈賴聞經佛慈
像表真今若廢之無以興敬帝曰虛空真
佛咸自知之何假經像遠曰漢明已前經
像未至此土含生何故不知虛空是佛帝
時無荅遠曰若不藉經教自知有法者三
皇以前未有文字人應自知有五常等法
當時諸人何故但識其母不識其父同於
禽獸帝又無語遠曰若以形像無情事之

無福故須廢者則國家七廟豈是有情而妄相尊事帝又不荅乃曰佛經外國之法此國不須國家七廟上代所立朕亦不以爲是將同廢之遠曰若以外國之經非此用者仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而不行又以七廟爲非將亦廢者則是不尊祖考祖考不尊則昭穆失序昭穆失序則五經無用前存儒教其義安立若是則三教同廢將何治國帝曰魯邦之與秦晉封域乃殊莫非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以通遠曰若以秦魯同遵一化經義通行者其震旦之與天竺國界雖殊莫不同在閻浮四海之內輪王一化何不遵佛經而令獨廢帝又無荅遠曰退僧還家崇孝養者孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何必還家帝曰父母恩重交資色養棄親向踈未成至孝遠曰若如是者陛下左右皆有二親何不放之乃使長假五年不見父母帝曰朕亦依番上下得歸侍奉遠曰佛亦聽僧冬夏隨緣脩

我一　十

道春秋歸家侍養故目連乞食餉母如来擔棺臨葬此理大通未可獨廢帝又無荅遠抗聲曰陛下今恃王力自在廢滅佛法是邪見人阿鼻地獄不揀貴賤陛下何得不怖帝悖然作色大怒直視於遠曰但令百姓得樂朕亦不辭地獄諸苦遠曰陛下以邪法化人現種苦業當共陛下同趣阿鼻何處有樂可得帝屈無對所圖意盛更無所荅但云僧等且還有司錄取論僧姓字帝已行扈師知時不濟隱居楚澤青遊山養道造涅槃等疏有擲筆凌空之驗武既怒佛道二宗俱被廢滅東川寺觀凡四萬餘區並賜王公僧道三百萬人悉充軍民財產並收入官帝以爲得志焉蕩哉

法師靜藹者聞詔下慨然曰食周之粟而忌其事謂之忠乎即詣闕奉表求見武帝許之及引對極陳毀教禍福報應之事指證明白帝爲改容頤業已成既行之詔不可返因謝遣之藹退而泣曰大教阨塞吾何忍見之遂遁入終南山帝尋欲官之遣

我一　十一

衛士求藹藹聞徙入太一山衛士不獲而返藹以法滅號泣七日夜聲不絕撰三寶錄二十卷假設主賓抑揚飛伏廣羅文義弘贊大乘并錄見聞事實藏諸岩洞庶後代之再興耳尋告弟子曰吾生無補于世將事捨身衆號泣不許因令侍者出山藹瀝血書偈一篇遂坐盤石留一內衣自條其肉布於石上引腸胃掛于松枝五臟皆外見餘筋肉手足頭面凹拆都盡以刀割心捧之而卒侍者歸山猶見捧心而坐餘骸並無遺血但見白乳傍流凝於石次閏者靡不流涕時年四十有五云

丁酉周武承光三年既克齊改元宣政帝癘疾稍作五月一日歸長安延壽殿癘甚二十四日還雲陽宮六月一日殂子贇立于同州○唐吏部尚書唐臨冥報記云自言外祖爲隋僕射封齊公親見文帝問死還活者初死見周武帝云爲我上聞大隋天子昔日與我共食倉庫玉帛亦我儲之我今爲滅佛法受大極苦頓帝爲我助作功德

也帝以庫藏不敢私費乃化天下人各
錢爲追福懺罪也

戊戌 周宣帝贇（字乾伯武長子即位未及年禪位太子自稱天元皇帝驕佚湎酒改元大成又改大象年三十二崩葬定陵在位一年）

釋任道琳者以學業淹博得近周武議論
二十餘日酬酢七十番周武窮極精思不
能屈嘗許以復教會其崩不果至是道琳
伸請尤力帝從之

己亥 周宣帝二月二十六日詔曰佛法弘大前
古共崇詎宜沉隱舍而不行自今應王公
已下建黎庶並宜脩事知朕意焉○四月二
十六日復詔曰𢿘義幽深神奇弘大雖以
廣開化儀通其脩事而崇奉之徒勿須剪
髮以乖大道宜視菩薩儀範權服冠纓所
司條爲儀注於是琳等妙選舊沙門懿行
貞粹聲望卓異者百二十人入陟岵寺仍
舊住持

庚子 周靜帝衍更名闡（宣之長子大象即位隋公楊堅秉政十二月封爲隋國公罷入市稅錢復佛道二教大定元年遜位于隋居于別宮隋氏奉帝爲介國公服御禮樂一如周制上書不稱表答）

辛丑 周改大定（正月改元二月禪于隋）

（不得春秋不稱諡隋開皇元年五月帝年十九而崩葬之恭陵在位一年（）五月天元祖以天元皇后之父楊堅輔政襲封隋國公也）

右宇文周（五主共二十五年）

隋高祖文皇帝名堅（小字那羅延本弘農華陰人也）（其先漢太尉楊震之後八世孫鉉仕燕北平太守元壽仕魏武川司馬惠嘏太原太守烈子原太守完遠真隋國公忠生帝堅相周封隋王大定元年受周禪八年登梁九年平陳天下一統克儉爲良主稱子龍首山故長安也仁壽四年太子廣弒之壽六十四葬之太陵在位二十三年）

改年開皇

壬寅 上殂太子立（）設無礙會舍身

癸卯 陳後主叔寶改元至德（字元秀小字黃奴宣之長子即位荒淫酒色禍亂非常後與張麗華孔貴嬪也入宮井隋文擒焉長城公至仁壽四年於亥十一月壬子終于洛陽壽五十二歲在位六年）

甲辰 隋初行甲子曆

乙巳 後梁琮（字溫文巋太子寬仁大度博學善射即位改元廣運後共叔安平王巖掠江陵仕庶奔陳琮時朝隋隋乃廢琮爲莒國公在位二年而梁絕矣）

丁未 改禎明

己酉 右陳五主三十三年（而隋併之）後梁三主三十
四年（而隋併之）

庚戌 隋文帝開皇十年

序曰天命有隋膺斯五運帝君榮祐宅此
九州所以誕育之初神光洞發君臨已後
靈瑞競臻故使天黿龜文水浮五色地開
泉醴山響萬年雲慶露甘珠明石變聾聞
瞽視啞語躄行禽獸見非常之祥草木呈
難紀之瑞是知昔聞七寶匪局金輪今則
神興四時徧知玉燭往以赤若之歲黃屋
馭宸土制水行興廢毀之佛日火乘木運
啓嘉號於開皇高祖以周靖帝大定二年
黃龍降於舊第鄉雲見於城闉二月十三
日周以帝祚歸禪在隋景命既臨服黃晉
皇廢（周六官）依漢三省佛日還曜法水潛通
其冬有周沙門賫西域梵經弍百餘部曆
期而至下勑所司訪人翻譯開皇二年仲
春之月便就宣傳季夏詔以龍首之山川
原秀麗卉木滋阜宜建都邑凡城殿門縣
園寺皆以大興爲額三寶慈化自此而興

萬國仁風緣茲遠大伽藍爵峙法宇交臨開士肩聯信心踵接及仁壽啓瑞寶塔是興百有餘州皆陳瑞應于斯時也四海靜浪九州無塵大度僧尼將三十萬崇緝寺宇向有五千翻譯道俗二十四人所出經論垂五百卷及煬帝嗣籙卜宅東都仍於洛濱上林園置翻經館四事供養無乏于時今敘一朝兩代三十七年祖師碩儒高僧法匠十有五人顯大隋我教之隆盛焉

辛亥

法師曇延姿度瓌異身長九尺六寸垂手過膝目光外射才望與慧遠相將述諸經義疏議者謂標舉綱目遠不逮延文句惬當延不逮遠齊大祖從之問道給月俸會周使周弘正來聘大臣舉延接伴弘正恃才氣出人上見延憮然意消及還求延畫像并所著疏論而歸帝益重之進位昭玄上統周武廢教延遁入太行山及隋受禪即日削髮以沙門謁見文帝大悅下書復教久之歲旱有旨命延率衆祈雨雨不降帝問故對曰事由一二帝遣京尹蘇威問一二之意延曰陛下躬萬機之政群臣致股肱之力雖通治體然俱愆玄化欲雨不雨事由一二也帝識其意勅有司擇日於正殿設儀命延授以八戒群臣以次受訖方炎威如焚而大雨沛然傾注帝悅自是延每入朝必親手奉御饌供之臨終以表辭帝託以外護帝哭之哀甚葬日百僚縞素送之內史薛道衡文祭略曰往逢道喪玄綱落紐棲心幽岩確乎不拔高位厚祿不能回其慮嚴威峻法不足懼其心經行宴坐夷險莫二戒德威儀始終如一聖皇啓運像法再興卓爾緇衣爵為稱首屈宸極之重申師資之義三寶由之弘護二諦藉以宣揚信足以追蹤澄什超邁安遠矣

壬子

釋尼智仙者河東蒲坂劉氏女也少出家有戒行長通禪觀時言吉凶成敗事莫不奇驗居般若寺會文帝生於寺方季夏盛暑乳母遽扇之帝寒甚幾絕不能啼左右大驚尼就視之曰兒天佛所祐宜勿憂也即舉之乎曰那羅延因以為小字抱詣太祖語曰兒來處絕倫俗家穢雜不宜留請為養之太祖遂割宅為小門通寺以兒委僊視育後皇妣來抱忽見兒為龍驚墮于地僊失聲曰奚為觸損我兒令晚得天下及帝稍長僊密告之曰汝後大貴當自東方來佛法時滅賴汝而興及周武廢教僊隱其家內著法衣戒行彌篤至是帝果自山東來入為天子大興釋氏僊前此而卒帝對群臣稱阿闍黎以為口實又云朕興由佛法而好食麻豆前身定從道人中來少時在寺長育至今樂聞鍾磬之聲

是年關輔旱帝引民就食洛州先是律師靈藏者帝為布衣交至是命藏陪駕既而趣向藏者極盛帝聞之手勅曰弟子是俗人天子律師是道人天子有樂離俗者任師度之藏由是度人前後數萬聞有譖之者帝曰律師化人為善弟子禁人為惡言雖有異意則無殊

是年李士謙卒士謙字約少喪父事母以孝聞其族長伯瑒每歎曰此子吾家顏子

也善天文術數自以少孤未嘗飲酒食肉
如此積三十年雅好舉止約以戒定有謂
其脩陰德士謙笑曰夫陰德其猶耳鳴准
已知之人無得而知者今吾所作仁者皆
知何陰德之有㝡善玄言客有疑佛報應
之說士謙喻之曰積善餘慶積惡餘殃豈
非休咎之徵耶佛曰輪轉五道無復窮已
而賈誼亦云千變萬化未始有極至若鯀
為黃能杜宇為鶗鴂褒君為龍牛哀為虎
君子為鵠小人為猿彭生為豕如意為犬
黃母為黿宣武為鱉鄧艾為牛徐伯為魚
羊祜前身李氏子此皆佛家變異形報之
驗客人曰形子才云世有松柏化為樗櫟
儻以為然士謙曰此不類之談也變化皆
由心業豈關木乎又問三教優劣士謙曰
佛日也道月也儒五星也客不能難而去
論曰北史史官蔣沈等記李君之事詳
悉如此豈非心懷佛德盡已之誠不敢
欺訹後之來者歟士謙以日月星方三
教然乍覩似有優劣至若照明世界運

轉生靈則一德也是三者闕一則安立
不成故易曰乾道變化各正性命賢哉
李君吾見其深於性命之大原也
第二祖惠可大師示寂於開皇十三年三月
十六日也師虎牢人少博極群書尤精玄
理及覽佛經超然自得遂出家依龍門香
山寶靜禪師得度具戒年甫四十忽一日
定中神告曰將證聖果無滯於此須臾頓
覺頭痛如刺欲行求治空中有聲曰此換
骨耳非常痛也因以告師師視其頂有五
峯隆起乃曰神既助汝可行求道吾聞天
竺達磨近至少林宜往依之師至少林投
機授法語載達磨章中及少林歸寂師繼
闡玄化嘗至北齊遇一居士不言姓氏旦
曰弟子身纏風恙請師懺罪師曰將罪來
與汝懺居士良久曰覔罪了不可得師曰
與汝懺罪竟宜依佛法僧住曰今見師已
知是僧未審何名佛法師曰是心是佛是
心是法法佛無二僧寶亦然曰今日始知
罪性不在內不在外不在中間其心亦然

佛法無二也師器之即為剃髮云是吾寶
也宜名僧璨授具戒畢乃告之曰達磨大
師來自天竺以正法眼藏密授於吾吾今
付汝并達磨信依汝當護持無令斷絕聽
吾偈曰本來緣有地因地種花生本來無
有種花亦不曾生汝受吾教宜處深山未
可行化當有國難曰師既預知願聞示誨
師曰昔達磨傳般若多羅讖記云心中雖
吉外頭凶吾校年代正在汝身當審前言
勿罹世難然吾亦有夙累今要償之師於
鄴都隨宜行化經三十四年乃韜迹混俗
或過屠門或入酒肆有怪而問之者答曰
我自調心非關汝事最後於筦城縣匡救
寺三門下談無上道聽者雲集有辯和法
師者於寺中講涅槃經學徒聞師說稍稍
引去和不勝憤興謗于邑宰翟仲侃侃惑
其說加師以非法遂怡然委順年一百有
七識真者謂師償債葬磁州滏縣東北七
十里唐德宗謚大祖禪師
丁巳天台智者禪師示寂於開皇十七年十一

月二十四日師諱智顗字德安姓陳氏潁川人有晉遷都寓居荊州華容縣梁散騎益陽公起第二子母徐氏夢香烟五彩縈回在懷欲拂去之聞人語曰宿世因緣寄託王道福德自至何以去之誕育之夜室內洞明信宿其光乃止憶先靈瑞呼為王道卧必合掌坐必面西年長時口不妄噉見像便禮逢僧必敬七歲喜往伽藍諸僧訝其情志口授普門品初啓一徧即得二親遏絕不許更誦志學之年仕梁承聖屬元帝淪沒北度硤州依于舅氏尋討名師年十有八投湘州果願寺法緒出家授以十戒仍北度詣慧曠律師北面橫經具蒙指誨又詣光州大蘇山南嶽禪師受業心觀乃於北山行法華三昧始住三夕誦至藥王品心緣苦行至是真精進句解悟便發見共思師處靈鷲山七寶淨土聽佛說法思為印可眥令代講思躬執如意在座觀聽語學徒曰此吾徒之義兒恨其定力少耳於是師資改觀名聞遐邇學成往辭思思曰汝於陳國有緣往必利益思既入南嶽大師詣金陵綿歷八周語默每思林澤乃夢岩崖萬重雲日半垂其側滄海無畔見一僧摇伸手臂挽師上山以夢通告門人咸曰此天台山也因挾道南征隱淪斯岩陳少主降勑徵入前後七使師乃赴都迎入太極殿之東堂講智論及金陵敗覆策杖荊湘會大業在藩任總淮海承風佩德欲導戒法致書累請師初陳寡德次讓名僧後舉同學三辭不免開皇十一年十一月二十三日於楊州設千僧會為王授戒未幾王入朝師旋台嶽躬率禪門行光明懺仍立誓曰若於三寶有益者當限此餘年若其徒生願從速化不久告衆曰吾當卒此地矣誡曰宜各默然吾將去矣言已端坐如定而卒於天台大石像前春秋六十七矣弟子章安親傳戒法焉

番改仁壽

初文帝龍潛時遇梵僧以舍利一裹授之曰檀越他日為普天慈父此大覺遺靈故留與供養僧既去求之不知所在帝登極後嘗與法師曇遷各置舍利於掌而數之或少或多竟不能定遷曰諸佛法身過於數量非世間所測帝始作七寶箱貯之至是海內大定帝憶其事是以岐州等三十州各建塔焉

是年六月十三日詔曰仰惟正覺大慈大悲救護衆生津濟庶品朕歸依三寶重與聖教思與四海之內一切人民俱發菩提共脩福業使當今現在爰及來世永作善因同登妙果宜請沙門三十人諳解法相兼堪宣導者各將侍者二人散官一人薰陸香一百二十片分送舍利往前三十州建塔每州僧三百六十人為朕及皇太子后妃諸王內外官僚士庶懺悔及於相州戰場立寺七日行道任人布施限十文而止所施之錢以供營塔若少不充役正丁及用庫物別外州郡僧尼普為舍利設齋限十月十五日午時同下石函總管刺史下至縣尉自非軍機停務七日專檢校行

道務盡誠敬副朕意焉是日帝親以七寶箱奉三十舍利自内而出置于御座之按與諸沙門燒香禮拜願弟子常以正法護持三寶救度一切衆生乃取金瓶瑠璃瓶各三十以瑠璃瓶盛金瓶置舍利於其内薰陸爲泥塗蓋而印之諸沙門各奉而行初入州境總管刺史夾道步引四部大衆威儀齋肅共以寳蓋旛幢華臺像輦佛帳經輿香山香鉢種種音樂盡來供養圍繞讃唄依阿含經舍利入拘尸那城法於是

沙門對四部大衆作是唱言至尊以菩薩大慈無邊無際哀愍衆生切於骨髓故分布舍利共天下同作善因又引經文種種方便訶責之教導之深至懇惻涕零及宣讀懺悔文至舍利將入函沙門高奉寶瓶

我一　二十二

巡示大衆人人拭目諦視共覩光明哀變號泣聲響震地凡是安置之處悉亦如之帝於十月十五日午時在大興宮之大殿西面執珪而立延請佛像及沙門三百六十人旛蓋香花讃唄音樂自大興善寺来

居殿堂帝燒香禮拜降御東廊親率文武百僚素食齋戒及舍利入塔訖帝曰爾佛法重興必有感應其後慶處表奏皆如其言（見著作王劭舍利感應記）

務三年文中子王通既冠慨然有濟世之志西遊長安見帝坐太極殿名見因奏太平策十有二道尊王道推霸略稽古驗今恢恢乎運天下於掌上帝大悅曰得生幾晚天不以生賜朕也下其議於公卿公卿不悅時將有蕭牆之憂通知謀之不用也作

東征之歌而歸乃續詩書正禮樂脩九經贊易道九年而六經大就門人自遠而至者河南董常太山姚義京兆杜如晦趙郡李靖南陽程元扶風竇威河東薛收中山賈瓊清河房玄齡鉅鹿魏徵太原王珪温

我一　二十三

彦博頴川陳叔達等咸稱師北面受王佐之道餘往來受業者千餘人大業中累徵不就十三年疾病聞江都有變泫然而興曰生民厭亂久矣天其或者將啓堯舜之運吾不與焉命也遂卒門人謚曰文中子

嘗爲中說以擬論語其周公篇曰詩書盛而秦世滅非孔子之罪也玄虛長而晉室亂非老莊之罪也齋戒脩而梁國亡非釋迦之罪也易不云乎苟非其人道不虛行或問佛文中曰聖人也曰其教何如曰西方之教也中國則泥又曰觀皇極讜議三教於是乎一矣通弟績亦著書號東皐子文中子講道于白牛之磎弟子捧書北面環堂成列講罷程生退省于松下語及周易薛收歎曰不及伏羲氏乎何辭之多也

俄而有負畚者皤皤然委擔而息曰吾子何歎也薛收曰吏何爲者而徵吾歎負畚者曰麗朱者赤附墨者黑盖漸而得之也今吾子所服者道而猶歎是六腑五藏不能受也吾是以問收曰收聞之師易者道之藴也伏羲畫卦而文王繋之不逮省文矣吾是以歎負畚者曰文王爲病伏羲氏病甚者也昔者伏羲氏之未畫卦也三才其不立乎四序其不行乎百物其不生乎萬象其不森乎何營營乎而費畫也自伏

羲氏泄道之容漏神之幾分張太和磔裂先氣使天下之智者詭道逢出曰我善言象而識物情陰陽相磨遠近相取作爲剛柔同異之說以駭人志於是知者不知而大朴散矣則伏羲氏始兆亂者安得羸歎而嗟文王負其㕘而行追而問之居與姓名不荅文中子聞之曰隱者也

右室論曰宋司馬文正公曰文中子云佛聖人也審如文中子之言則佛之心可見矣第今言禪者好爲隱語以相迷大言以相勝使學者倀倀然益入於迷妄因廣文子之意作解禪頌六首果如此言雖中國亦可行矣不然則吾所不知也其卒帝曰言爲百世師行爲天下法爲賢爲大聖是名佛菩薩噫文正公繼孔孟荀楊爲大賢者也庸有不知佛哉觀其頌則文正公平生所爲皆佛菩薩之心也特禪之一法雖吾門亦標表以爲教外別傳自非積三二十年息心絕慮則莫能究其旨謂之隱語大言似是而實非也何則東皐子猶以伏羲畫卦泄道之窌漏神之機分張太和磔裂元氣使知者不知大朴散矣矧不立文字之禪宜指人心於語言形迹之表詎可常程義理而求其言說耶是不獨文正公文中子楊孟諸賢未暇留神吾徒傳教大法師輩固有不知而興謗者故先德云千人萬人中撈摝一箇半箇而已夫豈易信也哉

闍那崛多西天竺人也帝時至長安大興善寺奉勑譯法華等經是年示滅

仁壽初詔曰皇帝敬問章洪山之南谷智舜禪師冬月極寒味道安隱勉勗蒼生成就聖業惟慈須力朕實嘉焉今遣開府盧元壽宣朕意起禪師赴闕舜以疾辭不赴初舜從稠禪師出家習定或時覺有妄念即以錐刺股由是塵慮不入至不得已或出一言不過戒定慧而已如是十餘年稠奇之曰汝於人事殆無心哉而今而後可與言道矣後舜入贊皇山好事者奉米麪供之舜辭去一不受或問故舜曰山居橡栗足以禦饑何煩於人其簡易如此見啗肉者必慘容戒之曰六道殊形汝無不經一切有命皆汝父母一切有生皆汝眷形而食其肉者是食汝父母汝心安忍哉聞者悛革也

詔賞罰度支並付太子廣上疾楊素使張衡入侍上暴崩太子即位○時天下戶口計八百九十萬抄

乙丑

煬帝廣 小字阿麼高祖次子纂立于仁壽宮初欲有政治民後幸洛陽營建東京於河南人夫數百萬開通濟渠而連淮泗龍舟鳳舸又至江都民不堪命而群盜起四海土崩後爲宇文弒之壽五十九年

冬煬帝有事于南郊詔僧道並同俗拜道流莫敢言諸沙門例不奉詔帝詰之曰詔條久頒卿等固不奉命何也時法師明贍者對曰陛下若使准制罷道則微軀敢不奉命如知大法可崇則法服之下僧無敬俗之禮帝曰何以致拜周武贍曰周武任威縱暴仁德不施不足爲有國者法陛下聖政惟仁不枉非罪是以貪道得盡忠言帝默然而罷有司以贍抗對將抵以罪贍

曰所坐者贍也頎不以非律加吾徒帝壯其不撓而不問凡敬主之議由此而絕焉

是歲三祖僧璨大師示寂師或云徐州人初以白衣謁二祖既授衣屬周武廢教往来司空山積十餘年人無識者隋開皇十二年有沙彌道信禮師曰願和尚大慈乞與解脫法門師曰誰縛汝曰無人縛師曰何更求解脫乎信於言下大悟服勞九載授具戒已屢驗以玄鍵知其緣熟乃付衣說偈曰花種雖因地從地種花生若無人下種花地盡無生并付法衣曰吾既得汝能事已畢即優游江國歷羅浮諸山復還舊止士民樂其歸相率致供師為四衆說法已於法會大樹下儼立合掌而逝十月十五日也唐玄宗謚曰鑑智禪師著信心銘一篇其辭曰至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白毫釐有差天地懸隔欲得現前莫存順逆違順相爭是為心病不識玄旨徒勞念靜圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如莫逐有緣勿住空忍一種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動唯滯兩邊寧知一種一種不通兩處失功遣有沒有從空背空多言多慮轉不相應絕言絕慮無處不通歸根得旨隨照失功須臾反照勝卻前空前空轉變皆由妄見不用求真唯須息見二見不住慎莫追尋才有是非紛然失心二由一有一亦莫守一心不生萬法無咎無咎無法不生不心能隨境滅境逐能沉境由能境能由境欲知兩段元是一空一空同兩齊含萬象不見精麤寧有偏黨大道體寬無易無難小見狐疑轉急轉遲執之失度必入迷路放之自然體無去住任性合道逍遙絕惱繫念乖真昏沉不好不好勞神何用疏親欲取一乘勿惡六塵六塵不惡還同正覺智者無為愚人自縛法無異法妄有愛著將心用心豈非大錯迷生寂亂悟無好惡一切二邊良由斟酌夢幻虛花何勞把捉得失是非一時放卻眼若不寐諸夢自除心若不異萬法一如一如體玄兀爾忘緣萬緣齊觀復歸自然泯其所以不可方比止動無動動止無止兩既不成一何有爾究竟窮極不存軌則契心平等所作皆息狐疑淨盡正信調直一切不留無可記憶虛明自照不勞心力非思量處識情難測真如法界無他無自要急相應唯言不二不二皆同無不包容十方智者皆入此宗宗非促延一念萬年無在不在十方目前極小同大忘絕境界極大同小不見邊表有即是無無即是有若不如是必不須守一即一切一切即一但能如此何慮不畢信心不二不二信心言語道斷非去來今

始平令楊宏率道士名儒入智藏寺啓會義法莚命法師惠淨與道士余永通論義永通欲先立義淨曰道流入寺義有主賓汝安得先於是淨問老子云有物混成先天地生吾不知其名字之曰道且道體一故混耶體異故混耶若體一故混則正混之時已自成一是則一非道生若體異故混且未混之時已自成二然則二非一起

笑永通茫然不知所對無言而罷煬帝竊云發汴侈乘龍舟錦帆泝汴而下入于揚州天下諸侯反叛稱帝王者各據一方凡五十二處太原唐公李淵起義兵而來救駕矣

戊一　二九

寅唐師至江都帝以手琢案曰渠有奇相渠得之矣十一月唐師入京遙尊爲太上皇立代王侑爲帝絕隋室也

恭帝侑 煬之孫元德太子之子十三即位以唐公爲相進封唐王次年五月禪位與唐封爲酅國公武德二年薨壽十五在位二年

丑改義寧 上在江都急虐日甚宇文化及因思歸之士夜入宮弒帝及六宮皆死

神僧法喜者貌寢陋年若四十許嶺表父老咸言兒時見之談晉宋間事歷歷可聽又自言嘗從東林遠公游語默不常然皆爲吉凶之兆煬帝幸維揚聞其有異召之俄一日繞宮中徧索羊頭帝惡之以付廷尉手足銀鐺禁衛嚴甚喜日丐于市飲食自若有司以聞帝命按視封鑰如故及召戶視之唯見袈裟覆黃金骨骨皆連鎖遂以白帝勅長安王怛覈實如狀詔以香泥樹骨塑之是夕喜以泥像起行言笑如故遂釋其禁未幾示疾命嘗所善者去其薦置身簀上下以熾炭炙之數日半身紅爛即死葬之香山寺側後數歲有自海南歸者見喜無恙其人發冢視之唯空棺爾計是時喜已三百餘歲矣及煬帝於江都遇弑方悟喜索羊頭之驗云

石室論曰唐牧之云昔有相士稱文帝當有天下後果篡奪得之周末楊氏爲八柱國公侯相繼久矣一旦以男子偷竊位號不三十年老壯嬰兒皆不得其死彼知相法當曰此爲楊氏禍乃可謂善相者牧之之論誠爲驚絕然文帝削平天下混一海宇君臨萬國者二十四年剏置禮樂法度多爲唐所遵用仁壽間天下戶至八百七十萬以唐疆宇之廣歷五朝至天寶末纔九百餘萬戶隋文開統而身及太平固一代之英主也惜其末年任一揚素而弗獲其終嗚呼豈唯隋文而已哉凡魏晉以來符石姚劉二蕭陳高宇文楊氏十三朝興亡因果循環之驗皆毫末無差吾教所以誕敷六合有大益於天下國家者其言因果報應之事與天道大合有以助天爲勸沮也故鴻經廣論深切著明必欲人人自信因即如是果亦如之莫可逭也儒雖曰其事好還然未伸勸沮之理此所以牧之唯詆隋文而不遠推累朝積習循環之弊獨唐家之興則異於彼故其運祚靈長益足以爲天下之至鑑

戊一　二十

佛祖歷代通載卷第十一

佛祖歷代通載卷第十二　我二

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐（姓李氏王上德都二京文武宣懿僖昭哀濮亡唐主二十二二百九十二）雷氏曰（神太高則中睿玄肅代德順憲穆景）

戊寅高祖神堯皇帝淵改武德（字叔德隴西成紀人其先武昭王李暠之後李歆弘農太守重耳金門鎮將熙字天錫周八柱虎西魏賜姓大野氏官至太尉與李弼等八人佐周有功皆爲柱國號八柱國虎卒周追其功封唐國公公生昞襲封唐公高祖父也仕隋爲安州總管生高祖於長安紫氣充庭體有三乳性寬仁厚又襲唐公隋恭帝進封唐王既太宗世民知隋少亡謀舉大事祖從之秋七月舉義兵冬十一月克京城明年夏五月恭遜位于高祖即位於長安改國號唐在位九年壽七十一崩葬獻陵內禪太宗太宗佛心天子也創基定業廟清方維像世二十二凡二百九十二年自開闢以來有天下着俱未者唐甚盛也吾教盛衣常與帝道相望由是內外護聖賢之多典章之備亦無出此朝故於唐顏稱全書章名數君子與夫吾屬後之來者有以稽考焉）

七廟制（東西直排皆西陽明始祖居中三昭居左三穆居右次序如是）

帝受隋禪百官拜舞僧但山呼拱立一面鄂國公尉遲敬德金吾衛將軍劉文靖奏曰僧未登聖俱是凡夫何乃高揖王侯父母反拜孰可忍也帝令定儒釋優劣編入朝典議訖表聞不合拜上

卯定租稅法

甲申七年二月丁巳高祖釋奠於國學召名儒僧道論義道士劉進喜問沙門惠乘曰悉達太子六年苦行求證道果是則道能生佛佛由道成故經曰求無上道又曰體解大道發無上心以此驗之道宜先佛乘曰震旦之於天竺猶環海之比鱗洲老君與佛先後三百餘年豈昭王時佛而求敬王之道哉進喜曰太上大道先天地生辯勅洞靈之中焯爍玉清之上是佛之師也乘曰按七籍九流經國之典宗本周易五運相生二儀斯闢妙萬物之謂神一陰一陽之謂道寧云別有大道先天地生乎道既無名曷由生佛中庸曰率性之謂道車徹曰在巳爲德及物爲道豈有頂戴金冠身披黃褐鬢垂素髮手執玉璋居大羅之上獨稱大道何其謬哉進喜無對已而太學博士陸德明隨方立義偏析其要帝悅曰三人者皆勍敵也然德明一舉輒蔽之可謂賢矣遂各賜之帛

乙酉太史令庾儉恥以術官薦傅奕自代奕在隋爲黃冠甚不得志既承華政得志朝廷又爲令有道士傅仁均者頗閑曆學奕舉爲太史丞遂與之附合上疏請除罷釋教事十有一條其略曰佛在西域言妖路遠漢譯胡經恣其假託故使不忠不孝削髮而揖君親游手游食易服而逃租賦演其妖書述其邪法偽啓三途謬彰六道恐誅愚夫詐欺庸品凡百黎庶通識者稀不究根源信其矯妄仍追既往之罪虛擬將來之福至有身造惡逆觸法抵刑方乃獄中禮佛口誦梵言曉夕忘疲規免其罪且死生壽夭本於自然刑德威福關之人君而愚僧矯託皆言由佛竊人主權擅造化理其爲害政良可悲也書曰惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食害于而家凶于而國自五帝三王皆未有佛法君明臣忠年祚長久至漢明始立胡祠令西域桑門自傳其法西晉已前不許中國之人髡髮出家洎符石亂華乃弭厥禁

政虐祚短皆由佛教致災梁武齊宣尤足爲戒昔褒姒一女蠱惑幽王致亡其國況今僧尼十萬刻繒泥像以耗天下者乎陛下以十萬之衆自相夫婦十年滋產十年教訓自可足食足兵四海免蠶食之患百姓知威福所自則妖妄之風息而淳朴之化還也且古今忠諫鮮不逮禍近北齊章仇子他獻言僧尼糜損國家塔寺虛費金帛爲諸僧尼附會宰相依託妃主陽譖陰謗子他卒死都市及周武入齊首封其墓臣雖不敏竊希其蹤疏奏不報

九年太史令傅奕前後七上疏請除罷釋氏詞皆激切帝春秋高而優柔無斷頗信之以其疏付群臣雜議大臣皆言佛法興自累朝弘善遏惡冥助國家理無廢棄獨太僕卿張道源附奕稱其奏合理宰相蕭瑀廷斥奕曰佛聖人也奕爲此議非聖人者無法請寘嚴刑奕曰禮本於事親終於事君此則忠孝之禮著臣子之道成佛逾城出家逃背其父以匹夫抗天子以繼體悖所親瑀非出於空桑而反尊無父之教臣聞非孝者無親瑀之謂矣瑀曰地獄正爲此人設也已上見舊唐史

帝復以奕疏頒示諸僧問出家於國何益時法師法琳者姓陳氏頴川人祖因從官寓襄陽後住長安齊法寺作破邪論二卷博引圖史及道教經籍大略申明佛教徹萬法之源而孔老立言特域中之治未場遠途非盡究竟之理凡出家者守志明道弘善興福啓迪昏迷利國非淺法師明槩作決對奕謗佛僧事八條法師惠乘作辯正論十喩九箴破道士李仲卿十異九迷之謬琳等奉表奏上并致啓秦王而門下典儀李師政著內德論三篇開陳佛化之益仍自序而進之其詞曰若夫十力調御運法舟於苦海三乘汲引坦夷途於火宅勸善進德之廣七經所不逮戒惡防患之深九流莫之比但窮神知化其言宏大而可驚去惑絕塵厥軌清邈而難蹈華夷仕庶朝野文儒各附所安鮮味斯道自非研精以考真妄沈思而察苦空無以立匪石之信根去若亡之疑蓋遠則淨名妙德弘道勝而服勤近則天親龍樹悟理真而敦悅羅什道安之薦學究玄宗而益敬僧睿惠遠之歸信迄皓首而彌堅邁士安之淫書甚宣尼之翫易千金未足驚其視八音不能改其聽聞之博而樂愈深思之深而信彌篤皆欲罷而不能則其非妄也必矣我皇誕膺天命弘濟區宇覆等蒼旻載均厚地掃氛祲清八表救塗炭寧兆民五教惟敷九功惟敘總萬古之徽猷改百王之餘弊網羅庶善崇三寶以津梁芟夷群惡逕四部之稀萎遵付囑之遺旨弘紹隆之要術功德崇高昊天罔喩但縉紳之士祖述多途各師所學異論鋒起或謂三王無佛而年永二石有僧而政虐損化由於奉佛益國在於廢僧苟明偏見未申通理博考興王足證浮僞何則亡秦者胡亥時無佛而土崩興佛者漢明世有僧而國治周除佛寺而天元之祚未永隋弘釋教而開

皇之命無虐盛衰由布政治亂在庶官歸咎佛僧實非通論且佛唯弘善不長惡於臣民戒本防非何損治于家國若人人守善家家奉戒則刑罰何得而廣禍福無由而作騏驥雖駿不乘無以致遠藥石徒豐

未餌焉能愈疾項籍喪師非范增之無筭石氏興虐豈浮圖之不仁但爲違之而暴亂未有遵之而凶虐由此觀之亦足明矣復有謂正覺爲妖神比淨居於淫祀訾而謗之無所不至聖朝勸善立伽藍以崇福

迷民與謗反功德以爲尤此深訕上非徒毀佛愚竊撫心而太息所以發憤而含毫者也忝賴皇恩預霑法雨切磋所惑積稔於茲信隨聞起疑因解滅昔嘗苟訾而不信今則篤信而無毀近推諸已廣以量人

卷二 六

凡百輕毀而弗欽皆爲討論之未究若令探賾索隱功齊於澄什必皆深信篤敬志均於名僧矣師政學匪鈞深識不臻妙少有所聞微去其惑謹課庸短著論三篇辨惑第一明邪正之通蔽通命第二辨殃慶之倚伏空有第三破斷常之執見聚之以群言考之以衆善上顯聖朝之淨福下析淫祀之虛非徒有斯意實乏其材屬詞鄙陋援證膚淺雖竭愚勤何宣聖德庶同病於未愈者聞淺璧而深悟也如藩籬之卉

或鸛疾於腹心藜藿之飡儻救餒於溝壑若金丹在目玉饌盈按顧瞻菲薄良足陋矣內德論辨惑篇第一其略曰有辨聰書生請忠正君子曰蓋聞釋迦生於天竺脩多出自西胡名號無儔於周孔功德靡稱

於典謨寔遠夷所尊敬非中夏之師儒逮攝摩騰之入漢及康僧會之游吳顯舍利於南國起招提於東都自茲厥後乃尚浮圖沙門盛洙泗之衆精舍類王侯之居既營之于塽塏又資之以膏腴擢侑幢而曜

卷二 七

日擬甲第而當衢王公大臣助之以金帛農商富族施之以田廬其福利之焉在何遵崇之有餘也未若銷像而絕鑴鑄貨泉可以無費毀經以禁縎寫筆紙不爲之貴廢僧以從編戶益黍稷之餘稅壞塔以補不足廣賑恤之仁惠欲請闢而効愚忠上書而獻斯計竊謂可以益國而利民矣吾子以爲何如乎忠正君子曰是何言之過歟余昔篤志於儒林又措心于文苑頗同吾子之言論良由聞法之遲晚賴指南以

去惑幸失途之未遠每省過而責躬則臨飡而忘飯子若傳考而深計亦將悔迷而知返矣竊聞有太史令傅君者又甚於曩日之惑焉內自省於昔迷則十同其五矣請辯傅君之惑言以釋吾子之邪執傅謂

佛法本出於西胡不應奉之於中國余昔同此惑焉今則悟其不然矣夫由余出自西戎輔秦穆而開伯業日磾生於北狄侍漢武而除危害臣既有之師亦宜爾何必取其同俗而捨於異方乎師以道大爲尊

無論於彼此法以善高爲勝不計於遐邇若夫尚仁爲美去欲稱高戒積惡之餘殃勸爲善以邀福百家之所同七經無以易但褊淺而未深至齷齪而不周廣其恕己及物孰與佛之弘乎其覩未知本孰與佛

之遠乎其勸善懲惡孰與佛之廣乎其明空析有執與佛之深乎由此觀之其道妙矣聖人之德何以加焉豈得生於異域而賤其道出於遠方而棄其寶夫絕群之駿非唯中邑之產曠世之珎不必諸華之物漢求西域之名馬魏收南海之明珠貢犀象之牙角採翡翠之毛羽物生遠域尚於此而爲珎道出遐方獨柰何而可棄若藥物出於戎夷禁呪起於胡越苟可以蠲邪而去疾豈以遠來而不用之哉夫滅三毒以證無爲其蠲邪也大矣除八苦而致常樂其去疾也深矣何得拘夷夏而計親踈乎況百億日月之下三千世界之內則中在於彼域不在此方矣傅計詩書所未言以爲修多不足尚余昔同此惑焉今又悟其不然矣夫天文曆象之秘奧地理山川之卓詭經脉孔穴之診候針藥符呪之方術詩書有所不載周孔未之明言然考之吉凶有時而徵矣察其行用而多効矣且又周孔未言之物蠢蠢無窮詩書不載之

法茫茫何限信乎書不盡言言不盡意何得拘六經之局教而背三乘之通旨哉夫能事未興於上古聖人開務於後世故棟宇易橧巢之居文字代結繩之制飲血茹毛之饌則先用而未珎火化粒食之功雖後作而非弊彼用捨之先後非理教之通蔽豈得以詩書早播而得隆修多晚至而當替人有幼啜藜藿長飯粱肉少爲布衣老遇侯服豈得以藜藿先獲謂勝粱肉之味侯服晚遇不如布衣之貴乎萬物有遷三寶常住寂然不動感而遂通化身示隱顯之迹法體絕興亡之數非初誕於王宮不長逝於雙樹何得論生滅于起感計脩促于來去乎傅氏譽老子而毀釋迦讚道書而非佛教余昔同此惑焉今又悟其不然矣夫釋老之爲體一而不二矣同蠲有欲之累俱顯無爲之宗老氏明而未融釋典言臻其極道若果是佛固同是而無非佛若果非道亦可非而無是理非矛盾之異人懷向背之殊既同衆狙之喜怒又似

葉公之愛畏至如柱下道德之旨漆園內外之篇雅與而難加清高而可尚竊嘗覽之無間然矣豈以信奉釋典而苟訾之哉抑又論夫死生無窮之緣報應不朽之旨釋氏之所創明黃老未之言及不知今之道書何因類於佛典論三世以勸戒出九流之軌躅若目覩而言之則同佛而等其照若耳聞而放之則師佛而導其說同照則同不當非相師則師不可毀譽道而非佛何謬之甚哉傅云佛是妖魅之氣寺爲淫邪之祀此其未思之甚也妖唯作孽豈弘十善之化魅必憑邪寧與八正之道妖猶畏狗魅亦懼猫何以降帝釋之高心摧天魔之神力又如圖澄羅什之侶道安惠遠之儔高德高名非醉非狂豈容捨愛辭榮求魑魅之邪道勤身苦節事魍魎之妖神又自昔東漢至我大唐代代而禁妖言處處而斷淫祀豈容捨其財力放其士民營魑魅之堂塔入魍魎之徒衆又有宰輔冠蓋人倫羽儀王導庾亮之徒戴逵許詢

之華置情天人之際抗迹烟霞之表並稟教而歸依皆屑心以崇信豈容尊妖奉魅以自屈乎良由覩妙知真使之然耳又傅氏之先叙宇武仲高才碩學世號通人辯顯宗之祥夢證金人之冥感釋道東被毅有功焉竊援傳令之才識未可齊於武仲也何為毀佛謗法與其先之反乎吳尚書令闞澤對吳主孫權曰孔老二家比方佛法優劣遠矣何以言之孔老設教法天以制用不敢違天諸佛說法天奉而行不敢違佛以此言之實非比對愚謂闞子斯論知優劣之一隅矣凡百君子可不思其言乎夫大士高僧觀於理也深矣明主賢臣謀於國也忠矣而歷代寶之以為大訓何哉知其窮理盡性道莫之加故也傅氏觀不深於名僧思未精於前哲獨師心而背法輕絕福而興咎何其為國謀而不忠乎為身慮而不遠乎大覺窮神而知化深覩過患而豫防惟百齡之易盡差五福而難常命川流而電逝業地久而天長三塗極迴而沓沓四流無際而茫茫憑法舟而利濟籍信翮以翱翔宜轉咎而為福何罔念而作狂也傅云趙時梁時皆有僧反況今天下僧尼二十萬眾此又不思之言也若以昔有反僧而廢今之法眾豈得以古有叛臣而棄今之名士隣有逆兒而逐已之順子昔有亂民而不養今之黎庶乎夫普天之下出家之衆非雲集於一邑實星分於九土揔之以州縣限之以關河無徵發之威權有憲章之禁約縱令三五兇險一二闡提既無緣於烏合亦何憂於蟻聚且又沙門入道豈懷亡命之謀女子出家寧求帶甲之有何乃混計僧尼之數當同梟獍之黨架虛以亂真蔽善而稱惡君子有三畏豈當如是乎夫青衿有罪非關尼父之失皂服為非豈是釋尊之咎僧干朝憲尼犯俗刑譬誦律而穿窬如讀禮而驕倨但以人禀頑嚚之性而不遷於善非是經開逆亂之源而令染於惡人不皆賢法寧惟善何因怒惡而反善咎人而棄法若夫口談夷惠而身行桀蹠耳聽桀蹠而口廢詩禮然則人有可誅之罪法無可廢之過但應禁非以弘法不可以人而賤道竊篤信于妙法不苟黨於沙門至於耘稊稗以殖嘉苗爾奸回以清大教所深願矣所深願矣傅云道人士梟皆是貪逆之惡種此又不思之言也夫以捨俗修道故稱道人學道離貪逆若云貪菩提道逆生死流則傅子與言未及斯旨觀沙門之律行也行人所不能行止人所不能止具諸釋典可得而究蝡動之物猶不加害況為梟鏡之事乎嫁娶之禮尚捨不為況為禽獸之心乎何乃引離欲之上人匹聚塵之下物援有道之賢俊比無知之庶類毀大慈之善衆嫉不祥之惡鳥謂道人為逆種以梵行比獸心害善一何甚乎反正頓如此乎余昔每引孝經之不毀傷以譏沙門之法去鬚髮謂其反先王之道失忠孝之義今則悟其不然矣若夫事君親而盡節雖殺身而稱仁虧忠孝而偷存徒全膚而非義論

羑見色而致命禮防臨難而苟免何得一槩而訶毀傷甯同而頋膚髮剸股納肝傷則甚矣剔須落髮損乃微焉立忠不頋其命論者莫知欲求道不愛其毛何獨以爲過湯恤烝民尚焚軀以祈澤墨敦兼愛欲磨足而至頂況夫上爲君父深求福利須髮之毀何足碩哉夫聖人之教有殊途而同歸君子之道或反經而合義則泰伯其人也廢在家之就養託採藥而不歸棄中國之服章依剪髮以爲飾反經悖禮莫甚於斯然而仲尼稱之曰泰伯可謂至德矣其故何也雖迹背君親而心忠於家國形虧百越布德全乎三讓故泰伯棄衣冠之制而無損於至德則沙門捨搢紳之容亦何傷乎妙道雖易服改貌違臣子之常儀而信道歸心頋君親之多福苦其身意脩出家之衆善遺其君父延歷劫之深慶其爲忠孝不亦多乎浪謂沙門爲不忠未之信矣傅又云西域胡人因泥而生是以便事泥瓦此又未思之言也夫崇立靈像漢寫尊形所用多塗非獨泥瓦或彫或鑄則以鐵木金銅圖之繡之亦在丹青縑素復謂西域士女遍從此物而生乎且又中國之廟以木爲主則謂制禮君子皆從木而育邪親不可忘故爲之宗廟佛不可忘故立其形像以表罔極之心用中如在之敬欽聖仰德何失之有哉失以善爲過者故亦以惡爲功矣傅又云帝王無佛則國治年長有佛則政虐祚短此又未思之言也則謂能仁設教皆闡淫虐之風菩薩立言專弘桀紂之事以實論之殊不然矣夫殷喪大寶災興妲己之言周失諸侯禍由褒姒之笑三代之亡皆此惧也三乘之教豈斯尚乎佛之爲道慈悲喜捨齊物而等怨親與安樂而救危苦古之所以得其民者佛既弘之矣民之所以逃其上者經甚戒之矣羲軒舜禹之德在六度而苞籠羿浞癸辛之行總十惡以防禁向使桀遵少欲之教紂順大慈之道伊呂無以用其謀湯武焉得行其討可使鳴條免去國之禍牧野息倒戈之亂夏后從洛汭之歌楚子違乾溪之難然則釋氏之化爲益非小延福祚於無窮遏危亡於未兆傅謂有之爲損無之爲益是何言與是何言與佛何讎而誣之至此佛何負而疾之若讐乎傅又云未有佛法之前前皆淳和世無篡逆此又未思之言也夫九黎亂德豈非無佛之年三苗逆命非當有法之後夏殷之季何有淳和春秋之時寧無篡逆寇賊姦究作士命於皐陶獫狁孔熾薄伐勞於吉甫而傅謂佛興篡逆盜法佛猶戒之豈長篡逆之亂乎一言之競佛亦防之何敗淳和之道乎惟佛之爲教也勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂懲非顯地獄之苦不唯一字以爲褒豈止五刑而作戒乃謂傷和而長亂不亦誣謗之甚哉亦何傷於佛日乎但自淪於苦海矣輕而不避良可悲夫於是書生心伏而色愧避席而謝曰僕以習俗生常違道自佚忽於所未究翫其所先述背正法而異論受

邪言以同失今聞佛智之玄遂乃知釋教
之忠賢豁然神悟而理瘉足以蕩迷而祛
疾雖從邪於昔歲請歸正於茲日謹誦來
戒以爲口實矣
論曰昔司馬文正公譏元魏崔浩眛於
擇術若傅令者不善擇術尤可數也方
天意大啓唐祚而太宗以大權聖人示現
出世爲千載道德盛明之主豈易遇哉
有文中子者身任百世師儒出河汾間
凡太宗一時宰輔若凌煙閣上諸公皆
北面稱師受王佐之道當是時使傅令
稍知向方預出王氏之門則其施設縱
非公台之任亦不失爲名卿士大夫徒
以十吏占候下技位貌既卑無以自逞
乃以夙昔私憾謗黷大教規竊聲譽
及太宗登位天下文明諸公雍容廟堂
論道經邦制禮作樂雖堯舜之運亡以
加也此時奕之學素荒而伎且索矣抱
慚自廢于家其無聊而斃也可知矣妙
哉李君內德論熟覽之蓋天下精識讜
論也其通命一篇以儒所謂命釋所謂
業原始要終合而通之尤爲警絕惜辭
多未能具載云
是歲夏四月太子建成秦王世民怨隙已
成將與內難而又邊境屢擾軍國務殷傅
奕妄生毀佛乞行廢教之請復云云未決
及法琳等諸僧著論辨之合李黃門內德
論同進之于朝帝由是悟奕等謦道毀佛
爲協私大臣不獲已遂兼汰二教而施行
焉五月辛巳詔曰
釋迦闡教清淨爲先遠塵離垢除去貪欲
所以弘宣勝業修植善根開導愚迷津梁
庶品是以敷演經教檢括學徒調懺身心
捨諸染着衣服飲食咸資四輩自大覺遷
謝道法流行末代陵遲漸以虧損乃有猥
殘之侶規自尊高浮墮之民苟辟徭役妄
爲剃落託號出家嗜欲無猒營求不已致
有出入閭里周旋閭閻驅策畜產聚積貨
財耕織爲生沽販爲業事同編戶迹等齊
人進違戒律之文退無禮典之訓或有剽
行劫掠身自穿窬造作奸訛交通豪猾每
罹憲網自蹈重刑瀆玷真如虧損妙法譬
夫稂莠有穢嘉苗類若淤泥混乎清水又
伽藍之地本曰淨居栖心之所理尚幽清
近代以來多立寺舍不求閒曠之地唯趨
諠雜之方繕綵崎嶇甍宇殊錯拓外隱匿
誘納奸邪或有接延鄽邸隣近屠沽塵埃
滿室腥羶盈路徒長輕薄之心有虧崇敬
之義且老氏垂化本實冲虛養志無爲遺
情外物全真守一是謂玄門驅馳世務尤
乖宗旨朕膺期御宇興隆教法志思利益
情在護持欲使玉石區分薰蕕有辨長存
妙道永固福田正本澄源宜從沙汰諸僧
尼道士女冠有精勤練行守戒律者並令
就大寺觀居止供給衣食不令乏短其不
能精進無行業弗堪供養者並令罷道各
還桑梓所司明爲條式務依教法違制之
坐悉宜停斷京城留寺三所觀二所其餘
天下諸州各留一所餘悉毀之六月四日
秦王以府兵平內難高祖以秦王爲皇太

子付以軍國政事是月癸亥大赦天下停
前沙汰二教詔甲子高祖遜于位稱太上
皇太子即位于東宮是爲太宗

丁亥 太宗文皇帝世民改貞觀 高祖次子厥性仁賢輕財重義隋末起義兵高祖謂之曰破家忘軀由汝化家爲國亦由汝焉舉與唐室皆太宗之功也武德九年太子建成齊王元吉死八月受禪即位制禮作樂進賢任良與公卿大臣論政事夜艇以暨年較之由其敢德如此用魏徵李靖房玄齡杜如晦等諸賢爲相尉遲敬德劉文靜爲將在位二十三年

帝對群臣太息曰今大亂之後其難治乎
魏徵對曰大亂之治譬饑人之易食帝曰
古不云乎善人爲邦百年而後勝殘去殺
徵曰此不爲聖哲之論聖哲之治其應如
響朞盖不其難僕射封德彜曰不然三代之
澆詭日滋秦任法律漢雜霸道皆欲治而
不能非能治而不欲徵書生好虛論徒亂
國家不足聽徵曰五帝三王不易民而教
行帝道而帝行王道而王顧所行何如耳
黃帝戰蚩尤七十戰而勝其亂因致無爲
九黎害德顓頊征之既克而治桀爲亂湯
放之紂無道武伐之湯武身及太平若人
漸澆詭不復樸今當爲鬼爲魅尚安得而
化之哉德彜不能對然復以爲不可帝雅
以徵對爲然他日帝嘗召傅奕賜之食而
謂曰佛道微妙聖迹可師且報應顯然屢
有徵驗汝獨不悟其理何也奕曰佛是西
方桀黠欺誑夷狄及流入中國尊尚其教
皆邪僻纖人模寫莊老玄言飾其妖妄無
補於國家有害於百姓帝惡其言不荅自
是終身不齒

己丑○放宮女三千

七月蝗害稼帝在苑中掇蝗而言曰民以
穀爲命而汝害之是害吾民也百姓有過
在予一人汝而有靈當食朕身無害吾民
将吞之左右恐致疾遽求代帝曰所貴移
災朕躬何疾之避遂吞之由是終帝世蝗
不爲害冬十二月癸酉詔曰有隋失道九
服沸騰朕親總兒戎致茲明罰其有桀犬
嬰此湯羅銜鬚義憤終乎握節各徇所奉
咸有可嘉日往月來逝川斯遠切恐九泉
之下向淪鳴鑊八難之間永纏冰炭愀然
疚懷無忘興寢所以樹立福田濟其營魄
可於建義以来交兵之處爲義士凶徒殞
身戎陣者各建寺剎招延勝侶望法鼓所
振變炎火於青蓮清梵所聞易苦海於甘
露所司量定處所幷立寺名支配僧徒及
修院宇具於事條以聞稱朕矜哀之意仍
命虞世南李伯樂褚遂良顏師古岑文
本許敬宗朱子奢等爲碑銘以紀功業上已見舊史

庚寅○禁笞背法

十月天下斷獄死罪二十有九人東南薄
海西極于嶺北窮玄塞戶不夜閉旅不賫
粮取給於路米斗三錢天下大治蠻夷君
長衣冠帶刀宿衛帝喜謂群臣曰此魏徵
勸朕仁義之効也惜不令封德彜見之因
追念初平天下時手誅千餘人不及享太
平即以御服施諸寺命僧禮懺薦擢爲

辛卯 詔僧尼拜父母

壬辰○縱死囚四百還家

癸巳 七年三藏法師玄奘游天竺求法達于王

舍城奘生洛州緱氏陳氏隋季出家具戒
愽貫經籍每慨前代譯經多所訛畧志游
西土訪求異本以叅訂焉以三年冬抗表
辭帝制不許即私遁自原州出玉關抵高
昌高昌王麴文泰奉奘行資護送達于蜀

賓從僧伽論師决俱舍因明大毗婆沙等
論至大林國從婆羅門學中論及異道典
籍時婆羅門七百餘歲至𨓏底國從伏光
法師學對法宗顯理門等論至那伽羅國
從月胄論師學衆事分毗婆沙至禄勤那

國從闍那屈多三藏學經部毗婆沙及薩
婆多部辨真等論至麴闍國從毗邪犀那
三藏學二毗婆沙王有勝兵十萬雄冠西
域奘與胡商八十許人渡殑伽河彼俗以
人祀天奘與諸商被執以奘風度特異將

戮以祭俄大風作塵沙漲天晝日晦暝彼
衆震懼以奘爲聖人遂釋之至中天竺遇
大乘居士爲奘開瑜伽師地即入王舍城
彼預聞奘至具禮郊迎之安置那蘭陀寺
寺七寶所成僧以萬數奘見上方戒賢論

師時春秋一百有六道德爲西土宗師號
正法藏國主以十城租賦奉之奘啓以求
法意賢咨嗟流涕曰吾頃疾病且死忽夢
文殊大士謂吾曰汝未應猒世後三年震
旦有大沙門從女受道自爾已來今三稔

矣於是慰喜交集有同宿契焉奘見王王
給象車從者三十輩日供上饌饌有龍腦
香乳蘇蜜及大人米米香聞百步然國產
不多唯君長與后及主法上德與焉奘寓
其國從正法藏窮探大乘秘奧日益智證

云

己未九年十月法師玄琬卒于延興寺遺表陳
聖帝明王賞罰三寶不濫痛懲沙門犯法
不應與民同科乞付所屬以僧律治之并
上安養論三德論各一卷帝嘉納有詔傷
悼遣皇太子臨吊敕有司給葬具唐敕葬
沙門由琬而始

十一月詔曰三乘結轍濟度爲先八正歸
依慈悲爲主流智慧之海膏澤群生翦煩
惱之林津梁品物任真體道理叶至仁妙

果勝因事符積善朕欽若金輪恭膺寶命
至德之訓無遠不思大聖之規無幽不察
欲使人免蓋纏家臻仁壽比緣喪亂僧徒
減少華臺寶塔窺戶無人紺髮青蓮櫛風
沐雨眷言凋毀良用憮然其天下諸州有
寺之處宜度僧尼數以三千爲限其州有
大小地有華夷當處所度多少有司詳定
務取德業精明其往因減省還俗及私度
白衣之徒若行業可稱通在取限必無人
可取亦任其闕數比聞多有僧徒溺於流

俗或假託鬼神妄傳妖怪或謬稱醫巫左
道求利或灼鑽膚體駭俗驚愚或造詣官
曹囑致贓賄凡此等類大虧聖教朕情在
護持必無寬貸自今宜令所司依附六律
參以金科明爲條制十年皇太子問張士
衡曰事佛營福其應如何對曰事佛在清
淨仁恕如貪惏驕虐雖傾財事之無損於
禍且善惡必報若影赴形聖人之言備矣
爲君明爲臣忠爲子孝則福祚永及是則
禍至矣時太子有逆志故士衡因對以箴

之
丁酉帝幸洛京下詔曰老君垂範義在清虛釋迦貽則理存因果求其教也汲引之迹殊途論其宗也弘益之風各致然太道之興肇于遂古源出無名之始事高有形之外况是國家先宗宜居釋氏之右自今已後齋供行位至於稱謂道士女冠可在僧尼之前庶敦返本之俗暢於九有貽於萬葉京邑沙門各陳極諫有司不納時有沙門智實者洛下賢僧也手度雋穎內外兼明携諸宿德隨駕表奏於闕下其畧曰僧某等言年迫桑榆始逢太平之世貌同蒲柳方值聖明之君竊聞父有諍子君有諍臣實等雖在出家仍在臣子之列有犯無隱敢不陳之伏見詔書國家本繫出自柱下宗祖之風形於前典須告天下無德而稱今道士在僧尼之上奉以周旋豈敢拒詔尋其老君垂範治國治家所佩服章初無改易不立觀宇不領門人處柱下以全真隱龍德而養性今道士等不遵其法所着冠服並是黃巾之徒實非老子之裔行三張之鬼術棄五千之玄言反同張陵譖行章醮從漢以來常以鬼道化於浮俗妄托老君之後即是左道之苗若在僧尼之上誠恐國家同流有損國化遂以道經及漢魏諸史佛先道後之事具陳如左帝壯其志於教遣宰相岑文本諭旨遣之實固執不奉詔帝震怒杖實于朝堂民其服流之嶺表而卒年三十有八初實得罪有識其不量進退者實曰吾固知已行之詔不可易所以爭者欲後世知大唐有僧耳聞者莫不歎惜

佛祖歷代通載卷第十二

佛祖歷代通載卷第十三

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

戊戌十二年尚書虞世南卒帝手勑魏王泰曰虞世南與我猶一體也拾遺補過無日暫忘當代名臣人倫準的吾有小失必犯顏而諍之今其云亡石渠東觀之中無復人矣痛惜豈可言耶未幾帝賦往代興亡詩一篇輟歎惜曰鍾子期死伯牙不復鼓琴朕此詩將何所示令褚遂良持詣世南靈帳讀畢焚之冀其神識感悟焉明年夢世南進讜言有如平生因下詔曰故禮部尚書文懿公虞世南德行純備文為辭宗夙夜盡心志存忠益奄從物化忽移時序昨因夜夢倏覩斯人兼進讜言有若平生之日追懷遺美良用悲悼宜資冥福申朕思舊之情可即其家齋五百僧造佛像一軀出舊唐史本紀

秋八月詔三學秀異於弘文殿論議道士蔡子晃問法師惠淨曰法華稱序品第一未審序第何分淨曰如來入定放光現瑞

假遠開近為破二之鴻基啓一真之由致
此其序也第者為居一者為始故曰序品
第一晃難曰第者弟也為弟則不宜稱一
言一則不應稱弟兩言矛盾何以會通淨
曰向不云第者為居一者為始先生不省
名義安能難人晃忙亂曲為之詞淨乘勝
剉折遂蒙慚而退淨雅與房玄齡厚善尤
為太常褚亮所敬亮嘗謂人曰淨俯視安
遠頡頏生肇真當世獨步也及天竺三藏
波頗那羅譯大莊嚴論詔淨筆授并敕趙
郡王孝恭詹事杜正倫同監護
己亥十三年方士秦世英譖法師惠琳著論訕
[illegible]毀皇宗有旨捕琳琳知之變服自縶詣闕
請讞制旨曰據爾論有念觀世音者臨刑
不傷今詳罪犯當坐大辟賜假七日爾可
勤念之貴臨刑自免琳奉制一無所念至
期詔問所念觀音感應如何對曰隋季失
德四海沸騰陛下廓清寰宇道洽生靈琳
自七日已來不念觀音唯念陛下帝訝其
言遣御史韋琮問琳所以念朕之狀對曰
觀音至聖垂形六道上天下地皆為師救
陛下御臨宸極萬國懽心文治至平靈鑒
無外聖與觀音齊等所以唯念陛下且琳
挺志蓋弘宣釋氏之法以助皇化翼民懼
報應畏刑罰而遠惡也琳何求而敢訕謗
哉陛下察琳忠於所事則所謂臨刑自免
若唯謗是信則琳伏尸無地琮奏其語有
旨免刑流于益州法師著辯正論八卷為諸死于蜀百牢關未幾
秦世英被誅矣
庚子○定嫂叔甥舅服
華嚴法師法順卒順生杜氏亦稱杜順如
晦族長也長安萬年人以陳永定二年生
少為隋文帝所重給月俸供之有病者師
對之危坐少頃即愈或生而聾者順召之
與言耳即聰或生而瘂者順就與之語即
能言或狂而顛者順使人領住向之禪定
少選彼即拜謝而去又嘗臨溪隨侍者懼
不可濟順率同涉水即斷流其神迹類如
此而順隤然初不以介意尤邃華嚴宗旨
帝素敬重之嘗引入宮禁導迎善氣妃主
戚里諸貴奉之有如生佛集華嚴法界觀
門弟子智儼尊者傳其教
[illegible]傅奕感報於十四年秋卒暴而亡冥報記
曰奕初與傅仁均薛賾同司太史仁均先
死賾昔欠仁均錢五千未償後夢仁均索
討賾問先所欠錢當付與誰仁均曰付與
泥人又問泥人者誰曰傅奕也是夕馮長
命少府亦夢同馬〻多見先亡者問佛經
之虛實彼曰實也曰傅奕毀法當受何報
彼曰配越州泥人長命入殿庭告賾賾亦
言如之時有唐臨在側賾送錢與奕及告
其夢不數日奕果暴亡或為泥犁中人也
[illegible]相國蕭瑀字時文梁明帝子也九歲封新
安王國除入隋晉王妃實瑀姊官右千牛
嘗疾不肯呼醫自信天命嘆曰吾更餘年
則從此遁矣及晉王踐祚姊為后聞其言
召責之以其不安小官後病損拜內史侍
郎以直言事頗寫煬帝憎隋亂瑀出為河
池郡守唐高祖入關以書招之因挈郡歸
封宋公委以樞要帝不名呼為蕭郎瑀家

世貴胄自武帝以来皆奉佛清修瑀及其孫勉精嚴尤甚太宗即位屢入相既而房杜得君事任稍分瑀不能無少望嘗乞度爲僧帝許之瑀尋度不能而止事兩朝凡五入相位年七十四薨瑀性忠鯁雅薄福貴善屬文通儒柳顧華皆高其才唐史稱之曰梁蕭氏興江左實有功在民厭終無大惡以浸微而亡故餘祉及其後裔自瑀逮遘八葉宰相名德相望與唐盛衰世家之盛古未有也

辛丑十五年五月戊辰帝幸宏福寺召大德道懿等五人賜坐諭以刱寺爲專一追崇穆太后言發涕零懿及左右皆哽咽逡巡自製疏施絹二百疋自稱皇帝菩薩戒弟子令回向羅頤謂道懿等曰頃以老子是朕先宗故令名位在前卿等應恨恨也道懿曰陛下尊祖宗降成式懿等蒙荷國恩安閑學道詔旨初下咸皆懽悅詎敢有恨帝曰尊祖重親有生之大本故先老子以別親疎之序非不留心於佛也自有國以来未嘗刱立道觀凡有功德並歸僧舍雖往日操戈臨陣亦未始縱威濫殺今所在戰場皆立佛寺至於太原舊第亦以奉佛朕存心如此卿等想未諭也道懿等遽起趍謝帝曰少坐此是朕意不述則人不知天時向熱寺宇未備今所施可別造經寮令衆僧寛展行道

壬寅十六年三藏玄奘法師發王舍城入祇羅國國主郊迎之已而問曰而國有聖人出世作小秦王破陣樂試爲我言其爲人奘粗陳帝神武削平天下躬行堯舜之治其王大驚東向稽首曰我當朝覲與師偕行也奘因出所撰制惡見論似之王欽嘆曰此論一出可謂日光既昇螢火奪明矣即以青象名馬助奘馱經而還

癸卯○圖功臣於凌烟閣

八月四日原州松昌鴻池谷忽有五石皆青質白文成字曰高皇海出多子李元王八十年太平天子李世民千年太子李治書燕山人士樂大國主尚江諱獎文仁邁千古大王五王六王七王十風毛才子七佛八菩薩又上果佛田天子文武貞觀昌大聖延四方上不治示孝仙戈八爲善原州奏于朝字初若不甚顯及群公擬定遂粲然明著十一月辛卯有事于南郊詔遣使以玉帛詣原州鴻池谷祭之曰嗣天子諱祚繼鴻業君臨寓縣宿興旰食無忘於政道德齊禮愧於前脩天有成命表瑞徵符文字粲然曆數惟永既旌高廟之業又錫眇身之祚迫於皇太子治亦降貞符具紀李氏于石言仰瞻霄漢空名大造甫惟寡薄彌增寅懼敢因大禮重薦玉帛上謝冥靈之貺以伸祇慄之誠

乙巳十九年正月丙子法師玄奘賫經像歸于京師留守房玄齡館于宏福寺以表聞帝壬辰奘如東都二月已亥見于儀鸞殿帝曰師去何不相報對曰當去時表三上以誠願微淺不蒙諒許無任慕道之至乃輒私行專擅之罪惟深愧懼帝曰師出家與俗殊隔能委命求法惠利蒼生朕甚嘉焉

固不煩爲愧但念山川阻遠方俗異心怪師能達也對曰奘聞乘疾風者造天地而非遠馭龍舟者涉江海而不難自陛下握乾符清四海德籠九域仁被八區淳風扇炎景之南聖威震葱嶺之外所以戎夷君長每見翔雲之鳥自東来者猶疑發於上國斂衽而敬之況玄奘圓頂方袍親承化育者耶既賴天威故得往還無難帝曰此長者之言朕何敢當因廣問雪嶺以西印度之境玉燭和氣物産風俗八王故迹七佛遺蹤並博望之所不傳班馬無得而載者奘既親游其地記憶無遺隨問而對皆有條理帝大悦曰師所經一百餘國可盡擬其山川風俗撰大唐西域記以遺後来不亦美乎奘奉詔將羅帝謂侍臣曰昔苻堅稱道安爲神器舉國遵敬朕觀法師詞吐温雅風節貞峻非徒不愧古人實過之遠甚司徒長孫無忌曰誠如明詔道安雖高行博識然弘法之功固不如法師躬趍聖域討論衆妙究探宗極者矣時車駕將

問罪高麗聞法師之還期暫引見及對談論不覺日莫帝曰匆匆言不盡懷欲共法師東行省方觀俗指揮之暇别更談敘可乎對曰玄奘遠歸兼有病疾不堪陪駕帝曰師向能孤游絶域今此行如跬步耳尚何辭對曰陛下東征六軍奉衛伐亂誅姦必有牧野之功昆陽之捷玄奘無所裨助虚負道路之費且兵刃交戰佛制沙門不得觀視惟陛下矜察帝嘉納而止奘因奏西域所獲梵本經論凡六百五十七部乞就嵩山少林寺爲國宣譯帝曰朕頃爲穆太后剏宏福寺極爲虚静可就彼翻譯所須並與玄齡平章奘因進曰百姓無知見奘遠歸妄有窺看不徒妨廢法務兼慮不測之患願得監門官以防禦隙帝悦曰此言可謂保身之計當爲處分及羅即别有旨差官監護

二十年七月辛卯法師玄奘表上新譯菩薩藏經六門陀羅尼經顯揚聖教論大乘雜集論凡五部五十八卷請帝爲聖教序降手勅曰省書具悉雅意法師夙標高行早出塵表泛寶舟而登彼岸搜妙道而闢度門弘闡大猷蕩除衆罪朕學淺心拙在物猶迷況佛道幽微豈能仰讚側請爲序非已所聞奘重表請曰伏奉墨敕猥垂獎諭祇奉綸言精守振越玄奘行業空疎謬忝緇侶幸屬九瀛有截四海無虞憑皇靈以遠征恃國威而訪道窮遐冒險雖勵愚誠纂異懷荒實資朝化所獲經論奉遣翻譯見成卷軸未有銓序伏惟陛下睿思雲敷天華景爛理包繫表調逸咸英跨千古以飛聲掩百王而騰實切以神力無方非神思不足銓其理聖教玄遠非聖藻何以序其源故乃冒犯威嚴敢希題目宸睠冲邈不蒙矜許撫躬累息相顧失圖奘聞日月麗天既分輝於户牖江河紀地亦派潤於巖崖雲和廣樂不秘響於聾聵金玉奇珎豈韜彩於愚瞽敢緣此理重有干祈伏乞雷雨曲垂天文俯照配兩儀而同久與二曜而俱懸然則鷲嶺微言假神筆而弘

遠鷄園與共託英詞而宣揚豈止區區梵衆獨荷恩榮蠢蠢迷生方超塵累而已制許之

丁未 ○作翠微宮於終南山

是歲帝得秘讖云唐三世而後女主武王代有天下遂密召太史令李淳風訪其事對曰臣據術推之其兆已成今在陛下宮中更逾三十年當有天下誅唐子孫殆盡帝曰疑似者殺之何如對曰天命不可易且真王者不死徒使疑似之戮淫及無辜今既在宮已是陛下眷屬更三十年又當衰老老則心慈雖受終易姓於陛下子孫或不甚損今若戮之即當復生少壯嚴毒況又立讐則陛下子孫必無遺類帝善其言而止

戊申 二十二年六月帝在玉華宮召法師玄奘至乃曰朕在京苦暑故就此宮泉石既凉氣力稍佳然憶法師故茲相屈涉塗當大勞也奘謝曰四海黎庶依陛下而生聖躬不安則率土煌灼伏聞鑾輿至此御膳順宜凡預含靈孰不舞蹈願陛下永保崇高與天地無極玄奘庸薄猥蒙齒召銜荷而來不覺為勞帝以法師德業冲博儀表絕倫欲令罷道共康庶政因曰昔三五帝王靡不以六合務廣萬機事殷不能遍理故周憑十亂舜託五臣翼亮朝猷獮諧邦國彼盛明之后且爾況朕寡昧而不寄衆哲哉意欲法師脫緇服掛纏衣升鉉路以陳謀坐槐庭而論道師意何如對曰玄奘微生伏奉明詔稱三五之君不能獨治寄諸賢哲共而成之此陛下盛德含光謙讓之詞在理則不爾也何哉使臣能至治桀紂柏靈之君豈無臣耶以此而言不必由也伏惟陛下聖哲之治一人紀綱萬事咸得其緒況撫運已來天地休平中外寧晏皆陛下不荒不矜不麗不侈兢兢業業雖休勿休居安思危為善承天之所致也餘何預焉請粗陳其梗槩陛下經緯八紘驅駕豪傑戡定禍亂崇闡雍熙聰明文思之德體元合極之姿皆天之所授無假於人一也敦本棄末崇儒尚德移澆風於季俗反淳政於上古賦尊薄制刑用輕典九州四海禀識懷生俱沐恩波咸遂安逸此又聖心自化無假於人二也至道旁通深仁遠洽東逾日域西邁崑丘南盡炎州北窮玄塞彫題鼻飲之俗卉服左衽之人靡不候風瞻雨稽顙屈膝獻琛貢寶充委夷邸此又天威所感無假於人三也獫狁為患其來自久五帝所不止三王莫能制遂使渭河為被髮之野鄷鄗為鳴鏑之場中國陵遲凶奴得逞殷周以來不能攘弭至漢武窮兵衛霍盡力雖收枝葉根本猶存自是而後無聞良策陛下御圖一征斯殄傾巢倒穴無復孑遺瀚海燕然之域盡入提封單于弓騎之人俱充臣妾若言由人則虞舜已來賢輔多矣何因不獲故知有道斯得無假於人四也高麗小蕃失禮上國煬帝總天下之師三自征伐攻城無傷半堞掠卒不獲一人虛喪六軍狼狽而返陛下暫行提數萬騎摧駐蹕之強陣破遼蓋之

堅城振旅凱旋俘馘三十餘萬用兵御將
其道不殊隋以之亡唐以之得故知由主
無假於人五也天地交泰日月光華和氣
氤氳慶雲紛郁五靈見質一角呈奇白狼
白狐朱鳥朱草昭章雜沓無量億千不可
徧舉皆應德而至無假於人六也明詔乃
欲比喻前王寄功十亂朽爲陛下不取總
復須才今亦伊呂多矣玄奘庸陋何足以
預之至於守戒緇門闡揚遺法此其誠願
伏乞天慈終而不奪帝大悅曰師所陳並
上玄垂祐及宗廟之靈卿士之力朕安能
自致哉師既欲敷揚妙道亦不固違高志
中書令褚遂良曰今四海廓清九域寧晏
皆陛下聖德實如法師之言帝笑曰不如
此珎裘豈一狐之腋大厦必衆材共成何
有君能獨濟法師欲自全雅操故濫相光
飾耳因問比譯何經對曰瑜伽師地論帝
曰明何等此對曰此彌勒大士所造明十
七地義曰何謂十七地奘曰六識相應地
有尋有伺地無尋唯伺地無尋無伺地三
摩呬多地有心地無心地聞所成地思所
成地修所成地聲聞地獨覺地菩薩地有
餘依地無餘依地是爲十七及標舉綱目
陳列大義帝深愛焉遣使取論入宮凡一
百卷帝自詳覧覩其詞義宏奥非向所聞
謂侍臣曰朕觀法師新譯經論猶瞻天瞰
海莫極高深頃旣軍國務殷未暇委尋今
而後知宗源杳曠碩儒道九流猶汀瀅之
方溟渤耳因敕有司揀秘書手寫新譯經
論各九部令宣賜九道總管展轉流布翼
率土之内同禀未聞之法
司徒長孫無忌中書令褚遂良奏曰佛教
冲玄天人莫測言本則甚深語門則難入
伏惟陛下至道照明輝光昱日澤霑遐界
化溢中區擁護五乘建立三寶致法師當
叔葉而秀質朗千載而挺生陟重險以求
經履危塗而訪道見珎異俗具獲真文歸
國飜宣若庵摩之始說精文奥義猶金口
之新開皆陛下聖德所感臣等愚瞽預此
見聞苦海波瀾舟航有寄况天慈廣遠使
布之九州蠢蠢黔黎俱飡妙法臣等億劫
忻逢不勝慶幸
六月帝撰大唐三藏聖教序成御慶福殿
百官侍位宣法師玄奘升殿賜座勑弘文
館學士上官儀以序對羣臣宣讀霞煥錦
舒極褒揚之美其辭曰蓋聞二儀有像顯
覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是
以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢
哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識
者以其有象也陰陽處乎天地而難窮者
以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形
潛莫覩在智猶迷況乎佛道冲虛乘幽控
寂宏濟萬品典御十方舉威靈而無上抑
神力而無下大則彌於宇宙細則攝於毫
釐無滅無生歷萬劫而不古若隱若顯運
百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法
流湛寂挹之莫測其原固知蠢蠢凡愚區
區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大
教之興基於西土騰漢庭而皎夢照東域
而流慈昔者分形分迹之時言未馳而成

化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦迹歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易

遵邪正於焉紛糾所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗

潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲棲慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往游西域乘危遠邁杖策孤征積

雪晨飛途閒失地驚沙夕起空外迷天萬里山川潑煙霞而進影百重寒暑躡霜露而前蹤誠重勞輕求深須達周遊西宇十有七年窮歷異邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先

聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧義一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波騰於口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教闕而

復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣升升墜之端唯人所記譬夫洼生高嶺零露方得泫其華蓮出綠波飛塵不能污其葉非蓮性自潔而桂質本貞

良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大於是御筆親書綴于新經之首

法師奉表謝曰六爻探賾局於生滅之場百物正名未涉真如之境遠惟羲冊覩奧不測其神遐想軒圖歷選普歸其美恭惟陛下玉毫降質金輪御天廓先王之九州掩百千之日月廣利代之區域納恒沙之

法界遂無給孤精舍盡入提封貝葉靈文咸歸冊府玄奘往因振錫聊謁崛山經途萬里恃天威如咫步匪乘千葉詣雙樹如食頃搜揚三藏盡龍宮之所儲研究一乘窮鷲嶺之遺旨並已載於白馬還獻紫宸

尋蒙下詔勅使翻譯玄奘識乖龍樹謬忝傳燈之榮才異馬鳴深愧瀉瓶之敏所譯經論紕舛尤多遂荷天威留神製序文超象繫之表理括眾妙之門忽以微生親聞梵響踊躍懽喜如聞授記無任感荷之極

手勑答曰朕才謝珪璋言慚博達至於內典尤所未閑昨製序文深慚鄙拙織翰墨於金簡標瓦礫於珠林忽得表書謬承褒讚循躬省慮彌益厚顏善不足稱虛勞致謝

時皇太子覩聖序遂撰述聖記法師進啓奉謝帝復覽新譯菩薩藏經愛其辭旨微妙因詔皇太子撰菩薩藏經後序其辭曰蓋聞羲皇至賾精粹止於龜文軒后幽通雅奧窮於鳥篆考丹書而索隱殊昧實際

之源徵録錯以研幾蓋非常樂之道猶且
事光圖史振薫風於八埏徳洽生靈激堯
波於萬代伏惟陛下轉輪垂拱而化漸鷄
園勝殿凝旒而神交鷲嶺總調御於徽號
匪文思之所窺極般若於綸言豈象繫之
卷三　十六
所擬由是教覃溟表咸傳八解之音訓浹
寰中皆踐四禪之軌遂使三千世界盡懷
生而可封百億須彌入提封而作鎮尼蓮
徳水通帝里之滄池舍衛庵園接上林之
茂苑雖復法性空寂隨感必通真乘深妙
無幽不闡所以大權御極導法流而靡窮
能仁撫運拂刼石而無盡體均相具不可
思議校美前王焉可同年而語美爰自開
闢地限流沙震旦未馳靈文尚隱漢皇精
感託夢想於玄宵晉后翹誠降脩多於白
馬有同蠡酌豈達四海之涯取譬管窺寧
窮七曜之奥洎乎皇靈遐暢威加鐵圍之
表至聖發明徳被金剛之際恒沙國土普
襲衣冠開解脱門踐真實路龍宫梵說之
偈畢萃清臺猊吼貝葉之文咸歸冊府灑

茲甘露普潤芽莖秉此慧雲徧霑翾走豈
非皈依之勝業聖政之靈感者乎菩薩藏
經者大覺義宗之要旨也佛修此道已證
無生菩薩受持咸登不退六波羅蜜關鍵
所資四無量心根力斯備蓋彼岸之津涉
卷三　十七
正覺之梯航者焉貞觀年中身毒歸化越
熱坂而頒朔跨懸度而輸琛文軌既同道
路無壅法師玄奘振錫尋真出自玉關長
驅柰苑於天竺力士生處訪獲此經歸而
奏上降旨翻譯於是畢功余以問安之暇
澄心妙法之寶奉述天旨徽表讚揚式命
有司綴于卷末帝自是情信日篤平章法
義不輟於口與法師相得之深無時暫閑
凡衣服卧具頻詔換易如家人焉
八月丙申賜奘百金磨衲并寶剃刀奘奉
表謝略曰忍辱之服彩合流霞智慧之刀
銛逾切玉謹當衣以降煩惱之魔佩以斷
塵勞之網帝自伐遼而還氣力不逮平昔
有憂生之慮既遇法師留神大教稍遂平
復因問欲植法門之益何所宜先奘對曰

衆生寢惑非慧莫啓慧芽抽植法爲之資
弘法須人即度僧爲最帝悦
九月乙卯詔曰隋季失御天下分崩四海
塗炭八埏鼎沸朕屬當戡亂親履兵鋒亟
犯風霜宿于馬上頃加藥餌猶未痊除比
日以來方遂平復豈非福善之致耶京城
及天下諸州寺各度僧五人時天下寺三千七百餘所度僧凡一萬七千餘人
十月車駕還京師勑有司於北闕紫微殿
西南剏弘法院留奘居禁中晝則陪御談
論夜分就院譯經
十二月皇太子爲文徳皇后剏大慈恩寺
成詔選京城宿望五十大徳各度侍者六
人入居新寺是月丙辰太子備寳車五十
乘迎諸大徳并綵亭寳剎數百具奉安新
卷一　十八
獲梵夾諸經及瑞像舍利等勑太常九部
樂及長安萬年音樂京城諸寺花旛導引
入寺帝御安福門樓執爐致敬經像過盡
始罷皇情大悦
己酉二十三年四月帝幸翠微宫法師玄奘陪

駕每談敘淵奧帝必攘袂曰與法師相值恨晚耳未盡弘济之意夏五月不豫詔太尉長孫無忌中書令褚遂良入卧内囑曰公等忠烈著在朕心昔漢武託霍光劉備囑諸葛亮朕之後事一以委卿太子仁孝必須盡誠輔導永保社稷無忌等叩頭流涕帝復執太子手曰無忌遂良在國家事汝無憂矣是年崩于含風殿年五十有三唐史贊曰甚矣至治之君不世出也禹有天下傳十有六王而少康有中興之業湯有天下傳二十八王而其甚盛者號稱三宗武王有天下傳三十六王而成康之治與宣之功其餘無所稱焉雖詩書所載有時闕略然三代千有七百餘年傳七十餘君其卓然著見於後世者此六七君而已

嗚呼可謂難得也唐有天下傳世二十其可稱者三君玄宗憲宗皆不克其終盛哉太宗之烈也其除隋之亂比迹湯武致治之美庶幾成康自古功德兼隆由漢以來未之有也至其牽於多愛復立浮圖好大喜功勤兵於遠此中材庸主之所常為然春秋之法常責備於賢者是以後世君子之欲成人之美者莫不歎息於斯焉

論曰君子謂立言之難其實非難特為好惡所欺耳如歐陽文忠公作太宗本紀贊雖筆高語奇傑出諸史至貶太宗復立浮圖好大喜功勤兵於遠類中材庸主所為而不取予謂文忠責備之深而為好惡所欺也方貞觀之世天下昆蟲草木咸被其澤至於日月霜露所至之國皆款關而脩職貢獨高麗莫離支叛道阻命太宗身任千載道德英雄之主其肯坐視之留為子孫憂而不少假經略乎蓋其威德之盛其勢之必然非好大喜功之謂也昔黃帝平蚩尤七十戰而勝其亂高宗伐鬼方三年而後克太宗舉偏師而陰山平臨駐蹕而高麗服然黃帝高宗經孔子而未嘗少貶文忠特以為太宗之疵庸詎非責備之過與以太宗盛德大業如此猶助貶之將恐後之君子懷免貶之難而無意於功名也文忠徒欲高尚其事而不知此亦自蹈好大之失矣至於復立浮圖乃所以和順道德而齊天地鬼神之心以開濟天下後世之人為無窮之益也文忠以為不當則是太宗暗於取捨矣使太宗果暗於此則當時房杜王魏之流亦因循尸祿而暗於取捨者耶或曰文忠慕韓愈為人故不得不爾嗚呼文忠何忍哉慕人毀佛而兼棄太宗之道德是不為好惡所欺耶孔子立名教者也老氏則非毀之及孔子刪禮則曰吾聞諸老聃云然孔子亦以人而廢言乎亦若世情之好惡耶況真佛也者耶聖凡本有之體毀之乃所以自毀之也詎傷於真佛哉嘗聞文忠一夕夢為勇士數輩播至太宗之庭太宗怒而責曰吾文武勲烈如此不能逃子之貶何也文忠震懼而寤後欲追改之而業已進書頒行矣遂不克改嘗慨然曰平懷最難此殆

非偶然而云耳

佛祖歷代通載卷第十三　我三

佛祖歷代通載卷第十四　我四

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

高宗治改永徽字爲善小名雉奴太宗第九子年五十六崩葬乾陵在位三十四年一云三十六年或云三十年〇復以周公爲先聖孔子爲先師

世尊示滅一千六百年矣

四祖道信大師示寂師姓司馬世居河内後徙蘄州生而超異幼慕空宗諸解脫門宛如夙習既紹祖位攝心無寐脅不至席者僅六十年隋大業末領衆至吉州值羣盜圍城七旬不解萬衆惶怖師愍之教誦摩訶般若既而賊衆望雉堞間若有神兵乃相謂曰城中必有異人遂即引去武德中始居破頭山學徒奔湊嘗一日於黃梅道中逢一小兒骨相秀異師曰汝何姓荅曰姓即有不是常姓師曰是何姓荅曰是佛性師曰汝無性耶荅曰性即空故師默識其爲法器令侍者詣其母求之出家母以夙緣故了無難色以至傳衣付法偈曰華種有生性因地華生生大緣與信合當生生不生遂以學徒委之一日告衆曰吾嘗遊廬山登絕頂望破頭山見紫雲如蓋下有白氣橫分六道汝等會否衆皆默然忍大師曰莫是和上他後橫出一枝佛法否師曰善貞觀末太宗嚮師道味欲瞻風彩詔赴京師師上表遜謝前後三返竟以疾辭第四度命使者曰如果不起即取首来使至山諭旨師乃引頸就刃神色怡然使異之回以狀聞帝彌加歎慕就賜珍繒以遂其志及是忽垂誡門人曰一切諸法悉皆解脫汝等各自護念流化未來言訖安坐而逝壽七十有二塔于本山明年四月八日塔户無故自開儀相如生爾後門人不敢復閉代宗謚大醫禪師云

鴈塔成太宗二十二年上在春宮日天陰掌疾問及左右對曰應是太子洞玄下釺處于是思報昊天追崇福業命有司擇地爲母文德順聖皇后建慈恩寺凡十餘院一千八百九十七間度僧三百員勅奘三藏爲上座盛事如碑所載至今永徽三年

帝用七宮亡者衣物財帛而建此塔於慈
恩寺其基四面各一百四十尺倣西域制
度而有五級并象輪露盤高一百八十尺
層層中心皆葬舍利不啻萬顆上層以石
爲室南面立碑載二聖所製三藏聖教序記
乃尚書右僕射河南公褚遂良筆也〇西
域之制以塔爲方墳然有四類輪王一級辟
聞四級獨覺十二級菩薩如来十三級各
有所表也
癸丑四年禪師惠寬卒生楊氏父爲道士號三
洞先生姉信相生而知道終日凝然禪寂
寬五六歲日與信相譚論俱非世事家世
奉道寬獨不喜父詬厲使拜天尊寬不得
已跪之鐵像騞然崩壞舉族驚異曰録每
與信相所論言句先是龍懐寺禪師曇相
臨終語弟子會曰吾報緣當生廣漢綿竹
峰頂楊氏家後七年汝来見吾言訖而逝
其後會頗忘之一夕夢相責以負約會驚
寤遂造峯頂而扣其扉寬曰扣扉者誰會
遽曰弟子會也寬笑曰何以知吾而稱子
會曰得師聲猶昔日聲也遂相見其父出
所録每與信相譚論示之蓋大莊嚴等論
會即奉寬再歸龍懐寺落髪由是神異日
顯俗呼聖和上其姉信相亦隨出家嘗曰
淨惠寺異僧入定滿寺紅焰亘然而人未
識之信相曰此火聚尊者入火光三昧耳
曰入其寺入水觀一室湛然唯水不見其
形異僧欽歎以爲得果時亦號聖尼寬十
世爲大僧令十生記存焉累朝賜謚不一
甲寅五年中天竺國摩訶菩提寺遣僧致法師
玄奘書并獻方物其辭曰微妙吉祥世尊
金剛座側摩訶菩提寺諸多聞衆所共圍
繞上座惠天致書摩訶支那國於無量經
律論妙盡精微木叉阿遮利耶敬問無量
少病少惱我惠天苾芻今造佛大神變讚
頌及諸經論比量智等今附苾芻法長將
往此無量多聞長老大德阿遮利耶智光亦
同前致問鄔波索迦日授稽首和南今共
寄白氎一雙示不空心路遠莫恠其少願
領彼須經論録名附来當爲抄送木叉
阿遮利耶願知及法長辭還奘答長老智
光書其畧曰往年使還承正法藏大師無
常奉問摧割不能已已嗚呼苦海舟沉人
天眼滅遷奪之痛何可述歟昔大覺潛輝
迦葉紹宗洪業商那還逝鞠多闡其嘉猷
今法將歸真法師次任其事惟願清辭妙
辦共四海而弘流福智莊嚴與五山而永
久玄奘所將經論已翻瑜伽師地論等大
小三十餘部即日大唐天子聖躬萬福率
土安民以輪王之慈敷法王之化所出經
論並蒙神筆製序令所司抄寫國内流行
爰及鄰邦亦俱遵奉雖居像季之末而教
法光榮邕邕穆穆亦不異室羅筏逝多林
之化也伏願照知項信度河失經一駄今
録名于後有便請爲附来并有片物供養
願垂納受是歲特旨度沙彌窺基爲大僧
入大慈恩寺參譯經正義基姓尉遲代郡
人（邠國公敬德之姪右金吾衛將軍敬宗之子）母裴夢掌月輪
吞之而孕誕夕神光盈室甫六歲能著書
初法師奘公於西域得一童子敏悟絶倫

曰携之詣宗宗呼基出拜奘使誦所著兵書且數千言奘數目童子及基誦畢奘紿之曰此古書耳宗未之信奘令西域童子覆誦之不差一字宗大怒以基竊古書罔已將殺之奘就丐出家基曰聽我御葷色晚膳即從出家不然寧伏劒死不爲餓死奘愛其俊而許之遂從入道每覽疏記過目成誦義亦頓解善大小乘既參譯經從奘受瑜伽唯識宗旨著論凡百部時號百本論師然性豪侈每出必治三車亦號三車法師

乙卯六年五月法師玄奘譯因明論沙門神泰等各造義疏釋之法師栖玄者以其論示尚藥奉御呂才才深藝之士也頗毀其文作因明注解破義圖輕薄者聽信之秋七月譯經法師惠立致書左僕射于志寧斥其謬辭曰聞諸佛之立教文言與遠旨義幽深等圓穹之寥廓類滄波之浩瀚談真如之性相居十地而尚迷說小草之因緣處無生而猶昧況有縈纏八邪之網沉淪四倒之流而欲窺究宗因辨彰其理者無乃惑哉切見大慈恩寺翻經法師惠基早樹智力夙成行潔珪璋操逾松杞遂能躬游聖域詢稟微言擅三藏於胷懷苞四含於掌握嗣清徽於曩哲扇遺範於當今實季俗之舟航信緇林之龜鑑者也所翻聖教已三百餘軸中有小論題曰因明詮論難之旨歸序摧邪之軌式雖未爲玄門之要妙亦非造次之所知近聞尚藥呂奉御以常人之資竊衆師之說造因明圖釋宗因義不能精悟好起異端苟覓聲譽妄爲穿鑿排衆德之正說任我慢之偏心媒衒公御之前囂喧閭巷之側不慙顏厚靡勑神勞數易炎涼心猶未已然奉御於俗事少閒遂謂真宗可了何異鼷鼠見釜竈之堪陟乃言崑閬之不難蛛蝥覩棘林之易羅遂謂扶桑之可網不量涯分無以異斯況大音希聲大辯若訥所以淨名契理杜口毘耶尼父德高恂恂鄉黨未聞誇衒自媒而獲搢紳之推仰也立致書其事稍息

冬十月丁酉太常博士柳宣以其事復作歸敬書幷偈檄譯經大德求畢其說於是法師明濬答還述頌幷書極大尊嚴而訓呂才妄舉柳宣得書即劾呂才列奏其事有旨集公卿學士領才詣慈恩寺見法師受辭悔謝而退

丙辰改顯慶正月丙寅立代王弘爲皇太子是日於慈恩寺齋僧五千員勅黃門侍郎薛元超主其事因問法師玄奘前代翻經之式對曰漢魏既遠未可詳論晉宋已來翻經皆有監閱詳緝之官故符堅時曇摩難提譯經黃門趙整執筆姚興時羅什譯經興及姚嵩執筆後魏菩提流支譯經侍中崔光筆授以至梁陳周隋之代並亦如之貞觀初年波頗那羅譯經先帝勅趙郡王孝恭詹事杜正倫監護今特闕如又大慈恩寺壯嚴輪奐今古罕儔尚未建碑賁道懷此二事願聞之於上也元超奏其語制可是月壬申朝會中書令崔敦禮宣勅曰大慈恩寺法師玄奘新翻經論文義須精

宜令左僕射于志寧吏部尚書來濟禮部
尚書許敬宗黃門侍郎薛元超中書侍郎
李義府杜正倫時為看閱或不穩處隨事
潤色朝罷遣內給事王君德報法師曰承
須文人助翻經已為處分于志寧等其慈
恩寺碑朕望自作不知師意如何且令相
報奘奉旨即率衆詣闕抗表陳請未幾高
宗親製大慈恩寺碑文成遣長孫無忌徧
示群公其辭曰蓋聞乾坤締構之初品物
權輿之始莫不載形厚土藉覆穹蒼然則
二曜輝天靡測盈虛之像四溟紀地豈究
波瀾之極況乎法門虛寂出生不滅之前
聖教牢籠示有無形之外故以道光塵劫
化洽生靈緬惟王宮發迹蓮披起步之花
神沼騰光樹曲高堤之榦演德音於鹿苑會
多士於龍宮福已罪之群生與將滅之人
代能使下愚抱道骨碎寒林之野上哲欽
風身沒雪山之偈絲流法雨清火宅以辭
炎愉昇惠日皎重冥而歸晝朕遊覽緗史
詳觀道義福永刼者其唯釋教歟文德皇

太后憑柯瓊樹疏派泉源德照塗山道光
嬀汭流芬彤管彰懿則於八紘垂訓紫宮
扇徽猷於萬古遽而乾精掩月永戢貞輝
坤維絕紐長淪茂範撫奩鏡而增感望陟
屺以何追仲由興歎於千鍾虞丘致哀於
三失朕之罔極實有切於終身故載懷興
緝粉斯金地却背邠郊點千莊之樹錦前
臨終嶽吐百仞之峯蓮左面八川皎池光
而分鏡右隣九達飛羽蓋以連雲抑天府
之奧區信上京之勝地迹其彫軒架迥綺
閣淩虛丹空曉烏煥日宮之泛灔素天初
兔鑒月殿而澄輝薰徑秋蘭跡亭佩紫芳
岩冬桂密戶裝丹燈皎繁花焰轉心中之
鶴幡標迥刹綵縈天外之虹飛陛參差含
文露而栖玉輕簾舒卷網靨面而編珠霞
班低岫之紅池漠泛烟之翠鳴珮與宵鍾
合韻和風共晨梵分音豈直香積天宮遠
慚輪奐閬風仙闕遙愧彫華而已哉有玄
奘法師者實真如之冠冕也器宇凝邃若
清風之肅長松縟思繁蔚如綺霞之輝迥

漢騰今照古之智挺自生知蘊寂懷真之
誠發乎齠齔孤標一代邁生遠以照前迴
秀千齡架澄什而光後以爲淳風替古澆
俗移今悲巨夜之長昏痛微言之永翳遂
投迹異域廣餐秘教乘杯雲漢之外振錫
烟霞之表滔天巨海浸驚浪而羈游亘地
嚴霜佗慄氣而獨逝平郊散叙衣單雪嶺
之風曠野低輪肌弊流沙之日遐征月路
影對宵而暫雙遠邁危峯形臨朝而永隻
思窮妙境探賾至真心罄玄津研幾秘術
通昔賢之所不逮悟先典之所未聞遂得
金牒東流續將絕之教寶偈西徙補已闕
之文時睠靈基栖心此地弘宣奧旨葉重
翠於祇林遠闢攸闌波再清於定水朕之
虔心八正肅志雙林冀延景福式資冥助
奉願皇太后逍遙六度神游丹闕之前偃
息四洲蒐升紫極之境悲夫玉燭易往促
四序於炎涼金箭難留馳六龍於晷漏恐
波遷樹在移溟海以變桑田地是勢非淪
高岸而爲幽谷於是敬刻貞石式旌真境

銘不錄

三月庚申百僚奉表美揚聖製别詔禮部尚書許敬宗送碑文示法師玄奘甲子奘率徒詣闕奉表謝曰造化之功既播物而成教聖人之道亦因辭而見情然則畫卦垂文空談形於器宇設爻分象實未越於寰域義皇之德尚見稱於前古姬后之風亦獨高於後代豈若開物成務闡八正以摛章詮道立言證三明而導俗理窮天地之表情該日月之外校其優劣斯爲盛矣

共惟陛下金輪在運玉曆乘時化洽四洲仁覃九有道包前聖功茂乃神縱多能於生知資率由於天至始悲奩鏡即纫招提俄樹勝幢乃興文律若乃天華欵發睿藻波騰吞筆海而孕龍宫掩詞林而苞鶴樹內該八藏外聚六經與而能典宏而且密使祇園遺迹託寶思而彌高奈苑餘芳假瓊章而不朽豈直抑揚夢境昭晰迷途謌以鎔範四天牢籠三界者矣奘以其文宜得聖筆自寫因抗表勸請制不許再表遂許之

四月八日奘率京城僧尼備幢旛寶輦香花梵儀扣芳林門迎御製碑勑太常九部樂并長安萬年二縣樂戲及戚里侯王者輦送之是日以雨不克十四日遂迎之舊史本紀云帝御安福門樓觀法師玄奘迎御製大慈恩寺碑導從以天竺法儀其徒甚盛帝望之大悅

五月法師玄奘寢疾勑尚藥奉御蔣孝璋針醫上官琮專視病又遣北門使者伺氣候遞報消息奘曰陳先朝以釋氏名位次道流之下先帝晚年許爲改正又永徽初勑僧尼罪犯情難知者同俗法推鞫奘慮疾病委頓永隔天顏附内使以聞即日勑使報曰所陳但佛道名位先朝處分事須平章其同俗勑即爲除落師宜安意將息奘疾尋愈

十一月會天后難月命入宫祈福及分難神光滿宫自庭燭天因號佛光王(即中宗也)初帝嘗謂奘曰若生男子即聽出家至是奘奉表請許佛光王出家紹隆三寶制可

丁巳二月幸洛陽詔奘陪駕五月奘辭還陳留改葬父母勑有司給葬具

六月召法師惠立與道士張惠先辯二教先後大臣臨證惠先義負

金陵牛頭山法融禪師者潤州延陵人也姓韋氏年十九學通經史尋閱大部般若曉達真空忽一日歎曰儒道世典非究竟法般若正觀出世舟航遂隱茅山投師落髮後入牛頭山幽棲寺北岩之石室有百鳥銜花之異唐貞觀中四祖遥觀氣象知彼山有奇異之人乃躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家兒那箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對别僧云此去山中十里許有一懶融見人不起亦不合掌莫是道人祖遂入山見師端坐自若曾無所顧祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對起曰師自何来嘗識道信大師否曰即貧道是也融再拜請示心法祖曰夫百千法門同歸方寸

河沙妙德盡在心源一切戒定慧門神通變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本自空寂一切因果皆如幻夢無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無欠少與佛何殊汝但任心自在莫作觀行亦莫息心莫起貪嗔莫懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善不造衆惡行住坐卧觸目遇緣皆是佛之妙用快樂無憂故名為道融曰心既具足復誰是佛又誰為心

祖曰非心不問佛問佛非不心融曰既不許作觀行於境起時如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情何由起妄情既不起真心任徧知汝但隨心自在無復對治即名常住法身無有變易吾受璨大師頓宗法門今以付汝汝諦受吾言可止此山當有五大士紹汝玄化祖付法已歸于雙峯師至顯慶二年閏正月二十三日終於建初寺壽六十四臘四十一窆于雞籠山會送者萬餘人廣如傳燈具載

夏四月追僧道各二七人入宮論議道士李榮以本際立義法師義褒徵曰既標本際為道本於際耶際本於道耶榮曰互得褒曰若道本於際際為道本則亦可際本於道道為際源榮曰亦通耳褒曰若本際與道互得相返則亦可自然與道互相法也榮曰道法自然自然不法道褒曰若爾則道本於際本際不本於道矣榮意前言之失不復主義以他語嘲褒褒正色曰對萬乘之前立論申明邪正以簡帝心豈以他辭塵瀆天聽榮慚服帝嘉之令引榮退席揖黃頤對從談論極莫而罷

是歲法師玄奘抗表辭入嵩山少林寺專意譯經降御札報曰省表知欲晦迹岩泉追遁遠而架往託慮神峯軌澄什以標今仰揖風規是所欽尚朕業空與寡靡究高深然以淺識薄聞未見其可法師津梁三界汲引四生智皎心燈定凝意水非情塵之所翳豈識浪之能驚道德可居何必太華疊嶺空寂可舍豈獨少室重巒幸戢來言勿復重請則市朝大隱不獨貴於前賢見聞弘益更可珍於即代奘進啓奉謝略曰昔季重蒙魏君之禮唯叙睽離惠遠辱晉后之書才令給米未覩辭兼空寂可舍之旨誨示大隱市朝之情故知人主之懷窮真鑒俗綜有該無超義軒而更高駕曹馬而逾遠者矣時奘公道震天下諫欲禁止舊經唯弘新典有禪師法冲者善楞伽宗旨雅為房梁公所重因見奘而諫之曰聞君將廢羅什舊經不許弘宣此未可也法師須依舊經入道今若棄舊崇新則法師亦當返初復依新經出家可乎奘悟而止

四年帝在合璧宮追僧道論義法師會隱立五蘊義法師神泰立九斷知義道士李榮黃壽不知名義茫如夢海雖事往返而廓落無歸遂勑道士立義於是李榮立道生萬物義法師惠立問曰先生立道生萬物未審此道是有知耶是無知耶榮曰人法

地地法天天法道既爲天地之法豈曰無知立曰必若有知則合唯生於善何故亦生於惡既善惡升沉糅雜混生則無知矣請試劇陳之如上古未開闢時何不早生今日聖明子育黔黎與之榮樂乃先誕共工蚩尤桀紂幽厲之徒而殘賊斯民耶人臣之中何不唯生稷契夔龍之輩而使飛廉惡來靳尚新莽之儔譔諂其君致邦國傾亂耶羽族之中何不唯生鸞鳳鵷鶵而更生梟鏡惡鳥乎毛群之中何不唯生麒麟騶虞復生豺狼豪彘乎以至草木等類美惡不同既混糅俱生不別善惡則道無知不能生物云何得稱天地取法而生萬物乎據佛世尊窮理盡性之教則天地萬物是業衆生以業力故所感不同以善業勝者則琉璃爲地黃金爲道瓊樹蔭陌玉葉垂亭甘露充食綺衣爲座惡業多者沙壤爲地丸礫爲衢稗飯充餓麻衣蔽體泥行雨宿霜穫暑耕皆自業所感無人使之吾子心迷不識妄言道生一向可憫榮愕然不知所對惠立乘機拂耳榮亦杜默遂赧然下座揖黃壽前席立老子名義法師會隱以老子國家先宗既難其名恐有觸犯即奏曰黃壽身預黃冠不知諱忌城狐社鼠猶事依憑國家遠承龍德之後陛下老氏子孫豈有對人子孫而公談祖諱至如五千言中大有好義壽不能標列而說聖人之名計罪論刑死有餘及帝肯首曰固當別立義壽既遭沮挫慚汗失圖雖事言對而次序乖越及罷帝曰朕觀二家之論宗旨竟未分明法師惠立驟對曰二家之論宗旨未明實如明詔何則衆僧立義道士不識其源既恥無辭遂謬論謗語至如會隱立五蘊義黃頤以蔭名來難且蔭以覆蓋爲宗蘊以積聚爲義如色有十一聚在色名之下識有八種積在一名之中舉總以收稱爲蘊義若以蔭名見難義理全乖又神泰立九斷知義道士生來未聞此名論座雖登不知發問之處無以遮漸遂浪作餘語由是宗旨不明沖瀆天聽過在道士然佛法大宗因緣爲蔽故云未嘗有一法不從因緣生且如目見殿柱須具五緣一識心不亂二眼根不壞三藉以光明四有境現前五中間無障必具此緣方得見柱若曦光已沒龍燭未明縱有朱楹何由可見又如嘉穀陽和之月假水土人工則能萌芽夏盛冬藏地陷緣不具故畢竟不生工人亦然內則業感爲因外則父母爲緣身方得生父母亦違終無生理乃至羽毛萬彙悉亦如之故經云深入緣起斷諸邪見由佛智慧窮法實相是稱無上正覺爲人天師外道之輩則不如是或計諸法自然即同此方莊老或言無因或云宿作並是邪宗不明法本又對御說依他遍計圓成三性之義及辭出宮少選敕內給事王君德傳宣曰師等因緣義甚好何不早論詰道士李榮等傳勅曰何不學佛經於是榮等羞縮爲之氣塞

是歲帝勅奘三藏于玉華宮譯般若經至龍朔三年冬十月二十三日纔畢凡六百

卷進上帝嘉歎曰朕以軍國務殷不及委
讀今觀佛經之大若其聽天望海莫測高
深以儒道九流方之如河瀅之類溟渤也
而世云三教齊致者是妄談耳
屈僧拜俗詔帝初崇三寶後復憍慢四月
十五日下詔令沙門致敬君親恐爽恬請
至十六日勑付有司詳議是月二十一日
大莊嚴寺威秀等上不拜表至二十五日
沙門道宣等上雍州牧沛王倫不拜表二
十七日宣等又上榮國夫人揚氏不拜俗
啓及上叙佛教隆替事状大意是前朝代
興替然後引經不拜俗文梵網經云出家
人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親
不敬鬼神不禮涅槃經第六卷云出家人
不禮敬在家人四分律云佛令諸比丘相
次禮拜不應禮拜一切白衣佛本行經五
十三卷云輸頭檀王與諸眷屬百官次第
禮佛足以佛言王今可禮優波離并諸比
丘足王聞佛敕即從座起頂禮五百比丘足
新出家者次第而禮薩遮尼乾子經云若
謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難者
犯根本罪僧道宣尋白朝宰群公伏見詔
書令僧致敬君父事理深遠非淺情能測
夫以出家之迹列聖齊規真俗之科百王
同軌干木在魏高抗而謁文侯子陵居漢
長揖而尋光武彼稱小道尚懷高蹈之門
豈此沙門不垂開放之義者矣
沙門威秀等謹録佛經沙門不合跪拜父
母有損無益其文如左梵網如前順正理
云國君不求比丘禮拜畧曰玄教東漸六
百餘載上代皇王無不依經教仰也僧威
秀等言竊聞真俗異區殊門割有生之戀
幽顯殊服田衣無拜首之容理同越情道
仍外物伏惟陛下匡振遠猷提奬幽顯既
已崇之於國亦以行之於家足使捨俗無
習俗之儀出家絕居家之敬護法斯在提
福莫先自然教有可勸人知自勉不勝誠
懇之至謹奉表以聞于時上表者衆不煩
具録備如弘明集○至五月十五日大集
文武百僚於中堂將議其事京邑沙門道
宣等三百餘人競陳状啓紛諍不定有司
各以表聞一右司成令狐德業等五百三
十九人表請不合拜一右兼司平太常閣
立本等三百五十四人表請合拜帝覽已
下詔朕謫確群議深研幽賾然箕頴之風
高尚其事遐想前代固亦有之今於君處
勿須致拜其父母所慈育彌深祇伏斯曠
更將安設自今已後即宜跪拜主者施行
又至六月八日京邑老人程士顒等上表
畧曰且高尚之風人主猶有抗禮豈惟至
下及受跪拜之儀俯仰無循無由啓處意
頹國無兩敬大開方外之迹僧奉内教便
得立身行道不任私懷之至謹奉表以聞
拜俗之條從茲泯寔矣
改龍朔
帝苦風疾委政武后

佛祖歷代通載卷第十四

佛祖歷代通載卷第十五　我五

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

改麟德武后專恣

二月初五日法師玄奘寢疾命弟子大乘光錄所譯經論凡一千三百二十有五卷造彌勒像十俱胝及疾革口誦色蘊不可得受想行識不可得眼界不可得乃至意識界不可得無明不可得乃至菩提不可得不可得亦不可得復命左右同聲三唱南謨慈氏如來應正等覺願與含識速奉慈顏南謨慈氏如來所居內院願捨壽必生其中遂右脇安卧而逝春秋六十有三是夕白虹四道自北亘南貫井宿直慈恩寺塔計聞于朝帝哭之甚哀顧左右曰朕失國寶矣輟朝三日自終及葬五降御札褒錄遺典勤恤喪事俄異僧奉栴檀末香至請依天竺法用塗法師之體大乘光等以掩龕日久不欲開其僧曰別奉進旨倘見拒即具奏遂啓龕而顏色如生香氣馥郁其僧塗畢恍然不見識者以為兜率內院人也夏四月勅準佛世尊故事歛以金棺銀槨塔于滻東門弟子神泰栖玄會隱惠立明濬義褒大乘光等皆法門龍象

馬道造偽經天皇甲子西京諸觀道士郭行真等東明觀李榮姚義玄劉道合會聖觀田仁惠郭蓋宗等將隱沒道書重更修改私竊佛經改換文句人法名數三乘六道五蔭十二入十八界三十七品大小法門並偷安道經幷改長安經為太上靈寶元陽經改餘佛經別號勝年屈經或云太平經等及改酒脯祭祀用乾棗香水以惑後人妖妄作矣沙門道世表聞以辯真偽

其畧曰竊聞白馬東遊三藏創茲而起青牛西逝二篇自此而興或闡玄玄以化民或明空空而救物揄之圖牒指掌可知所以發唱顯宗終乎此土釋教翻譯時代炳然文史備彰黎民不惑至如道家玄籍斯則不然唯老子二篇而李聃親闡自餘經制皆雜凡情何者前漢王褒造洞玄經後漢張陵造靈寶經及章醮等二十四卷吳葛孝先造上清經晉世王浮造化胡經又鮑靖造三皇經齊朝陳顯明造六十四真步虛經梁陶弘景造太清經及眾醮儀十卷周武張賓之焦子順馬翼李運挑攬佛經一千餘卷隋輔惠祥改涅槃經為長安經笑道論曰道家妄註諸子三百五十卷為道經又按漢明帝時褚善信等總將道經諸子書等三十七部七百四十四卷晉葛洪神仙傳云老教所有度世消災之法凡九百三十卷符書等七十卷宋太始七年陸修靜答明帝云道家經書并藥方符圖等一千二百二十八卷云一千九十卷已行於世一百三十八卷猶在天宮又檢玄都目錄妄取藝文志書名矯注八百八十四卷為道經今玄都經目云依中陸氏所上之目乃有六千三百六十三卷云二千四十卷見有其本四千三百二十三卷並未見據此前數目有無不同虛妄明矣增加卷目添足篇章依傍佛經改頭換尾或言名山唱出或云仙洞飛來何乃黃領獨知

英賢不覩書史無聞典籍不記請問道士
後世之經爲是老子別陳爲是天尊更說
縱其說也應有時方師資說處代年邦月
復是如何如其有據容可沵行若也妄言
理須焚翦伏願當今明朝云云 由是郛行
真等捨邪歸正啓願文具如佛道論
丙寅改乾封〇尊老君爲玄元皇帝〇米斗五
錢
丁卯大教東被六百年矣〇用麟德曆
南山律師道宣卒師京兆錢氏父吏部尚
書申母夢月輪貫懷而孕又夢梵僧語之
曰所孕者梁僧祐律師也處胎彌十二月
[illegible]而生九歲徧覽羣書十二善習文墨十五
師日嚴顗公十六誦法華兩旬而徹十七
落髮二十依首師進具戒三衣唯布常坐
一食武德四年再依首師學律性好禪那
期修正定顗曰戒淨定明慧方有據始聽
未聞持犯焉識七年徙居終南紵麻蘭若
始製行事鈔正觀四年行般若三昧于清宮
精舍經九十日龍化人形禮覲聽法沙彌

深心顧眄其女龍怒欲害之念師教誡頓
息惡心猶毒吐井白師勿飲此水及往視
[illegible]之其井涌沸又於雲際寺行此三昧前後
二十會常感天童爲之給侍十九年偕奘
公翻經弘福筆受潤文推爲上首永徽元
年復居紵麻乾封二年春天人告師曰師 戊辰 四
報緣將盡當生彌勒內宮十月三十日衆
見空中旛華交列異香天樂天人同聲請
師歸覩彌勒上聞之詔天下寺院圖形奉
祀穆宗製讚曰代有覺人爲如來使龍鬼
歸降天神奉事聲飛五天辭驚萬里金烏
西沉佛日東舉稽首歸依肇律宗主懿宗
朝謚澄照師所撰刪定僧戒本一卷今行所盛刪
定比丘尼戒本一卷注僧戒本三卷戒疏四卷注
羯磨經二卷羯磨疏四卷行事鈔二卷比丘尼鈔
三卷拾毘尼義鈔三卷亡物輕重儀 章服儀 歸
敬儀 正行懺悔儀 新學教誡儀各一卷 法華
義苑七本三十卷 釋迦方誌二卷 佛道論衡四卷 續
高僧傳三十卷 後續僧傳十卷 廣弘明集三十卷
三寶感通記三卷 天人感通傳一卷 大唐內典
錄十卷
[illegible]改總章〇詔僧道會于百福殿定奪化胡
經真僞百官臨證僧法明者預選入方三
教首座議論紛紜明察其非是即排衆出
曰老子化胡成佛之際爲作華言化之耶 己巳 五
爲作胡語誘之若作華言則胡人未善必
作胡語既傳此土須假翻譯未審道流所
謂化胡經者於何朝代翻譯筆授證義當
復爲誰於是舉衆愕然無能應者公卿列
[illegible]辟咸服其切當忻躍而羅有敕搜聚天下
化胡經焚棄不在道經之數既而洛京恒
道觀桓彥道等奉表乞留詔曰三聖重光
玄元統叙豈忘老教偏意釋宗朕志款還
淳情存去僞理乖事舛者雖在親而亦除
義符名當者雖有冤而必錄自今道經諸
部有記及化胡事者並宜削除有司滌爲
罪制
[illegible]改咸亨
[illegible]上稱天皇后稱天后
是歲讓和上四月八日生有白氣六道貫

天太史奏聞有德之象當應空門帝曰在
何方位史曰安康分野有須令州太守韓
偕具表奏聞帝曰道人之德國之善慶勅
偕親詣撫恤兼厚賜養育之費一家蒙之
後長出家果傳六祖心印住于南嶽光大
教門也
改上元
是年五祖弘忍大師示寂師蘄州黃梅周
氏子生而岐嶷見時有異僧歎曰是子闕
七種相不逮如來後遇信大師得法嗣化
於破頭山咸亨中有盧居士者名惠能自
遠來叅師問汝自何來曰嶺南師曰欲求
何事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性若
為得佛曰人即有南北佛性豈然師知其
異乃訶之曰著槽厰去能禮足而退便入
我五
六
碓坊服勞於杵臼之間經旬月祖知付法
時至遂告眾曰正法難解不可徒記吾言
将為己任汝等各自隨意述一偈若語意
冥符衣法皆付時會七百餘眾神秀居第
一座學通內外眾所推仰秀亦自負無出
其右者不復思惟乃於廊壁間書一偈曰
身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫
遣惹塵埃祖因行次見偈心知秀之所為
曰紿曰後代依此修行亦得道果眾聆此
語人各諷誦他日能在碓房聞偈乃問同
侶此誰為之同侶告以和上将欲付法各
令述偈此乃秀上座所為能曰美則美矣
了則未了同侶共訶其謬至夜能至莫命童子
引至廊閒能自執燭令童子於秀偈側寫
偈曰菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一
物何假拂塵埃祖復見此默念必能之所
為因故爲之語曰此誰作亦未見性眾以
師弗許皆莫之顧即於是夕潛使人自碓
坊喚能至告曰諸佛出世為一大事因緣
隨機大小而引化之遂有十地三乘頓漸
我九
七
等法以為教門然以微妙祕密圓明真實
正法眼藏付于上首迦葉展轉傳授二十
八世至菩提達磨大師屆于此土得可祖
承襲以至于吾吾今授汝并所傳衣用
以表信汝善護持勿令斷絕聽吾偈曰有
情來下種因地果還生無情既無種無性
亦無生能受畢乃曰法則既受衣付何人
師曰昔達磨初至人未之信故傳此衣以
明得法今信心已熟衣乃爭端止於汝身
勿復傳也且當遠隱俟時行化所謂授衣
之人命如懸絲能曰當隱何所祖曰逢懷
且止遇會即藏能禮足捧衣而出適夕南
邁眾皆未知祖由是三日不上堂眾疑之
因致問祖曰吾道行矣又問衣法誰傳祖
曰能者傳之眾意盧居士名能必此人也
共力推尋能已不在至有相率而物色追
之者祖既付法已復經四載而寂塔于東
山代宗謚大滿禪師法雨之塔
舊唐史云後魏末有僧達磨者本天竺王
子以讓國出家得禪宗妙法云自釋迦相
傳有衣鉢為記世相傳授達磨将衣鉢航
海而來初至梁國武帝問以有為之事達
磨不悅乃至魏隱于嵩山少林寺遇毒而
卒其年魏使於葱嶺回見之門徒發其墓
但有隻履而已達磨傳惠可可嘗斷臂以

求其法可傳僧璨璨傳道信信傳弘忍忍
姓周氏黄梅人與信並住東山寺世謂其
法爲東山法門
論曰舊史叙諸祖雖簡略然大要與寳林
傳燈之說皆合至謂達磨遇毒而卒及魏
使復於葱嶺見之則毒與卒果有之乎世
稱五祖前身盖栽松道者往見四祖將付
以衣法俄惜之曰汝耄矣雖嗣化能復幾
何倘再来可也五祖因託質周氏無父而
生母幾受禍僅死而免四祖果忍死以遲
其来界以大法噫五祖出入死生正游戲
耳自非果位上聖孰能與於此哉
改儀鳳
北印度佛陀波利尊者至五臺清凉山逢
一叟問曰爾来何爲利曰求禮覲文殊叟
曰帶佛頂尊勝呪来否利曰未也叟曰此
土衆生滋惡而出家者犯四棄尤多不持
此呪隨行遠来奚益能回取之以流此土
可乎波利作禮而返以開耀元年取其呪
至於長安有旨命日照三藏翻譯帝聞此
呪靈驗特異祕之禁掖波利屢奏請帝中
外高宗不得已從之利即辭入五臺後不
知終時南天竺有菩提流志習頭陀行從
耶舍瞿沙受道爲西域宗師名震中夏帝
聞風而悅之因使西域有詔敦請
（己卯）改調露
（庚辰）改永隆
（辛巳）改開耀
（壬午）改永淳
是歲慈恩法師窺基卒世壽五十有一有
詔傷悼御製畫像賛勑葬樊川北渠近奘
公之塋基貌豐碩長八尺氣槩萬夫項上
有玉枕十指紋皆盤折如印見者讋伏然
心慈善誨人晩節祈生内院循戒彌篤嘗
造玉文殊像及金寫大般若經皆瑞應初
南山宣律師以弘律名震五天感天厨供
饌每薄基三車之玩甚不爲禮基嘗訪宣
其日過午而天饌不至及基辭去天神乃
降宣責以後時天曰適見大乘菩薩在此
翊衛嚴甚故無自而入宣聞之大驚於是
遐邇增敬焉先是奘公親授西域戒賢師
瑜伽師地唯識宗而基盡領其妙恢廓源
流天下後世尊之目爲三乘法相顯理宗
謂之慈恩教
隱士孫思邈卒年百餘善莊老及陰陽推
步醫藥之術尤重釋典世稱孫真人焉
（癸未）改弘道十一月上崩遺詔軍國大事取天
后處分太子顯即位
法師玄惲卒惲字道世或云名道世以避
太宗偏諱故以字行三學洞貫嘗慨教藏
及古今圖史之博而學者難以備究因撰
法苑珠林凡一百卷各開門類識者重其
精博云
高帝於是年崩中宗即位數月天后廢爲
廬陵王幽于房州天后臨朝稱制是爲則
天明年七月沙門十葦請關上大雲經盛
稱則天當即宸極則天大悅賜十沙門紫
方袍銀龜袋頒經于天下郡國各建大雲
寺九月則天革唐命改國號周自稱聖神
皇帝

甲申中宗顯改元嗣聖二月改文明正月立韋玄禎女為后上詔我以天下與韋玄禎何不可二月天后廢上為盧陵王立其弟豫王旦為帝居於別殿天后臨朝

則天武后聖改元光宅一云順聖皇并州文水人也父武士彟官至工部尚書荊州都督封應國公天后為尼於感業寺時年十四天皇幸寺見而悅之還為昭儀進號宸妃帝崩后撫政立諸武為王甲辰大定及天后擁狄梁公仁傑等迎廬陵王登位明年乙巳崩于上陽壽八十一附之乾陵在位二十一年

改垂拱〇制母齊縗古者母亡朞年而已喪服篇云天無二日世無二主國無二君家無二尊以一制朞年禮也自天皇上元元年天后表請父在為母三年下詔依行至今垂拱始編入格

丙戌歸政於帝帝固辭后乃臨朝〇始建明堂貞觀五年欲建明堂勅孔穎達等十人定議制度不成乃止天皇永徽三年宣問無

我五 十一

式樣群儒執議不定又止乾封三年下詔又令群儒取議復不克定而止焉至天后垂拱二年又取議群儒創制垂拱四年正月五日功畢其制凡高二百九十四尺東西南北各三百尺而有三層下設四方中十二辰上設二十四氣鑄鐵為槽二十四步為辟雍之水造舟為梁以通道路與前代制度有別夏曰世室殷曰重屋周曰明堂也

是年有慶山始出唐五行志曰垂拱二年九月雍州新豐縣有大風雷雹震吼涌出一山高二十丈有池周三百畝池有龍鳳之形禾麥之異天后以為休應故名曰慶山

改永昌

庚寅改天授〇二月辛酉后策貢士於洛城殿殿試始此〇九月改元建國號曰周至朔同日用周正

改如意又改長壽

改延載

改證聖九月又改天冊萬歲

是歲則天加號天冊金輪聖神皇帝作七寶復問于闐國梵本華嚴大經即遣使奉玉帛往求之并請彼國善梵學者一人隨經以來於是于闐王以實叉難提此云喜學妙華嚴宗旨遣赴命則天見之大悅詔入大遍空寺同三藏菩提流志法師神測玄景復禮等翻譯華嚴則天時幸其寺親施供饌焉至聖曆二年十月八日功畢成八十卷

我九 十二

天冊萬歲元年詔沙彌康法藏於大原寺開示華嚴宗旨方緒經題感白光昱然自口而出須臾成蓋停空久之萬衆懽呼嘆異都講僧恪奏其事則天悅有旨命京城十大德為藏授滿分戒賜號賢首詔入大遍空寺參譯經

是歲詔嵩嶽慧安禪師入禁中問道與神秀禪師同被欽重則天嘗問安甲子幾何對曰不記曰何以不記安曰生死之身有若循環環無起盡焉用記為況識心流注無有間斷見漚起者乃妄想耳從初識至動相滅時亦只如此何年月而可記乎則天嘆美之時安春秋百餘而天下之人稱為老安國師

丙申改萬歲登封又改通天萬歲

丁酉改神功

戊戌改聖曆迎中宗于房陵立為太子姚玄崇相

五月戊辰淨義三藏自西域還夾梵本經論四百餘部及金剛座真容舍利三百餘粒則天降蹕上東門迎勞安置佛授記寺未幾詔入大遍空寺同實叉難提等譯經證義明年十月譯新華嚴經成實叉難提等奉表奏上則天親製序引御太極殿宣示百官其護法弘通無出天后之德矣法師姓張齊州范陽人家世珪璋十五有西行志三十七歲方遂雅懷是年乃旋也

己亥天后重眉八字○慶山佛現勑建寺宇○

李白生

庚子改久視○十月復夏正

詔歛天下僧錢日一文聚作大像於白馬阪宰相狄仁傑上疏諫曰為政之本必先人事陛下矜念群生迷謬弱喪無歸欲令像法兼行覩相生善然今之伽藍制過宮室窮奢極壯刻繪盡功寶技殫於綴嚴瓌材極於輪奐工不役鬼物不天來既皆出於民將何以堪之且生之有時用之無度編戶所奉常若不充痛切肌膚不辭捶楚游僧一說矯陳禍福剪髮解衣仍慚其少亦有離間骨肉事均路人身自納妻謂無彼我皆託佛法掛誤愚人里陌動有經坊闤闠尤多精舍化誘譁切倍於官徵法事供需嚴逾制勑膏腴物業水磑莊園富有其多不知猒數逃丁辟罪駢集法門且一夫不耕猶受其弊浮食者衆又劫人財每念之實切悲痛昔梁武簡文捨施無筭及三維浪沸五嶺烟騰列剎盈衢莫救危亡之禍緇衣蔽路豈有勤王之功况北風塵屢擾征役稍繁遞興此務力所未堪伏惟功德無量何必興建大像以勞費為名乎雖歛僧錢百未乃一尊容既廣不可露居覆以百層尚憂未遍臣今兼採衆議咸以為如來設教以慈悲為主普濟群品是其用心豈以勞人而存虛飾哉疏奏則天不納

論曰法師支遁曰沙門之於世也猶虛舟之寄大壑耳其來不以事退亦乘閑四海之內竟自無宅邦亂則振錫孤游道洽則忻然共萃蓋謂吾徒於天下固無事人也至末法敗道之徒苟安衣食者於狄梁公之論殆不可得而諱焉嗚呼是豈真沙門者所為哉疏謂如來設教以普濟群品為心詎以勞人而存虛飾此不獨匡則天之失抑有以輔吾佛之正教也與夫後世泛然排佛老以苟名者雲泥矣

辛丑改大足又改長安

則天將建大像御史張廷珪復上疏諫曰夫佛者以覺知為義因心而成不可以諸相見也經云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來此真如之果不可以外求也陛下信心歸依發弘誓願壯其塔廟廣其尊容已徧於天下久矣蓋有為住相布施非最上第一希有之法何以知之經云若人滿三千大千世界七寶以用布施其福甚多不如有人於此經中受持

四句偈等為人演說其福勝彼如佛所說則陛下傾四海之財竭萬夫之力窮山之木以為塔寺極冶之金以為尊像勞則多矣費則甚矣其所獲福乃不若禪房之匠夫菩薩所作福德不應貪著蓋有為之法不足高也況此營建事因土木或開發盤礴峻築基階或塞穴洞通轉採斫碾壓蟲螘動盈巨億豈佛標坐夏之義憫蠢動而不忍害其生乎又役鬼不可惟人是營通計工匠率多貧屢朝驅暮役勞筋苦骨簞食瓢飲晨炊星飯飢渴所致疾疹交集豈佛標徒行之義愍畜產而不忍苦其力乎又營築之役僧尼是稅鉏展轉乞丐窮乏充多州縣徵輸星火逼迫或謀計靡所或粥賣以充怨聲載路和氣不洽豈佛標喜捨之義愍愚蒙而不忍奪其產乎且邊朔未寧軍裝日急天下虛竭海內勞弊伏惟陛下慎之重之思菩薩之行為利益一切眾生應如是布施則其福德若東西南北四維上下虛空不可思量矣何必勤於住相彫蒼生之業崇不急之務哉臣以時政言之則宜先邊境畜府庫養人力以佛教論之則宜救危苦滅諸相崇無為伏惟察臣之言行佛之行務以理為尚無以人廢言疏奏則天大悅御長生殿召見廷珪賜以金帛

是歲詔賢首法師法藏於東都佛授記寺講新華嚴經至華藏世界感大地震動逾時乃息即日召對長生殿問帝網十重玄門海印三昧參合六相總別同異成壞之義藏敷宣有緒玄旨通貫則天驟聞茫然驚異俾請再三藏就指殿隅金師子為曉譬之至所謂一毛頭師子百億毛頭師子則天豁然領解由是集其語目為金師子章初雲華寺儼尊者傳杜順華嚴宗旨藏執侍儼盡傳其教及儼去世藏以巾幘說法於是京城耆德連名抗表乞度為僧凡藏落髮受具皆則天特旨又嘗為則天以十圓鏡置八隅上下皆使相向中安佛像然燭照之則鏡鏡現像互相攝入及觀之者交羅齊現以表刹海十界普容無盡之旨藏沒清涼國師澄觀宗其教天下學者宗之目為一念圓融具德宗謂之賢首教

○初試武舉

是年則天鑄像之費將具納言李嶠上疏諫曰臣聞佛法慈愍菩薩護持唯志利益羣生非假修崇土木伏聞造像稅非戶口錢出僧尼非假州縣祇承不能濟辦且天下編戶貧弱者衆或傭力客作以濟糇粮或賣田貼舍以供王役今造像錢數已有一十七萬緡若以散施廣濟貧窮人與一千尚濟一十七萬戶拯飢寒之獘省勞役之勤順諸佛慈悲之心廣人主亭毒之意則人神胥悅功德無量則天不納是冬像成率百僚禮祀

中宗改神龍（高宗第七子母曰則天皇后納狄仁傑諫正月張柬之桓彥範等五王以兵誅易之而迎帝即位遷則天于上陽宮冬崩二月復國號曰唐○老君為玄元皇帝景隆四年韋后安樂公主於餅中進毒上崩壽五十五奉相王旦即位）

正月流房融于高州夏四月融於廣州遇

梵僧般剌密諦賫楞嚴梵夾至剌史請就制止道場宣譯融筆授及譯經十卷此般剌復携梵本歸于天竺

是月中宗降御札召曹溪六祖惠能入京其辭曰朕請安秀二師宮中供養萬機之暇每究一乘二師並推讓云南方有能禪師密授忍大師衣法可就彼問今遣內侍薛簡馳詔迎請願師慈念速赴上京師以表辭疾願終林麓薛簡曰京城禪德皆云欲得會道當須坐禪集定若不因禪定而得解脫者未之有也未審師所說法如何師曰道由心悟豈在坐耶經云若見如來若坐若臥是行邪道何則無所從來亦無所去若無生滅是如來清淨禪諸法空寂是如來清淨坐究竟無證豈況坐耶簡曰弟子回朝主上必問願師慈悲指示心要令得見性明道祖曰道無明暗明暗是代謝之義明明無盡亦是有盡簡曰明喻智慧暗況煩惱學道之人儻不以智慧照破煩惱生死憑何出離師曰若以智慧照煩惱者此是二乘小兒羊車等機上智大根悉不如是簡曰何謂大乘見解師曰明與無明其性無二無二之性即是實性實性者處凡愚而不減在聖賢而不增住煩惱而不亂居禪定而不寂不斷不常不來不去不在中間及其內外不生不滅性相如如常住不遷名之曰道簡曰師說不生不滅何異外道師曰外道將滅止生以生顯滅滅猶不滅生說無生我說本自不生今亦無滅所以不同外道汝欲知心要但一切善惡都莫思量自然得入清淨心體湛然常住妙用恒沙簡禮辭歸闕表上師語帝咨美久之尋遣使賜袈裟瓶鉢等諭天子嚮慕之意

大通禪師神秀入寂中書令張說製碑曰譔夫總四大者成乎身矣立萬始者主乎心矣身是虛哉即身見空始同妙用心非實也觀心若幻乃等真如名數入焉妙本乖言說出焉真宗隱故如來有意傳要道力持至德萬劫而遥付法印一念而頓授佛身誰其弘之實大通禪師其人也禪師尊稱大通諱神秀本姓李陳留尉氏人也心洞九流懸解先覺身長八尺秀眉大耳應王覇之像合聖賢之度少爲書生游問江表老莊玄旨書易大義三乘經論四分律儀說通訓詁音參吳晉爛乎如襲孔翠玲然如振金玉既獨鑒潛發多聞旁施逮知天命之年自拔人間之世企聞蘄州有忍禪師禪門之法胤也自菩提達磨天竺東來以法傳惠可可傳僧璨璨傳道信信傳弘忍繼明重迹相承五光乃不遠遐阻飜飛謁詰虛受與沃心懸會高悟與真乘同轍縷指忘識湛見本心住寂滅境行無是處有師而成即然燈佛所無依而說是空王法門服勤六年不捨晝夜大師歎曰東山之法盡在秀矣命之洗足引之並座於是涕辭而去退藏於密儀鳳中始隸玉泉名在僧錄寺東七里地坦山雄目之曰此正楞伽孤峯度門蘭若蔭松藉草吾將老焉雲從龍風從虎大道出賢人覩岐陽

之地就去成都華陰之山學來如市未云
多也後進得以沸三有超四禪升堂七十
味道三千不是過也爾其開法大略則忘
念以息想極力以攝心其入也品均凡聖
其到也行無前後趣定之前萬緣盡閉發
慧之後一切皆如特奉楞伽遞爲心要過
此以往未之或知久視年中禪師春秋高
矣詔請而來趺坐覲君肩輿上殿屈萬乘
而稽首洒九重而宴居傳聖道者不北面
有盛德者無臣禮遂稱兩京法主三帝國
師仰佛日之再中慶優曇之一現然處都
邑婉其祕旨每帝王分座后妃臨席鴛鷺
四匝龍象三繞時熾炭待礦故對默而心
降時詶飢投味故告約而意領一兩普霑
於衆緣萬籟各吹於本分非夫安住無畏
應變無方者孰能至爾乎聖敬日崇朝恩
代積當陽初會之所置寺曰度門尉氏先
人之宅置寺曰報恩甙間名鄉表德非擬
肩獸諠輦長儴虛鑿累乞還山既聽中駐
久矣衰憊無他患苦魄散神全形遺力謝

神龍二年二月二十八日夜中顧命趺坐
泊如化域禪師武德八年受具于天宮寺
至是年丙午復終于此寺蓋僧臘八十矣
生於隋末百有餘歲未嘗自言故人莫審
其數也三界火心四部氷背榱崩梁壞雷
動雨泣凡諸寶身生是金口故其喪也如
執親焉詔使弔哀王侯歸賵三月二日冊
謚大通展飾終之義禮也時厥五日假安
闕塞緩及葬之期懷也宸駕臨訣至午橋
王公悲送至伊水羽儀陳設至山龕仲秋
既望還詔乃下帝諸先許冥遂夙心天常鄉
鼓吹導引城門郎監護喪葬是日天子出
龍門泫金襯登高駐蹕目盡迴輿自伊及
江扶道哀候幡花百輦香雲千里維十月
哉生魄明即舊居後岡安神起塔國錢嚴
飾賜逾百萬巨鍾蓋先帝所鑄群經乃後
皇所錫金榜御題花幡内造塔寺尊重遠
稱標絶初禪師形解東洛相見南荊白霧
積晦於禪山素蓮寄生於坐樹則雙林變
色泗水逆流至人違代同符異感百日卒

哭也在龍華寺設大會八千人度二十七人
二祥練縞也成就西明道場數如前會萬
回菩薩乞施後宮寶衣盈箱珍價敵國親
舉寵貴侑供巡香其廣福博因存沒如山
日月逾邁榮落相推於戲法子永戀宗極
痛慈舟之遽失恨涌塔之遲開石城之歎
也不孤廬山之碑焉可作竊比夫子貢之
論夫子也生於天地不知天地之高厚飲
於河海不知河海之廣深強名其迹以慰
其心銘曰頷珠内隱匪指莫効心鏡外塵
匪磨莫照海藏安靜風識牽樂不入度門
孰探法要偉哉禪伯獨立天下功收密請
解卻名假詣無所得解亦都捨月影空如
現於悟者無量善衆爲父爲師露清熱惱
光射昏疑冀將住世萬壽無期奈何過隙
一朝去之嗟我門人憂心斷續進憶瞻仰
退思付囑盡不離定空非滅覺念茲在茲
敢告無學時岐王範及徵君盧鴻一皆勒
碑製碣舊唐史有傳稱沙門被王者禮敬
古未之有

丁未改景隆

神僧萬回入宫賜號法雲公館于集賢院
給二美人奉事未幾忽求閿鄉河水左右
倉皇莫能得乂曰第穴堂前地可得也既
得之回飲水畢湛然而逝賜號國公圖形
集賢院初回幼能三千里致兄書朝往暮
歸因號萬回高宗聞其名詔入宫度爲沙
門則天在位延之禁中賜錦衣令宫人給
侍莊惠太子始生則天抱之示回回曰此
西域樹精養之宜兄弟及安樂公主怙韋
后將謀逆回遇之望塵唾曰血腥不可近
未幾安樂果誅玄宗在藩嘗私謁回回拊
其背曰五十年太平天子睿宗爲相王每
將出回必告市人曰天子來少頃而相王
至其神異類如此示寂于長安醴泉里壽
壽七十四矣

論曰法雲公嘗有偈曰明暗兩忘開佛
眼不繫一法出蓮藪真空不壞靈智性
妙用嘗存無作功聖智本來成佛道寂
光非照自圓通熟味厥旨盖大乘了悟
之言也而法雲特以小乘神異顯化至
於佛菩薩出世宏正法眼必涵光混世
未始泄露密機直至臨終方有付囑然
則法雲章章顯異抑聖賢之權與
是年七月庚辰下詔曰釋典玄宗理均迹
異拯人化俗教别功齊自今每緣法事聚
集僧尼道士女冠等宜齊行並集初太宗
以老子爲皇宗升於釋氏之上至則天朝
復在釋氏之下今此已往遂爲永式令齊
班並集云

國師惠安卒誡其徒曰吾氣盡將尸置林
中恣野火焚之偶神僧萬回至與安握手
言論其徒側聆俱莫之省至八日合戶偃
身而寂春秋一百二十八其徒奉命舁尸
林中果野火至闍維之得舍利八十粒五
粒最巨而紫紅色光燄奪目詔留禁中云
是歲再詔于闐國三藏實乂難提至帝降
蹕迎勞備兩街法儀旌幢鼓吹迓之載以
青象安置薦福寺難提風神宏曠儀韻秀
整善大小乘通華梵語

戊申泗洲大士僧伽詔入宫供養度惠儼惠岸
木乂三人爲侍者帝親書所居寺額曰普
光王未幾遷止薦福寺明年京畿旱有旨
命大士致雨僧伽以瓶水散灑即有濃雲
自所居而涌大雨傾注又明年二月示寂
壽八十有三神采如生敕就薦福寺塑身
建塔即穢氣滿城帝炷香祝之許送歸泗
言訖異香郁然傾都歎異遂奉全身歸泗
洲普光王寺建塔帝嘗問法雲公萬回曰
僧伽何如人對曰觀音大士化身耳神化
事迹具如蔣頴叔所著傳大師自西國來
唐高宗時至長安洛陽行化歷吳楚間手
執楊枝混于緇流或問師何姓即荅曰我
姓何又問師是何國人師曰我何國人尋
於泗上欲構伽藍因宿州民賀䟦氏捨所
居師曰此本爲佛宇令掘地果得古碑云
香積寺即齊李龍建所創又獲金像衆謂
然燈如來師曰普光王佛也因以爲寺額
云乾符中謚證聖大師

己酉是歲召律師道岸入宫爲妃主授歸戒因

留禁中別日帝至諸師皆辟席岸獨逶迤
長揖而已帝高其量圖形於林光宮御製
讚曰戒珠皎潔慧流清淨身局五篇心融
八定學妙真宗貫通實性維持法務綱紀
德政律藏冀兮傳芳像教因而光盛時以
為榮焉 我五 二十五
八月乙卯以高宗舊第興聖寺有柿樹天
授中枯死至是忽重榮因大赦天下賜百
官封爵普度僧尼道士凡數萬
九月詔三藏菩提流志於北苑白蓮池甘
露亭譯大寶積經勅中書陸象先尚書郭
元振宰相張說潤文經成凡五十九會總
一百二十卷
癸是年三月勅東都留守韋安石賫詔起嵩
山沙門一行赴闕行辭疾不赴遁入荊州
當陽山舊唐史云行姓張氏初名遂剡國
公公瑾之孫武功令擅之子少聰敏覽觀
子史嘗詣道士尹崇借太玄經讀之數日
而還崇曰此經精微吾尋積年尚未曉子
宜研究無忽也行曰已究其義因出所撰
太衍玄圖并義决崇覽之大驚因與談其
淵奧退謂人曰此後生顏子也由此知名
於世初武三思慕其學行就請結交行遁
匿辟之尋出家徧歷天下訪求異術至天
台國清寺見別院古松數十門有流水行
立門屛聞僧於庭中布算聲而語其徒曰
今日當有弟子自遠來求吾算法已合到
門豈無人導引乎即除一算曰門前水當
西流弟子亦至矣行返顧溪水果已西流
遂承其言遽趍入再拜咨求其法彼盡授
與之遂洞曆象陰陽推步之學四入嵩山
依普寂禪師參决禪門宗旨及遁當陽山
又從律師惠悟學毗尼凡經籍一覽畢世
不忘 我五 二十六

佛祖歷代通載卷第十五

佛祖歷代通載卷第十六
嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集 我六

唐

癸睿宗旦改景雲（高宗第八子初封殷王武后廢中宗而立為帝者七年而廢封相王壽五十五立隆基為太子任宋璟姚崇為政害妹太平公主） 我六
李初改太極又改延和又改先天（功身横在位三年）（七月傳位太子）
先天元年三十三祖惠能大師示寂姓盧
氏其先范陽人父行瑫武德中左官于南
海之新州遂占籍焉三歲喪父其母守志
鞠養及長家貧師樵采以給一日負薪至
市中聞客讀金剛經悚然問客曰此何法
得於何人客曰此名金剛經得於黃梅忍
大師歸告於母以為法尋師直抵黃梅忍
大師一見默識之後傳衣法令隱於懷集
四會之間儀鳳元年正月八日屆於南海
及返曹溪雨大法雨一日示衆曰諸善知
識各各淨心聽吾說法汝等諸人自心是
佛更莫狐疑外無一物而能建立皆是本
心生萬種法故經云心生種種法生心滅

種種法滅若欲成就種智須達一相三昧一行三昧若於一切處而不住相於諸法中不生憎愛亦無取舍不念利益成壞等事安閒恬靜虛融淡泊此名一相三昧若於一切處行住坐卧純一直心不動道場即成淨土名一行三昧若人具二三昧如地有種能含藏長養成就其實一相一行亦復如是我今說法猶如時雨普潤大地汝等佛性譬如種子遇茲沾洽悉得發生承吾言者決獲菩提依吾行者定證妙果

師說法度人往來學者嘗逾千數明年七月辭歸新州故宅國恩寺其徒泣曰師歸當復來不師曰葉落歸根來時無口又問師之法眼何人傳受師曰有道者得無心者通至國恩寺以八月三日示衆曰吾受恐大師衣法今為汝等說法不付其衣盖女等信根已熟決定無疑堪任大事聽吾偈曰心地含諸種普雨悉皆萌頓悟花情已菩提果自成復謂衆曰其法無二其心亦然其道清淨亦無諸相女等不用觀靜及空其心此心本淨無可取舍各自努力隨緣好去吾涅槃時至跡重即跏趺而逝於是山林變白鳥獸哀鳴綵雲香霧連日不開既時廣州都督韋據率韶新二郡官吏迎奉全身歸於曹溪寶林寺建塔真身今尚存焉舊唐史曰　則天聞神秀名詔至都肩輿入殿親加跪禮敕當陽山刱度門寺以旌其德時王公已下及京城士庶聞風爭來謁見望塵拜伏日以萬數初神秀與惠能同師弘忍而行業相埒及忍卒能住韶州廣果寺韶陽山中舊多虎豹一夕去盡遠近驚歎咸歸伏焉秀嘗奏則天請召能赴闕能固辭秀復自作書重邀之能謂使者曰吾形貌矬陋北土見之恐不敬吾法又先師以吾南中有緣亦不可違及中宗召之竟不度嶺而卒天下散傳其法謂秀為北宗能為南宗

癸丑玄宗隆基改開元（睿宗第三子娶楊貴妃 為道士曰太真帝切用 姚崇宋璟為相治平晚年耽酒溺伏用 李林甫楊國忠為相安祿山為將致亂 兢致亡國二十九即位壽至七 十八歲至上元元年崩葬泰陵）

甲寅二年十月十七日永嘉玄覺禪師示寂姓戴氏丱歲出家博貫三藏精天台止觀圓妙法門與東陽策禪師偕謁六祖師至振錫繞祖三匝祖曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎師曰體即無生了本無速祖曰如是如是師乃具威儀參禮須臾告辭祖曰返太速乎師曰本自無動豈有速耶祖曰誰知非動師曰仁者自生分別祖曰女甚明得無生之意師曰無生豈有意耶祖曰無意誰當分別曰分別亦非意祖曰善哉善哉少留一宿時謂一宿覺及回學徒奔萃著證道歌一篇梵僧傳歸天竺彼皆欽仰目為東土大乘經又著禪宗悟修圓旨十篇及觀心十門並盛傳于世

乙卯三月八日玄宗遣禮部郎中張洽賫詔詣當陽山起沙門一行赴闕行以再命不許辭赴之有旨安置光泰殿帝數訪以安國撫民之要行啓陳無隱未幾永穆公主出

降詔依太平公主故事優厚發遣行諫以為高宗未年唯有一女所以特加優禮而太平竟以驕僭得罪不應引以為例帝納其言遽追勑但依常禮其忠諫多類此或謂行優於憶誦帝一日命出宮籍示之行閱畢令內侍執本對帝復之不差一字帝驚異顧謂左右曰聖人也自是頻召咨質佛心之要行雍容啓沃聖眷日隆天下之人以帝從之問道稱為天師焉

嵩嶽元珪禪師示衆師居嶽之龐塢一日有異人峨冠盛服擁衛而至珪曰善來仁者胡為而至彼厲聲曰師寧識我耶珪曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別耶曰我此嶽神也能生殺於人師安得一目我哉珪曰吾本不生汝安能殺吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎使果能之吾則不生不滅也況汝不能焉能生殺我耶神稽首曰我聰明正直過於餘神詎知師有廣大智慧願授以正戒令我度世珪曰汝既乞戒即既戒矣所以者何戒外無戒又奚戒哉神曰此理也我聞茫昧止求師戒我身願為門弟子珪即張座秉爐正几曰付汝五戒若能即曰能不爾即曰否神曰謹奉教曰汝能不婬乎神曰亦娶也曰非謂此也謂無羅欲也神曰能曰汝能不盜乎神曰無乏我也安有盜取哉曰非謂此也謂饗而福淫不供而禍善神曰能曰汝能不殺乎神曰實司其柄焉得不殺曰非謂此也謂有濫悞疑混也神曰能曰汝能不妄乎神曰我惟正直焉有妄哉曰非謂此也謂先後不合天心也神曰能曰汝不遭酒敗乎曰能曰如上是為佛戒也以有心奉持而無心拘執以有心為物而無心想身能如是則先天地生而不為精後天地死而不為老終日變化而不為動畢竟寂滅而不為休悟此則雖娶非妻也雖饗非取也雖柄非權也雖作非故也雖醉非惽也是謂無心而已無心則無戒無戒則無心無佛無衆生無汝亦無我無汝則孰為戒哉神曰我神通去佛幾何曰汝神通則十句五不能佛則十句七能三不能神竦然避席曰可得聞乎珪曰汝能戾上帝東天行而西七曜乎曰弗能也珪曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎曰弗能也珪曰是謂五不能也佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知群有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度無量有情而不能盡衆生界是謂三不能也然定業亦不牢久無緣亦謂一期衆生界本無增減廓無一人能主有法有法無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但能以無心通達一切法耳神曰我誠淺昧未聞空義師所授戒我當奉行今願報慈德効我所能師曰吾觀身無物觀法無常了然更有何欲神曰師必命我為世間事展我神功使已發心未發心信心不信心等人目我神蹤知有佛有神有能有不能有自然有非自然者師曰吾無用是為曰佛亦使龍神護法師寧隳叛佛耶孫隨意示誨師不得已曰東岩寺之

幢莽然無樹北岫有之然而背非屏擁汝
能移北樹於東嶺乎神曰既聞命矣恐昏
夜必有喧動願師無駭即作禮辭去師們
送而且觀之見儀衛逶迤如王者之狀嵐
靄烟霞紛綸間錯幢幡環佩凌空隱沒是
夕果有暴風迅雷奔雲震電棟宇搖蕩宿
鳥驚呼師謂衆曰無怖神與我契矣拂旦
和霽則北山之松盡移嶺森然行植焉師
誡其徒曰吾沒後無令外知若為口實人
將妖我矣師伊闕人姓李氏幼歲出家具
戒得法于老安國師壽七十有三云
論曰荊國王文公嘗問張文定公曰去
孔子百年而有孟軻此後追孔孟者為
誰何吾道之寥寥乎文定沉吟久之曰
有人第恐過之耳曰誰耶文定曰南嶽
讓嵩山珪馬祖石頭丹霞無業若此類
孔孟之教轡勒不住故歸釋氏矣文公
深肯之其後張公無盡聞之歎曰達人
之論也然嵩山蓋祖庭之旁出者也其
感應超絕說法沛然如此則南嶽而下
的傳正續宗師世教轡勒不住端可見
矣二三公之讜論渠不信夫
是歲天竺三藏法師無畏至京師帝嗣位
之初一夕夢梵僧謁見風度瓌異及寤追
憶不已因追畫工摸以形㒲圖於殿壁及
畏至入對帝熟視蓋夢中所見僧也竦然
異之館於西明寺寧薛諸王皆降禮欽重
其後秋旱帝廡知無畏能致龍遣內使傳
詔請雨畏難之奏以旱數當然若苦召龍
恐暴物帝再遣諭旨人苦秋暑雖暴風疾
雨適足快意畏諾之有司設壇儀華綵光
麗畏笑曰是可以致雨耶命撤去之獨持
滿鉢水以小刀攪之誦咒語百餘番即有
微物如蚪龍從鉢矯首水面頃之復沉畏
咒遣之白氣自鉢騰涌語詔使曰速歸雨
即至矣詔使馳出回顧有雲如練自講堂
盤旋而上頃刻風雷震電詔使趨入奏御
衣巾已透濕於是震風凌雨飄蕩廬舍士
民悚懼獼日而息又嘗霖霪逾時詔畏止
之畏於寺揑泥媼五軀向之作梵語若斥
罵者即刻而霽其神驗類如此帝敬之若
神未幾適華言譯虛空藏毗盧遮那蘇悉
地羯羅等經十餘部禪師一行三藏寶月
等恭預其事畏性簡靜好禪觀每勸學者
習之累表求還帝堅留不許
是歲廣州節度宋璟入曹溪禮祖塔禱曰
弟子願畢世外護大法祈一祥瑞表信言
訖微風飄香氤氳襲人俄而甘雨傾注唯
徧一寺之內璟忻躍而去未幾召入與姚
元崇相繼執政世稱姚宋為中興賢相
朝廷以麟德曆署日蝕比不驗詔禪師一
行改撰新曆行受詔推大衍數立術以應
之較經史所書氣朔日名度數可考者皆
合而著之久之道士邢和璞謂太史令尹
愔曰一行其聖人乎昔洛下閎造大初曆
嘗記曰八百年後當差一日必有聖人出
世糾正之今年期差滿而一行推大衍數
以糾數家之謬閎之言不誣矣愔亦以為
然行復欲知黃道進退而太史無黃道儀
表請刱置之制可

壬戌帝注孝經幷製序
是歲沙門智昇上釋教經律論目錄凡二
千卷銓次大藏經典及聖賢論譔凡五千
四十八卷自是遂為定數
癸亥十一年十月癸酉禪師一行製黃道儀成
帝自為之銘詔安武成殿庭以示百官其
儀準圓天之像具列宿赤道及周天度數
一行製渾儀 注水激輪令其自轉一晝夜而天運周外
絡二輪綴以日月令得運行每天東行一
周日西行一度月行十三度十九分度
之二十九轉日有餘日月會三百六十五
轉而日周天以木匱為地平令儀半在地
下晦明朔望遲速有準立木人二於地平
其一前置鼓以候刻至一刻則自擊之其
一前置鐘以候辰至一辰亦自撞之皆於
地中畧施輪軸關鎖交錯相持當時稱其
妙以為神功無幾銅鐵漸澁不能自轉遂
藏之於集賢院
是歲改政事堂曰中書門下省
○有登州文登縣郭行妻王氏生女鶴喙

將喪自言酬先世嘗齋之報以此示人
沙門牛雲者少不慧因詣臺山禮文殊初
至東臺見老人問曰胡為而來曰願見大
聖求聰慧耳老人曰文殊居北臺尓往見
之雲奉教趍北臺老人亦在彼矣雲意其
即文殊也遂拜之老人曰汝沙門也不應
禮俗士雲拜不已老人憐之為入定觀雲
前身盖牛也以嘗馳經故獲比丘報老人
起定為雲言之復云汝性昏迷胷中有淤
肉在當為汝鑁去之因戒雲閉目無輙開
雲如約頗覺老人以鑁斸其胸然不甚楚
少頃心懷開豁頓異往時及開眸見老人
現身為文殊妙相端嚴謂雲曰與汝聰明
竟雲喜躍作禮及起身而文殊隱雲自是
總持辯悟為時導師以夙因故牛雲稱焉
日本國沙門榮叡普照等至於楊州奉僧
伽黎十領其上綴以山川異物之狀蓋其
國主附之以施中國高行沙門於時律師
鑒真受其衣歎外國人有佛種性欲往化
之會叡照等亦勸請遂附舶而東為惡風

飄入魚蛇等海以真律行高皆脫禍既至
日本彼王預知枉駕迎勞館于毗盧遮那
殿未幾請真授歸戒夫人羣臣皆以次稟
授日本自是始有律教
丁卯三藏善提流志卒春秋一百五十有六流
志南印土國王之子以讓位出家高宗聞
名有詔要之以垂拱中至京師凡四十年
如華嚴寶積經等皆出其手帝及重臣敬
之如生佛葬日特給鹵簿羽儀塔于龍門
之西原賜謚曰開元一切徧知三藏名德
之盛古未有焉
時嵩山破竈墮和上者不稱名氏言行叵
測初見老安國師契悟心要隱居嵩山山
有廟靈甚殿中唯安一竈遠近祭祀烹宰
無虗日師領徒入廟以杖擊竈三下云咄
此竈泥瓦合成聖從何來靈從何起恁麼
烹宰物命又擊三下竈乃傾破墮落須史
有一人青衣峨冠設拜師前曰我本廟竈
神久受業報今蒙師說無生法得脫此處
當生天上特來禮謝師曰是汝本有之性

非吾强言神再拜而去少選徒衆問師其等久在和上左右未蒙指示寵神得何徑旨便得生天師曰我只向伊道是泥瓦合成別無道理爲伊衆無語師良久云會麽衆云不會師曰本有之性爲什麽不會衆僧乃禮拜師曰破也破也墮也墮也於是其衆皆悟玄旨後有義豐禪師舉問安國師國師歎曰此子會盡物我一如可謂如朗月處空無不見者只是難湊伊語脉豐曰未審什麽人湊他語脉安曰不知者又僧問物物無形時如何師曰禮即唯汝非我不禮即唯我非汝其僧禮謝師曰本有之物物非物也所以道若能轉物即同如来有僧從牛頭處来師曰来自何人法會僧進前叉手繞師一匝而出師曰牛頭會下不可有此人僧乃回上邊叉手而立師云果然果然僧却問應物不由他時如何師曰爭得不由他僧云恁麽即順正歸原去也師曰歸原何順曰若非和上幾錯招愆師曰猶是未見四祖時道理見後道將来僧乃繞師一匝而出師曰順正之道今古如然又僧侍立次師曰祖祖佛佛只說如人本性本心此外別無道理會取會取僧禮謝師以拂子打之曰一處如是千處亦然師後不知終

是年十一月己丑禪師一行寢疾于華嚴寺舊唐史云帝一夕夢游其寺見一室繩床竹窓氣象蕭索及旦行以疾聞帝遣中使候問使還奏行居處之狀與所夢冥合帝歎久之有旨命京城十大德爲行結壇祈福既而行疾少間詔陪駕幸新豐未幾行疾革帝親候問遂沐浴端坐而逝春秋四十有五帝哭之哀甚輟朝三日有詔傷悼聽停龕三七日與中外瞻禮行容貌如生而鬢髮日長帝親製碑書之於石出内庫錢五十萬建塔銅人原謚曰大慧禪師帝嘗從容問國祚幾何有留難不行曰鑾輿有萬里之行社稷終吉帝驚問故不荅退以小金盒進之曰至萬里即開帝一日發盒視之蓋當歸少許及禄山亂駕幸成都至萬里橋忽悟未幾果歸昭宗初封吉王而唐以昭宗而滅故云終吉有里媪素供行而媪一子坐殺人將之刑媪悲泣請救行憐之令弟子捕生物得稚豕七行日蔵其一於甕中爲梵語咒之七日壯斗盡沒朝廷震驚太史奏將有變請避正殿禳之帝密以問行對曰此無他蓋妖魔也凡嗔心壞一切善慈心降一切魔若賜赦天下則妖不能爲帝然之遂大赦媪子由是得免行日出一豕則一星現至七日而斗復如故其祕術多此類著易論十二卷大衍論二十卷開元大衍曆五十二卷七政長曆三卷釋氏系錄大衍玄圖心機筭術括遁甲十六局六壬連珠譎六壬髓經天一太一經太一局遁甲經各一卷五音地里經卜五卷宰相李吉甫奉詔撰一行傳一卷並見唐藝文志十六年詔特進張說曆官陳玄景等編次一行所撰大衍曆迺用三月駕幸温湯道由一行塔所帝爲駐蹕徘徊令品官詣塔告以出豫之意賜帛五

十疋令蒔塔前松栢其為聖眷如此宋史
官歐陽文忠曰自太初至麟德曆凡二十
三家與天雖近而未密至一行則密矣其
倚數立法固無以易也後世雖有改作者
皆依倣而已沙門道泓者生黃州與侍郎
張敬之厚善能言吉凶亡不明驗嘗為中
書張說視宅戒曰無穿東北壬隅也他日
見說曰宅氣索然云何與說共視隅有三
坎丈餘泓驚曰公富貴一世而已諸子將
不終說懼將平之泓曰客土無氣與土脉
不連辟身瘡痏補佗肉無益也其後說諸
子皆污祿山以斥死果如其言
論曰歐陽文忠公雅嫉吾釋未始略有
假借獨於唐志尊一行大衍之作而宋
景文於方技篇削一行玄奘等傳而獨
著道泓地理之說或者以為唐浮圖行
業無足為二公取者故止於是而已夫
豈然哉蓋大衍所以統天時地理則切
於人事是宜史筆取也若吾釋之盛莫
甚於唐凡三百年間以道德為天下宗
師者不可悉數歐宋以為奉異方之教
故諱之而不書猶春秋時雖老聃郯子
之賢迺不若江人黃人得書於經豈亦
老氏不足取哉蓋國經之典凡禮樂刑
政所及貴賤必書若吾浮圖大絕世累
頴脫塵表者與刑政何與焉宜其不參
於世典也由是言之歐宋黜吾釋其微
意乃所以尊之也盛哉一行前膺洛下
閎八百年之讖當時則明天子跪之稱
為聖人及其製作施於後世緼天地貫
幽明歷數百年而其從益驗果聖與賢耶
善弗得而知矣
初以上生日為千秋節○用大衍曆
是年太師燕國公張說薨說為唐宗臣朝廷
大述作多出其手為文屬思精壯尤善釋典
嘗謫岳州而詩益悽婉時人謂得江山之助
天下不稱姓而曰燕公著石刻般若心經序
曰萬行起於心心人之主三乘歸於一一法
之宗知心無所得是真得見一無不通是玄
通如來說五蘊皆空人本空也如來說諸法
空相法亦空也知法照空見空捨法二者知
見復非空耶是故定之與慧俱空法中入此
門者為明門行此路者為超路非夫行深般
若者孰能詣於此乎駙馬都尉榮陽鄭萬鈞
深藝之士也學有傳僻書成草聖乃揮洒手
翰鐫刻心經樹聖善之寶坊啓未来之華業
佛以無依相而說法本不生我以無得心而
傳今則無滅道存文字意齊天壤國老張說
聞而嘉焉讚揚佛事題之樂石又製法池院
二法堂贊并序曰法池西三歸院二法堂
發院長老初上禪師所造也禪師姓彭氏
名知至性篤孝執親之喪七日不食微言
密行志道探玄究易老莊太一之旨善正
書攟鍾王品格其點畫婉秀毫縷必見如
折槁荷磨文石觔理洒颷固非人力之所
致也中朝名士山藪高尚法流開勝遠近
慕焉及晚年專意於禪頌平生事業脫若
遺塵矣嘗歎帝王父母許我出家雨露生
成恩惟一揆依如來教剃是功德萬一乎
虧福二宮潛祐七祖將與一切咸登道場

於是三歸堂以長安元年辛丑子月望日
癸卯立善法堂以開元元年癸丑丑月望
日戊辰建禪師毋弟仁婉弟子啓疑及沙
彌令哲左右斯業實有力焉而作賛曰敬
告諸佛子一心清淨觀欲求正真道當從
信根入是佛虗空相是法微妙光定慧不
相離是僧和合義人空法亦空二空亦復
空住心三空寶是名三歸處至我初上人
建立善法堂彩翠三世佛莊嚴清淨眼能
運無礙心普入於一切見若不染色知若
不取識是名真實見亦名解脫知佛觀離
生滅諸法等如是
是歲定五服制盖出自古至天后請母三
年及盧氏駮議有與開元五年盧履氷上
言衆議紛然自是鄉士之家孝服有異今
二十年蕭嵩等改修五禮勑下依行五服
禮者一三年服爲父曰斬衰衰情至切斬
截其心爲母曰齊衰次其父也然二十七
箇月終矣十二月小祥二十五月大祥二
十七月禫服更加一月心喪服之終也齊

斬服以縗麻臣孝於君亦爾二期年服十
三箇月爲祖父等三大功九月爲叔伯等
四小功五月堂兄弟等五緦麻三月三從
兄弟等内外族等餘如五服注疏全之
八月壬申朔三藏金剛智告其徒曰白月
圓時吾逝矣至時遶毗盧像頂梵夾退歸
寢室跏趺而逝賜謚灌頂國師勑中書杜
鴻漸撰紀德碑智西域人本王種出家從
龍智阿闍黎傳密教及来東土初達南海
廣州節度聞於朝有旨驛馳赴闕入見帝
大悅館於大慈恩寺未幾夏旱詔智祈雨
智結壇圖七俱胝像約開眸即雨閱三日
像果開眸有物自壇布雲彌空斯須而雨
帝特降詔褒美明年辭游鴈門不允遂還
薦福寺爲人語默與居容止凝粹喜愠不
形于色見者莫測其涯所至必結灌頂道
場弟子不空傳其教初不空事智智授以
梵本悉曇章及聲明論不逾旬而誦之智
奇其駿引入金剛道場以擲花驗之智以
爲勝已不空因求瑜伽五部智未之許不

空擬入天竺求之智一夕夢京城佛像皆
東行及寤以詰不空空啓以西游意智曰
汝有授道之資吾何靳哉即授以五部及
毗盧遮那經蘇悉軌範及智没不空奉遺
教游天竺增廣其學
是歲禪師義福卒舊唐史云福得法於神
秀禪師初止藍田化感寺處方丈之室二
十餘年未嘗出宇之外嘗隨駕幸東都蒲
號二州刺史及官吏士民皆齊幡花迎之
所在塗路充塞及卒有旨賜號大智禪師
葬伊闕之上送者數萬人中書嚴挺之爲
製碑初神秀雖德行爲禪門之傑得帝王
欽重而未嘗聚徒開堂傳法至義福普寂
始於京城傳教二十餘年人皆仰之
恒州刺史韋濟奏方士張果有長年秘術
自言數百歲矣則天嘗召之果佯死不赴
今復見之帝聞遣中書侍郎徐嶠賫璽書
迎之果至帝聞其變化不測而疑之時邢
和璞者善筭能知人壽夭帝令筭果懵然
莫知其甲子又有師夜光者善視鬼帝召

果與之密坐令夜光視之夜光不能見帝聞飲菫汁無苦者真奇士會天寒以菫汁賜之果飲三巵醺然如醉顧左右曰非佳酒也頃之取鏡視齒則盡燋黑命左右取鐵如意擊齒墮盡更出神藥傅其斷寢頃之齒復粲然如故帝始信之將妻以公主果預知苦辭獲免後懇辭歸山下制曰恒州張果先生游方之外者也迹造高尚深入窈冥早渾光塵應詔城闕莫詳甲子之數且謂羲皇上人問以道樞盡會宗極今特行朝禮爰昇寵命可銀青光祿大夫號通玄先生其年果入恒山後不知終

二十三年三藏無畏卒春秋九十有九鴻臚丞李現監護喪事塔于龍門之西山廣化寺藏其全身畏本釋種甘露飯王之後以讓國出家道德名稱為天竺之冠所至講法必有異相初在烏荼國演遮那經須臾眾會咸見空中有毗盧遮那四金字各尋丈排列久之而沒又嘗過龍河一托駝負經沒水畏懼失經遽隨之入水於是龍王邀之入宮講法不許彼請堅至為留三宿而出所載梵夾不濕一字其神異多類此

是歲三藏不空於師子國從普賢阿闍棃求開十八會金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法其王一日調象俄而羣象逸莫敢禦之者不空還於衢路安坐及狂象奔至見不空皆頓止跪伏少頃而去由是舉國神敬之

論曰自大教東流諸僧間以神異助化是皆功行成熟契徹心源自覺本智現量獲聖絕非咒力幻術所致也殆自東晉尸利密已降宣譯祕咒要其大歸不過祀鬼神驅邪妄為人禳災釋患而已其間往往不無假名比丘自外國來挾術驚愚有所謂羅漢法者正么麼邪術下劣之技亦猶道家雷公法之類也玆豈高道巨德弘禪主教者齒哉及開元中西域金剛智無畏不空三大士始傳密教以玄言德祥開佑至尊即其神功顯効幾與造化之力均焉故三大士雖宋密教抑本智現量獲聖與嘗慨資治通鑑稱貞觀中有僧自西域來善咒術能令人立死復咒之使蘇太宗擇飛騎中壯者試之皆如其言因以問傅奕奕曰此邪術也臣聞邪不干正請使咒臣必不能行帝命僧咒奕奕初無所覺須臾僧忽僵仆若為物所繫遂不復蘇此恐好事者曲為之辭何則若使果有是則僧非真僧咒非真咒正謂邪術耳固不足以張吾教之疵也矧萬萬無此理向使彼能自西域遠至長安厥術能死人而復蘇乃不暇自衛其身對常人無故而僵死雖兒童莫之信也又當是時三大士者雖俱未至若京城大德僧惠乘玄琬法琳明瞻諸公其肯坐視絕域偽僧破壞教門不請峻治乃留帝命傅奕辯耶佛制戒律雖春蟄生草猶不許比丘踐之恐害其生況說斷人命咒傳于世乎故予謂好事者曲為之辭斷可

見矣

佛祖歷代通載卷第十六

佛祖歷代通載卷第十七

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

○始建置州學

二十六年沙門法秀者夢異僧勸置袈裟五百領施回向寺僧既覺歎異遂乞丐造之然徧訪所謂回向寺者咸無得焉一日道逢一僧逆而問曰託置袈裟今成未秀曰成矣僧曰吾導女入回向寺女可褁糧載襚從吾以往秀曰諾翌日隨之入終南山行二日至深絕處所見唯雲物掩苒嵓洞崎嶇進遇石壇共止其上僧命秀鑽燧出火炷香望層霄拜之忽雲開見崖半有朱門高聳刹𢌿飛揚秀忻然與之攀躋而上漸聞午梵清圓鍾磬交作須臾望見其寺有額曰回向其僧即趍而入命閽者授秀館因具儀謁上方老宿次見諸僧皆奇偉癯秀相勞問明日秀出袈裟遍寺施之老宿謝畢携秀入一空房呼侍者取尺八俄頃侍者持玉簫至老宿曰此唐天子舊居之室也向在此好聲樂故降爲人主久當復歸秀止再宿不得留老宿授與玉簫并袈裟囑曰持歸獻唐天子即遣僧送秀出寺行未遠回望而雲霧四合秀慨歎而還詣闕表上所寄帝覽之因取玉簫調弄宛如夙御焉其後燕沉香亭詔李白爲辭帝吹玉簫楊妃起舞歡甚疑飄颻而仙去

○封孔子文宣王衣冢見南西十步圖七十二賢副壁

長者李通玄唐宗子也開元二十八年順世長者以七年至太原盂縣有高仙奴者識其爲大賢館之齋中每旦唯服棗十顆栢葉餅如七大者一枚終日濡毫臨紙未嘗接人事如是三稔遷馬氏古佛堂側築土室以居晝日危坐而已閱十年忽囊首經書而去行二十里偶一虎當途馴伏玄撫之曰吾將著論釋華嚴經能爲擇棲止處不即以經囊負其背而隨之至神福山原下土龕之前蹲駐玄取其囊置龕中虎即妥尾而去其龕瑩潔廣六七肘圓轉上下稱之盖天設以昇有道非人力所爲也

長者著論之夕心窮玄奧口出白光以代燈燭于時忽有二女子容華絕世皆可笄年衣布衣俱以白巾幪首曰爲長者汲泉炷香奉紙墨每於卯辰之間輒具淨饌置長者前齋畢徹器則引去莫測所之如是五載至長者著論畢遂滅迹不見長者美鬚髯朗眉目丹脣紫肥冠樺皮衣麻衣長裙博袖散腰徒跣而行放曠人天靡所拘執嘗一日出山遇里人高會燕樂長者就語之曰汝等好住吾將歸矣衆驚其去有送入山者至龕而辭遣之即於是夕煙雲凝布岩谷震盪有二白鶴翔空哀唳其餘飛走悲鳴滿山翌日里人共往候之則已端坐示寂于龕中壽九十有五華嚴論四十卷決疑論四卷會釋二卷十門玄義排科釋略及緣生解迷十明論各一卷十玄六相普賢行願華嚴緣觀偈讚詩賦等里人聚於方山逝多蘭若大曆中沙門超廣始獲之遂行于世

十二月青原行思禪師示寂吉州安城人也姓劉氏幼年出家初見六祖問當何所務即不落階級祖曰汝曾作什麼師曰聖諦亦不爲祖曰落何階級師曰聖諦尚不爲何階級之有祖深器之及居青原有沙彌希遷者見師師云子何方而來曰曹溪師曰將得什麼來曰未到曹溪亦不失師曰恁麼則用去曹溪作什麼曰若不到曹溪爭知不失遷問曹溪還識和尚不師曰汝今識吾不曰識又爭識得師曰衆角雖多一麟足矣他日又問遷汝什麼處來曰曹溪師乃竪起拂子云曹溪還有這箇麼曰非但曹溪西天亦無師曰子莫曾到西天不曰若到即有也師曰未在更道曰和尚也須道取一半莫全靠學人師曰不辭向汝道恐已後無人承當又令遷往南岳和尚處下書曰汝達書了速回吾與汝箇鈯斧子住山遷至彼未呈書便問不重己靈不求諸聖時如何讓曰子問太高生何不向下問遷曰寧可永劫沉輪不慕諸聖解脫讓便休遷回師問子返甚速書達不遷曰信亦不通書亦不達師曰作麼生遷舉前話了便云去時蒙和上許鈯斧子便請師垂下一足遷禮謝辭往石頭即石頭和上是也及是師既歸寂門人咸尊爲七祖焉

時京都興唐寺禪師普寂卒舊唐史云寂生河東馬氏少時徧尋高僧學經律師事神秀凡六年秀奇之盡以道授之秀入京因薦與則天得度爲僧秀歿天下好釋氏者咸師事之中宗聞其高行特下制令代神秀統其法衆開元十三年有旨移寂於都城居止時王公士庶爭來禮謁寂嚴重少言来者難見其和悅之容遠近尤以此重之及卒凡京城士庶曾謁見者皆制弟子之服有勅賜號大照禪師葬日河東尹裴寬及其妻子並衰麻列于門徒之次士庶傾城哭送市易幾廢

壬午改天寶

九月太子詹事嚴挺之卒少有風操累登顯用皆著聲績天下引領望其爲相帝亦

知其賢欲遂相之曉為李林甫所抑辭不得遲至是預為墓誌曰天寶元年挺之自絳州刺史抗疏陳乞天恩允從許養疾歸閒兼授太子詹事前後歷三十五官每承聖恩常忝獎擢不盡驅策駑蹇何階仰荅鴻造春秋七十無所展用為上士所悲其年九月寢疾于洛陽之私第以某月其日瘞于大照和上塔次之西禮也盡忠事君叨載國史勉拙從事或布人謠陵谷可以自紀文章焉用為飾初挺之師事大照禪師惠義深明釋典及遺塋大照塔次示不忘其德見舊唐史

肅帝遣中使楊庭光入司空山采常春藤因詣無相寺問本淨禪師曰弟子慕道斯乆願和上慈悲略垂開示師曰天下禪宗碩學咸會京城天使足可咨決貧道猥山傍水無所用心楊再拜師曰天使休禮貧道天使為求佛耶問道耶曰弟子昏昧未審佛之與道其義云何曰若欲求佛即心是佛若欲會道無心是道曰云何即心是佛曰佛因心悟心以佛彰若悟無心佛亦不有曰云何無心是道曰道本無心無心名道若了無心無心即道庭光跪受回闕具以山中所遇聞奏即勑庭光賫詔起師以是冬十二月到京安置白蓮亭明年正月上元日追兩街名僧碩學赴內道場共師闡揚佛理有遠禪師者問如禪師所見以何為道師曰無心是道遠曰道因心有何得言無心是道師曰道本無名因心名道心名若有道不虛然窮心既無道憑何立二俱虛妄總是假名遠曰禪師見有身心是道以否師曰山僧身心本來是道遠曰適言無心是道今又言身心本來是道豈不相違師曰無心是道心泯道無心道一如故言無心是道身心本來是道道亦本是身心身心本既是空道亦窮源無有遠曰觀禪師形體甚小却會此理師曰汝只見山僧相不見山僧無相遠曰請禪師於相上說出無相師曰淨名經云四大無主身亦無我無我所見與道相應大德若以四大有主是我若有我見窮劫不可會道也遠慚汗而退如遠者又七人往復論道師皆縱口詞辯傾注帝及四衆莫不稱善而罷

甲申三年南嶽懷讓禪師示寂元和中名儒張正甫製其碑曰天寶三載觀音大師終于衡岳春秋六十八僧臘四十八元和十年故大師弟子道一之門人曰惟寬懷暉感塵劫遽遷塔樹已拱懼絕故老之口將貽後學之憂丕若貽謀思揚祖德乃列景行託於豎文強名無跡以慰乎罔極之思曰自騰蘭演教于此上也殆將千歲達磨傳心至六葉也分為二宗不階初入頓入佛慧曹溪教旨於是乎傳弘而信之觀音其人也大師諱懷讓京兆杜氏其先因家安康即為郡人髫年俊發聰悟絕衆群言所涉一覽無遺居常而未或好弄在醜而不可褻近嘗點觀止水因而頋影形儀頎若究在鏡中三反厥像如初沛然而心乎獨得還步未輟聞於空中曰佛法津梁俟子

而大既應付囑爾盍勉之乃深割愛線亟從剃落以荊土律藏之微密也大士智京在焉攝衣從之既進而儀法峻整冠於等輩以嵩嶽禪之泉海也長安長老在焉稽首咨之既授而身心自在超出塵垢厭離文字思會宗元周法界以冥搜指曹溪而遐舉餘大師方弘法施學者如歸涉其藩閫者十三焉躋其堂室者又十一焉師以後學弱齡分於末席虛中而若無所受善閉而唯恐有聞餘公異焉置之座右會一音吹萬有衍方寸彌大千同焉而友暢異焉而胎合同受祕印因爲宗師乃陟武當窮棲十霜竭來衡岳終焉是託般若勝槃有觀音道場宴居斯宇因以爲號或徵言析理辯士順風而杜其口或披襟將撰山靈借留而現於夢遠自梁益近從荊吳雲趍影附風動川至靈山聖會古今一時至矣哉未始聞也一公見性同德弘教鍾陵讚爲名家再揚木鐸而施及寬暉繼傳心燈共鎮國土乃追琢琬琰揭于故山揚其耿光以示來劫其受法弟子亦序列于左式明我教之有開焉

○立楊太真爲貴妃矣○道士吳筠是年詔見于大同殿帝問道要對曰深於道者無如老子五千文其餘徒喪紙劄耳復問神仙治鍊法對曰此野人事積歲月求之非人主宜留意筠每陳皆名教世務以微言諷天子天下重之沙門嫉其見遇而高力士素事佛共短筠於帝筠知不得留辭還山下詔爲立道館後徙茅山由會稽剡中卒初筠見惡於力士而斥故其文深詆釋氏議者譏其向時浙西觀察使陳少游大惡筠所爲因命法師神邕著論折之邕著翻迷論以訂其妄筠論遂廢給事中竇紹見邕論歎曰邕可謂塵外麈尾論中師子

五月制天下度僧尼並令祠部給牒今謂之祠部者自此而始也

是歲不空三藏自西域還詔入內結壇爲帝灌頂賜號智藏國師時方士羅思遠者以術得幸有旨令與不空驗優劣他日會于便殿思遠持如意向之言論次不空就取如意授諸地令思遠舉之思遠竭力不能舉帝擬自取不空笑曰三郎彼如意影耳即舉手中如意示之思遠欽服而辭不空凡祈禱必張繡座手持木神誦呪擲之神自立于座四眾環視必見其神目吻瞬動所禱雖造化之功可奪朝野奉之如佛

馬是年鳳凰現

世尊示滅一千七百年矣

潤州鶴林寺徑山大師玄素卒左補闕李華製碑其略曰嗚呼菩提位中六十一夏父母之生八十五年赴哀泣者可思量否至有浮江而奠望寺而哭十里花雨四天香雲幡幢蓋網光蔽日月以其月二十一日四眾等號捧全身建塔于黃鶴山西原象法也州伯邑宰執喪師之禮率申哀慕江湖震悼聚於寺內移居高松亙偃涅槃之夕椅桐變枯虎狼哀號聲破山谷人祇慘慟天地晦冥及發隱登原風雨如掃慈

烏覆野靈鶴徊翔有情無情德至皆感門人法鏡法海親奉微言繕崇龕座菩薩戒弟子故吏部侍郎齊翰故刑部尚書張均

故江東採訪使劉日正故廣東都督梁昇

故潤州刺史徐嶠韋昭理故給事中韓延

賞故御史中丞李丹道流人望莫盛於此弟子嘗聞道於徑山猶樂正子春之於夫子也洗心瞻仰天漢彌高鏡公門人悟甚深者大理評事楊諳過去聖賢諸功德藏志之所至無不聞知魯史從告況乎傳信

其文曰濁金清鏡在爾銷鍊磨之瑩之功至乃見膏潰注然光明外徧陽升律應草木皆發啓迪瘖聾唯吾大師息言成教捨法興悲辰極不動風波自移境由心寂道與人隨杳然玄默湛入無爲性本非垢云何淨除身心宴寂大極淪胥內光無盡萬境同如甘露正味琉璃妙器遍施大千無同無異度未度者化周緣備道樹忽枯涅槃時至我無生滅隨世因緣吉祥殿上應化諸天寂寂靈塔滔滔逝川恒沙劫壞智

月常圓

登西蕃冦圍涼州帝命三藏不空祈陰兵救之空誦仁王密語數番有神介胄而至帝親見之問曰神謂誰空曰北方毘沙門天王長子也空誦密語遣之數日涼州捷報有神兵至威武雄盛賊畏懼卷甲而去帝

悅詔天下軍壘皆立毘沙門天王祠

左溪玄朗法師卒朗如意中得度就會稽叩宗法師商畧律部依恭禪師研究心法行頭陀教初南岳惠文禪師悟法華宗旨

以授惠思思禪師思授天台智顗顗授章安灌頂頂授縉雲智威威授東陽惠威朗泰事東陽盡傳其道重山深林怖畏之地獨處岩穴凡三十年宴坐左溪因以爲號每曰泉石可以洗昏蒙雲松可以遺身世吾以此始亦以此終建立精舍約而不陋跪懺其間奉觀音上聖願生兜率親近彌勒心不離定口不嘗藥衣弊食絕布紙而綻掬泉而齋如繒纊之溫如滑甘之飽或問萬行俱空云何苦行荅曰本無苦樂妄習爲因衆生妄除我苦隨盡又問山水自利如聚落何對曰名香挺根於海岸如來成道於雪山未開籠中比夫寥廓也一日告門人曰吾五印道成萬行無得戒爲心本爾等師之言訖而逝春秋八十有二弟子神邕玄淨法燈消辯湛然等數十人傳其教補闕李華誌其碑陰畧曰禪師誨人匪勸講不待衆一鉢多羅四十餘載一尼師壇終身不易食不重味居必偏廈非披閱聖教不空然一燭非瞻禮尊儀不虛行

一步其微細修心皆循律法之制是以遠方沙門隣境耆宿擁室塡門若冬暘夏陰不召而自至也其後翰林梁肅深得台教

之旨趣嘗著天台法門議曰修釋氏之訓者務三而已曰戒定慧斯道也始於發心成於妙覺經緯於三乘導達於萬行而能事備矣昔法王出世由一道清淨用一音演法機感不同所聞並異故五時五味半滿權實偏圓小大之義播於諸部粲然殊派要其所歸無越一實故經曰雖說種種

道其實爲佛乘又曰開方便門示真實相
喻之以衆流入海摽之以不二法門自他
兩得同諸秘密此教之所由作也洎鶴林
滅而法網散神足隱而宗塗異各權所得
互爲矛盾更作其中或三昧示生四依出
現應機不等持論亦別故攝論地持成實
唯識之類分路並作非有非空之談莫能
一貫既而去聖兹遠其風東扇說法者桎
梏於文字莫之自解習禪者虛無其性相
不可牽復是此者非彼未證者謂證慧解
之道流以亡反身口之事蕩而無章於是
法門之大統或幾乎息矣既而教不終否
至人利見惠聞惠思或躍相繼法雷之震
未普故木鐸重授於天台大師大師俗身
子善現之超悟備帝堯大舜之休相賛龍
樹之遺論從南嶽之妙解然後用三種止
觀成一事之因緣括萬法於一心開十乘
於八教戒定慧之說空假中之觀坦然明
白可舉而行是故教無遺法法無棄人人
無廢心心無擇行行有所證證有其宗大
師教門所以爲盛故其在世也光照天下
爲帝王師範其去世也往來上界爲慈氏
輔佐卷舒於普門示現降德爲如來所使
階位境智蓋無得而稱焉於戲應跡雖往
微言不墜習之者猶足以抗折百家昭示
三藏又況聞而能思思而能修修而能信
信而不已者歟斯人也雖曰未證吾必謂
之近矣今之人正信者鮮啓禪關者或以
無佛無法何罪何善之化化中人已下馳
騁愛欲之徒出入衣冠之類以爲斯言且
不逆耳故從其門者若飛蛾之赴明燭破
塊之落空谷殊不知坐致燋爛而莫能自
出雖欲益之而實損之與夫衆魔外道爲
害一揆由是觀之此宗之大訓此教之旁
濟其於天下爲不侔矣自智者傳法五世
至今湛然大師中興其道爲予言之如此
故録之以繫于篇
是歲魯山令元德秀卒德秀字紫芝河南
人少孤事母孝舉進士不忍去左右自負
其母至京師母亡廬墓側刺血寫佛經數
千言絶筆感異香芬馥彌日而息食不鹽
酪籍無茵席調南和尉德秀不及親在而
娶不肯婚人以爲不可絶嗣荅曰兄有子
先人得祀吾何娶焉初兄子襁褓喪親無
資得乳媪德秀自乳之數日湩流能食乃
止家苦貧求爲魯山令歲滿笥餘一縑駕
柴車還愛陸渾佳山不乃定居家無僕妾
歲饑或日一爨嗜酒陶然鼓琴以自娛房
琯每見德秀歎息曰見紫芝眉宇使人名
利之心都盡蘇源明嘗語人曰吾不幸生
衰俗所不恥者識元紫芝也及卒家唯枕
屐簞瓢而已族弟元結哭之慟或曰子哭
過哀禮與結曰若知禮之過而不知情之
至大夫弱無固壯無專老無在死無餘人
情所耽溺喜愛可惡者大夫無之生六十
年未嘗識女色視錦綉未嘗求足苟辭佚
色未嘗有十畝之地十尺之舍十歲之僮
未嘗完布帛而衣具五味而飡吾哀之以
誡荒婬貪佞綺紈粱肉之徒耳
論曰凡諸史雜傳俱未有卓行篇唐史

特設此題載元魯山數人而已觀魯山行己之操及其弟元結所稱儼然一高僧耳嗔唐史數千人中遂嶄然傑出顧不美哉舊史稱其居母喪刺血寫佛經數千言絕筆感異香芬馥彌日而息而新史削之夫魯山居喪所爲出乎至誠宋景文何嫌而削之若謂邪求福於佛佛固未嘗邀魯山魯山自爲之而不疑何佛之嫌若以身體髮膚受之父母不應毀則乳亦婦人之事非男子有也魯山尚能出乳以食兄之子獨不當以血爲母寫經何也景文深存名教然君子百行殊塗同歸矣必靳靳然以儒釋歟扐

乙未〇安祿山詐以蕃將三十二人代漢將十一月反兵十五萬發范陽陷東都

丙申肅宗亨改至德元載玄宗第三子祿山反玄宗幸蜀傳位太子於鳳州即位李泌爲相郭子儀李光弼爲平安祿山史思明之亂帝年五十二崩葬建陵在位七年

五月逆賊安祿山陷長安玄宗幸蜀或謂車駕入蜀之初有守臣與祿山偕反者其人曾爲賊守有畫像在路次玄宗忽見之不勝大怒命侍臣以劍斬像首其人時在陝西不覺其首無故忽墮于地及是駕至成都渡萬里橋悟一行金盒當歸之讖於是洗然忘憂云

秋七月皇太子即位于靈武是爲肅宗旬日諸鎮節度兵至者數十萬乃以房琯爲相兼元帥討賊未幾爲祿山所敗于時寇難方熾或言宜憑福祐帝納之引沙門百餘人行宮結道場朝夕誦唄帝一夕夢沙門身金色誦寶勝如來名以問左右或對曰賀蘭白草谷有新羅僧名無漏者常誦此佛頗有神異帝益訝之有旨追見無漏固辭不赴尋敕節度郭子儀諭旨無漏乃來見于行在帝悅曰真夢中所見僧也既而三藏不空亦見于行宮帝併留之託以祈禳

丁酉正月安祿山子慶緒使李猪兒弒祿山而自立九月副元帥郭子儀破安慶緒復京師十月帝至自靈武十二月太上皇至自西蜀〇未幾於內禁立道場講誦讚唄甚嚴宰相張鎬諫曰天子之福要在養人以一函宇善風俗未聞區區佛事能致太平願陛下以無爲爲心不以小乘撓聖慮帝不納尋敕五嶽各建寺廟選高行沙門主之聽白衣能誦經五百紙者度爲僧或納錢百緡請牒剃落亦賜明經出身及兩京平又於關輔諸州納錢度僧道萬餘人進

戊戌納自此而始改乾元復稱年〇史思明殺安慶緒復反

是歲新羅僧無漏示寂于右閤門合掌凌空而立足去地尺許左右以聞帝驚異降蹕臨視得遺表乞歸葬舊谷有詔護送舊居建塔至懷遠縣下院輀輿不動遂以香泥塑全身留之下院

己亥是歲遣使詣韶州曹溪迎六祖能大師衣鉢入內供養詔南陽惠忠禪師赴闕忠越州諸暨人自受曹溪心印居南陽黨子谷中凡四十年足不下山門嘗示衆曰禪宗學者應遵佛語一乘了義契自心源不了

義者互不相許如師子身中夫為人師若
涉名利別開異端則自他何益如世大匠
斤斧不傷其手香象所負非驢所堪及是
赴詔初安置千福寺一日帝問如何是十
身調御忠起身而立曰會麼帝曰不會忠

顧左右云與老僧過淨瓶來帝又問如何
是無諍三昧答曰檀越踏毘盧頂上行帝
曰此意如何忠曰陛下莫認自己清淨法
身帝益不曉於是齋沐別致十問其一曰
見性已後用布施作福否忠對無相而施
合見性二曰日久作何行業合得此道忠
答無功而修合此道三曰或有病難將何
道理修行抵擬忠對無功而修了業本空
得不動轉四曰臨終時作麼生得清涼自
在無疑忠以努力自信道為對五曰煩惱
起時將何止息忠以本心湛然煩惱回歸
妙用六曰見性已去用持戒念佛求淨土
否忠對性即是佛性即是淨土七曰捨此
陰了當生何處忠以無舍無生自在生為
對八曰臨終時有花臺寶座來迎可赴否

忠以不取相為對九曰作麼生得神通似
佛國忠以見性如貧得寶如民得王對十
曰只依此本性修定得作佛否忠對定得
作佛佛亦無相無得乃為真得前十對皆
廣有其辭今約科目為對耳帝由是疑心

玄肯三月已丑詔天下州郡各置放生池
冬十月昇州刺史顏真卿撰有唐天下放
生池碑銘并序曰皇唐七葉我乾元大聖
光天文武孝感皇帝陛下以至聖之姿屬
艱虞之運無少康一旅之衆當祿山強暴
之初乾筆勞謙勵精為理推誠而萬邦胥
悅克己而天下歸仁恩信侔於四時英威
達于八表功膚格天地孝感通神明故得
迴紇奚霫契冊大食循蠻之屬扶服萬里
決命而爭先朔方河東平盧河西隴右安
西黔中嶺南河南之師虓闞五年摧鋒而
効死摧元惡如拉朽舉兩京若拾遺慶緒
遁逃已蒙赤族之戮思明跧伏行就沸鼎
之誅掇已墜之皇綱據再安之宗社迎上
皇於西蜀申子道於中京一日三朝大明

天子之孝問安侍膳不改家人之禮烝烝
然翼翼然真帝皇之上儀誥誓所不及已
歷選內禪生人以來振古及隨未有如我
皇帝者也而猶嫗煦萬類憂勤四生乃以
乾元二年歲次已亥春三月已丑端命左

驍衛右郎將史元琮中使張廷玉奉明詔
布德音始于洋州之興道洎山南劍南黔
中荊南嶺南浙西諸道迄于昇州之江寧
秦淮太平橋臨江帝郭上下五里各置放
生池凡八十一所盖所以宣皇明而廣慈
愛也易不云乎信及豚魚書不云乎洎鳥
獸魚鱉咸若古之聰明睿智神武而不殺
者非陛下而誰昔殷湯克仁猶存一面之
網漢武垂惠纔致銜珠之答雖流水救涸
寶勝稱名盖事止於當時尚介祉於終古
豈我今日動者植者水居陸居舉天下以
為池罄域中而蒙福乘陀羅尼加持之力
竭煩惱海生死之津揆之前古曾何髣髴
微臣職忝方面生丁盛美受恩寖深無以
上報謹緣皋陶奚斯歌虞頌魯之義述天

下放生池碑銘一意雖不甲雍容聖明萬分之一亦臣之精懇也碑銘不錄

庚子改上元

辛丑尚書左丞王維卒維字摩詰臨終無病遺親故書數幅停筆而化工草隸善畫名盛於開元天寶間豪英貴人虛左以迎之寧薛諸王待以師友畫思入神至山水平遠雲勢石色繪工以為天機所到非由學致也客有以按樂圖示者無題識維曰此霓裳第三疊最初拍也客未然引工按曲乃信與弟縉皆篤志奉佛食不葷血衣不文綵別墅在輞川地奇勝有華子岡欹湖竹里館柳浪茱萸沜辛夷塢與裴迪游其間賦詩相酬為樂喪妻不娶孤居三十年母喪表請以輞川第施為佛祠

壬寅改寶應四月庚戌楚州龍興寺尼真如恍若有人接之升天見天帝帝授以十三寶謂真如曰中國有災宜以第二寶鎮之甲子楚州刺史崔侁奉表獻于朝其一曰玄黃天符(形如笏長八寸闊二寸有文云辟兵疫)二曰玉雞(毛文悉備白玉也)三曰穀璧(徑六寸粟粒自然白玉也)四曰西王母環二枚(徑七寸白玉也)五曰碧色寶(圓而有光)六曰如意珠(形如卵光如月)七曰紅靺鞨(大如巨栗)八曰琅玕珠二枚(長二寸)九曰玉玦(如環四分缺其一)十曰玉印(有文如鹿以印物則鹿形著)十一曰皇后採桑鉤(長六寸形如箸屈其末色如金又如銀)十二曰雷公斧(長二寸闊二寸)十三曰(其史失名)帝覽之大悅以置日中則白氣屬天名之曰定國寶帝以獻自楚州即皇太子始封之國又聞中原有災宜以第二寶鎮之遂詔皇太子攝政事大赦天下

五月太上皇崩年七十有八帝自春至夏多不豫及太上皇崩哀感號慟致疾相距十四日而崩年五十四皇太子即位是為代宗

佛祖通載通載卷第十七

佛祖歷代通載卷第十八　我八

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

癸卯代宗豫改年廣德(肅宗長子玄宗皇諸孫百餘人代居長為嫡孫即位後用元載為相而黜李泌及誅元載後用楊綰年五十三崩紫宸內殿葬元陵在位十七年)

乙巳改年永泰○九月鑄金銅佛像於光順門率百僚拜祀之十月吐蕃寇逼京師內出仁王經華送西明諸寺置百尺高座講之寇平○帝夢六祖惠能大師請衣鉢歸于曹溪翌日遣中使送還是時寇難屢逼帝寢以為憂宰相王縉曰國家慶祚靈長福報所憑雖多難無足道者祿山思明毒流方熾而皆有子禍僕固懷恩臨敵而路群戎來寇未及戰輒去非人事也帝由是篤意佛道修祠祀詔天下官司無箠辱僧尼禁中講誦仁王護國經詔命不空三藏重譯舊本帝親為之序官不空特進鴻臚卿是年詔法師良賁於大明宮之桃園造新仁王經疏成賁以表進呈略曰洗心滌慮

扣寂求音發明啓自天宮加被仰憑佛力
咸約經論演暢真宗亦猶集群玉於荆山
約百川於滇海火生於木並兩曜而俱明
識轉於如體一相而等照成道者法也載
法者經也廣度群有同於大通足菩提心
丙午如陛下意帝覽之稱善改大曆元年
道義禪師是年建金閣寺勅十節使助之
盂蘭盆崇度以二税七月始作盂蘭盆會于禁中設高
祖太宗已下七聖位備鑾輦建巨旛各以
帝號標其上自太廟迎入内道場鐃吹鼓
舞旌幢燭天是日立仗百僚於光順門迎
拜導從自是歲以爲常癸未太廟二宮生
靈芝帝賦詩美之百僚皆屬和
丁未○大教東被七百年矣
七月宰相杜鴻漸出撫巴蜀至益州遣使
詣白崖山請禪師無住入城問法曰弟子
聞今和上說無憶無念莫妄三句法門未
審此三句是一是三無住曰無憶名戒無
念名定無妄名慧然一心不生則具戒定
慧非一非三也曰後句妄字莫非從心否

我八 二

無住曰從女者是曰有據否無住曰法句
經云若起精進心是妄非精進若能心不
妄精進無有涯又問師還以三句接人否
對曰初心學人還令息念澄停識浪清水
影現悟無念體寂滅現前無念亦不立也
鴉鳴聞法時庭樹鴉鳴公曰師還聞否曰聞鴉去矣
又問師今聞否曰聞公曰鴉去無聲云何
言聞無住顧四衆曰正法難聞各宜諦聽
聞與不聞非關聞性本來不生今亦不滅
有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵
自滅而此聞性不隨聲生不隨聲滅悟此
聞性則免聲塵流轉乃至色香味觸亦復
杜相注起信論如之當知聞無生滅聞無去來公與僚屬
喜躍稱善又問弟子頃著起信論疏二卷
得名解佛法否曰夫造疏皆用心思量分
別但可著成俾益初學據論云知一切法
從本以來離言說相離文字相離心緣相
畢竟平等無有變異唯是一心故名真如
今相公著言說相著名字相著心緣相既
著種種相何由體解佛法公稽首曰師今

我八 三

從理確論合心地法門實不思議然何由
得不生不滅契解脫去荅曰見境心不起
名不生不生即不滅既無生滅即不被前
塵所縛當處解脫公曰何謂識心見性荅
曰一切學道人隨念流浪盖爲不識真心
不見本性真心者念生亦不順生念滅亦
不依寂不來不去不定不亂不取不舍不
沉不浮無爲無相活鱍鱍平常自在此心
體畢竟不可得無可知覺觸目皆如無非
見性也鴻漸由是棲心禪悅嘗有詩云長
杜相依沙門葬願追禪理安能揖化源晚以疾辭宰相
位三日而薨臨終沐浴儼朝服加僧伽黎
剃鬚髮而逝遺命依沙門法葬
論曰無住說法簡當明妙雅合首楞嚴所
謂聞無生滅之旨宜乎聞者悟悅而信解
也鴻漸靈武策立功臣家世奉佛其臨終
剔髮擐服僧衣遂與宋朝王文正公旦肖
焉雖文正公巨德元勳完名高節卓冠名
臣之表非鴻漸所能彷彿然暮年付囑諸
子及其友楊文公大年丁寧曲折文公談

死著之甚詳茲可想見知佛之深而見道
之明也嗚呼吾宗直指當人見聞覺知一
段大事本爾現成柰何人自棄昧往往終
身役役爲他閒事長無明者天下碌碌皆
是若二公能自回頭存心後世打徹大事
夫豈易得也哉

清凉國師澄觀字大休會稽人姓夏侯氏
生於開元戊寅身長九尺四寸垂手過膝
口四十齒目光夜發晝乃不眴天寶七年
出家至肅宗二年丁酉受具是年奉詔入
內勑譯華嚴初至德中即以十事自勵曰
體不捐沙門之表心不違如來之制坐不
背法界之經性不染情碍之境足不履尼
寺之塵脇不觸居士之榻目不視非儀之
綵舌不味過午之餚手不釋圓明之珠宿
不離衣鉢之側從牛頭忠徑山欽問西来
宗旨授華嚴圓教於京都詵禪師至是大
曆三年代宗詔入內與大辯正三藏譯經
爲潤文大德既而辭入五臺大華嚴寺覃
思華嚴以五地聖人栖身佛境心體真如
猶於後得智起世俗心學世間解緣是博
覽六藝圖史九流異學華夏訓詁竺經梵
字及四圍五明聖教世典等書靡不該洽
至建中四年下筆著疏先求瑞應一夕夢
金容當陽山峙光相顒顒因以手捧咽面
門既覺而喜以謂獲光明徧照之徵自是
落筆無停思乃以信解行證分華嚴爲四
科理無不包觀每慨舊疏未盡經旨唯賢
首國師頗涉淵源遂宗承之製疏凡歷四
年而文成又夢身爲龍矯首南臺尾蟠北
臺宛轉凌虛鱗鬛耀日須臾變百千數蜿
蜒青冥分散四方而去識者以爲流通之
像也初爲衆講之感景雲凝停講堂庭前
之空中又爲僧叡等著隨疏演義四十卷
隨文手鏡一百卷云

是年帝召國師惠忠入內引太白山人見
之帝曰此人頗有見解請師驗之忠曰汝
蘊何能山人曰忝識山識地識字善算曰
山人所居之山是雄山是雌山山人茫然
不能對忠曰識地否曰識忠指殿上地問
曰此是何地荅曰容弟子算方知忠曰識
字否曰識忠於地上畫一畫曰此甚字山
人曰是一字忠曰土上一畫是王字何謂
一字耶又問能算否曰能忠曰三七是多
少山人曰國師玩弟子三七豈非二十一
忠曰郤是山人算貧道三七是十何謂二
十一復問更有何能荅曰弟子縱有亦不
敢向國師開口忠曰縱汝有能亦俱未是
師郤謂帝曰問山不識山問地不識地問
字不識字問算不解算陛下何處得此憎
漢来帝謂山人曰朕有國位不足爲寶師
乃國寶也山人曰陛下真識寶者矣
是歲詔徑山道欽禪師至闕下帝親加瞻
禮一日師在內庭見帝起立帝曰師何以
起欽曰檀越何得向四威儀中見貧道帝
悅謂忠國師曰朕欲賜欽師一名忠欣然
奉詔遂賜號國一禪師後辭歸本山馬祖
大師令門人智藏問十二時中以何爲境
師曰待汝回去時有信藏曰只今便回師
曰傳語郤須問取曹溪又僧問如何是祖

師西來意師曰汝問不當曰如何得當師曰待吾滅後卻向汝說至貞元八年示疾賜諡大覺禪師

牛頭惠忠禪師示寂師得法於威師爲牛頭宗第六祖平生一衲不易器用唯一鐺甞有供僧穀二廩盜者窺伺虎爲守縣令張遜者入山頂謁問師有何徒弟曰有三五人遜曰可得見否師敲牀三下有三虎哮吼而出遜驚怖而退及移居莊嚴寺將建法堂有古樹群鵲巢其上師謂巢曰此地建堂汝可速去言訖群鵲遷巢他樹及築基有二神人定其四角潛資夜役不日而成由是學徒雲集師有安心偈曰人法雙淨善惡兩妄直心真實菩提道場至是將終石室前掛鐺樹掛衣藤無故枯死師集衆布薩訖淨髮浴身是夕有瑞雲覆其院空中復有天樂之聲詰旦怡然坐化俄頃風雨暴作震折林木有白虹貫于岩壑

云西域大耳三藏至京師自云得他心慧眼帝令入光宅寺請國師惠忠試驗忠問汝得他心通耶對曰不敢忠曰汝道老僧即今在什麼處三藏云和上是一國之師何得往天津橋看弄猢猻又問老僧即今在什麼處三藏曰和上是一國之師何得去西川看競渡忠第三問語亦如前三藏良久罔知去處忠叱曰這野狐精他心通在什麼處三藏無對

論曰四祖下融大師橫說豎說猶未知向上關棙子此黃蘗運公語也以黃蘗大機大用逸格手段作如是說則其然矣異時學人相似語言以爲禪之者凡貶剝諸方往往猶不止於此嗚呼世謂學不躐等矧吾宗單傳心印用以了生死者其可以躐等乎觀牛頭諸祖道盛一時於死生之際感驗昭著有生而百鳥啣花虎狼給侍者有滅而鳥獸哀鳴逾月乃止者有異香經旬而歇者有山林變白溪澗絕流者有空中神旛從西而來遶山數匝者有所居舊院林木變白七日而復者及是忠禪師所感皆不思議事出於造化之表自非神德妙行蔽天地而不恥關百聖而不慚者曷以臻此邪如大耳三藏分證小果得五神通及見國師初二度國師以有所緣心則灼見其處及第三度國師入甚深祕密大寂定門大耳於是茫然不知然則證果有階級大道有淺深端不誣矣或謂巫咸相壺子擬國師者自性圓通與夫區區術數烏可同年而語哉

是年大廣智三藏不空示疾誡門人曰普賢行願出無邊法門汝等勤而行之宜觀菩提心本尊大印直詮阿字了法無生證大覺身又命弟子趙遷執筆授所撰涅槃軌範以貽後世使準此送終以表辭帝詔遣內使賜湯藥勞問就加開府儀同三司肅國公食邑三千戶辭讓數四不允不空歎曰吾以法濟世不意垂死濫汙封爵乃以先師金剛智所付法物因中使李憲誠進之遂沐浴更衣吉祥安卧而殁闍維頂骨不壞中含舍利光彩奪目御使嚴郢撰紀德碑太常徐浩書之于石其辭曰

和上諱不空西域人也氏族不聞於中夏故不書玄宗燭知至道特見高仰迄肅宗代宗三朝皆爲灌頂國師以玄言德祥開佑至尊代宗初以特進大鴻臚褒表之及示疾不起又就卧内加開府儀同三司肅

國公皆牢讓不允特賜法號曰大廣智三藏大曆五年夏六月癸未滅度于京師大興善寺代宗爲之廢朝三日贈司空追謚大辯正廣智三藏和上荼毘日詔遣中謁者齋祝文祀祭申如在之敬睿詞深切加

薦令芳禮冠群倫舉無與比明年九月詔以舍利起塔于舊居寺院和上性聰朗博觀前佛法藏要旨緇門獨立邈蕩蕩其無雙稽夫真言字儀之憲度灌頂升壇之軌迹即時成佛之速應聲儲祉之妙天麗且

彌地普而深固非未學所能詳也敢不隳見序其大歸昔金剛薩埵親於毘盧遮那佛前受瑜伽最上乘義後數百年傳於龍猛菩薩龍猛又數百年傳於龍智阿闍黎龍智傳金剛智阿闍黎金剛智東來傳於

和上和上又西遊天竺師子等國詣龍智阿闍黎揚搉十八會法法化相承自毘盧遮那如來至於和上凡六葉矣每齋戒留中導迎善氣登禮皆荅福應皎然溫樹不言莫可紀已西域隘巷狂象奔突以慈眼

視之不旋踵而象伏不起南海半渡天吳皷駭以定力對之未移晷而海靜無浪其生也母氏有毫光照燭之瑞其没也精舍有池水竭涸之異凡僧夏五十享年七十自成童至于晚暮常飾供具坐道場浴蘭

焚香入佛知見五十餘年晨夜寒暑未嘗有傾欹懈倦之色過人絕遠乃如是者後學陛堂誦說有師法者非一而沙門惠朗受補處之記得傳燈之旨繼明佛日紹六爲七至矣哉於戲法子永懷梁木將絕本

行託予勒崇昔承微言今見几杖光儀眇漢壇宇清愴慕書昭銘小子何讓銘曰嗚呼大士起我三宗道爲帝師秩爲儀同昔在廣成軒后順風歲逾三千復有肅公瑜伽上乘真語密契六葉授受傳燈相繼述

者牒之爛然有第陸伏狂象水息天吳慈心制暴悲力降愚寂然感通其可測乎雨楹夢奠雙樹變色司空寵終辯正旌德天使祖祭宸衷悽惻詔起寶塔舊庭之隅下藏舍利上飾浮圖跡殊生滅法離有無刊

石爲碣傳之大都

越州律師曇一卒補闕梁肅製其碑曰釋氏先律師諱曇一字覺胤報年八十僧夏六十一以大曆六年十二月七日滅度于越州開元寺遷座起塔于秦望山之陽製

緣會葬者以千百數大師南陽張氏曾祖隋太常恒始家會稽之山陰大師誕鍾粹氣聰悟夙發幼學五經因探禹穴至雲門寺遂依沙門諒公出家景龍中剃度尋受具戒天縱辯慧益以軌儀翕然已爲人望

矣開元初西遊長安觀音亮律師見而奇之授以毘尼之學又依崇聖寺壇子法師學俱合唯識從印度大沙門無畏受菩薩戒探道觀奧出類拔萃期月之間名動京師大師崖岸峻峙機神坦邁體識詳雅應

用虛明得三藏之隱賾究諸宗之源底加以素解玄儒旁總曆緯長老聞風而悅服公卿下榻以賓禮由是與少保兗國公陸公象先賀賓客知章李北海邕徐中書安貞褚諫議庭誨爲儒釋之遊莫逆之友其導世皆先之以文行弘之以戒定入蘭室而馨香自發臨水鏡而毫髮必鑑不知其所由然矣開元二十六年復歸會稽謂人曰三世佛法戒爲根本本之不修道遠乎哉故設教以尸羅爲主取鄮郡律疏合終南事鈔栝其同異詳發正義學徒賴焉大凡北際河朔南越荊閩四分之宗自我而盛烈炬之破昏黑群流之赴淵澤適來之時行化也如彼有爲而生乘化而息草木潛潤慈雲無心適去之時厥順也如此人世遷轉道存運往瞻望不見寂寥空山哀哉銘曰越水湯湯崇山回合大師化滅式建靈塔緬慕上士誕修淨法有威有儀不淫不雜德溥化洽雲從海納勒銘垂後千萬億劫

是歲淮南節度使揚州牧御史大夫張延賞狀舒州三祖行實請謚于朝夏四月天子賜謚曰鏡智禪師剌史獨孤及製賜謚碑曰按前志禪師號僧粲不知何許人出見于周隋間傳教於惠可大師摳衣鄴中得道於司空山謂身相非真故示有瘡疾謂法無我故居不擇地以衆生病爲病故所至必說法度人以一相不在內外中間故必言不以文字其教大略以寂照妙用攝群品流注生滅觀四維上下不見法不見身不見心乃至心離名字身等空界法同夢幻無得無證然後謂之解脫禪師率是道也上膺付屬下拯昏疑大雲垂蔭國土皆化謂南方教所未至我是以有羅浮之行其來不來也其去無去也既而以袈裟與法俱付悟者道存影謝遺骨此山今二百歲矣皇帝即位後五年歲次庚戌某剖符是州登禪師遺居周覽塵跡明徵故事其荼毘起塔之制實天寶景戌中別駕前河南尹趙郡李公常經始之碑版之文

隋內史侍郎河東薛公道衡唐相國河南房公琯繼論撰之而尊道之典易名之禮則朝廷方以多故而未遑也長老比丘釋湛然誦經於靈塔之下與潤松俱老痛先師名氏未經邦國焉與禪衆寺大律師澄俊同寅叶恭亟以爲請會是歲嵩山大比丘釋惠融至自廣陵勝業寺大比丘釋開悟至自廬江俱慕我禪師後七葉之遺訓日相與歎塔之不命號之不崇懼象法之根本墜于地也顛中無邉衆生之弘指以紆困極揚州牧御史大夫張公延賞以狀聞於是六年夏四月上霈然降興廢繼絕之詔冊謚禪師曰鏡智塔曰覺寂以大德僧七人掃洒供養天書錫命輝煥崖谷衆庶踴躍謂大乘中興是以大比丘衆議立石于塔東南隅紀心法興廢之所以然某以謂初中國之有佛教自漢孝明始也歷魏晉宋齊及梁武言第一義諦者不過布施持戒天下惑於報應而人未知禪世與道交相喪至菩提達磨大師始示人以諸

佛心要人疑而未思惠可大師傳而持之人思而未修迨禪師三葉其風寖廣真如法味日漸月漬萬木之根莖荄葉悉沐我雨然後空王之密藏二祖之微言始行於世間决於人心當時聞道於禪師者其淺者知有爲無非妄想深者見佛性於言下如燈照物朝爲凡夫夕爲聖賢雙峯大師道信其人也其後信公以傳弘忍忍傳惠能神秀秀公傳普寂寂公之門徒萬人陞堂者六十有三得自在惠者一曰弘正正

公之廓廡龍象又倍焉或化嵩洛或之荆吳自是心教之被於世也與六籍侔盛於戲微禪師吾其二乘矣後代何述焉庸詎知禪師之下生不爲諸佛故現比丘身以救濁劫乎亦猶堯舜既往周公制禮仲尼述之游夏弘之使高堂后蒼徐孟戴慶之徒可得而祖焉夫以聖賢所振爲木鐸其撥一也諸公以爲司馬子長立夫子世家謝臨川撰惠遠法師碑銘令將令千載之後知先師之全身禪門之權與王命之追

崇在此山也則揚其風紀其時宜在法流其嘗味禪師之道也久故不讓其銘曰人之靜性與生皆植智誘於外染爲妄識如浪斯鼓與風動息淫駭貪怒爲刃爲賊生死有涯緣起無極如來憫之爲闢度門即妄了真以證覺源啓迪心印貽我後昆間生禪師俾以教尊二十八世迭付微言如如禪師應期弘宣世溷法滅獨與道全童蒙來求我以意傳攝相歸性法身乃圓性身本空我爲說焉如如禪師道既棄世將二十紀朝經乃届皇明昭賁億兆謨拜凡今後學入佛境界於取非取誰縛誰解萬有千歲此法無壞

魯郡公顏真卿撰撫州寶應寺律藏院戒壇記曰如來以身口意業難調伏也淨尸羅以息其内行住坐卧四威儀攝善心也明布薩以昭其外故曰波羅提木叉是汝之師則憍陳如之善來迦葉波之尚法諸蓉聞三歸約衆十四年以八敬度尼羯磨相承其致一也漢靈帝建寧元年有北天

竺五葉門支法領等始於長安譯出四分戒本兼羯磨與大僧受戒至曹魏有天竺十尼自遠而來爲尼受具後秦姚興弘始十一年有梵僧佛陀耶舍譯出四分律本而關中先行僧祇江南盛行十誦至元魏法聰律師始闡四分之宗聰傳道覆覆傳惠光光傳雲暉顏顏傳隱樂洪雲雲傳遵遵傳智首首傳道宣宣傳法勵滿意意傳法成成傳大亮道省亮傳雲一道岸超惠澄澄傳惠欽皆口相授受臻於壼奥欽俗

姓徐洪州建昌人也盖漢孺子之後年二十二尋師於臨川楮山後五歲削髮隸于高安龍崗寺遂受戒有唐義淨則譯經上足曰洪州之靈傑其秉宣羯磨者曰兩京滌法銳欽智度冲深神用高爽行與權實身絕開遮闡律藏而日月光明騁辯才而龍象蹴踏江嶺之外凛然風生開元末北游京師充福先大德常誦涅槃經而講之兼明俱舍論維摩金剛經又登講座其下日有二三千人口是名動輦轂屬禄山作

亂杖錫南歸居于西山洪井雙嶺之間慕
高僧覩顯之遺蹤於寺比刱置蘭若山泉
之美頗極幽絶欽雖堅持律儀而志在弘
濟好讀周易左傳下筆成章著律儀輔演
十卷嘗撰本州龍興寺戒壇碑頗見稱於
作者三年真卿添刺撫州東南四里有宋
侍中臨川內史謝靈運翻涅槃經古臺基
尚儼然軒陛擬圯高行頭陀僧智清者首
事修葺安居住持明年秋七月真卿續秩
將滿冇觀察使尚書御史大夫趙國魏公
頻以我皇帝降誕之辰奏爲寶應寺仍請
山林高行僧三七人冬十月二十三日聖
恩允許於是昂新輪奐其興也勃焉乃請
止觀大師法源法泉褒陽乘覺清凉善弘
羅浮冏覺佛跡本愉餘杭惠達洎常州海
通海岸等同住熏修以資景福僉以爲學
徒雖增毘尼未立明年三月乃請欽登壇
而莅木鐸焉仍俾龍崗道幹天台法裔栢
提智融白馬法亂衡嶽智覺同德義盈香
城藏選龍興藏智開元明徹等同秉法事

於是遠近駿奔道場側塞聖像放光而龍
王不雨者四旬僧尼等三百五十七人而
文士正議大夫前衛尉少卿張廷皐脫俗
歸真其法名曰壞網爲稱首焉又欽此年
已來爲受具者凡一萬餘人江嶺湖海之
間幅員千里像法於變皆欽化道之力焉
臨川在嶺隅未嘗弘律於是二衆三百餘
人請法裔敷演而依止之後有上都資聖
寺高德曰還本律主偉菸能辯深嗟嘆而
讃美之謂於寺東南置普通無礙禪院內
立鎮國觀音道場請善弘居之以開悟心
要雲一上足曰智融精持本事如會尊衆
乃命智晃等於普通道場東置律藏究刱
立戒壇以行欽公之来儀且旌肇紀之不
朽經營未幾壇殿欝興肅乎渡海浮囊分
毫絶羅剎之請嚴身瓔珞照耀有摩尼之
光則入佛位而披伽黎者名香普熏神足
無極半月可勝紀而無絶乎有唐大曆辛
亥歲行撫州刺史魯郡開國公顏真卿書
而志之

寅九年道士史華以術得幸因請立刃梯與
沙門角法有旨兩街選僧剋日校勝負沙
門崇惠者不知何許人常誦首楞嚴呪表
請挫之帝率百僚臨觀史華履刃梯而上
命惠登之惠躡刃而昇往復無傷惠承勝
命聚薪于庭舉烈焰惠入火聚呼史華令
入華慚汗不敢正視帝大悅而賜崇惠
號護國三藏後不知終沙門圓澤者寓東
都惠林寺與隱士李源厚善惠林即源舊
第也父憕守東都爲禄山所害源以故不
仕常居寺中與澤談噱終日偶相率游我
眉山源欲自荊州泝峽以往澤欲由長安
斜谷源以爲久絶人事不欲復入京師澤
不能強遂自荊州舟次南浦見婦人錦襠
負甖而汲者澤望而泣曰所不欲由此者
爲是源驚問故澤曰婦人孕三稔矣遲吾
爲之子不逢則已今既見之無可逃者公
當以符呪助我令速生三日浴兒顧公臨
顧以一笑爲信後十三年於杭州天竺寺
外當與公相見源悲哀具浴至暮而澤亡

婦乳三日源往視之兒見源果軒渠而笑即具以語其家葬訖源返寺中後如期自洛之吳赴其約至期於葛洪井畔聞有牧

壬子 童扣牛角而歌曰三生石上舊精魂賞月吟風莫要論慚愧情人遠相訪此身雖異性常存源曰澤公健否荅曰李君真信士然世緣未盡且勿相近惟勤修不惰乃復相見又歌曰身前身後事茫茫欲話因緣恐斷腸吳越江山尋已徧卻回烟棹上瞿塘遂隱不見源復歸惠林至長慶初年八十矣御史中丞李德裕表薦曰源天與至孝絕心祿仕五十餘年常守沉默理契深要一辭開析百慮洗然抱此真節棄於清世臣竊為陛下惜之穆宗下詔以源守諫議大夫不赴尋以壽終

乙卯 國師惠忠將終 戊八 耽源問百年後 十九 有人問極則事作麼生忠曰幸自可憐生須要護身符子作麼乃入辭代宗代宗曰師滅度後弟子將何所記忠曰告檀越造取一所無縫塔帝曰請師塔樣忠良久曰會麼帝曰不會忠曰貧道去後有侍者應真卻知此事以十二月九日右脇而寂門弟子奉全身於黨子谷建塔賜謚大證禪師帝尋召應真入內舉前語問之真良久曰聖上會麼帝曰不會真述偈曰湘之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同舡瑠璃殿上無知識代宗嘗在便殿指天下觀軍容使魚朝恩謂忠曰朝恩亦解些子佛法朝恩即問忠曰何者是無明無明從何而起忠曰佛法衰相今現帝曰何也忠曰奴也解問佛法豈非衰相今現朝恩色大怒忠曰即此是無明無明從此起朝恩復抗聲曰有人言師今是佛得否忠曰朝廷有人言汝是天子果否朝恩伏地曰死罪死罪朝恩實非天子忠曰我不是佛所以二尊不並化朝恩曰師長作凡夫無成佛時耶忠曰我向後必當作佛汝姓什麼朝恩曰姓魚忠曰我向後作佛不名惠忠汝向後若作天子改卻姓莫不姓魚否朝恩伏地曰死罪死罪朝恩此去實不敢向師論佛法忠謂帝曰幾怕殺此奴

丁巳 十二年宰相元載王縉有罪載伏誅籍其家鍾乳五百兩胡椒八百斛他物稱是縉貶括州刺史縉素奉佛不茹葷晚節尤謹妻死以第為佛祠初帝未知重佛每從容問縉所以然 戊八 縉必開陳福業報應 二十 帝意向之由是宮中祀佛梵唄齋熏無少懈群臣承風旨言死生報應故人事置而不修議者以縉與杜鴻漸泥佛太過云

戊午 〇米斗三文〇猫鼠同乳

己未 三月上崩太子即位

十四年天柱山崇惠禪師示寂師彭州人得法於牛頭威禪師後居天柱寺僧問達磨未來此土還有佛法也無師曰未來時且置即今事作麼生曰某甲不會師曰萬古長空一朝風月良久又曰闍黎會麼自己分上作麼生干他達磨來與未來作麼他家來太似賣卜漢相似見汝不會為汝錐破卦文才生吉凶在汝分上一切自看僧問如何是解卜底人曰汝才出門時便

不中也問宗門中請師舉唱荅曰石牛長吼真空外木馬嘶時月隱山問如何是西来意曰白猿抱子歸青嶂蜂蝶啣花緑蘂間及是還化肉身不壞數百年猶在。

庚申德宗适改年建中（代宗長子詔天下勿上祥瑞放馴象出宮女用盧杞為相致朱泚之亂幸奉天壽六十四崩葬崇陵在位二十五年○立誦為皇太子○始定秋夏二稅）

沙門惠超於五臺乾明寺録出大廣智三藏不空所譯大乗瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經其序文曰大唐開元二十一年歲次癸酉正月一日於薦福寺道塲内金剛三藏與僧惠超授大乗瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩祕密菩提三摩地法遂於其後受是法已不空三藏奉事經于八載至開元二十八載歲次庚辰四月十五聞奏開元聖上皇於薦福御道塲内至五月五日奉詔譯經卯時焚燒香火起首䫋譯三藏演梵本惠超筆授大乗瑜伽千臂千鉢曼殊室利經法教十二月十五日緾訖天寶元年二月十九日三藏將此梵本及五天竺阿闍梨書並付與梵僧目乂難陀婆伽令送此經梵本并書將與五印土南天竺國師子國本師寶覺阿闍梨經今不囬後於大曆九年十月再至大興善寺大師大廣智三藏和上邊復伸咨決大教瑜伽心地祕密法門復將千鉢曼殊經本至建中元年四月十五日到五臺山乾元菩提寺遂將舊䫋唐言梵音經本於寺校證至五月五日惠超重與抄寫出一切如来大教王經瑜伽祕密金剛三摩地三密聖教法門述經祕義諸佛出世應物隨意志求者智鏡玄通念之者無憂不入根緣感赴必籍此經登菩提山除去邪執契傳二密得究瑜伽要祕法門窮理微妙身口意業用智修持戒定慧學顯現通達證如来地以信爲首乗般若舟速超彼岸今述曼殊之德靈迹殑伽聖覺無方神力潛運以多塵刧悲願不住菩提一主無二尊現爲菩薩自慈金色世界来其忍土清涼之山道引羣品而即現燈現雲及萬菩薩信生奇特現光現相人皆發明正智爲利益三世蒼生有趣悉證菩提也

庚戌○括富商錢出萬緡者官借其餘以供軍

癸亥○税間架

佛祖歷代通載卷第十八

佛祖歷代通載卷第十九　我九

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

改興元○是年壽州毛罕妻生子毛債猪頭象耳騾足魚腮人身鐵杖自鞭金田掃地償盜常住錢債也南嶽明瓚禪師者不知何許人也初宰相李泌乾元中辯入衡嶽瓚隱居上封泌往謁之瓚誦經其聲先悲悽而後悅豫泌隱知音因謂曰將非避隱者有雲霄意乎瓚唾之曰莫相賊莫相賊泌色不爲動瓚久之見泌立候不懈乃曰飯未泌曰未也瓚撥火出芋食與語久之辭去瓚撫其背曰好做十年宰相至是泌感事爲帝言其高行有詔徵之使者至石窟宣麻命曰尊者起謝恩瓚寒涕垂頤凝坐畧不以介意使者難其淳正不之迫回奏其事帝洛羡之數四不已瓚著歌一篇其辭曰兀然無事無改換無事何須論一段真心無散亂他事不須斷過去已過去未來猶莫筭兀然無事坐何曾有人喚向外覓功夫總是癡頑漢糧不蓄一粒逢飯但知嚥世間多事人相趂渾不及我不樂生天亦不愛福田饑來喫飯困來即眠愚人笑我智乃知焉不是癡鈍本體如然要去即去要住即住身披一破衲腳著娘生袴多言復多語由來轉相誤若欲度衆生無過且自度莫謗天真佛真佛不可見妙性及靈臺何曾受熏鍊心是無事心面是娘生面劫石可移動箇中無改變無事本無事何須讀文字削除人我本冥合箇中意種種勞筋骨不如林下睡兀兀舉頭見日高乞飯從頭律將功用功展轉昬蒙取即不得不取自通吾有一言絕慮忘緣巧說不得只用心傳更有一語無過真與細如毫末大無方所本自圓成不勞機杼世事悠悠不如山丘青松蔽日碧澗長流山雲當幙夜月爲鈎臥藤蘿下塊石枕頭不奉天子豈羡王侯生死無慮更復何憂水月無形我常只寧萬法皆爾本自無生兀然無事坐春來草自青

荊溪湛然禪師臨終告其徒曰大道無方無體生歟死歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕聊與汝等談道而決夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡爲三因在聖爲三德爇炷則初後同相涉海則淺深異流自利利人在斯而已爾其志之言訖而化翰林梁肅題其碑陰曰聖人不興必有命世者出焉自智者以法付灌頂頂再世而至左溪朗道若昧待公而發乘此寶乘煥然中興其受業身通者三十有九人而縉紳先生高位崇名屈體受教者數十師嚴道尊遐邇歸仁自非命世亞聖曷以臻此改貞元二年翰林梁肅修天台止觀論成著止觀統例曰夫止觀何爲也導萬化之理而復於實際者也實際者何也性之本也物之所以不能復者昏與動使之然也照昏者謂之明駐動者謂之靜明與靜止觀之體也在因謂之止觀在果謂之智定因謂之行果謂之成行者行此者也成者證此者

也原夫聖人有以見惑足以發志動足以失方於是乎止而觀之靜而明之使其動而能靜靜而能明明因相待以成法即絕待以照本御大車以禦正乘大事而總權消息乎不二之場鼓舞於說三之域至微以盡性至順而體神語其近則一毫之善可通也語其遠則重玄之門可闢也用至圓以圓之物無偏也用至實以實之物無妄也聖人舉其言所以示也廣其目所以告也優而柔之使自求之擬而議之使自至之此止觀所由作也夫三諦者何也一之謂也空假中者何也一之目也空假也者相對之義中道也者得一之名此思議之說非至一之旨也至一即三至三即一非相含而然也非相生而然也非數義也非強名也自然之理也言而傳之者迹也理謂之本迹謂之末本也者聖人所至之地也末也者聖人所示之教也由本以垂迹則為小為大為通為別為頓為漸為顯為秘為權為實為定為不定循迹以返本則

為一為大為圓為實為無住為中為妙為第一義是一三之蘊也所謂空也者通萬法而為言者也假也者立萬法而為言者也中也者妙萬法而為言者也破一切惑莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中舉中則無法非中自假則何法非假舉聖則無法不空成之謂之三德修之謂之三觀舉其要則聖人極深研幾窮理盡性之說乎昧者使明塞者使通通則悟悟則至至則常常則盡矣明則照照則化化則成成則一矣聖人有以彌綸萬法而不差旁礴萬劫而不違壽載恒沙而不有復歸無物而不無寓名之曰佛強號之曰覺究其旨解脫自在莫大極妙之德乎夫三觀成功者如此所謂圓頓者非漸次非不定指論十章之義也十章者恢演始末通道之關也五畧者舉其弘綱截流之津也十境者發動之機立觀之諦也十乘者妙用所修發行之門也始於正觀而終於見境者義備故也闕其餘者非修之

要也乘者何也載物運者也十者何也成載之事也知其境之妙不行而至者德之上也乘一而已豈藉夫九哉九者非他相生之說未至者之所踐也故發心者發無所發安心者安無所安徧破者徧無所破爰至餘乘皆不得已而說也至於別其義例判為章目推而廣之不為繁統而簡之不為少如連環不可解也如貫珠不可雜也如懸鏡不可揜也如通川不可遏也識家多門非諍論也按經正義非虛說也辯四教淺深事有源也成一事因緣理無遺也噫止觀其救世明道之書乎非夫聖智超絕卓爾獨立其孰能為乎非夫聰明深達得意忘象其孰能知乎今之人乃專用章句文字從而釋之又何疎漏耶或稱不思議境與不思議事皆極聖之域等覺至人猶所未盡若凡夫生滅心行三惑浩然於言說之中推上妙之理是猶醯鷄而說大鵬夏虫之議層冰其不可見明矣今止觀之說文字蕪數廣尋果地無益初學豈

如暗然自修功至自至何必以早計為事乎是大不然凡所謂上聖之域豈隔闊遼夐與凡境杳絶與是惟一性而已得之謂悟失之謂迷一理而已迷而為凡悟而為聖迷者自隔理不隔也失者自失性不失

也止觀之作所以離異同而究聖神使群生正性而順理者也正性順理所以行覺路而至妙境也不知此教者則學何所入功何所施智何所發譬如無目眛于日月之光行於重險之處顛踣墮落可勝已乎

噫去聖久遠賢人不出庸昏之徒含識而已致使魔邪詭惑諸黨並熾空有云云為坑為穽有滯於文句不敢動者有流於漭浪不能住者有太遠而甘心不至者有太近而我身即是者有枯木而稱定者有窮號而稱慧者有奔走非道而言權者有假於鬼神而言通者有放心而言廣者有罕言而為密者有齒舌潛傳而為口訣者凡此之類自立為祖繼祖為家反經非聖昧者不覺仲尼有言道之不明也我知之矣

由物累也悲夫隋開皇十八年智者去世至皇朝建中垂二百載以斯文相傳凡五家師其始曰灌頂其次曰縉雲威又其次曰東陽小威又其次曰左溪朗公其五曰荊溪然公須於同門中慧解第一能奉師訓集成此書蓋不以文辭為本故也或失則繁或得則野當二威之際緘授而已其道不行天寶中左溪始弘解說而知者蓋寡荊溪廣以傳記數十萬言網羅遺法勤矣備矣荊溪滅後知其說者適三四人古人云

生而知之者上也學而知之者次也困而不學又其次也夫生而知之者蓋性德者也學而知之者天機深者也若其嗜欲深耳目塞雖學而不知斯為下矣今夫學者內病於蔽外役於煩沒世不能通其文數年不能得其益是則業文為之棲校梏足也焚句為之簸糠眯目也以不能之師教不領之弟子止觀所以未光大於時也予常戚戚於是整其宏綱撮其機要其理之所存教之所急或易置之或引伸之其義之迂其辭之鄙或離除之或潤色之大凡浮疎之患十愈其九廣略之宜三存其一於是袪鄙滯濵懞懂貽諸他人則吾豈敢若同見同行且不以止觀罪我亦無憾乎爾建中上元甲子首事肇削三年歲在析木之津功畢云爾

般若三藏新譯大乘理趣六波羅蜜經成代宗皇帝親製叙文曰大朴既散有為遂作名利牽乎德巧智喪乎真愛惡攻乎性情因緣堅其染習內則百慮無節外則六根競誘天理滅而莫知道源迷而忘返淪溺苦海劫盡還初惟至人了萬物之宗越三界之表廓獨立而不改徧諸有而常然故能開導群迷濟拔流品六波羅蜜經者衆法之津梁度門之圓極也昔日月燈明

如來為菩薩說歷劫曠遠真偈寂寥文殊師利於耆闍會中與彌勒菩薩語及其事成一切種智會無量義因唯佛能知唯佛能說教必有主其在茲乎是以釋迦如來為法而生俟時而現三身不異故處代而

常離萬行無修故隨方而自在運慈悲之力開攝護之門因其六塵示之六度導於法分全證法身結習紛綸乘理而悟是真般若之旨也故有慈氏善問大音讚言天垂寶花雲集仙蓋甘露流液光明燭幽使迷方淺深皆得自然之思恒沙億衆能通般若之知嘗試論之先儒有言誠者自成而道自導也夫誠已於內則不勉而中不思而得誠物於外則不言而應不為而成其內者證法之身其外者大悲之力德產之致密化育之功也夫春風吹發萬類咸滋旭日升晝群陰盡釋乾坤易簡之道是則大同神明幽贊之情孰云區別殊途一致其理固然朕虔奉丕圖保乂烝庶思建皇極以升大猷遐想靈蹤期於叶契舍城妙說久祕梵文徒懷瀉瓶未啓遺夾微言不昧將或起予於是罽賓沙門般若受旨宣揚光宅沙門利言為之翻譯時大德則資聖寺道液醴泉寺超悟慈恩寺應真莊嚴寺圓照光宅寺道岸等法門領袖人中龍象證明正義輝潤玄文知釋迦之寶城識衆尊之淵宇以貞元四年歲次戊辰十二月二十八日於西明寺譯成上進凡一部十卷神龍翊衛如從金口之傳梵衆護持無異毫光之現朕齋心滌慮仰味宗源閱所未聞寔為希有聊因暇日三復斯經雖法海甚深波流不識舉其梗槩昭悟將來

二月江西馬祖大師道一示寂師漢州什邡人姓馬氏容貌豐偉牛行虎視引舌過準足有二輪文遇懷讓禪師密契心法始自建陽遷臨川次南康所至聚徒說法刱建禪林大曆中始居豫章開元寺嘗示衆曰汝等諸人各信自心是佛此心即佛達磨大師自南天竺國來此中華傳上乘一心之法令汝等開悟又引楞伽經文以印衆生心地恐汝顛倒不自信此一心之法各各有之故楞伽經云佛語心為宗無門為法門又云夫求法者應無所求心外無別佛佛外無別心不取善不取惡淨穢兩邊都不依怙達罪性空念念不可得無自性故故云三界唯心森羅及萬像一法之所印凡所見色即是見心心不自心因色故有但隨時言說即事即理都無所礙菩提道果亦復如是於心所生即名為色知色空故生即無生若了此意乃可隨時著衣喫飯長養聖胎任運過時復有何事汝受吾教聽吾偈曰心地隨時說菩提亦只寧事理俱無礙當生即不生師於開元示寂先是師嘗經由豫章泐潭之石門愛其山水奇勝洞壑平坦顧謂其從曰吾朽質之日歸骨于此至是門弟子奉靈骨舍利建道塲于石門相國權德輿為之碑宣宗賜謚大寂禪師得法弟子凡百三十有九人各為一方宗主轉化無窮禪宗至此大盛于世

大珠慧海禪師者建州人初叅馬祖祖問從何處來曰越州大雲寺來祖曰來此擬須何事曰來求佛法祖曰自家寶藏不顧拋家散走作什麼我這裏一物也無求什麼佛法師遂禮拜問那箇是慧海自家寶

威祖曰即今問我者是汝寶藏一切具足更無欠少使用自在何假向外求覔師於言下自識本心不由知覺禮謝畢服勞父之後以受業師年老歸奉養乃晦迹藏用外現癡訥撰頓悟入道要門一卷爲好事竊出及馬祖見之即告衆曰越州有大珠圓明光透自在無遮障處也衆中有知師本姓朱者遂共尋訪師由是道望顯著說法彼瀰海滂浩然無礙有頓悟門及廣語行于世

迎佛骨

六年石頭希遷禪師示寂師得法於清原天寶中居衡山南寺寺東有石其狀如臺乃結庵其上時號石頭和尚南嶽鬼神多見身聽法師皆與之授戒大曆中江西主大寂湖南主石頭往來憧憧並湊二大士之門嘗示衆曰吾之法門先佛傳授不論禪定精進唯達佛之知見即心即佛心佛衆生菩提煩惱名異體一汝等當知自己心靈體離斷常性非垢淨湛然圓滿凡聖齊同應用無方離心意識三界六道唯自心現水月鏡像豈有生滅汝等知之無所不備師初閱肇論云會萬物爲已者其唯聖人乎遂豁然曰聖人無已靡所不已因著叅同契其辭曰竺土大仙心東西密相付人根有利鈍道無南北祖靈源明皎潔枝派暗流注執事元是迷契理亦非悟門門一切境回互不回互回而更相涉不爾依位住色本殊質像聲元無樂苦暗合上中言明明清濁句四大性自復如子得其母火熱風動搖水濕地堅固眼色耳音聲鼻香舌鹹醋然依一一法依根葉分布本末須歸宗尊卑用其語當明中有暗勿以暗相遇當暗中有明勿以明相覩明暗各相對比如前後步萬物自有功當言用及處事存函蓋合理應箭鋒拄承言須會宗勿自立規矩觸目不會道運足焉知路進步非遠近迷隔山河固謹白叅玄人光陰莫虛度

（　）張滂請稅茶得錢四十萬緡茶稅之始也

十二年宣河東節度使禮部尚書李說備禮迎法師澄觀入京覲至有旨命同罽賓三藏般若翻譯烏荼國所進華嚴後分梵夾帝親預譯場一日不至即差僧寂光依僧欲云皇帝國事因緣如法僧事與欲清淨觀承睿旨翻宣既就進之帝命開示華嚴宗旨群臣大集觀陞高座曰我皇御宇德合乾坤光宅萬方重譯來貢東風入律西天輸越海之誠南印御書北闕獻朝宗之敬特回明詔再譯真詮光闡大猷增輝新理澄觀顧多天幸欽屬盛明奉詔譯場承旨幽贊抃躍兢惕三復竭愚露滴天池喜含百川之味塵培華岳無增萬仞之高極虛空之可度體無邊涯大也竭滄溟而可飲法門無盡方也碎塵剎而可數用無能測廣也離覺所覺朗萬法之幽邃佛也芬敷萬行榮耀衆德華也圓茲行德飾彼十身嚴也貫攝玄微以成真光之彩經也總斯七字爲一部之宏綱將契本性非行

莫階故說普賢無邊勝行行起解絕智證圓明無礙融通現前受用帝大悅賜覿紫方袍號教授和尚其後相國齊抗鄭餘慶高郢請撰華嚴綱要三卷相國李吉甫侍郎歸登駙馬杜琮請述正要一卷又為南康王韋臯相國武元衡著法界觀玄鏡一卷僕射高崇文請著鏡燈說文一卷司徒嚴綬司空鄭元剌史陸長源請撰三聖圓融觀一卷節度使薛華觀察使孟簡中書錢徽拾遺白居易給事杜羔等請製七處九會華藏界圖心鏡說文十卷又與僧錄靈邃大師十八首座十寺三學上派製華嚴圓覺四分中觀等經律論關脉三十餘部皆古錦絕金隨器任用云

十五年清涼受鎮國太師號進加天下大僧錄四月帝誕節敕有司備儀輦迎教授和上澄觀入內殿闡揚華嚴宗旨觀陞高座曰大哉真界萬法資始包空有而絕相入言象而無迹妙有得之而不有真空得之而不空生滅得之而真常緣起得之而交映我佛得之妙踐真覺廓淨塵習寂寥於萬化之域動用於一虛之中融身剎以相含流聲光而遐燭我皇得之靈鑒虛極保合太和聖文掩於百王淳風扇於萬國敷玄化以覺夢垂天真以性情是知不有太虛曷展無涯之照不有真界豈淨等空之心華嚴教者即窮斯旨趣盡其源流故恢廓宏遠包納沖邃不可得而思議矣指其源也情塵有經智海無外妄惑非取重玄不空四句之火莫焚萬法之門皆入冥二際於不一動千變而非多事理交涉而兩忘性相融通而無盡若秦鏡之互照猶帝珠之相含重重交光歷歷齊現故得圓至功於頃刻見佛境於塵毛諸佛心內眾生新新作佛眾生心中諸佛念念證真一字法門海墨書而不盡一毫之善空界盡而無窮語其定也冥一心於無心即萬動而常寂海湛真智光含性空星羅法身影落心水圓音非叩而長演果海離念而心傳萬行忘照而齊修漸頓無得而雙入雖四心廣被八難頓超而一極唱高二乘絕聽當其器也百城詢友一道棲神明正為南方盡南矣益我為友人皆友焉遇三毒而三德圓入一塵而一心淨千化不變其應萬境順適于道契文殊之妙智究是初心入普賢之玄門曾無別體失其旨也徒修因於曠劫得其門也等諸佛於一朝諦觀一塵法界在掌理深智遠識昧辭單塵黷聖聽退座而已帝時默湛海印朗然大覺顧謂群臣曰朕之師言雅而簡辭典而富扇真風於第一義天能以聖法清涼朕心仍以清涼賜為國師之號朕思從來執身心我人及諸法定相斯為甚倒群臣再拜稽首頂奉明命由是中外台輔重臣咸以八戒禮而師之

是歲廬山東林律大德熈怡卒許堯佐製其碑曰大師熈姓曹氏桂陽人也舊勲前烈垂休積慶史氏詳之矣夫真如不遠其要在乎無垢妙理不深其要在乎見性本於真實暢其虛無俾聆芳咀潤孜孜請益

則大師之教也大師體識深靜風度端敏
受具戒於南嶽脩律儀於東林常趺坐一
室而四方學者差肩繼踵發此柔軟納其
歸依堯言玉振徽文氷釋故崇德雅美臨
壇持法垂五十年嘗以至德初隸東林寺
居耶舍塔院數逾二紀而信心長者懷甘
來贄紛然並進監厨守藏不遑祇受既而
悉歸精舍頒于衆僧大師率同門人布衣
糲食而已故推己以見相因相而歸空搜
閱精微鑽研旨要嘗苦背悶而針石不能
及也故於中夜累歎有神人撫背殊形駭
物斯須乃去自茲窮討經論切磋心要加
以律儀端靜受持勤至感通之應故難詳
書至於山鹿歸仁林烏効祉大師之室不
足跡也大曆五年躋五老峰望彭蠡臨瀑
布乃翔凌雲精舍為經行之地旁引泉竇
以滌塵迷近躡松壑以求清涼丹崖雲岫
勢若屏牖然趍風望景攀危輦重翼如而
至者難以數記積十餘年乃至大林精廬
淬法刃然慧炬俾夫惘惘圖繞者割其縛

導其迷洸然而自得貞元中歸東林戒壇
院以吾道已成吾教已行十五年秋七月
召門弟子曰吾隨化還須臾寂滅僧臘五
十報齡七十一大師精貫六藝旁達百氏
嘗與故太師魯國公顏真卿故丞相趙公
憬故御史大夫盧公群今吏部侍郎楊公
於陵為恭禪之侶幽鍵洞發玄言兩得門
人法粲等十餘人傳其教焉高僧傳誌熙
怡異迹尤多而堯佐之文美雅故録其文
而不載其傳

十六年逸士劉軻游廬山之黄石岩遇高
僧異之因為記曰古老有言太極之氣積
成山嶽洩為川瀆然則匡阜之境其大者
乎庚辰歲山客劉軻来拾怪異自麓至頂
却下半里餘次于黄石岩岩中有棲禪子
不知其幾臘乃蹟其輕重頗見其宅心之
地及問其住年但以手指松桂曰毫髮我
植今環人臂烏飛兎走吾復何齒矧卯戌
之昬旦霜炎之凍炙生落之榮顇去留之
訟沂雖云云自彼而於我蔑如也於戲句

非岩房峭絶僧行孤峙則人境兩失其宜
也復何言哉觀夫雲烟雜乎履舃嵐露生
於襟袖群形浩擾併入眸子每烟雨初霽
山光澄練泠泠仙語如在耳右況又倖湊
兢上冥冥焉知不能與洪崖接袂浮丘連
駕盈縮造化吐納顥氣絶慚頳於厚面遠
喧卑於膝纖乎不得而然者蓋鈎也餌也
名為利鈎利為名餌吞鈎食餌手足覊鎖
彼焉得跳躍於此乎夫禪子脫去桎梏四
支宣展動與雲無心靜將石何機物我一
致端邪徑塞僕所謂非斯人不能住斯境
也禪師生宜春姓黄氏名常進以師久住
遂以其姓易其岩名焉南嶽雲峯律師法
證示寂師族郭氏色厲而仁行峻而周道
廣而不尤功高而不有毅然居山之北峯
以為儀表世之所謂賢人大臣者至南方
咸用嚴事由其內者聞大師之言律儀莫
不震動悼懼如聽誓命由其外者聞大師
之稱道要莫不悽欷忻踴如獲肆宥故時
推人師則專其首詔求教宗則冠其位凡

度學者五萬人壽七十有八僧臘五十七
河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元
年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于
生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥元德
以儀于下 惟茲嶽上于尚書其首曰雲峯
大師法證凡蒞事五十年貞元十七年乃
沒其徒曰詮曰遠曰振曰巽曰素凡三千
餘人其長老咸來言曰吾師軌行峻特器
宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整齊
明列義類而人知其所不為有來求道者
吾師示以高廣通達一其空有而人知其
所必至元臣碩老稽首受教髫童毀齒踴
躍執役故從吾師之命而度者凡五萬人
吾師冬不爐裘飢不異食每歲會其類讀
群經俾聖言必出有以見其大又率其伍
伐木肇土作佛塔廟洎經典俾像法益廣
有以見其用將沒告門人曰吾自始學至
去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜
無不為生而知未始來沒而知未始往也
其道備矣願刻山石知教之所以大其詞

曰師之教尊嚴有耀恭夫子之詔維大中
以告後學是効師之德簡峻淵默柔惠以
直浹焉而不積同焉而皆得茲道惟則師
之功勤勞以肅維奧秘必通以興祠官遴
邇攸從師之族由虢而郛世德有奕從佛
於釋師之壽七十有八惟終始罔闕不冐
遺烈厥徒蒸蒸惟大教是膺惟憲言是徵
溥博恢弘如川之增如雲之興如嶽之不
崩終古其承之
辛○雪下一丈○丹霞出家年六十四矣
隱士陸羽卒羽字鴻漸初為沙門得之水
濱畜之既長以易自筮得蹇之漸曰鴻漸
于陸其羽可用以為儀乃以陸為姓氏名
而字之師教以旁行書荅曰終鮮兄弟而
絕後嗣得為孝乎逃去為優人天寶中太
守李齊物異之授以書貌侻陋口吃而辯
上元中隱苕溪與沙門道標皎然善自號
桑苧翁闔門著書召拜太子文學不就嗜
茶著茶經三卷言茶之原之法之具尤備
天下益知飲茶矣時鬻茶者至陶羽形置

突間祀之為茶神初開元中有逸人王休
者居太白山每至冬取溪冰敲其精瑩者
煮茗共客飲之時覺林寺僧志崇取茶三
等以驚雷笑自奉以萱草帶供佛以紫茸
香待客赴茶者至以油囊盛餘瀝以歸復
有常伯熊者因盧仝茶詩深信飲茶之益
乃取羽之論復廣著茶功御史李季卿宣
慰江南知伯熊善煮茶召之伯熊執器而
前季卿為再舉杯時又有舉羽者召之羽
野服挈具而入季卿不為禮羽愧之更著
毀茶論其後尚茶成風致回紇入朝驅馬
市茶焉
是歲東都聖善寺大師凝公卒翰林白居
易作八漸偈弔之其序曰居易嘗求心要
於師師賜教焉曰觀曰覺曰定曰慧曰明
曰通曰濟曰捨由是入於耳貫於心嗚呼
今師之報身則化師之八言不化至哉八
言實無生忍觀之漸門也故自觀至捨次
而贊之廣一言為一偈謂之八漸偈蓋欲
以發揮師之心教且明居易不敢失墜也

既而升于堂禮于床跪而唱泣而去偈曰
觀　以心中眼觀心外相從何而有從何而喪觀之又觀則辨真妄　覺　惟真常在為妄所蒙真妄苟辨覺生其中不離妄有而得真空　定　真若不滅妄即不起六根之源湛如止水是為禪定乃脫生死　慧　專之以定定猶有繫濟之以慧慧則無滯如珠在盤盤定珠慧　明　定慧相合合而後明照彼萬物物無遺形如大圓鏡有應無情　通　慧至乃明明則不昧明至乃通通則無礙無礙者何變化自在　濟　通力不常應念而變二相非有隨求而見是大慈悲以一濟萬　捨　眾苦既濟大悲亦捨苦既非真悲亦是假是故眾生實無度者

幽州盤山寶積禪師僧問如何是道師曰出僧曰學人未領旨在師曰去師上堂示眾曰心若無事萬象不生意絕玄機纖塵何立道本無體因道而立名道本無名因名而得號若言即心即佛今時未入玄微若言非心非佛猶是指蹤之極則向上一路千聖不傳學者勞形如猿捉影夫大道無中復誰先後長空絕際何用稱量空既如斯道復何說夫心月孤圓光吞萬象光非照境境亦非存光境俱亡復是何物禪德譬如擲劍揮空莫論及之不及斯乃空輪無迹劍刃無虧若能如是心心無知全心即佛全佛即人人佛無異始為道矣禪德可中學道似地擎山不知山之孤峻如石含玉不知玉之無瑕若如此者是名出家故導師云法本不相礙三際亦復然無為無事人猶是金鎖難所以靈源獨耀道絕無生大智非明真空無迹真如凡聖皆是夢言佛及涅槃並為增語禪德且須自看無人替代三界無法何處求心四大本空佛依何住璿機不動寂爾無言覿面相呈更無餘事珍重師將順世告眾曰有人貌得吾真否眾皆將寫得真呈師師皆打之弟子普化出曰某甲貌得師曰何不呈似老僧普化乃打筋斗而出師曰這漢向後如風狂接人去在師既奄化勑謚凝寂大師真際之塔

是歲監察御史柳宗元送濬上人歸淮南序曰金仙氏之道蓋本於孝敬而後積以眾德歸於空無其敷演教戒於中國者離為異門曰禪曰法曰律以誘掖迷濁世用宗奉其有修整觀行尊嚴法容以儀範於後學者以為持律之宗焉上人窮討秘義發明上乘奉威儀三千雖造次必備嘗以此道宣於江湖之人江湖之人悅其風而受賜擎慈航望彼岸者蓋千百計天子聞之徵至闕下御大明秘殿以問焉道揚本教頗甚稱旨京師士眾方且翹然仰大雲之澤以植德本而上人不勝顧復之恩退懷省侍之禮懇迫上乞遂無以奪由是杖錫東顧振衣晨往右司員外郎劉公深明世典通達釋教與上人為方外游始榮其至今惜其去於是合郎署之友詩以貺之退使孺子執簡而序之因繫其詞曰上人專於律行恪久彌固其儀形後學者歟誨

於生靈觸類蒙福其積衆德者歟覩于高堂視遠如邇其本恭敬者歟若然者是將心歸空無捨筏登地固何從而識之乎古之贈禮必以輕先重故鄭商之犒先乘韋魯侯之贈後吳鼎今餞詩之重皆衆吳鼎也故乘韋之比得序四生之且曰由禮而不敢讓焉

甲申南嶽般舟和上卒柳子厚作第二碑其詞曰佛法至于衡山及津大師始修起律教由其壇場而出者為得正法其大弟子曰日悟和上盡得師之道以補其處為浮圖者宗世家于零陵蔣姓也和上心大而行密體甲而道尊以為由定發慧必用毘尼為之室宇遂執業於東林恩大師究觀秘

辛酉義乃歸傳教不覩文字懸判深微登壇涖

戊九 二十三

事度比丘衆歲凡千人者三十有七而道不思以為去凡即聖必以三昧為之軌道遂服勤於紫霄遠大師修明要與得以觀佛活入性海洞開真源道場尊精長跪右遶不銜不倚凡七日者百有一十而志不衰初開元中詔定制度師乃居本郡龍興寺肅宗制天下名山置大德七人茲嶽尤重推擇居首師乃即崇嶺是作精室闢林莽剗岩巒毀舍宏大廓廡修直不命而馭力不祈而薦貨凡南方人顧念佛三昧者必由於是命曰般舟臺焉和上生十三年而始出家又九年而受具戒又十年而處壇場又三十七年而當貞元二十年正月二十七日化于茲室嗚呼無得而修故念為實相不取於法故律為大乘壞衣不飾揣食不味羸膚服役凡出於生物者擯而勿用不自知其慈攝取調御凡歸於正真者動而成群不自知其教萬行方厲一性恒如寂用之涯不可得也有弟子曰景秀嗣居法會欲廣其師之德延于罔極故中

乙酉明陳辭俾刊之茲碑銘曰像教南被及津而尊威儀有嚴載闡其門吾師是嗣增浚道源度衆逾廣大明群昏乃興毘尼微密是諭八萬總結彰於一言聲聞煕煕遐邇來奔如木既拔有植其根乃法般舟與妙斯存百億冥會觀于化元同道祈祈功庸以敦如水期壅流之無垠帝求人師發我先覺赫矣明命表茲靈嶽于彼南阜齋宮爰作負揭致貨時靡要約祖奮程力不呼

丙戌而諾是刈是鑿既塗既斲層架孔碩以延

我九 二十四

後學出不牛馬服不絲帛匪安其躬亦菲其食勤而不勞在用恒寂縱而不傲在捨恒得洪融混合孰究其跡懿茲道光式是嘉則容貌往矣軌儀無極其徒追思磨礪茲石

乙酉順宗誦改永貞（德宗長子好浮圖教謚清帝為國師性寬仁葬九華文諱誦四十六崩成寧殿葬豐陵在位一年）

是歲九月太尉中書令韋皋薨皋初生厥父飯僧祈福忽有應真尊者至齋畢乳媪抱兒求咒願尊者起謂衆曰此兒諸葛武侯也它日有美政於蜀宜以武字之言訖恍然不見其後皋游官出處節義功名大槩與武侯相類治蜀二十有一年封南康群王有德在民四川至今奉祀之雅好釋氏法嘉州石像初成皋為之記畧曰頭圍

千尺目廣二丈其餘相好一一稱是世美其簡而雅又嘗訓鸜鵒念佛鸜鵒斃以喜門故事闍維之得舍利阜爲之記曰元精以五氣授萬類雖鱗介毛羽必有感清英純粹者矣或炳耀爲火或稟其蒼精皆膺乎人文以奉若時政則有華彼禽類習乎能言了空相於不念留真骨於巴甕殆非元聖示現感於人心同夫異緣用一真化前歲有獻鸜鵒鳥者曰此鳥聲容可觀音中華夏有河東裴氏者志樂金仙之道閑西方有珍禽群嬉和鳴演暢法音以此鳥名載梵經智殊常類意佛身所化常狎而敬之始告以六齋之禁比及辰後非時之食終夕不視固可以矯激流俗端嚴梵倫或教持佛名號曰當由有念以至無念則仰首奮翅若承善聽其後或俾之念佛則默然而不荅或謂之不念即唱言阿彌陀歷試如一曾無爽異余謂其以有念爲緣生無念爲真際緣生不荅以爲緣起也真際雖言言本空也每虛室戒曙發和雅音穆如笙篁靜鼓天風下上其音念念相續聞之者莫不洗然而嘉善矣嗚呼生有辰乎緣其盡乎以今年七月悴爾不懌七日而甚馴養者知將盡乃鳴磬而告曰將西歸乎爲爾擊磬爾其存念每一擊磬一稱彌陀佛洎十擊磬而十念成斂翼委足不震不仆翛然而絕按釋典十念成往生西方又云得佛惠者歿有舍利知其說者固不隔殊類哉遂命以闍維之法焚之餘燼之末果有舍利十餘粒炯爾耀目榮然在掌識者驚視聞者駭聽咸曰苟可以誘迷利世安往而非菩薩之化歟時有高僧惠觀嘗詣三學山巡禮聖迹聞說此鳥涕泗悲泣請以舍利於靈山用陶甓建塔旌異之余謂此禽存而有道歿而有徵古之所以通聖賢階至化者亦媧虵軀以嗣帝中行鳥身而建侯紀乎冊書其誰曰語怪而況此鳥有弘於道流聖證昭昭故可默已是用不愧直書于辭是歲八月順宗遜于位皇太子立是爲憲宗初順宗嘗在東宮問佛光如滿禪師曰佛從何方來滅向何方去既言常住世今佛在何處荅曰佛從無爲來滅向無爲去法身等虛空常住無心處有念歸無念有住歸無住來爲衆生來去爲衆生去清淨真如海湛然體常住智者善思惟更勿生疑慮帝又問曰佛向王宮生滅向雙林滅住世四十九又言無法說山河及大海天地及日月時至皆歸盡誰言不生滅疑情猶若斯智者善分別滿復荅曰佛體本無爲迷情妄分別法身等虛空未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅處處化衆生猶如水中月非常亦非斷非生亦非滅生亦未曾生滅亦未曾滅了見無心處自然無法說帝聞大悅又嘗問心要於清涼國師國師荅之其畧曰至道本乎其心心法本乎無住無住心體靈知不昧性相寂然包含德用該攝內外能深能廣非有非空不生不滅無終無始求之而不得棄之而不離迷現量則惑苦紛然悟真性則空明廓徹雖即心即佛唯證

者方知然有證有知則慧日沉沒於有地若無照無悟則昏雲掩蔽於空門若一念不生則前後際斷照體獨立物我皆如直造心源無智無得不取不捨無對無修然迷悟相依真妄相待若求真去妄如棄影勞形若體妄即真似處陰影滅若無心忘照則萬慮都捐若任運寂知則衆行爰啓放曠任其去性靜鑑覺其源流語默不失玄微動靜未離法界言止則雙亡知寂論觀則雙照寂知語證則不可示人說理則非證不了是以悟寂無寂真知無知以知寂不二之一心契空有雙亡之中道

佛祖歷代通載第十九

佛祖歷代通載卷第二十　我十

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

憲宗純攺元和（順宗長子以北突厥承唯爲招討使白居易陳自中官爲統師者天下安家歲謂中興之主北方天帝降夢令興佛法帝不承命受　我十　一　服丹藥致性躁急後爲中官陳弘志弑之壽四十三歲葬于景陵特有名賢柳子厚韓退之元微之劉禹錫白居易等在位十五年）

信州鵞湖大義禪師者衢州須江人也姓徐氏李翱嘗問師大悲用千手眼作麽師云今上用公作麽有一僧乞置塔李尚書問云教中不許將屍塔下過又作麽生無對僧卻來問師師云他得大闡提上詔入內於麟德殿論議有一法師問如何是四諦師云聖上一帝三帝何在又問欲界無禪禪居色界此土憑何而立禪師云法師只知欲界無禪不知禪界無欲法師云如何是禪師以手點空法師無對帝云法師講無窮經論只這一點尚不柰何師卻問諸碩德曰行住坐卧畢竟以何爲道有對曰知者是道師曰不可以知知不可以識識安得知者是道乎有對無分別是道師曰善能分別諸法相於第一義而不動安得無分別是道乎有對四禪八定是道師曰佛身無爲不墮諸數安在四禪八定是道邪衆皆杜口師又舉順帝問尸利禪師大地衆生如何見性成佛尸利云佛性猶如水中月可見不可取因謂帝曰佛性非見必見水中月如何攫取帝乃問何者是佛性師對曰不離陛下所問帝黙契真宗益加欽重師於元和十三年正月七日歸寂壽七十四勅謚慧覺禪師見性之塔時

寒山子者不知其氏族鄉里隱於台州唐興縣寒岩故父老以寒山子稱之爲人癯野好冠樺皮冠著木屐衆衲襤縷狀若風狂笑歌自若其所居近天台國清寺寺僧豐干者亦非常人也每自薪水力於杵臼以給衆用與寒山子爲方外友先是豐干行赤城道中聞兒啼草莽間視之見孩童十餘歲問其出處初無言對心異之引歸寺令掃除以其得之於野因名拾得既長

我十　二

頭陀苦行精敏絕倫甚爲豐干寒山所器與之偕遊三人者相得懽甚寺僧皆訝之然中心疑而莫之省也拾得日常滌器與有殘膳著以筒留餌寒山二子皆能詩或時戲村保寓事感懷輙有詩以見意或書石壁或樹葉間或酒肆中語皆超邁絕塵雖古名流未能髣髴也自述云元非隱逸士自號山林人在魯蒙白憤旦愛衆疎巾道有巢許操耻爲堯舜臣獼猴畢帽子非學辟風塵又曰欲得安居處寒山可長保微風吹幽松近聽聲愈好下有班白人喃喃誦黃老十年歸不得忘却來時道又曰有身與無身是我復非我如此審思量迁延倚岩生足間青草生頂上紅塵墮以見世間人靈床施酒果又曰玉堂掛珠簾中有嬋娟子顏貌勝神仙容華若桃李東家春露合西舍秋風起更足三十年還如甘蔗滓其句語若此者甚夥拾得嘗掌供獻至食時對佛而食又於憍陳如像前訶斥之曰小根敗種何爲者耶寺僧深怪之不使直供又伽藍神粥飯多爲烏鳶所殘拾得杖擊神而嫚罵曰汝食猶不能護焉能護伽藍乎神徧夢寺僧曰拾得鞭我至旦互以語及一一皆同志是衆駭之豐干出雲遊貞元末閭丘胤出守台州欲之官我病頭風名醫莫差豐干偶至其家自謂善療此疾閭丘閒而見之干命水噀濡之須臾所苦頓除因是大喜甚加敬焉問所從來曰天台國清曰彼有賢達者不曰有之然不可以世故求也寒山拾得師利普賢示迹二子混于國清公若之官當就見不宜後也閭丘南來上事未久入寺訪豐干遺迹但見茆宇蕭條虎伏舍側復入寺謁二大士寺僧引至後廚閭丘拜謁二大士起走曰饒舌彌陀汝不識禮我何爲遽返寒岩次日閭丘令遺贈寒山見使至罵曰賊賊遂隱入岩石拾得亦潛去後不知終

荊州城東天皇道悟禪師協律郎符載撰碑其略云姓張氏婺州東陽人十四出家依明州大德祝髮二十五受戒於杭州竹林寺初叅國一服勤五年大曆十一年隱于大梅山建中初謁江西馬祖二年叅石頭乃大悟遂隱當陽紫陵山後於荊南城東有天皇寺湏因火廢僧靈鑑將謀修復乃曰苟得悟禪師爲化主必能福我特江陵尹右僕射裴公稽首問法致禮迎至師素不迎送客無貴賤皆坐而揖之裴愈加敬石頭之道貽盛于此師患背痛臨終大衆問疾師驀召典座近前師曰會麼對曰不會師拈枕子拋於地上即便告寂壽六十坐三十五夏法嗣三世曰惠真曰幽閒曰文賁寔元和二年四月十三日也

元和十三年四月十三日天王道悟禪師入寂唐正議大夫戶部侍郎平章事荊南節度使丘玄素撰碑云道悟渚宮人姓崔氏子玉之後胤也年十五春長沙寺曇翥律師出家二十三詣嵩山受戒三十三叅石頭頻沐指示曾未投機次謁忠國師三十四與國師侍者應真南還謁馬祖祖曰識取自心本來是佛不屬漸次不假修持

體自如如萬德圓滿師於言下大悟祖囑
曰汝若住持莫離舊處師蒙旨已便反荊
州去郭不遠結草為廬後因節使顧問左
疏右申其端緒節使親臨訪道見其路隘車
馬難通極目荒榛曾未修削覩茲發怒令

卷十 五

人擒師拋於水中旋旆才歸乃見遍衙火
發內外洪燄莫可近之唯聞空中聲曰我
是天王神我是天王神節使回心設拜烟
燄都息宛然如初遂往江邊見師在水都
不濕衣節使重申懺悔迎請在衙供養於
府西造寺額號天王師常云快活快活及
臨終時叫苦苦又云閻羅王來取我也院
主問曰和尚當時被節度使拋向水中神
色不動如今何得恁麼地師舉枕子云汝
道當時是如今是院主無對便入滅壽八
十二夏六十三嗣法一人曰崇信即龍潭
也〇論曰
寂音尊者曰荊州天王寺道悟禪師如
傳燈所載則曰道悟得法於石頭所居
寺曰天皇婺州東陽人姓張氏下十四
出家依明州大德披剃年二十五杭州
竹林寺受具初謁徑山國一禪師服勤
五年大曆中共符浅沔馬大師近二夏

乃造石頭元和丁亥四月示疾壽六十
臘三十五及觀達觀穎禪師所集五家
宗派則曰道悟嗣馬祖引唐丘玄素所
撰碑文幾千言其略曰師號道悟渚宮
人姓崔氏即子玉後胤也年十五於長
沙寺渚渠萧律師出家二十三詣嵩山
律德得尸羅謁石頭扣叅二年無所契
悟乃入長安親忠國師三十四與侍者
應真南還謁馬大師大悟於言下祝曰
他日莫辭舊廬故復還渚宮元和十三
年戊戌四月初示疾十三日降寂壽八
十二臘六十三考其傳正如兩人然玄
素所撰曰有傳法一人崇信住澧州龍
潭南出緣擇師碑唐聞人歸替撰列法
橾數人于後有道悟名主華茖爽相國
宗總狀列馬祖之嗣六人首曰江陵道
悟其下注曰兼案柱山今安以雲門睹
濟二宗鑑者可發一笑出林間錄○覺
夢堂重校五家宗派序云景德間吳僧
道源集傳燈錄三十卷自曾渠下列為
兩派一曰南嶽讓讓出馬大師一曰青
原思思出石頭遷自兩派下又分五宗
馬大師出八十四員善知識內有百丈
海海出黃檗運大潙祐二人運下出臨
濟玄故號臨濟宗祐下出仰山寂故號
潙仰宗八十四人內又有天王悟悟得
龍潭信信得德山鑑鑑得雪峯存存下
出雲門偃號雲門宗次玄沙備備出地
藏琛琛出清涼益號法眼宗次石顯還
出藥山儼天皇悟二人嗣下得惠真真

卷十 六

得幽門間得文貴之世便絕唯藥山得
雲巖晟晟得洞山价价得曹山章是為
曹洞宗今傳燈抑狀實門法衆兩宗歸
石頭下訊矣緣同時道悟有兩人一曰
江陵城西天王寺道悟者渚宮人也崔
子玉之後嗣馬祖元和十二年四月十
三日化正議大夫丘玄素撰塔銘文幾
千言其略云馬祖祝曰他日莫辭舊廬
故後還渚宮一曰江陵城東天皇寺道
悟者婺州東陽人也姓張氏嗣石頭元

和二年丁亥化協律郎符載撰塔銘二
碑所載生緣出處甚詳但緣道原採集
傳遊之日非一一親性計存不過宛韓
託人撰捨而得其甚誤可知也自宗他
至今天下四海以傳僻為據雖則刹據
位立宗昔不能冢加充辨惟丞相無止
居士張公又呂真鄉二君子每曾議宗
門中中齊曰石頭得藥山藥山得曹洞
一宗數理行果言說宛轉且天皇遺悟
下出簡周全則呵風焉兩辨佛祖不歎
嬰具錄恐自天皇處或有甚誤稱者奉
者亦當舐之云道悟似有兩人無斷居
士後於達徹類據師處得唐行載所根
天皇道悟塔記又討得丘玄素所作天
王道悟塔記貴以補示諸方曰吾當疑
德山洞山同出石頭下因北東可處作
兩叙沾不問今以丘待二記證之朗然
明白方信吞擇法然人不琛耳辨音曰
圭華茲東州國宗想狀列馬祖之嗣六
人首曰江陵道悟其丁注曰兼乘往山
今妄以雲門臨濟二宗競皆可獲一笑
君書楔槩以傳明達者庶知五宗之上
派如是
而已
江西北蘭讓禪師湖塘亮長老問伏承師
兄畫得先師真暫請瞻禮師以兩手擘胸

卷十

開示之亮便禮拜師云莫禮莫禮亮云師
兄錯也某甲不禮師兄師云汝禮先師真

七

亮云因什麼教某甲莫禮師云何曾錯
亖元和四年上問侍臣政之寬猛孰先宰相
權德輿對曰唐家承隋苛虐以仁厚為先
太宗皇帝見明堂圖即禁鞭背刑列聖所

循皆尚德教故天寶大盜竊發洊而夷滅
盖本朝之化感人心之深帝曰誠如公言
德與善辨論開陳古今本末以覺悟人主
爲輔相寬和不爲察察名文章雅正贍縟
當時公卿侯王功德卓異者皆所爲銘紀
雖動止無外飾其醞藉風流自然可慕貞
元元和間爲縉紳羽儀
德輿嘗著草衣禪師宴坐記曰信州南嶽
有清淨宴坐之地而禪師在焉師所由來
析也析木莫得而詳初州人析薪者遇之于野中其
形塊然與草木俱咨於州長乃延就茲地
二十年矣州人不知其所以然也遂以草
衣號焉足不蹈地口不嘗味日無晝夜時
無寒暑寂然之境一繩床而已萬有囂然
此身不動其內則以三世五蘊皆從妄作
然後以有法諦觀十二緣於正智中得真
常真我方寸之地湛然虛無身及智慧二
俱清淨微言軟語有時而聞涉其境之遠
近隨其根之上下如雨潤萬物風行空中
履其門閾皆獲趣入若非幹玄機於無際

窮實相之源底則四時攻於外百疾生於
內矣古所謂遺物離人而立於獨者禪師
得之嗚呼世人感物以游心心遷於物則
利害生焉吉凶形焉牽縻蟣瑣蕩而不復
至人則反靜於動復性於情夭壽仁鄙之
卒
殊由此作也斯盖世諦之一說耳於禪師
八
之道其猶稊稗耶建中二年予吏役道于
上饒時左司郎崔公出爲郡佐探禪師之
味也熟爲予詳言之拂拭纓塵攜手按足
洗我以善得於儀形且以爲楞嚴妙旨況
耶之密用皆在是矣又焉知此地之宴坐
不爲它方之說法乎故粗書聞見以志于
石
癸帝問國師澄觀曰華嚴所詮何謂法界奏
曰法界者一切衆生之身心本體也從本
以來靈明廓徹廣大虛寂唯一真境而已
無有形貌而森羅大千無有邊際而含容
萬有昭昭於心目之間而相不可覩晃晃
於色塵之內而理不可分非徹法之慧目
離念之明智不能見自心如此之靈通也

故世尊初成正覺歎曰奇哉我今普見一
切衆生具有如來智慧德相但以忘想執
著而不能證得於是稱法界性說華嚴經
全以真空簡情事理融攝周遍凝寂帝天
縱聖明一聽玄談廓然自得於是勑有司
卒
備禮鑄印遷國師統冠天下緇徒號僧統
九
清凉國師
時禪者無著入五臺山求見文殊大士至
金剛窟前炷香作禮瞑坐少頃聞有叱牛
者著遽開眸見山翁野貌璨異牽牛臨溪
而飲著起揖山翁曰爾来何爲曰願見文
殊大士翁曰大士未可見汝飯未著曰未
也翁牽牛歸著躡迹隨之俄入一寺翁呼
均提有童子應聲出迎翁縱牛引著升堂
堂宇皆金璧所成翁踞床指繡墩命著坐
童子俄進玻璃盞貯物如酥酪揖與對飲
著納其味頓覺心神卓朗翁曰近自何来
著曰南方翁曰南方佛法如何住持著曰
末法比丘少奉戒律翁曰多少衆曰或三
百或五百著問此間佛法如何住持翁曰龍

蛇混雜凡聖同居曰衆幾何翁曰前三三後三三遂談緒及莫著欲留翁不許著懸戀不即去翁投杖起叱童子引著出之著不得留行未遠問童子適何寺童子曰般若寺也著悽然悟彼翁者即文殊也不可再見即稽首童子足下願丐一言為別童子隱身而歌曰面上無嗔供養具口裏無嗔吐妙香心内無嗔是珎寳無垢無染即真常著因駐錫五臺往往頻與文殊會語云（師嘉禾語溪朱氏子七歲依本邑常樂寺今崇福寺）

有詔移京兆章敬寺懷惲禪師入居上寺玄徒輻湊惲示衆曰至理忘言時人不悉強習它事以為功能不知自性元非境所是箇微妙大解脫門所有鑑覺不染不礙如是光明未曾休廢曩劫至今固無變易猶如日輪遠近斯照雖及衆色不與一切和合靈燭妙明非假鍛鍊為不了故取於物象但如捏目妄起空華徒自疲勞枉經劫數若能返照無第二人舉措施為無虧實相

居士龐蘊字道玄衡陽人世業儒貞元初謁石頭和尚忘言妙契一日石頭問子自見吾以来日用事作麼生對曰若問日用事即無開口處乃呈一頌曰日用事無別唯吾自偶諧頭頭非取捨處處勿張乖朱紫誰為號丘山絕點埃神通并妙用運水及般柴石頭然之後參馬祖問不與萬法為侶者是什麼人祖曰待汝一口吸盡西江水即向汝道居士於言下大悟自爾玄機妙句竦動諸方與丹霞最友善一日訪

百靈和尚路次相遇靈問昔日石頭得意句還曾舉向人麼士云曾舉来靈云舉向阿誰来士以手自指云龐公靈云直是妙德空生也讚歎居士不及士却問師得力句是誰知靈便戴笠子而去士云善為道路靈一去更不回首又訪則川和尚川云還記得初見石頭時道理否士云猶得阿師重舉在川云情知久參事慢士云阿師老耄不啻龐公川云二彼同時又爭幾許士云龐公鮮徤差勝阿師川云不是勝我

只是反箇幞頭士云恰與師相似川大笑而已因摘茶次士云法界不容身師還見我否川云不是老僧泊荅公話士云有問有荅蓋是尋常川乃摘茶不聽士云莫怪適来容易借問川不顧士云這無禮儀漢待一一舉似明眼人在川乃抛却茶籃便歸方丈又訪松山和尚喫茶次士舉起槖子云人人盡有分因什麼道不得山云只為人人有分所以道不得士云阿兄因什麼却道得山云不可無言也士云灼然灼然山便喫茶士云阿兄喫茶何不揖客山云誰士云龐公山云何須更揖後丹霞聞之乃云若不是松山幾被箇老翁作亂一上士聞之乃令傳語丹霞云何不會取未舉槖子時又訪齊峯和尚峯云俗人頻来僧舍討什麼士回顧兩邊云誰恁麼道誰恁麼道齊峯乃咄之士云卻在這裏峯云莫是當陽道底士云背後底聻峯回首云看看士云草賊大敗峯無語又訪石林和尚林豎拂子云不落丹霞機試道一句

士奪卻拂子乃竪起拳林云正是丹霞機士云與我不落看林云丹霞患啞龐公患聾士云恰是又一日林云有箇借問居士莫惜言句士云便請林云元来惜言句士云這箇問訊不覺落他便宜林乃掩耳士云作家作家一日丹霞訪居士見女子靈照取菜次霞問居士在否女子放下籃子歛手而立又問居士在否女子便提籃子去時居襄陽靈照常隨製竹漉籬售之以供朝夕居士將終命靈照視日及中即報靈照遽報曰日中矣而有蝕也居士出觀日次靈照即登父座合掌端坐而逝居士笑曰我女鋒捷矣於是居士更延七日襄州牧于公枉駕候問居士談笑良久居士顧謂公曰但願空諸所有慎勿實諸所無好住世間猶如影響言訖枕公膝而逝

哀永州司馬柳宗元製南嶽彌陀和尚碑其詞曰在代宗時有僧法照為國師乃言其師南嶽大長老有異德天子南嚮而禮焉度其道不可徵乃名其居曰般舟道場用尊其位公始居山西南岩石之下人遺之食則食不遺則食土泥茹草木其取衣類是南極海裔此自幽都来求厥道或值之崖谷羸形垢面躬負薪槱以為僕役而媟之乃公也凡化人立中道而教之權俾得以疾至故示專念書塗巷刻谿谷丕勤誘掖以援于下不求而道備不言而物成皆負布帛斬木石委之岩戶不拒不營祠宇既具以貽于德宗申詔褒立是為彌陀寺施之餘則施與饑疾者不尸其功公始學成都唐公次資川詵公詵公學於東山忍公皆有道至荊川進學玉泉真公真公授公以衡山俾為教魁人從而化者以萬計初法照居廬山由正定趣安樂國見蒙惡衣侍佛者佛告曰此衡山承遠也出而求教肖焉乃從而學傳之天下由公之訓公為僧凡五十六年其壽九十一貞元十八年七月十九日終于寺葬于寺之南岡刻石于寺大門之右銘曰一氣回薄茫無窮其上無初下無終離而為合蔽為通始末或異今焉同虛無混冥道乃融聖人無迹示教功公之率衆峻以容公之立誠放其中服庇草木蔽穹窿仰攀俯取食以充形游無極交大雄天子稽首師順風四方奔趨雲之從經始尋尺成靈宮始自蜀道至臨洪咨謀往復窮真宗弟子傳教國師公化流萬億代所崇奉公寓形于南岡幻曰弘願惟孝恭立之茲石書玄蹤

是歲永州修淨土院成司馬柳宗元為之記曰中州之西數萬里有國曰身毒釋迦牟尼如来示現之地彼佛言西方過十萬億國上有世界曰極樂佛號無量壽如来其國無有三毒八難衆寶以為飾其人無有十纏九惱群聖以為友有能誠心大願歸心是土者苟念力具足則生彼國然後出三界之外其於佛道無退轉者其言無所欺也晉時廬山遠法師作念佛三昧詠大勸于時其後天台顗大師著釋淨土十疑論宏宣其教周密微妙迷者咸賴焉蓋其留異迹而去者甚衆永州龍興寺前刺

史李承睢及僧法林置淨土堂于寺之西偏常奉斯事迄今餘二十年廡偶毀頃圖像崩墜會巽上人居其宇下始復理焉上人者修最上乘解第一義無體空析色之迹而造乎真源通假有借無之名而入於實相境與智合事與理并故雖往生之因亦相用不捨葺茲宇以開後學有信士圖為佛像法相甚具焉今刺史馮公作大門以表其位餘遂周延四阿環以廊廡續二大士之像繪蓋幢幡以成就之嗚呼有能炎無生之生者知舟筏之存乎是遂以天台十疑論書于墻宇使觀者起信焉

法師智登者悟解絕倫多所撰著然寡徒侶因棄講居衡嶽寺每覽所撰必一唱三歎以為吾達解如此而不遇賞音偶一日

卷十 十五

有耆宿至借登著述而閱之乃曰汝識至高頗符佛意今寡徒眾蓋闕人緣耳佛猶不能度無緣況初心者乎可辨食布施飛走卻後二十年當自有眾言訖恍然不見登遂如其教鬻衣單易米炊之散郊外感群鳥大集摶飯而去登祝之曰食吾飯者願為法侶後二十年登住鄞城開講座下有眾千餘人果皆少年比丘

是歲道樹禪師卒師初叅神秀禪師得旨結茅于壽州三峯山有野人服色素朴言譚詭異或時化現佛菩薩聲聞天仙等形或放異光或出聲響天幻百端師之徒眾常為驚怖皆莫能測如此凡十年方滅迹不見師告眾曰野人作無限伎倆眩惑於人只消老僧不見不聞伊伎倆有窮吾不見不聞無盡繇是遠近聞之靡不欽服所謂見怪不怪其怪自敗云

○吳元濟反拒官軍

是歲正月百丈懷海禪師示寂春秋九十有五師福州長樂人丱歲離塵三學該鍊

嗣馬祖闡化江西師傾心依附與西堂智藏禪師同號入室時馬祖之門會學千百二大士為角立焉及祖遷化師住新呉百丈山居未期月而玄學之徒四方輻湊師雖臘高凡作息必與眾同均嘗謂一日不作則一日不食僧問如何是大乘頓悟法門師曰汝等先歇諸緣休息萬事善與不善世出世間一切諸法莫記憶莫緣念放捨身心令其自在心如木石無有辨別心無所行心地若空慧日自現如雲開日出相似名為解脫人對一切境心無靜亂不攝不散一切聲色無有滯礙是非好醜是理非理諸知見總盡不被繫縛處心自在名初發心菩薩便登佛地若垢淨心盡不住繫縛不住解脫無一切有為無為縛脫

卷十 十六

平等心量處於生死其心自在畢竟不與虛幻塵勞蘊界生死諸入和合迥然無寄一切不拘去留無礙往來生死如門開相似若遇種種苦樂不稱意事心無退屈不念名聞衣食不貪功德利益不為世法之

所滯心雖親受苦樂不干于懷麤食接命補破禦寒兀兀如愚如聾相似稍有親令於生死中廣學知解求福求智於理無益卻被解境風漂卻歸生死海裏佛是無求人求之即乖理是無求理求之即失若取

於無求復同於有求此法無實無虛若能一生心如木石相似不為陰界五欲八風之所漂溺即生死因斷去住自由僧問如今受戒身心清淨已具諸善得解脫否荅曰少分解脫未得心解脫問云何是心解脫荅曰不求佛不求知解垢淨情盡亦不守無求為是不住盡處亦不畏地獄苦不愛天堂樂一切法不拘始名為解脫無礙汝莫言有少分戒善將為便了有河沙無漏戒定慧門都未涉一毫在努力猛作莫待耳聾眼暗頭白面皺老苦及身眼中流淚心裏慞惶未有去處到恁麼時整理手腳不得也縱有福智多聞都用不著為緣念諸境不知返照復不見佛道一生所有惡業悉現於前變為好境隨所見重處受生都無自由分龍畜良賤亦總未定問如何得自由荅曰如今對五欲八風情無取捨垢淨俱亡如日月在空不緣而照亦如香象截流而過更無疑滯此人天堂地獄所不能攝也凡讀經看教皆須宛轉切就自己但是一切言教只明如今覺性自己俱不被一切有無諸法境轉是名導師能照破一切有無境法是名金剛即有自由獨立分若不能恁麼縱令誦得十二韋陀經只成增上慢卻是謗佛不是修行讀經看教若准世間是好善事若向明眼人邊數此是壅塞人十地之人脫不去流入生死河但不用求覓知解語言義句離一切有無諸法透過三句外自然與佛無差既自是佛何慮佛不解語只恐不是佛被一切有無諸法縛不得自由是以理未立先有福智載去如賤使貴不如於理先立後有福智臨時作得主握土為金變海水為酥酪破須彌山為微塵於一義作無量義於無量義作一義師每說法竟大眾下堂乃召之大眾回首師云是什麼諸方目為百丈下堂句

師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居律寺說法住持未有規度乃刱意別立禪居凡具道眼有可尊之德者號曰長老既為化主即處於方丈不立佛殿唯樹法堂表佛祖的傳受當代為尊也學眾無多少無高下並入僧堂依臘次安排設長連牀施椸架掛搭道具臥必斜枕床脣以其坐禪既久略偃息而已除入室請益任學者勤惰或上或下不拘常准其闔院大眾朝參夕聚長老上堂陞座主事徒眾鴈立側聆主賓問酬激揚宗要齋粥二時隨眾均遍行普請法上下均力也置十務寮舍每用主領一人管眾事令各司其局或有假號竊形混于清眾并別置喧撓之事即維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院或彼有所犯即以拄杖杖之集眾燒衣鉢道具遣逐由偏門而出以示恥辱焉其大要如此其後叢林日盛當代宗師從而廣之今所謂禪苑清規者備矣

是年河東柳子厚製南嶽大明律師碑其詞曰儒以禮立仁義無之則壞佛以律持定慧去之則喪是以離禮於仁義者不可與言儒異律於定慧者不可與言佛達是

道者惟大明師師姓歐陽氏號曰惠開唐開元二十一年始生天寶十一載始為浮圖大曆十一年始登壇為大律師貞元十五年十一月十日卒元和九年正月其弟子懷信道嵩尼無染等命高道僧靈嶼為行狀列其行事願刊之茲碑宗元今掇其大者言曰師先因宦世家潭州為大族勳烈爵位今不言大浮圖也凡浮圖之道衰其徒必小律而去經大明恐焉於是從峻洎偘以究戒律而大法以立又從秀洎昱以通經教而與義以修由是二道出入隱顯後學以不惑來求以有得廣德三年始立大明寺于衡山詔選居寺僧二十一人師為之首乾元三年又命衡山立毗尼藏詔講律僧七人師應其數凡其衣服器用動有師法言語行止皆為物軌執巾匜奉杖屨為侍者數百剪髦髮被教戒為學者數萬得衆若獨居尊若卑晦而光介而大浩浩焉無以加也其塔在祝融峯西趾下碑在塔東詞曰儒以禮行覺以律興一歸真源無大小乘大明之律是定是慧丕窮經教為法出世化人無量垂裕無際詔尊碩德威儀有繼道徧大洲徽音勿替祝融西麓洞庭南裔金石刻辭彌億千歲

子厚復題其碑陰曰凡葬大浮圖無竁穴其於用碑不宜然昔之公室禮得用碑以葬其後子孫因宜不去遂銘德行用圖久於世及秦刻山石號其功德亦謂之碑而其用遂行然則雖浮圖亦宜也凡葬大浮圖其徒廣則能為碑晉宋尚法故為碑者多法梁尚禪故碑多禪法不周施禪不大行而律存焉故近世碑多律凡葬大浮圖未嘗有比丘尼主碑事今惟無染實來涕淚以求其志益堅又能言其師他德尤備故書之碑陰而師凡主戒事二十二年宰相齊公映李公泌趙公憬尚書曹王皐裴公冑侍郎令狐公峘或師或友齊親執經受大義為弟子又言師始為童時夢大人縞冠素舄來告曰居南嶽大吾道者必爾也已而信然將終夜有光明笙磬之聲衆咸見聞若是類甚衆以儒者所不道而無染勤以為請故末傳焉無染韋氏女世顯貴今主衡山戒法

南海經略馬總以曹溪六祖未有謚請于朝天子賜謚曰大鑒總乃命河東柳宗元撰賜謚碑其詞曰扶風公廉問嶺南三年以佛氏第六祖未有稱號疏聞於上詔謚大鑒禪師塔曰靈照之塔元和十年十月十三日下尚書祠部符到都府公命部吏洎州司功掾告于其祠幢蓋鐘鼓增山盈谷萬人咸會若聞鬼神其時學者千有餘人莫不欣踴奮厲如師復生則又感悼涕慕如師始亡因言曰自有生物則好鬬奪相賊殺喪其本實誖乖淫流莫克返于初孔子無大位沒以餘言持世更楊墨黃若益雜其術分裂而吾浮圖說後出推離還源合所謂生而靜者梁氏好作有為師達摩譏之空術益顯六傳至大鑒大鑒始以能劳苦服役一聽其言言希以究師用感動遂受信具遁隱南海上人無聞知又十

六年度其可行乃居曹溪爲人師會學去来常數千人其道以無爲爲有以空洞爲實以廣大不蕩爲歸其教人始以性善終以性善不假耘耡本其静矣中宗聞名使幸臣再徵不能致取其言以爲心術其説具在今布天下凡言禪皆本曹溪大鑑去世百有六年凡治廣部而以名聞者以十數莫能揭其號令乃始告天子得大謚豐佐吾道其可無辭公始立朝以儒重刺虔州都護安南由海中大蠻夷連身毒之西浮舶聽命咸被公德受旂纛節鉞来涖南海屬國如林不殺不怒而人畏無噩允克光于有仁昭列大鑑莫如公宜其徒之老乃易石于宇下使来謁辭其辭曰達磨乾乾傳佛語心六承其授大鑑是臨勞勤專默終揖于深抱其信器行海之陰其道爰施在溪之曹龐合猥附不夷其高傳告咸陳唯道之褒生而性善在物而具荒流奔軼乃萬其趣匪思愈亂匪覺滋誤由師内鑑咸獲於素不植乎根不耘乎苗中一外融

有粹孔昭在帝中宗聘言于朝陰翊王度俾人逍遥越百有六祀號謚不紀由扶風公告今天子尚書既復大行乃誄光于南土其法再起厥徒萬億同悼齊喜惟師教所被洎扶風公所履咸戴天子天子休命嘉公德美溢于海夷浮圖是視師以仁傳公以仁理謁辭圖堅永胤不已

宋紹興二年東坡居士過曹溪題曰釋迦以文教其譯于中國必託於儒之能言者然後傳遠故大乘諸經至首楞嚴則委曲精盡勝妙獨出以房融筆授故也柳子厚南遷始究佛法作曹溪南嶽諸碑妙絶古今而南華今無石刻長老重辨師儒釋兼通道學純備以謂自唐至今頌述祖師者多矣未有通亮典則如子厚者蓋推本其言與孟軻氏合其可不使學者日見而誦之乃具石請予書其文

臺山隱峯禪師自衡嶽之五臺道由淮右屬呉元濟阻兵蔡州違拒王命官軍與賊交鋒未决勝負師曰吾當少解其患乃震錫空中飛身而過兩軍将士仰觀歎異鬭心頓息以是官軍得成其功焉師姓鄧氏幼若不慧父母聽其出家既具戒叅馬祖言下契旨一日推車次祖展脚在路上師曰請收足祖曰已展不收師曰已進不退遂推車碾過祖脚損歸法堂執斧子曰適来碾損老僧脚底出来師便出於祖前引頸就之祖乃置斧其後遍歷諸方所至輙有奇詭反之以神異頗顯恐成惑衆乃入臺山金剛窟前将示寂問於衆曰諸方遷化坐去卧去吾皆見之還有立化者否衆曰有之師曰還有倒化者否衆曰未嘗有也師乃倒殖而化亭亭然其衣亦皆順體衆爲舁尸荼毘屹然不動遠近瞻禮歎異師有妹爲尼時亦在彼乃附近而咄之曰老兄平日惱亂諸方不循法律死更熒惑於人乃以手推之僨然而踣於是闍維收舍利塔于五臺云

歸宗智常禪師目有重瞳遂用藥手按摩久而目眥俱赤世號拭眼歸宗江州刺史

李渤問曰教中謂須彌納芥子渤則不疑芥子納須彌莫是妄談否師云人傳史君讀萬卷書是否渤曰然師曰摩頂至踵如椰子大萬卷書向什麼處著渤俛首而已又問一大藏教明得什麼邊事師舉拳示之云會麼渤云不會師云這箇措大拳頭也不識渤云請師指示師曰會則途中受用不會則世諦流布師嘗示衆曰從上古德不是無知解他高尚之士不同常流今時不能自成自立空度時光諸子莫錯用心無人替汝亦無汝用心處莫就他覓從前只是依他作解發言皆滯光不透脫只為目前有物僧問如何是玄旨師云無人能解僧云向者如何師云有向即乖僧云豈無方便令學人得入師云觀音妙智力能救世間苦僧云如何是觀音妙智力師敲頂蓋三下云還聞麼僧云聞師云我何不聞僧無語師以棒趂下復一日上堂云吾今欲說禪諸子總近前大衆近前師云汝聽觀音行善應諸方所僧云如何是觀音行師乃彈指云諸人還聞否僧云聞師云一隊漢向這裏覓箇什麼以棒趂下大笑歸方丈師沒有贊者贊其像曰知見一何高拭眼避天位回觀洗耳人千古未為愧

椰遮令

我十　二十四

我十　二十五

供奉吳元卿者敏悟絕人憲宗殊喜之日在昭陽宮見群芳數榮賞玩排徊倏聞空中有聲曰虛幻之相開謝不停能壞善根仁者安可嗜之元卿猛省志脫塵俗帝一日游宮問曰卿何不樂對曰臣幼不食葷志願從釋帝曰朕視卿若昆弟但富貴欲出人表者不違卿唯出家不可既浹旬而容見瘦顇帝憫而詔曰如卿願任選日遠近奏來元卿荷恩致謝尋得鄉報母患乞歸寧帝厚賜津遣元卿至家會韜光法師勉之謁鳥窠禪師啟曰弟子七歲蔬食十一受五戒今年二十有二為出家故休官願和尚授與僧相鳥窠曰今時為僧鮮有精苦者行多浮濫元卿曰本淨非琢磨元明不隨照曰汝若了淨智妙圓體自空寂即真出家何假外相汝當為在家菩薩戒施俱修如孫許之流也元卿曰理雖如此然非本志倘蒙攝受則誓遵師教如是三請皆不諾韜光為勸請曰宮使未嘗娶亦不畜侍女禪師若不攝受其誰能度之鳥窠乃與披剃具戒法號會通晝夜精進誦大乘經習安般三昧忽一日固辭遊方鳥窠曰汝將何往曰會通為法出家以和尚不垂慈誨今往諸方學佛法去窠於身上拈起布毛吹之通遂悟玄旨時號布毛侍者云

我十　二十六

佛祖歷代通載卷第二十

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

重巽法師自湘西赴其叔父中丞之請將予厚贈之以序曰或問宗元曰悉矣子之得於巽上人也其道果何如哉對曰吾自幼學佛求其道積三十年世之言者罕能通其說於零陵吾獨有得焉且佛之言吾不可得而聞之矣其存於世者獨遺其書不於其書而求之則無以得其言言且不可得況其意乎今是上人窮其書得其言論其意推而大之逾萬言而不煩總而括之立片詞而不遺與夫世之析章句徵文字言至虛之極則蕩而失守辯群有之夥則泥而皆存者其不以遠乎以吾所聞知凡世之善言佛者於吾則惠誠師荊則海雲師楚之南則重巽師師之言存則佛之道不遠矣惠誠師已死今之言佛者加少其由儒而通者鄭中書洎孟常州中書見上人執經而師受且曰於中道吾得以益達常州之言曰從佛法生得佛法分皆以師友命之今連師中丞公具舟來迎飾館而俟欲其道之行於遠也夫豈徒然哉以中丞公之直清嚴重中書之辯博常州之敏達且猶宗重其道況若吾之昧昧者乎夫衆人之和由大人之唱洞庭之南竟南海其土汪汪也求道之多半天下一唱而大行於遠者是行有之則和焉者將若居蟄之有雷不可止也於是書以為巽上人赴中丞叔父召序

馬郎婦不知出處方唐隆盛佛教大行而陝右俗習騎射人性沉鷙樂於格鬬蔑聞三寶之名不識為善儀則婦憐其愚乃之其所人見少婦單子風韻超然姿貌都雅幸其無侍衛無羈屬欲求為眷曰我無父母又鮮兄弟亦欲有歸然不好世財但有聰明賢善男子能誦得我所持經則吾願事之男子衆爭求觀之婦授以普門品曰能一夕通此則歸之至明發誦徹者二十餘輩婦曰女子一身家世貞潔豈以一人而配若等耶可更別誦因授以金剛般若所約如故至旦通者猶十數婦更授以法華經七軸約三日通徹此者定配之至期獨馬氏子得通婦曰君既能過衆人可白汝父母具媒妁娉禮然後可以姻蓋生人之大節豈同猥巷不檢者乎馬氏如約具禮迎之方至而婦謂曰適以應接體中不佳且別室俟少安與君相見未晚也馬氏子喜頓之他房客未散而婦命終已而壞爛顧無如之何遂卜地葬之未數日有老僧紫伽黎姿貌古野仗錫來儀自謂向女子之親詣馬氏問其所由馬氏引至葬所隨觀者甚衆僧以錫撥開見其尸已化唯金鎖子骨僧就河浴之挑於錫上謂衆曰此聖者憫汝等障重纏愛故垂方便化汝宜思善因免墮苦海忽然飛空而去衆見悲泣瞻拜自是陝右奉佛者衆由婦之化也

是歲撫州景雲寺律師上弘卒江州司馬白居易製碑曰元和十一年春廬山東林寺僧道深懷縱如建沖契等凡二十輩與

白黑衆千餘人俱實持故景雲大德弘公行狀一通贄錢十萬來詣潯陽請司馬白居易作先師碑會有故不果十二年爰作石墳成復來請會有病不果十三年冬作石塔成又來請始從之既而僧返山衆返聚落錢返寺府罷日而文成明年而碑立其詞云我聞乾竺古先生出世法法要有三曰戒定慧戒生定定生慧慧生八萬四千法門是三者迭相為用若次第言則定為慧因戒為定根根植則苗茂因樹則果滿無因求滿猶夢果也無根求茂猶揠苗也佛雖以一切種智攝三界必先用戒菩薩以六波羅蜜化四生不能捨律律之用可思量不可思量如來十第子中稱優波離善持律波離滅有南山大師得之南山滅有景雲大師得之師諱上弘下生饒氏曾祖君雅祖公悅父知恭臨川城南人童而有知故生十五歲發出家心始從舅氏剃落壯而有立故二十五歲立菩提碩從南岳大圓律師具戒樂所由生故大曆中不去父母之邦隸於本州景雲寺修道德應無所住故貞元中離我我所徙居洪州龍興寺說法親近善知識故與匡山法真天台靈祐荊門法裔興果神湊建昌惠進等五長老交遊佛法囑王臣故與姜相國公輔顏太師真卿洎本道廉訪使楊君憑韋君丹四君子友善提振禁戒故講四分律而從善遠罪者無其數隨順化緣故坐甘露戒壇而擔衆生盟者二十年荷擔大事故前後登方等施尸羅者十有八會救拔衆生故娑婆男女由我得度者萬五千五百七十二人示生無常故元和十年十一月己亥遷化於東林精舍示滅有所故是月丙寅歸全於南岡石墳住世七十七歲安居六十五夏自生至滅隨迹示教行止語默無非佛事夫施於人也博則及諸己也厚故門人鄉人報之如不及繇是藝松成林琢石為塔塔有碑碑有銘銘曰佛滅度後薝蔔香衰醍醐味漓孰反是香孰復是味景雲大師景雲之生一匡慈葯中興毗尼景雲之滅衆將安仰法將疇依昔景雲來行道者隨入室者歸今景雲去升堂者思入室者悲廬峰之西虎溪之南石塔巍巍有紀事者以真實辭書於塔碑

戊戌元和十三年禪師元浩卒浩弘台教翰林梁肅嘗請撰涅槃經疏浩許之是夕感異夢喜以為瑞應即下筆自述所證其畧曰予聞先覺云大寶流輝之不變曰常在宥布和之盛典曰教率土知化之歸宗曰行交感人心之至極曰證然則以道行御其時以法性合其運當應物之際與頤晦同其光恢揚至化自他昭著者首賓摭厥鴻名欽恭文思協和至極四德克彰者實存乎妙體格變群家歷覩諸行至典克修庶績有成者實賴乎本宗信以授人大明宗極厥旨厥幾有補於將來者實存乎妙用綜博群玄以立成訓風行十方卒用歸順者實存乎妙教矣議者以浩疏比王輔嗣易而與清涼華嚴疏抗衡焉

帝迎佛骨是年正月丁亥詔迎鳳翔法門寺佛骨入

於京師帝御安福門迎拜留禁中供養三日乃送諸寺王公士庶奔走膜拜具釋部威儀及太常長安萬年音樂旌幢鼓吹騰沓係路刑部侍郎韓愈上表曰佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未嘗有也昔黃帝在位百年年百二十歲少昊在位八十年年一百歲顓頊在位七十九年年九十八歲帝嚳在位七十年年一百五歲帝堯在位九十八年年一百一十八歲帝舜及禹年皆百歲此時天下太平百姓安樂壽考然而中國未有佛也其後湯亦百歲湯孫大戊在位七十五年武丁在位五十九年書史不言其壽推其年數蓋不減百歲周文王年九十七歲武王年九十三歲穆王在位百年此時佛法亦未至中國非因事佛而致然也漢明帝時始有佛法明帝在位才十八年其後亂亡相繼運祚不長宋齊梁陳元魏已下事佛漸謹年代尤促惟梁武在位四十八年前後三捨身事佛宗廟之祭不用牲牢晝日一食止於菜果後為侯景所逼餓死臺城國亦尋滅事佛求福反更得禍由此觀之佛不足信亦可知矣高祖始受隋禪則議除之當時群臣識見不遠不能深知先王之道古今之宜推闡聖明以救其弊其事遂止臣常恨焉伏惟睿聖文武皇帝陛下神聖英武數千百年已來未有倫比即位之初不許度人為僧尼道士不許別立寺觀臣當時以為高祖之志必行於陛下今縱未能即行豈可縱之令盛也今陛下令群僧迎佛骨於鳳翔御樓以觀舁入大內又令諸寺遞加供養臣雖至愚必知陛下不惑於佛作此崇奉而祈福祥也直以豐年人樂徇人心為京都士庶設詭異之觀戲玩之具耳安有聖明若此而肯信此等事哉然百姓愚冥易惑難曉苟見陛下如此將謂真心信佛皆云天子大聖尚一心信向百姓微賤於佛豈合更惜身命以至灼頂燔指十百為群解衣散錢自朝至暮更相放效唯恐後時老幼奔波棄其生業若不即加禁遏更歷諸寺必有斷臂臠身以為供養者傷風敗俗傳笑四方非細事也佛本夷狄之人與中國語言不通衣服殊制口不道先王之法言身不服先王之法服不知君臣之義父子之情假如其身尚在奉其國命來朝京師陛下容而接之不過宣政一見禮賓一設賜衣一襲衛而出之於境不令惑於眾也況其身死已久枯朽之骨凶穢之餘豈宜以入宮禁 孔子曰敬鬼神而遠之古之諸侯弔於其國必令巫祝先以桃茢祓除不祥然後進弔今無故取朽穢之物親臨觀之巫祝不先桃茢不用群臣不言其非御史不舉其失臣實恥之乞以此骨付之水火永絕根本斷天下之疑絕後代之惑使天下之人知大聖之所作為出於尋常萬萬也佛如有靈能作禍祟凡有殃咎宜加臣身上天鑒臨臣不怨悔表入

帝大怒持以示宰相將抵以死裴度崔群曰愈言訐牾罪之誠宜然非內懷至忠安

能及此頗以寛假以来諫諍帝曰愈言我奉佛太過猶可容至謂東漢奉佛已後天子咸夭促言何乖刺耶愈人臣狂妄敢爾於是戚里諸王舊臣皆爲愈哀請遂貶潮州刺史

八

元和十四年潮州刺史韓愈到郡之初以表哀謝勸帝東封太山久而無報因祀神海上登靈山遇禅師大顛而問愈曰子之来官於南聞以其言之直也今子之貌讟然似有不懌何也對曰愈之用於朝而享禄厚矣一旦以忠言不用奪邪部侍郎竄逐八十里之海上播越嶺海喪吾女拏及至潮陽颶風鰐魚患禍不測毒霧瘴氛日夕發作愈少多病髮白齒豁今後憂煎黜於無人之地其生詎可保乎愈之来也道出廣陵廟而禱之幸蒙其力而卒以無恙以主上有中興之功已奏章道之使定樂章告神明東巡太山奏功皇天儻其有意於此則庶幾召愈述作功德歌詩而薦之郊廟焉愈早夜待之而未至萬萬一於逑

九

歸愈安能有懌乎大顛曰子直言於朝也忠於君而不顧其身耶抑尚顧其身而強言之以徇名耶忠於君而不顧其身言用則爲君之榮言不用而已有放逐是其職耳何介介於胷中哉若尚顧其身而強言也則言用而獲忠直之名享報言之利不用而逐亦事之必至也苟患乎逐則盍勿言而已且吾聞之爲人臣者不擇地而安不重勢而行今子遇逐而不懌趨時而求徇殆非人臣之善也且子之死生禍福豈不懸諸天乎工姑自内修而外任命可也彼廣陵其能禍汝耶主上今繼天寳之後姦臣負國而討之不暇粮餽雲合殺人盈野僅能克乎而瘡痍未瘳方此之際而子乃欲封禅告功以騷動天下而屬意在乎已之欲歸子奚忍於是耶且夫以窮自亂而祭其鬼是不知命也動天下而不顧以便已是不知仁也強言以千忠遇困而抑讟是不知義也以亂爲治而告皇天是不知禮也而子何以爲之且子之遭黜也其

十

所言者何事乎愈曰主上迎佛骨於鳳翔而後昇入大内愈以爲佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未嘗有也昔者黄帝堯舜禹湯文武之際天下無佛是以年祚永久晉宋梁魏事佛彌謹而世莫不夭且亂愈恐主上之惑於此是以不顧其身而斥之大顛曰若是則子之言謬矣且佛也者覆天人之大器也其道則妙萬物而爲言其言則盡幽明性命之理其教則捨惡而趨善去偽而歸真其視天下猶父之於子也而子毀之是猶子而刃父也蓋吾聞之善觀人者觀其道之所存而不較其所居之地桀紂之君跖蹻之臣皆中國人也然不可法者以其無道也舜生於東夷文王於西夷由余生於戎季札出於蠻彼二聖二賢者豈可謂之夷狄而不法乎今子不觀佛之道而徒以爲夷狄何言之陋也子必以爲上古未有佛而不法耶則孔子孟軻生於衰周而蚩尤瞽叟生於上古矣豈可捨衰周之聖賢而法上古之

凶頑哉子以五帝三王之代為未有佛而長壽也則外丙二年仲壬四年何其夭耶以漢陳之間而人主夭且亂也則漢明為一代之英主梁武壽至八十有六豈必皆夭且亂耶愈援袂厲色而言曰爾之所謂佛者口不道先王之法言而妄倡乎輪回生死之說身不踐仁義忠信之行而詐造乎報應禍福之故無君臣之義無父子之親使其徒不耕而食不蚕而衣以殘賊先王之道愈安得默而不斥之乎大顛曰甚矣子之不達也有人於此終日數十而不知二五則人必以為狂矣子之終日言仁義忠信而不知佛之言常樂我淨誠無以異也得非數十而不知二五乎且子計嘗誦佛書矣其疑與先王異者可道之乎曰

藝一　十一

愈何暇讀彼之書大顛曰子未嘗讀彼之書則安知不談先王之法言耶且子無乃自以嘗讀孔子之書而遂疑彼之非乎抑聞人以為非而遂非之乎苟自以嘗讀孔子之書而遂疑彼之非是舜犬也聞人以為非而遂非之是妾婦也昔者舜館畜犬馬犬之旦莫所見者唯舜一日堯過而吠之非愛舜而惡堯也以所常見者唯舜而未嘗見堯也今子常以孔子為學而未嘗讀佛之書遂從而怖之是舜犬之說也吾聞之女子嫁也母送之曰往之汝家必敬必戒無違夫子然則從人者妾婦之事安可從人之非而不考其所以非之者乎夫輪回生死非妄造也此天地之至數幽明之妙理也以物理觀之則凡有形於天地之間者未嘗不往復生死相與循環也草木之根荄著於地因陽之煦而生則為枝為葉為花為實氣之散則萎然而槁矣及陽之復煦又生焉性識根荄也枝葉花實者人之體也則其往復又何怪焉孔子曰原始要終故知死生之說夫終則復始天行也況於人而不死而復生乎莊周曰萬物出於機入於機賈誼曰化為異類兮又何足患此皆輪回之說不俟於佛而明也焉得謂之妄乎且子以禍福報應為佛之詐造此尤足以見子之非也夫積善積惡隨作隨應其主張皆氣焰熏蒸神理自然之應耳易曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃又曰鬼神害盈而福謙曾子曰戒之戒之出乎爾者反乎爾者也此

藝一　十二

報應之說也唯佛能隱惻乎天下之禍福是以彰明較著言其必至之理使不自陷乎此耳豈詐造哉又言佛無君臣之義父子之親此固非子之所及也事固有在方之內者有在方之外者方之內者衆人所共守之方之外者非天下之至神莫之能及也故聖人之為言也有與衆人共守而言之者有盡天下之至神而言之者彼各有所當也孔子之言道也極之則無思無為寂然不動感而遂通此非衆人所共守之言也衆人而不思不為則天下之理幾乎息矣此不可不察也佛之與人子言必依於孝與人臣言必依於忠此衆人所共守之言也及其言之至則有至於無心非唯無心也則有至於無我非唯無我也則

又至於無生無生矣則陰陽之序不能亂而天地之數不能役也則其於君臣父子固有在矣此豈可爲單見淺聞者道哉子又疑佛之徒不耕不蠶而衣食且儒者亦不耕不蠶何也愈曰儒者之道其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝悌忠信是以不耕不蠶而不爲素飡也大顛曰然則佛之徒亦有所益於人故也今子徒見末世未有如佛者蚕食於人而獨不思今之未能如孔孟者亦蚕食於人乎今吾告汝以佛之理蓋無方者也無體者也妙之又妙者也其比則天也有人於此終日譽天而天不加榮終日詬天而天不加損然則譽之詬之者皆過也夫自漢至於今歷年如此其久也天下事物變革如此其多也君臣士民如此其衆也天地神明如此其不可誣也而佛之說乃行於中無敢議而去之者此必有以蔽天地而不恥閱百聖而不慚妙理存乎其間然後至此也子盍深思之乎愈曰吾非訾佛以立異蓋吾所謂道者博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道足乎已無待於外之謂德仁與義爲定名道與德爲虛位此孔子之道而皆不同也大顛曰子之不知佛者爲其不知孔子也使子而知孔子則佛之義亦明矣子之所謂仁與義爲定名道與德爲虛位者皆孔子之所棄也愈曰何謂也大顛曰孔子不云志於道據於德依於仁游於藝蓋道也者百行之首也仁不足名之周公之語六德曰知仁信義中和蓋德也者仁義之原而仁義也者德之一偏也豈以道德而爲虛位哉子貢以博施濟衆爲仁孔子變色曰何事於仁必也聖乎是仁不足以爲聖也烏知孔子之所謂哉今吾教汝以學者必先考乎道之遠者焉道之遠則吾之志不能測者矣則必親夫人之賢於我者之所向而從之彼之人賢於我者以此爲是矣而我又見其非則是我必有所未盡知者也是故深思彼之所是而力求之則庶幾乎有所發也今子自恃通四海異方之學而文章旁礴孰如姚秦之羅什乎子之知來藏往孰如晉之佛圖澄乎子之盡萬物不動其心孰如梁之寶誌乎愈默然良久曰不如也大顛曰子之才既不如彼矣彼之所從事者而子反以爲非然則豈有高才而不知子之所知者耶今子屑屑於形器之內奔走乎聲色利欲之間少不如志則憤鬱悲躁若將不容其生何以異於蚊虻爭織壞於積蒸之間哉於是愈瞠目而不收氣喪而不揚叉求其所答忙然有若自失逡巡謂大顛曰言盡於此乎大顛曰吾之所以告子者蓋就子之所能而爲之言非至乎至者也曰愈也不肖欲幸聞其至者可乎大顛曰去爾欲誠爾心寧爾神盡爾性窮物之理極天之命然後可聞也爾去吾不復言矣愈趨而出秋八月己未帝與宰臣語次崔群以殘暑尚煩目同列將退帝曰數日一見卿等時雖餘熱朕不爲勞久之因語及愈有可憐者而皇甫鎛素薄愈爲人即奏曰

愈終踈狂可且內移帝納之遂授袁州刺
史後造大顛之廬施衣二襲而請別曰愈
也將去師矣幸聞一言卒以相愈大顛曰
吾聞易信人者必其守易敗易礜人者必
其謗易裝子聞吾言而易信之矣庸知後
聞異端不復以我為非哉遂不告愈知其
不可閒乃去至袁州尚書孟簡知愈與大
顛游以書抵愈嘉其敗迷信向愈荅書稱
大顛頗聰明識道理實能外形骸以理自
勝不為事物侵亂固與之往還也近世黃
山谷謂愈見大顛之後文章理勝而排佛
之詞亦少沮云
論曰舊史稱退之性愎訐當時達官皆
薄其為人及與李紳同列紳恥居其下
數上疏訟其短令新史則以退之排佛
老之功比孟子嘉祐中有西蜀龍先生
者忿其言太過遂摘退之言行悖戾先
儒者條攻之一曰老氏不可毀二曰愈
讀墨子及孟玷孔若此類二十篇行于
世及觀外傳見大顛之說凡退之平生
踸僞於此踈脫盡矣歐陽文忠公嘗歎
曰雖退之復生不能自解免得不謂天
下至言哉而荊國王文公亦曰人有樂
孟子拒楊墨也而以排佛老為已功嗚
呼莊子所謂夏垂者其斯人之謂乎道
戚也聖人時也執一時而疑戚者終不
聞道夫春起於冬而以冬為終終天下
之道術者其釋氏乎不至於是者皆所
謂夏垂也文公蓋宋朝巨儒其論退之
如此則外傳之說可不信夫
大顛禪師者潮陽人參南嶽石頭和上一
日石頭問何者是禪師云揚眉動目石頭
云除卻揚眉動目外將汝本來面目呈看
師云請和上除卻揚眉動目外鑑其甲石
頭云我除竟師云將呈和上了也石頭云
汝既將呈我心如何師云不異和上石頭
云非關汝事師云本無物石頭云汝亦無
物師云無物即是真物石頭云真物不可
得汝心現量如此大須護持師後歸住潮
陽靈山嘗示衆曰夫學道人須識自家本
心多見時輩只認揚眉動目一語一默驀
頭印可以為心要此實未了吾今為汝分
明說出各須聽取但除一切妄運想念現
量即真汝心此心與塵境及守靜時全無
交涉即心是佛不待修治何故應機隨照
泠泠自用窮其用處了不可得喚作妙用
乃是本心大須護持不可容易侍郎韓愈
嘗問如何是道師良久時三平為侍者乃
擊禪床師云作什麼三平云先以定動後
以智拔退之喜曰愈問道於師卻於侍者
得箇入處遂辭而去
是年十月五日刺史柳宗元卒元宗字子
厚河東人少精敏無不通達為文章卓偉
精緻一時輩行推仰第博學宏詞累監察
御史裏行善王炑文炑文得罪貶永州司
馬既居閒益自刻苦務記覽為詞章泛濫
停蓄為深博無涯涘而自肆於山水之間
凡十年起為柳州刺史交人劉禹錫者得
播州宗元曰播非人所居而禹錫親在堂
吾不忍其窮即具表欲以柳州授禹錫而

自往擂會大臣亦為禹錫請因改連州郴
人以男女質錢過時不贖則沒為奴婢宗
元設方計悉贖歸之南方士人走數千里
從宗元游經指授者為文詞皆有師法世
號柳柳州卒年四十七臨終徧與友人書
託以後事文集三十三卷韓愈嘗評曰雄
深雅健似司馬子長崔蔡不足多也既沒
柳人懷之其神降於州之後堂因廟於羅
池血食至今存焉
庚子正月帝服金丹燥悶內豎畏誅而深宮秘
逮故有不測之禍資治通鑑曰憲宗聰明
果決得於天性選任忠良延納善諫師老
財屈與論輻輳而不為之疑盜發都邑屠
害元戎而不為之懼卒能取靈夏清劍南
誅浙西俘澤潞平淮南復齊魯於是天下
深根固蒂之盜皆狼顧鼠拱納質効地稽
顙入朝百年之憂一旦廓然矣然息於防
微變生肘腋悲夫
是年有沙門北山和尚諱神清字靈庾而
於王朝高談著述法華玄箋十卷釋氏年
誌三十卷律疏要訣并俱舍訣等共百餘
卷語錄十卷內外該括可為世範受業於
綿州開元寺終於梓州惠義寺於戲
辛丑穆宗恒(憲宗第三子登祚仁賢壽三十歲葬於光陵在正位四年)改長
壬寅慶(春時雪太和公主降餘人嫁回鶻)
是年白居易由中書舍人出為杭州刺史
聞鳥窠和尚道德枉駕見之時鳥窠因長
松槃屈如蓋遂棲止其上居易問曰禪師
住處甚危險師曰太守危險尤甚曰弟子
位鎮江山何險之有師曰薪火相交識浪
不停得非險乎又問如何是佛法大意師
曰諸惡莫作衆善奉行居易曰三歲孩兒
也解恁麼道師曰三歲孩兒雖說得八十
翁翁行不得居易欽歎而去自是數從之
問道
是歲穆宗遣左街僧錄靈阜賚詔起汾陽
無業禪師赴闕阜至宣詔畢稽首無業足
下曰主上此度恩旨不同願師起赴無
以他詞固辭也業笑曰貧道何德累煩人
主汝可先行吾即往矣遂沐浴淨髮至中
夕告門人惠愔等曰汝曹見聞覺知之性
與太虛同壽不生不滅一切境界本自空
寂無一法可得迷者為不了故即被境惑
一為境惑流轉不別汝等當知心性本自
有之非因造作猶如金剛不可破壞一切
諸法如影如響無有實者故經云唯有一
事實餘二則非真常了一切空無一法當
情是諸佛用心處汝等勤而行之言訖端
坐而逝阜回奏其事帝欽歎久之嘗有僧
問十二分教流於此土得道果者非止一
二云何祖師西來別唱玄宗直指人心見
性成佛只如上代高僧並淹貫九流洞明
三藏如生肇融叡等豈得不知佛法耶師
曰諸佛不曾出世亦無一法與人但隨病施
方遂有十二分教如將蜜果換苦葫蘆淘
汝諸人業根都無實事神通變化及百千
三昧門化彼天魔外道福智二嚴為破執
有滯空之見若不會道及祖師意論什麼
生肇融叡如今天下解禪解道如河沙數
說佛說心有百千億纖塵不去未免輪回

思念不忘盡從沉墜如斯之類尚不識業
果妄謂上流並他先德但言觸目無非佛
事舉足皆是道場原其所習不如一箇五
戒十善凡夫觀其發言嫌他二乘十地菩
薩且醍醐上味為世珍奇遇斯等人翻成
毒藥南山尚不許呼為大乘學語之流爭
鋒唇吻之間鼓論不根之事並他先德誠
實苦哉只如野逸高人猶解枕流漱石棄
其榮祿亦有安國理民之謀徵而不起況
我禪宗途路且別看他古德道人得意之
後茅茨石室向折脚鐺子裏煮飯喫過三
十二十年名利不干懷財寶不系念大忘
人世隱跡岩藂君王命而不來諸侯請而
不赴豈同時輩貪名愛利汨沒世途如短
販人有少希求而忘大果十地諸聖玄通
佛理豈不如一个博地凡夫實無此理他
說法如雲如雨猶被佛呵見性如隔羅縠
只為情存聖量見在因果未能逾越聖情
過諸影迹先賢古德碩學高人博達古今
洞明教網蓋為識學詮文水乳難辨不明

自理念靜求真嗟乎得人身者如爪甲上
土失人身者如大地土良可傷惜設悟理
之者有一知半解不知是悟中之則入理
之門便謂永脫世累輕忽上流致使心漏
不盡理地不明空到老死無成虛延歲月
且聰明不　敵生死乾慧未免輪回共兄
弟論實不論虛只這口食身衣盡是欺賢
罔聖求得將來他心慧眼觀之如飲膿血
相似總須償他始得阿那个是有道果自
然感得他信施來學般若菩薩不得自謗
如冰凌上行劒刃上走臨命終時一毫凡
聖情量不盡纖塵思念不忘隨念受生輕
重五陰向驢胎馬腹裏託質泥犁鑊湯棄
煮煠一遍了從前記持憶想見解智慧都
盧一時失卻依前再為螻蟻從頭又作蚊
蝱雖是善因而招惡果且圖个什麼兄弟
只為貪欲成性二十五有向脚跟下繫著
無成辨之期祖師觀此土衆生有大乘根
性惟傳心印指示迷情得之者即不揀凡
之與聖愚之與知且多虛不如少實大丈

夫兒如今直下休去歇去頓息萬緣越生
死流迥出常格靈光獨照物累不拘巍巍
堂堂三界獨步何必身長丈六紫磨金輝
項佩圓光廣長舌相以色見我是行邪道
設有眷屬莊嚴不求自得山河大地不礙
眼光得大總持一聞千悟都不希求一飡
之直汝等諸人儻不如是祖師來至此土
非常有損有益有益者千萬人中撈漉一
个半个堪為法器有損者如前已明從他
依三乘教法修行不妨卻得四果三賢進
修之分所以先德云了即業障本來空未
了應須償宿債師憲宗穆宗兩朝凡三詔
不赴既沒賜謚大達禪師
澧州龍潭崇信禪師本渚宮賣餅家子也
史失其姓少時英異初悟禪師居天皇寺
人莫之測師家於寺巷日常以十餅饋之
悟受之每食畢常留一餅曰吾惠汝以蔭
子孫一日退而省其私曰餅是我持去何
以反遺我邪寧別有旨乎遂造問焉悟曰
是汝持來復汝何咎師聞頗曉玄旨因祈

出家悟曰汝昔崇福善今信吾言可名崇
信由是服勤左右一日問曰某自到来不
蒙指示心要悟曰自汝到来吾未嘗不指
汝心要曰何處指示悟曰汝擎茶来吾為
汝接汝行食来吾為汝受汝和南時吾便
低首何處不指示心要師低頭良久悟曰
見即直下便見擬思即差師當下開解乃
復問如何保任悟曰任性逍遥随緣放曠
但盡凡心無別聖解師後詣澧陽龍潭棲
止僧問髻中珠誰人得師曰不賞翫者僧
曰安著何處曰有處即道来李翺問如何
是真如般若曰我無真如般若翺曰幸遇
和上師曰此猶是分外之言德山問荅具
本傳
癸卯長慶三年（六月新部觀汇像〇八月帝生須板之役生承興慶）
（宮遇持鉢僧施絹三百疋）藝一 壬主
甲辰四年正月帝崩
是年杭州永福寺刊石壁法華經成相國
元稹為之記其辭曰按沙門釋惠皎自状
其事云永福寺一名孤山寺在杭州錢塘
湖心孤山上石壁法華經在寺之中始以
元和十二年嚴休復為刺史時惠皎萌厥
心卒以長慶四年白居易為刺史時成厥
事上下其石六赤有五寸長短其石五十
七赤有六寸座周於下蓋周於石砌周於
堂凡買工鑿經六萬九千有一百五十錢
十經之數既畢又立石為二碑其一碑凡
輸錢於經者由十而上皆得名於碑其輸
錢之貴者有若杭州刺史嚴休復中書舍
人杭州刺史白居易刑部侍郎湖州刺史
崔玄亮刑部郎中睦州刺史韋文悟處州
刺史韋行立杭州刺史張聿御史中丞蘇
州刺史李又御史大夫越州刺史元稹右
司郎中處州刺史陳岵九刺史之外縉紳
之由杭者若宣慰使庫部郎中知制誥賈
餗以降鮮不附於經石之列必以輸錢先
後為次第不以貴賤老幼多少為後先其
一碑僧之徒思得聲名人文其事以自廣
予以長慶二年相先帝無狀謫於同州明
年徙於會稽路出於杭杭民競相觀覩白
怪問之皆云非觀宰相蓋欲覩曩所聞之
元白耳由是僧之徒悞以予為名聲人相
與日夜攻刺史白乞予文予觀僧之徒所
以經於石文於碑蓋欲為不朽且欲自大
其本術今夫碑既文經既石而又九諸侯
藝一 壬四
相率貢錢於所事由近而言之亦可謂来
異宗而成不朽矣由遠而言即不知幾萬
歲而外天與地相軋陰與陽相蕩火與風
相射名與形相滅則四海九州皆空中一
識忘者 微塵耳又安知其朽不朽哉然而羊叔子
識枯樹中舊環張僧繇世為畫師歷陽之
氣至今為城郭狗一叱而異世卒不可化
鍛之子學數息則易成此又性與物相游
而終不能兩相忘矣又安知夫六萬九千
之文刻石永永因衆姓合成獨不能為千
萬劫含藏之不朽耶由是思之則僧之徒
得計矣至於佛書之奥妙僧當為余言余
不當為僧言况斯文止紀於刻石故不及
丙午 新天 成僧 講貫其義云中書令王智興請於四洲置
僧尼方等戒壇於誕聖節度僧制可既而

浙西觀察使李德裕奏曰智興為戒擅泗
州募頒度者每名輸錢二千則不復勘詰
普皆剃落自淮而右戶三男則一男剔髮
規免傜役所度無筭臣閱渡江日數百人
蘇常齊民十固八九儻不禁過前至誕月
江淮失丁男數十萬不為細事也帝不納
先是憲宗屢有敕不許天下私度民為僧
尼道士至是智興冐禁陳請於是細民浦
髠奔趍剃落智興因致貲數十萬縉大為
清論鄙之

時福州古靈神讚禪師初叅百丈却回本
寺受業師嘗在窓下看經蜂子投窓求出
讚見之曰世界如許廣闊不肯出鑽它故
紙驢年去其師因置經問曰汝行脚遇何
人而發言如此讚曰昨蒙百丈和上指个
歇處其師於是集衆請陞堂說法讚舉百
丈門風曰靈光獨耀逈脫根塵體露真常
不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣
即如如佛其師於言下有省

佛祖歷代通載卷第二十一

佛祖歷代通載卷第二十二
嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

乙巳敬宗湛穆宗長子母太后王氏游戲無度狎匿羣小性復偏急爲克明弑之年十八崩葬莊陵在位二年改寶曆

八月遣中使詣天台採求靈藥詔道士劉
從政入宮資賛仙事署光祿卿別號升
玄先生

丙午三月命道士孫準製長生藥署準爲翰林
待詔

四月帝畋獵夜歸與宦官酣飲擊毬俄燭
滅遇弑年十八大臣裴度等迎皇太弟
江王立之是爲文宗

五月下詔革兩朝淫侈不法之務捕道士
孫準等二十八人及倿僧惟真民服流
于嶺表

丁未文宗昂穆宗次子處懷聽納而不能堅決用李訓鄭注欲盡誅仕官仇士良等除覺然兵殺宰相王涯等二十餘人帝三十二歲崩在位十四年改太
和

戊申十月江西觀察使沈傳師奏帝誕月請於

洪州起方等戒壇度僧資福制曰不度僧尼累有勑命傳師忝爲方面違禁帀
請宜罰俸料一月

澧州藥山禪師惟儼卒大儒唐伸爲之碑曰上嗣位明年澧陽郡藥山釋氏大師以十二月六日終于修心之所後八年門人狀先師之行西来京師告于崇敬寺大德求所以發揮先師之耿光垂於不朽崇敬大德於余爲從母兄也嘗叅徑山得其心要自興善寛敬示寂之後四方從道之人質疑傳妙罔不詣崇敬者嘗謂伸曰吾道之明於藥山猶爾教之闡於洙泗智炬雖滅法雷猶響豈可使明德不照至行堙沒哉惟大師生南康信豐白爲童時未嘗處羣兒戲弄中往往獨坐如念如思年十七即南度大庾抵潮之西山得惠照禪師乃落髮服緇執禮以事大曆中受具於衡岳希琛律師釋禮矩儀動如夙習一朝乃言曰大丈夫當離法自靜焉能屑屑事細行於衣巾耶是時南嶽有遷江西有寂中岳有洪皆悟心契乃知大圭之質豈俟磨礱照乘之珎難晦符彩自是寂以大乘法聞四方學徒至於指心傳要衆所不能達者師必默識懸解不違如愚居寂之室垂二十年寂曰汝之所得可謂浹於心術布於四體欲益而無所益欲知而無所知渾然天和合於本無吾無有以教矣佛以開示羣盲爲大功度滅衆惡爲大德爾當以功德者濟羣迷宜作梯航無久滯此由是陟羅浮涉清涼歷三峽遊九江貞元初因憇藥山喟然嘆曰吾生寄世若萍蓬耳又何効其飄轉耶既披蓁結庵才庇趺座鄉人知者因齎携飲食奔走而往師曰吾無德於人何以勞人乎哉並謝而不受鄉人跪曰願聞日費之具曰米一升足矣自是嘗以山蔬數本佐食一食訖就座轉法華華嚴涅槃晝夜若一終始如是殆三十年矣遊方求益之徒知教之在此後數歲而僧徒葺居禪室梁棟鱗差其衆不可勝數至於沃煩正覆道源成流有以見寂公先知之明矣忽一旦謂其徒曰乘郵而行及莫而息未有久行而不息者吾至所詣矣吾將有息矣靈源自清混之者相能滅諸相是無有色窮本絕外汝其悉之語畢隱几而化春秋八十四僧臘六十夏入室弟子冲虛等迁座建塔于禪居之東遵本教也始師嘗以大練布爲衣以竹器爲蹻自雞其髮自具其食雖門人數百童侍甚廣未嘗易其力珎羞百品鮮果駢羅未嘗易其食冬衣重煩夏服輕疎未嘗衣華室靖深香榻嚴潔未嘗易其處麋鹿環繞猛獸伏前未嘗易其觀貴賤迭来頂謁床下未嘗易其禮非夫鑿萬有契真空離攀緣之病本性清淨乎物表焉能遺形骸忘嗜欲久而如一者耶其他碩臣重官歸依修禮於師之道未有及其門閫者故不列之於篇銘曰一物在中觸境而揺我示其源不境不跳西方聖人實言其要其要既得可言其妙我源自濟我真自靈大包萬有細出無形曹溪所傳徒蔵于密身世俱空曽

何有物自見曰明是爲至精出沒在我誰曰死生剋之琬琰立之岩岫作碑者伸期於不朽

李翺作復性書其一曰人之所以爲聖人者性也人之所以惑其性者情也喜怒哀懼愛惡欲七者情之所爲也情既昏性斯匿矣非性之過也七者循環而交來故性不能純也水之渾也其流不清火之煙也其光不明非水火清明之過沙不渾流斯清矣煙不鬱光斯明矣情不作性斯純矣性者天之命也聖人得之不惑者也聖人者豈無情耶聖人者寂然不動不往而到不言而信不耀而光制作參乎天地變化合於陰陽雖有情也未嘗有情也然則百姓者豈其無性耶百姓之性與聖人之性弗差也雖然情之所昏交相攻未始有窮故雖終身而不自睹其性焉火之潛於山石林木之中非不火也江河淮濟之未流而泉於山非不水也石不敲木弗磨則不能燒其山林而燥萬物泉之源弗疏則弗能爲江爲河爲淮爲濟東匯大壑浩浩蕩蕩爲弗測之深情之動弗息則弗能復其性而燭天地爲不極之明是故誠者聖人之性也寂然不動廣大清明照乎天地感而遂通天下之故行止語默無不處極也復其性者賢人循之而不已者也不已則能歸其源矣聖人知人之性皆可以循之其不息而至於聖也故制禮以節之作樂以和之安於仁樂之本也動而中禮之本也故在車則聞和鸞之聲行步則聞佩玉之音無故不廢琴瑟視言行循禮法而動所以教人忘嗜欲而歸性命之道也道者至誠而不息也至誠而不息則虛虛而不息則明明而不息則照天地而無遺非他也此盡性命之道也哀哉人人可以及於此莫之止而不爲也不亦惑耶昔者聖人以傳於顏子顏子得之拳拳不失不遠而復其心三月不違仁子曰回也其庶乎屢空其所以未到聖人者一息耳非力不能也短命而死故也其餘升堂者蓋皆傳也一氣之所春一雨之所膏而得之者各有淺深不必均也曾子之死也曰吾何求焉吾得正而斃焉斯已矣斯正性命之言也子思仲尼之孫得祖之道述中庸四十九篇以傳于孟軻孟軻曰我四十不動心軻之門人達者公孫丑萬章之徒蓋傳之矣遭秦焚書中庸之弗焚者一篇存焉於是此道廢闕其教授者唯節文章句威儀擊劍之術相師焉性命之源則吾弗能傳矣道之極於剝也必復吾自六歲讀書但爲辭句之學志于道者四年矣與人言之未嘗有是我者也南觀濤江入于越而吳與陸參存焉與之言陸參曰子之言尼父之心也東方有聖人焉不出乎此也西方有聖人焉亦不出乎此也唯子行之不息而已矣嗚呼性命之書雖存學者莫能明是故皆入於莊列老釋不知者謂夫子之徒不足以窮性命之道信之者皆是也有問於我我以吾之所知傳焉遂書於書以開誠明之源而闕絕廢棄不揚之道幾可以

傳於是命曰復性書以治乎心以傳乎人於戲夫子復生不廢吾言矣其二曰或問曰人之昏也久矣將復其性者必有漸也敢問其方曰弗慮弗思情則不生情既不生乃爲正思正思者無思無慮也易曰天下何思何慮又曰閑邪存其誠詩曰思無邪曰已矣乎曰未也此齋戒其心者也猶未離於静焉有静必動有動必静動静不息是乃情也易曰吉凶悔吝生乎動者也焉能復其性耶曰如之何曰方静之時知心無思者是齋戒也知本無有思動静皆離寂然不動是至誠也中庸曰誠則明矣易曰天下之動貞夫一者也問曰不慮不思之時物格于外情應于内如之何而可止也以情止情其可乎曰情者性之邪也

七

知其爲邪本無其心寂然不已邪思自息惟性明照邪也何所生如以情止情是乃大情也情之相止其有已乎易曰顔氏之子其殆庶幾乎其不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復無祇悔元吉問曰本無有思動静皆離然則静之來也其不聞乎物之形也其不見乎曰不覩不聞是非人也視聽昭昭而不起聞見者斯可矣無不知也無不爲也其心寂然光照天地是誠之明也大學曰致知在格物易曰無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此曰敢問致知在格物何謂也曰物者萬物也格者來至也物至之時其心昭昭然辨焉而不著於物者是致知也是知之至也知至故意誠意誠故心正心正故身修身修故家齊家齊而國理國理而天下平此所以能參天地者也易曰與天地相似故不違智周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天之命故不憂安土敦乎仁故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體一陰一陽之謂道此之謂也曰生爲我說中庸曰不出乎前矣曰我未明也敢問何謂天命之謂性曰人生而静天之性也性者天之命也率性之謂道曰何謂也曰率循也循其源而反其性者道也道也者至誠也至誠天之道也誠者定也不動也修道之謂教何謂也曰教也者人之道也擇善而固執之者也修是道而歸其本者明

八

也教也者則可以教天下矣顔子其人也道也者不可須臾離也可離非道也說者曰其心不可須臾動焉故也動則遠矣非道矣變化無方未始離於不動故也是故君子戒謹乎其所不覩恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫顯乎微故君子謹其獨也說者曰不覩之覩見莫大焉不聞之聞聞莫甚焉其心不動是弗覩之覩弗聞之聞也其復之不遠矣故謹其獨謹其獨者守其中也問曰昔之解中庸者與生之言皆不同何也曰彼以事解我以心通者也曰彼亦通於心乎曰吾不知之問人之性猶聖人之性嗜欲愛惡之心何自而生耶曰情者妄也邪也曰邪與妄則無所因矣妄情滅息本性清明周流六虚所以謂之能復

其性也易曰乾道變化各正性命語曰朝聞道夕死可也能正性命故也曰情之所昏性即滅矣何以謂之猶聖人之性也曰水之清澈其渾之者沙泥也其渾也性情豈遂無有耶久而不動沙泥自沉清明之性鑒乎天地非自外來也故其渾也性本不失及其復也性亦不生人之性亦猶水也問曰人之性本皆善而邪情昏焉敢問性人之性將復爲嗜欲所渾乎曰不復渾矣情本邪也妄也邪妄所翳性不能復聖人既復其性矣知情之所爲邪邪既爲明所覺矣則無邪邪何由生乎曰敢問死何所之耶曰聖人之所不明書于策者也易曰原始要終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀斯盡之矣子曰未知生焉知死則原其始反其終可以盡其生之道生之道既盡則死之說不學而通矣此非所急也子修之不息其自知之吾不可以章章然言非書矣其三曰晝而作夕而休者凡人也作乎非作者與物皆作休乎非休者與物皆休吾則不類於凡人晝無所作夕無所休作非吾作也作有物休非吾休也休有物休耶作耶二皆離而不存予之所存者終不亡且離矣人之不力於道者昏不思也天地之間萬物生焉人之與萬物一也其所以異於鳥獸蟲魚者豈非道德之性全乎哉受一氣而成形一爲物而一爲人得之甚難也生乎世又非深長之年也以非深長之年行甚難得之身而不專專於大道四其心之所爲其所以異於鳥獸蟲魚者亡矣昏而不思其昏也終不明矣吾之年三十有九矣思十九年時如朝日也思九年時亦如朝日也人之受命其長者不過七十八十年九十百年者希矣當百年之時而視乎九十時也與吾此日之思於前也遠近其能大相懸也其又能遠於朝日之時耶然則人之生也雖享百年若雷電之驚相激也若風之飄而旋也可知矣况百千人無一及百年之年哉故吾之終日志於道猶懼未及也彼肆其心之所爲者獨何人耶

己酉○雲代蔚三州山谷間石化爲麪民取食之

蘇州重玄寺刋石壁經成刺史白居易爲之碑曰碑在石壁東次石壁在廣德法華院西南隅院在重玄寺西若干步寺在蘇州城北若干里以華言唐文刻釋氏經典自經品衆佛號以降字加金焉夫開示悟入諸佛知見以義度無邊以圓教垂無窮莫尊於妙法蓮華經凡六萬九千五百五言證無生忍造不二門住不可思解脫莫極於維摩詰經凡二萬七千九十二言攝四生九類入無餘涅槃實無得度者莫出於金剛般若波羅密經凡五千二百八十七言禳罪集福淨一切惡道莫急於佛頂尊勝陀羅尼經凡三千一十言應念順願願生極樂土莫急於阿彌陀經凡一千八百言用正見觀真相莫出於觀普賢菩薩行法經凡六千九百九十言詮自性認本覺莫過於實相法密經凡三千二百五言空法塵依佛智莫過於般若波羅密多心

經凡二百五十八言是八種經具十二部合一十一萬六千八百五十七言三乘之要旨萬佛之祕藏盡矣是石壁積四重高三尋長十有五丈厚尺有咫有石蓮敷覆其上下有石神固護其前後火水不能燒漂風日不能搖消所謂施無上法盡未来際者也唐長慶二年冬作太和三年春成律德沙門清晃矢厥謀清海繼厥志門弟子南容成之道則終之寺僧契元捨藝而書之鄭守居易施辭而讚之讚曰佛滅度後世界空虛惟是經典與衆生俱設復有人書貝葉上藏檀龕中非堅非久如臘印空假使有人刺血爲墨剥膚爲紙即人知滅如筆書水隱畫水不若文石印臘不若字金其功不朽其義甚深故吾謂石經功德契如来付囑之心

是歲丹霞天然禪師将終命左右具浴浴畢乃頂笠策杖受屨垂一足未及地而化春秋八十有六師本儒生行應舉偶一禪者問仁今何往曰選官去禪者曰選官何如選佛曰選佛當何所詣禪者曰江西馬祖出世即選佛之場也師遂見馬祖以手托幞頭額祖顧視良久曰南嶽石頭是汝之師師抵南嶽亦以前意投之石頭曰著槽廠去乃禮謝入行者堂執務後因晉請鏟草次師獨沐頭跪於石頭之前石頭欣然與之落髮尋爲說戒即掩耳而去便返江西再見馬祖未參禮便入僧堂騎聖僧頸而坐衆驚異以白馬祖祖入堂見之曰我子天然師即下地禮拜曰謝師賜與法名义之徧歷諸方後於天津橋橫卧留守鄭公出呵之不起吏問故曰無事僧鄭奇之日給米麵洛下翕然敬向居鄧州丹霞至數百衆嘗示衆曰阿你渾家切須保護一靈之物此不是你造作名邈得更說什麼薦不薦吾往日見石頭和上亦只教保護此事不是你譚話得阿你渾家各有一坐具地更疑什麼禪可是你解得底物豈有佛可成佛之一字永不喜聞阿你自看善巧方便慈悲喜捨不從外得不著方寸善巧是文殊方便是普賢你更擬趂逐什麼物不用經不落空去今時學者紛紛擾擾皆是參禪問道吾此間無道可修無法可證一飲一啄各自有分不用疑慮在在處處有恁麼底若識得釋迦即是凡夫阿你須自看取一盲引衆盲相将入火坑夜暗裏雙陸賽彩若爲生無事珎重師嘗著玩珠吟二篇其一曰識得衣中寳無明醉自醒百骸俱潰散一物鎮長靈智境渾非體神珠不定形悟則三身佛迷疑萬卷經在心心可測歷耳耳難聽罔象先天地玄泉出杳冥本剛非鍛鍊元淨莫澄渟槃礴輪朝日玲瓏映曉星瑞光流不滅真氣觸還生鑒照崆峒寂羅籠法界明剉凡功不減超聖果非盈龍女心親献閻王口自呈護鹹人却活黃雀意猶輕解語非關舌能言不是聲絕邊彌汗漫無際等空平演教非爲說聞名忽認名兩邊俱莫立中道不須行見月休觀指還家罷問程識心心即佛何佛更堪成

時有湊行婆者嘗謁浮杯和上與喫茶次婆問盡力道不得底句還分付阿誰曰浮杯無剩語婆云我不恁麼道曰你作麼生道婆歛手哭曰蒼天中更冤苦杯無語婆云語不知偏正為人即禍生後有僧舉似

南泉泉云苦哉浮杯却被老婆摧折婆聞南泉語乃笑曰王老師猶少機關在有澄一禪者見婆問怎生是南泉猶少機關在婆乃哭曰可悲可痛一㘞措婆云會麼一合掌而立婆云伎死禪和如麻似粟後澄

一舉似趙州州云我若見這臭老婆問教口啞在一云未審和上怎生問他州以棒打云似這伎死禪和不打更待何時連打數棒婆聞趙州恁麼道乃曰趙州自合喫婆手裏棒在後有僧舉似趙州州哭云可悲可痛婆聞趙州此語乃合掌曰趙州眼放光明照破四天下後趙州令僧去問怎生是趙州眼婆乃竪起拳頭趙州聞之乃以一偈寄云當機直面提直面當機疾報你湊行婆哭聲何得失婆亦以一偈答曰哭聲師已曉已曉復誰知當時摩竭國幾喪目前機

辛亥文宗嗜食蛤蜊一日御饌中有蛤蜊劈不張者忽變菩薩像帝驚異有旨送興善寺令衆僧瞻禮因問侍臣此何祥也或對太一山有惟政禪師深明佛法詔問之帝召政而問焉對曰物無虛應此殆啓陛下信心耳經云應以菩薩形得度者即現菩薩形而為說法帝曰菩薩形今見矣未聞其說法何也對曰陛下見此以為常耶非常耶信耶弗信耶帝曰非常之瑞朕焉不信政曰陛下聞其說法矣何謂未聞帝大悅詔天下寺並立觀音像奉祀焉

癸丑十月帝誕節召法師知玄與道士於麟德殿論道

乙卯四月丁巳宰相李訓上疏請罷內道場沙汰僧尼濫偽者制可是日詔下方毀大內靈像俄暴風聿起含元殿鴟吻俱落毀三金吾仗舍內外城門樓觀俱壞光化門墻亦崩士民震恐帝以訓所請忤天意亟詔停前沙汰詔復立大內聖像風遂頓息見舊史五行志是歲冬十一月宰相李訓鄭注謀誅官官不克事敗訓注皆死之

是歲南泉普願禪師（鄭州新鄭人也姓王氏）將示寂第一座問曰和尚百年後向什麼處去師云山下作一頭水牯牛去座云某甲隨和上去還得不師云汝若隨吾則須銜一莖草來乃集門人告之曰星翳燈幻其來久矣勿謂吾有去來也言訖而逝師得法於馬祖後歸池陽自架禪室以居凡三十年不下南泉會宣城觀察使陸公亘請下山伸弟子之禮由是學徒雲集陸嘗問弟子從六合來彼中還更有身否泉云分明記取舉似作家陸云和上大不思議到處世界現成泉云適來總是大夫分上事陸他日又云弟子薄會佛法泉云十二時中作麼生陸云寸絲不挂泉云猶是階下漢泉又云不見道有道君王不納有智之臣一日見人雙陸大夫拈起骰子云恁麼不恁

麼只恁麼信彩去時如何泉拈起骰子云
臭骨頭十八嘗示衆曰道箇如如早是變
了也今時師僧直須向異類中行又曰我
於一切處而無所行他拘我不得喚作徧
行三昧普現色身又曰如今不可不奉戒
我不是渠渠不是我作得伊如狸奴白牯
行履却快活你若一念異即難爲修行才
一念異便有勝劣二根亦是情見隨他因
果更有什麼自由分又曰老僧十八上解
作活計有人解作活計者麼出來共你商
量須是住山人始得珍重無事各自修行
大衆不去師復云如聖果也大可畏沒量
大人尚不柰何我且不是渠渠且不是我
他經論家說法身爲極則喚作理盡三昧
似老僧向前被人教返本還源去幾恁麼
會禍事兄弟近日禪師太多覓人癡鈍箇
不可得不道全無於中還少若有出來共
你商量如空劫時還有修行人否有無作
麼不道阿你尋常巧唇薄舌及乎問著總
皆不道何不出來莫論佛出世事兄弟今

時人擔佛著肩頭上行聞老僧言心不是
佛智不是道便聚頭擬推老僧無你推處
你若束得虛空作棒打得老僧著一任汝
推師與趙州門風天下惟仰以爲絶唱
大和九年九月十一日潭州道吾山圓智
禪師告寂豫章海昏人也姓張氏幼依槃
和尚受教登戒預藥山法會密契心印一
日藥山問子去何處來曰遊山來山曰不
離此室速道將來曰山上鳥兒白似雪澗
底遊魚忙不徹師與雲岩侍立次藥山曰
智不到處切忌道著道著即頭角生智頭
陀怎麼生師便出去雲岩問藥山曰智師
兄爲什麼不祇對和上山曰我今日背痛
是他却會汝去問取雲岩即來問師曰師
兄適來爲什麼不祇對和上師曰汝却去
問取和上（僧問云居切忌道著意怎麼生云居云此話宗毒僧云如何是宗毒底話云居云一條打殺蛇）雲岩臨迁化時遣人送
辭書到師展書覽之曰雲岩不知有悔當
時不向伊道然雖如是要且不違藥山之
子（玄覺云古人恁麼道還有也未又云雲岩當時不會且道什麼處是伊不會處）

溈山問師什麼處去來師曰看病來曰有
幾人病師曰有病底有不病底曰不病底
莫是智頭陀否師曰病與不病總不干他
事急道急道僧問萬里無雲未是本來天
如何是本來天師曰今日好曬麥問無神
通菩薩爲什麼足迹難尋師曰同道方知
曰和上知否師曰不知曰爲什麼不知師
曰汝不識我語石霜問師百年後有人問
極則事作麼生向他道師喚沙彌沙彌應
諾師曰添却淨缾水著師良久却問石霜
適來問什麼石霜再舉師便起去石霜異
日又問和上一片骨敲著似銅鳴向什麼
處去也師喚侍者侍者應諾師曰驢年去
師示疾有苦僧衆慰問法候師曰有受非
償子知之乎衆皆愀然將行謂衆曰吾當
西邁理無東移言訖告寂壽六十有七闍
維得靈骨數片建塔于石霜山之陽勅謚
修一大師塔曰實相
（丙辰）改開成〇元年左街僧錄內供奉三教談
論引駕大德安國寺上座賜紫大達法師

端甫卒史館修撰裴休製碑曰玄秘塔者
大法師端甫靈骨之所歸也於戲爲丈夫
者在家則張仁義禮樂輔天子以扶世導
俗出家則運慈悲定慧佐如來以闡教利
生捨此無以爲丈夫也背此無以爲達道
也和上其出家之雄乎天水趙氏世爲秦
人初母張夫人夢梵僧謂曰當生貴子即
出囊中舍利使吞之及誕所夢僧白晝入
其室摩其頂曰必當大弘教法言訖而滅
既成人高顙隆目大頤方口長六尺五寸
其音如鐘夫將欲荷如來之菩提鑿生靈
之耳目固必有殊相奇表與始十歲依崇
福寺道悟禪師爲沙彌十七正度爲比丘
隸安國寺具威儀於西明照律師稟持犯
於崇福寺昇律師傳涅槃唯識大義於安
國寺素法師復夢梵僧告曰三藏大教盡
貯汝腹矣自是經律論無敵於天下囊括
川注逢原委會滔滔然莫能知其畔岸矣
夫將欲伐株杌於情田雨甘露於法種者
固必有勇智宏辯與無何謁文殊於清涼

衆聖皆現演大經於太原傾都畢會德宗
皇帝聞其名徵之一見大悅常出入禁中
與儒道論議賜紫方袍歲時錫施異於他
等復詔侍皇太子於東朝順宗皇帝深仰
其風親之若昆弟相與卧起恩禮特隆憲
宗皇帝數幸其寺待之若賓友常承顧問
注納偏厚而和上符彩超邁詞理響捷迎
合上旨皆契真乘雖造次應對未嘗不以
闡揚爲務由是天子益知佛爲大聖人其
教有大不可思議事當是時朝廷方削平
區夏縛吳斡蜀瀦蔡蕩鄆而天子端拱無
事詔和上率緇屬迎真骨於靈山開法場
於秘殿爲人請福親奉香火既而刑不殘
兵不黷赤子無愁聲江海無驚浪蓋參用
真乘以毗大政之明効也夫將欲顯大不
思議之道輔大有爲之君固必有冥符玄
契與掌內殿法儀錄左街僧事以標表淨
衆者十一年講涅槃唯識經論位處當仁
傳授宗乘以開誘道俗凡一百六十座運
三密於瑜伽契無生於悉地日持諸部十

餘萬徧指淨土爲息肩之地嚴金經爲報
法之恩前後供施數十百萬悉以崇飾殿
宇窮極雕繪而方丈匡床靜慮自得貴臣
盛族皆所依慕豪俠工賈莫不瞻嚮薦金
玉以致誠仰端嚴而禮足日有千數不可
殫書而和上即衆生以觀佛離四相以修
善心下如地坦無丘陵王公與臺皆以誠
接議者以謂成就常不輕行者唯和上而
已夫將欲駕橫海之大航拯羣迷於彼岸
者固必有奇功妙道與以開成元年六月
一日向西右脇而滅當暑而尊容若生竟
夕而異香猶欝其年七月六日遷於長樂
之南原遺命荼毗得舍利三百餘粒方熾
而神光月皎既燼而靈骨珠圓賜謚大達
塔曰玄秘俗壽六十七僧臘四十八弟子
比丘比丘尼約千餘輩或講論玄言或紀
綱大寺修禪秉律分作人師五十其徒皆
爲達者於戲和上果出家之雄乎不然何
至德殊祥如此其盛也承襲弟子自約義
正正言等克荷先業虔守遺風大懼徽猷

有時堙沒而闍門劉公法縁宗深道契彌
固亦以爲請願播清塵休嘗游其藩備其
事隨喜讃歎盖無愧辭銘曰賢刧千佛第
四能仁哀我生靈出經破塵教網高張孰
分有大法師如從親聞經律論藏戒定慧
學深淺同源先後相覺異宗偏義孰正孰
駁有大法師爲作霜雹趣眞則滯涉僞則
流象狂猿輕鈎檻莫收柅制刀斷尚生瘡
疣有大法師絶念而遊巨唐啓運大雄垂
教千載寘符三乘迭耀寵重恩顧顯闡讃
導有大法師逢時感召空門正闢法宇方
開崢嶸棟宇一旦而摧水月鏡像無心去
來徒令後學瞻仰徘徊
○
開成三年三月六日　僧統清凉國師澄觀
将示寂謂其徒海岸等曰吾聞偶運無功
先聖悼歎復質無行古人恥之無貽繆動
靜無綸緒往復勿穿鑿異端勿順非辯僞
勿迷惱邪心勿固牢鬪諍大明不能破長
夜之昏慈母不能保身後之子當取信於
佛無取信於人眞離玄微非言説所顯要
以深心體解朗然現前對境無心逢縁不
動則不孤我矣言訖而逝師生歷九朝爲
七帝門師春秋一百有二僧臘八十有三
身長九尺四寸垂手過膝日夜發光晝視
不瞬才供二筆聲韻如鐘文宗以祖聖崇
仰特輟朝三日重臣縞素奉全身塔于終
南山未幾有梵僧到闕表稱於葱嶺見二
使者凌空而過以呪止而問之荅曰比印
度文殊堂神也東取華嚴菩薩大牙歸國
供養有旨啓塔果失一牙唯三十九存焉
遂闍維舍利光明瑩潤舌如紅蓮色賜謚
仍號清凉國師妙覺之塔相國裴休奉勑
撰碑其銘曰寶月清凉寂照法界以沙門
相藏世間解澄湛含虚氣清鐘鼎雪沃
溪霞横維嶺眞室寡覓竅嶽崔嵬虚融天
地峻拔風雷離微休命實際龐鴻奉若時
政革彼幽蒙燗乎禹質元聖孕靈德雲冉
冉凝眸幻形谷嚮入耳性不可爲青蓮出
水深不可闞才受尸羅奉持止作原始要
終克諧適莫鳳藻璜奇遣演秘密染翰風
生供盈二筆欲造玄關咽金一像逮竟將
流龍飛遷飋蹤新五頂光衛二京躍出法
界功齊百城萬行分披華開古錦啓迪聾
瞶與甘露飲熒贇金偈懷生保又聖主師
資聿興遐裔貝葉飜宣譯場獨步譚柄一
揮幾回天顧王庭闢法傾河湧泉屬辭縱
辯玄玄玄紫衲命衣清凉國號不有我
師孰知吾道九州儁命然無盡燈一人拜
錫統天下僧帝網冲融潛通萬戶歷天不
周同時顯晤卷舒自在來往無蹤大士知
見允執厥中西域供牙梵倫遠至奏啓石
驗嘉風益熾勑俾圖眞相即無相海印大
龍蟠居方丈哲人去矣實何所象即事之
理塔鎖終南
勑寫國師眞奉安大興唐寺文宗皇帝御
製贊曰朕觀法界曠閴無垠應縁成事
虚根清凉國師體象啓門奄有法界我祖
聿尊教融海岳恩亦乾坤首相二蹤拔擢
幽昏間氣斯來拱承佛日四海光凝九州

廖溢敞金仙門奪古賢席大手名曹横絃
請益仍師臣休保余遐曆爰抒巔毫式揚
茂實真空罔盡機就而駕白月虛秋清風
適夏妙有不遷緣息而化遡爾禹儀焕乎
精舍
美製象碁（昔神農以日月星辰爲象唐相國牛僧孺用車馬將士卒加炮代之爲機矣）
是年正月六日圭峰宗密禪師示寂相國
裴休撰傳法碑師姓何氏果州西充人釋
迦如來三十九代法孫也釋迦住世八十
年爲無量天人聲聞菩薩說種種法最後
以法眼付大迦葉令祖祖相傳別行于世
顧此法衆生之本源諸佛之所證超一切
理離一切相不可以言語智識有無隱顯
推求而得但心心相印印印相契使自證
知光明受用而已自迦葉至達磨達磨東
來至曹溪凡三十三世曹溪傳荷澤荷澤
傳磁州如如傳荊南張張傳遂州圓圓傳
禪師師於荷澤爲五世於迦葉爲三十八
世其宗系如此師豪家少通儒學一日偶

遂州未及與語退遊徒中見其儼然在定
忻躍慕之遂剃染受道嘗赴齋次受經得
圓覺十二章誦未終忽然大悟歸以告其
師師印可乃謁東京照照曰菩薩人也誰
其識之次謁清凉觀觀曰毗盧華藏能從
我游者其汝乎及西漢上僧授華嚴新疏
遂講華嚴久之著圓覺華嚴涅槃金剛唯
識起信法界觀等經疏鈔及禮懺修證圖
傳纂略文集諸宗禪語爲禪藏并書偈議
論凡九十餘卷或以師不守禪行而廣講
經論遊名邑大都以興建爲務乃爲多聞
之所役豈聲利之所未忘乎曰噫夫一心
者萬法之總也分而爲戒定慧開而爲六
度散而爲萬行萬行未嘗非一心一心未
嘗違萬行禪者六度之一耳何能總諸法
哉且如來以法眼付迦葉不以法行故自
心而證者爲法隨行而起者爲役得未必
常同也然則一心者萬法之所生而不屬
於萬法得之者則於法自在矣見之者則
於教無礙矣本非法不可以法說本非教

不可以教傳豈可以軌迹而尋哉自迦葉
至富那夜奢凡十祖皆羅漢所度亦羅漢
至馬鳴龍樹提婆天親始開摩訶行著論
釋經摧滅外道爲菩薩唱首而尊者闍夜
獨以戒力爲威神尊者摩羅獨以苦行爲
道迹其他諸祖或廣行法教或專心禪定
或蟬蛻而去或化火而滅或攀樹以示終
或受害而償債是乃法必同而行不必同
也且循轍迹者非善行守規墨者非善巧
不迅疾無以爲大牛不超過無以爲大士
故禪師之爲道也以知見爲妙門以寂靜
爲正味慈忍爲甲冑慧斷爲劒矛破內魔
之高壘陷外賊之堅陣鎮撫邪雜解釋縲（縲力追）
籠遇窮子則叱而使歸其家見貧女則呵
而使照其室窮子不歸貧女不富吾師恥
之三乘不興四分不振吾師恥之忠孝不
並化荷擔不勝任吾師恥之故皇皇於濟
拔汲汲於開誘不以一行自高不以一德
自偕人有歸依者不俟請而往也有求益
者不俟憤則啓矣雖童幼不簡於應接雖

傲很不怠於和勵其以闡教度生助國家之化也如此故親師之法者貪則施暴則歛剛則隨戾則順昏則開惰則奮自棨者謙自堅者化循私者公溺情者義故士俗有變活業絕血食持戒法而為近住者有出而修政理以救疾苦為道者有退而奉父母以豐供養為行者其餘憧憧而來欣欣而去揚袂而至實腹而歸所在不可勝紀真如來付囑之菩薩眾生不請之良友其四依之一乎其十地之人乎吾不識其境界庭宇之廣狹議者又焉知大道之所趣哉閱世六十二僧臘三十四宣宗追謚定慧禪師門弟子僧尼四眾凡數千人

庚申○正月上庚命太子監國上崩仇士良立穎王為太弟即位李德裕相

佛祖歷代通載卷第二十二

佛祖歷代通載卷第二十三

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集　藝三

辛酉武帝炎改會昌（穆宗第五子母韋太后仇士良臨死謂同類曰天子音涉不道勿令讀書親儒者後服丹藥其性躁急喜怒不常年三十四而崩在位六年）

帝自幼稚不喜釋氏是年正月即位七月桂州馬生三足駒至秋九月召道士趙歸真等八十一人入禁中於三殿修金籙道場冬十月帝幸三殿升九仙玄壇親受法籙左拾遺王哲諫云王業之初不宜崇信太過帝不納

是年十月潭州雲岩晟禪師卒鍾陵建昌人姓王氏少出家於石門初參百丈未悟玄旨侍左右二十年丈化乃謁藥山服勤已久山問師作什麼曰擔屎山曰那箇聻曰在山曰汝來去為誰曰替他東西山曰何不教並行曰和上莫謗他山曰不合與麼道曰如何道山曰還曾擔麼師於言下契會一日藥山問汝解弄師子是否曰是山曰弄得幾出曰弄得六出山曰我亦弄得曰和上弄得幾出山曰我弄得一出師曰一即六六即一後到溈山溈問曰承長老在藥山弄師子是否曰是溈曰長弄耶還有置時曰要弄即弄要置即置溈曰置時師子在什麼處師曰置也置也道吾問大悲千手眼如何曰如無燈時把得枕子怎麼生道吾曰我會也我會也師曰怎麼生會吾曰通身是手眼洞山問就師乞眼睛師曰汝底與阿誰去也曰良价無師曰有汝向什麼處著洞山無語曰乞眼睛底是眼否价曰非眼師咄之師於是月二十六日沐身竟喚主事僧令備齋來日有上座發去至二十七日並無人去及夜師歸寂壽六十茶毘得舍利千餘粒塔曰淨勝敕謚無住大師

夏六月以衡山道士劉玄靜為光祿大夫充崇玄館學士令與趙歸真居禁中修法籙左輔闕劉玄謨上疏切諫貶玄謨為河南戶曹

三年正月制曰齋月斷屠出於釋典國家

勑業猶近梁隋卿相大夫或緣玆弊自今
惟正月萬物生植之初宜斷屠三日列聖
忌各斷一日餘不須禁三月以道士趙歸
真爲左右街道門教授先生時帝銳意求
仙師事歸真歸真乘寵每對必排毀釋氏
非中國之教蠹害生靈宜盡除去帝深然
之歸真復請與釋氏辨論有旨追僧道於
麟德殿談論法師知玄登論座辨捷精快
道流不能屈玄因奏王者本禮樂一憲度
則天下治吐納服食蓋山林匹夫獨擅之
事願陛下不足留神帝色不平侍臣諷玄
賦詩以自釋玄立進五篇有鵠背偵危龍
背滑君王且住一千年之句帝知其刺特
放還桑梓

論曰昔周武廢教沙門犯顏抗爭殆
數十人雖不能格武之惑然足見吾
法中之有人也及唐高祖議沙汰而
惠乘玄琬智實法林等皇皇論爭引
義慷慨亦不失法王真子之識凡自
大曆而後祖道既興吾門雄傑多趍
禪林至是武宗議廢教而主法者才
知玄一人而已雖武宗盛意不可解
佛運數否莫可逃凡釋子者處變故
之際無一辭可紀佛法尊博如天亦
吾徒失學之罪也

正月作望仙樓於禁中時集道士於其上
咨質仙事時趙歸真特被殊寵諫官數上
疏論之帝謂宰相曰諫官論趙歸真此意
要卿等知朕宮中無事屏去聲色要此人
道話耳李德裕對曰臣不敢言前代得失
弟歸真曾在敬宗朝出入掖庭以此羣情
不願陛下復親近之帝曰朕於彼時已識
此人但不知其名呼爲趙練師在敬宗時
亦無甚惡朕與之言滌煩耳至於軍國政
事唯與卿等論之豈問道士蹤是宰相不
復諫而歸真遂以涉物論遂與羅浮山道
士鄧元超有長生術帝遣中使迎之及元
超至與劉玄靖及歸真等膠固排毀釋氏
於是拆寺之請行焉

四月敕祠部檢括天下僧尼寺凡四萬四
千六百所僧尼凡二十六萬五千餘人

五月庚子勅併省天下佛寺中書門下關
奏據令式諸上州國忌官吏行香於寺其
上州各留一寺凡有列聖尊容並令移於
寺內其下州寺並廢兩京左右街請留十
寺寺僧十人勅曰上州合留寺工作精巧
者各一所如破落悉宜除毀其行香日官
吏宜赴道觀上都東都各留四寺寺僧三
十人中書門下又奏曰天下廢寺鐘磬銅
像委鹽鐵使鑄錢其鐵像委本州鑄爲農
具金銀鍮石等像銷付度支衣冠士庶之
家所有金銀等像勑出後限一月納官

八月制曰朕聞三代以前未有言佛漢魏
之後像教寖興由是季時傳此異俗因緣
染習蔓衍滋多以至於蠹耗國家而漸不
覺以至於誘惑人情而衆益迷洎於九有
山原兩京城闕僧徒日廣佛寺日崇勞人
力於土木之功奪人利於金寶之飾移君
親於師資之際違配偶於戒律之間壞法
害人無逾此道且一夫不田有受其饑者

今天下僧尼不可勝數皆待農而食待蠶而衣寺宇招提莫知紀極皆雲架藻飾僭擬宮居晉宋齊梁物力凋弊風俗澆詐莫不由是而致也況我高祖太宗以武定禍亂以文理天下執此兩端而以經邦豈以西方區區之教與我抗衡哉貞觀開元亦嘗釐革剗除未盡流衍轉滋朕博覽前言旁求輿議弊之可革斷在不疑而中外誠臣協予正意條流至當宜在必行懲千古之蠹源成百王之典法即人利衆予何讓焉其天下所拆寺還俗僧尼收充稅户於戲前古未行似將有待及今盡去豈謂無時驅游惰不業之徒幾五十萬廢丹腹無用之室凡六萬區自此清淨訓人慕無爲之理簡易齊政成一俗之功將使六合黔黎同歸皇化尚以革弊之始日用不知下制明廷宜體予意

三月帝不豫自徵方士服金丹受法籙至是發背躁悶失常遂至大漸旬日不能言而崩年三十三舊史贊曰昭肅削浮圖之法懲游惰之民志欲矯步升梯求珠赤水徒見蕭衍姚興之曲學不悟始皇漢武之妄求蓋受惑左道之言故偏斥異方之教況身毒西來之法向欲千年蚩蚩之民習以成俗畏其教甚於國法樂其徒不異登仙如文身斷髮之鄉似吐火吞舟之戲詎可正以威韶而律以章甫加以笮融何充之佞代不乏人雖荀卿孟子之賢未容抗論一朝隨殘金像燔棄胡書結怨於膜拜之流犯怒於匹夫之口哲王之舉不駭物情前代存而勿論實爲中道欲革斯弊將俟河清昭肅頗稱明斷然聽斯蔽矣（並已見上舊史）

論曰舊史武宗紀著除羅釋氏始末甚詳當時黃冠乘寵傾害吾教然亦大臣李德裕輔成其事也新史曰武宗毅然除去浮屠之法甚銳而躬受道家法籙服藥以求長年以此知其非明智之不惑者特好惡不同耳噫嘻武宗非明智不惑豈特於釋老好惡不同哉其偏信李德裕專權用事朋黨相傾雖僅有伐叛之勞未見成功而朝野積怨已甚使更久權則與李林甫又何異乎。（古門上派之罪天執其罰下民之罪天似其罰真矣氣報應時曰正万十五月有人夜行至指宇陵下怨聞人語謂是盧馬逐自哀報之內憾而空有朱衣執版宣门帳引何在有二吏出紀曰在矣朱衣曰緣每兩居使者至也未央日計得十八日方氏朱衣曰何階爽曰李文坐毀聖教滅萁一以齋與海西番同類其教而至夫時有貨客自東來訊尋不見是年武宗果卒併錄之）

丙寅○三月上崩子幼皇太叔即位四月出李德裕荊南節度使

丁卯宣宗忱（憲宗第十三子[illegible]）改元大中

三月詔曰會昌季年併省寺宇雖云異方之教有資爲理之源中國之人久行其道釐革過當事體乖訛其靈山聖境應會昌五年所廢寺宇諸宿舊僧可仍舊修葺住持

是年尚書白居易卒年七十有五贈尚書

左僕射上以詩弔之居易彼遇憲宗時事
無不言湔剔抉摩多見聽可然爲當路所
忌遂擯斥所蘊不得施乃放意文酒能順
適所遇託釋氏死生之說若忘形骸者後
復進用又皆幼君偃蹇益不合居官輙病
去遂無立功名意與弟行簡及從祖弟敏
中友愛東都所居履道里疏沼種樹架石
樓香山鑿八節灘號醉吟先生自爲之傳
晚節好佛尤甚至經月不食葷稱香山居
士與胡杲等九人宴集皆高年不仕者人
慕之繪爲九老圖居易於文章精切然最
工於詩當時士人爭傳誦之其始生方七
月能展書姆指之無兩字雖試之百數不
差九歲暗識音律其篤於才章蓋天稟然
既卒以其所居第施爲佛寺宣宗思其[illegible]
不已因擢其弟敏中爲相居易嘗肖彌
陀佛像而禱之自爲之記曰我本師釋迦
如來說言從是西方過十萬億佛土有世
界號極樂以無八苦四惡道故也其國號
淨土以無三毒五濁業故也其佛號阿彌

陀以壽無量願無量功德相好光明無量
故也諦觀此娑婆世界衆生無賢愚無貴
賤無幼艾有起心歸佛者舉手合掌必向
西方有怖厄苦惱開口發聲必先念阿彌
陀又範金合土刻石繡紋乃至印水聚沙
童子戲者莫不率以阿彌陀佛爲上首不
知其然而然由是而觀是彼如來有大誓
願於此衆生衆生有大因緣於彼國土明
矣不然南北東西過去現在未來佛多矣
何獨如是我何獨如是我唐中大夫太子
少傅白居易當衰莫之歲中風痺之疾乃
捨俸錢三十萬命工人杜敬宗按阿彌陀
無量壽二經畫西方世界一部高九尺廣
丈有三尺阿彌陀尊佛坐中央觀音勢至
二大士侍左右人天瞻仰眷屬圍繞樓臺
伎樂水樹花鳥七寶嚴飾五綵張施爛爛
煌煌功德成就弟子居易焚香稽首跪於
佛前起慈悲心發弘誓願願此功德回施
一切衆生一切衆生有如我老者如我病
者願離苦得樂斷惡修善不越南部便覩

西方白毫大光應念來感青蓮上品隨願
往生從現在身盡未來際常得親近而供
養也欲重宣此義而說讚曰極樂世界清
淨土無諸惡道及衆苦願如我身老病者
同生無量壽佛所

戊辰九月詔曰潮州司馬李德裕早籍門第
清華累居將相之榮唯以姦傾爲業當會
昌之際極公台之崇騁諛佞以得君遂恣
橫而持政專權生事妬賢害忠動多詭異
之謀潛懷僭越之志秉直者必棄向善者
盡排誣忠良造朋黨之名肆姦偽生加諸
之釁計有逾於指鹿罪實見於欺天屬者
方處鈞衡曾無嫌避委國史於愛婿之手
寵秘文於弱子之身洎參信書亦見親昵
恭推元和實錄乃不刊之書擅敢改張罔
有畏忌奪他人之懃績爲私門之令猷附
李紳之曲情成吳湘之怨獄擢爾之髮數
罪未窮載竊罔上之由益見無君之意朕
務全本體乃爲含容雖黜降其官榮尚蓋
藏其醜狀而睥睨未已兢惕無聞積惡既

張公議難抑可崖州司戶未幾德裕慚忿而卒乃見夢袁許於宰相令狐綯乞歸葬其尸識者謂之强魂雖死亦不衰云

論曰唐李習之曰史官紀事不得實乃取行狀諡牒凡為狀者皆門生故吏苟言虛美尤不足信予觀李德裕故吏鄭亞所為會昌一品制集序鋪張德裕勲業與新史本傳無異而舊史武宗紀則著德裕之惡與詔詞皆合然則新史取信故吏之說寧不悞後来者乎

湖南觀察使裴休躬謁華林善覺禪師休問師還有侍者否覺云有一兩箇休云在什麽處覺乃喚大空小空時二虎自庵後而出休覩之大驚覺語虎曰且去有客在二虎哮吼而去休問師作何行業感得如斯覺良久云會麽休云不會覺云山僧常念觀音休歎異而去覺隱居常持錫夜出林麓間七步一振錫一稱觀音名號甞有僧来叅方展坐具覺曰且緩緩僧曰和尚見箇什麽覺云可惜許磕破鐘樓其僧有省

㐂○正月五色雲中現佛真身○後河湟瓜沙伊爾等十一州之地於是開元䒷宇悉如故

黃檗希運禪師是寂師福唐人姿貌豐碩游方晚趍江西叅馬祖值祖歸寂乃見百丈問馬祖平日機緣丈舉再叅馬祖掛拂話師於言下大悟曰予他日嗣馬祖去師曰不然今日因師奉得見馬祖大機之用若嗣馬相喪我兒孫丈曰如是如是見與師齊減師半德見過於師乃堪傳受師自是混迹于衆後於豫章遇觀察使裴休道緣契合遂出世說法嘗示衆曰汝等諸人欲何所求遂以棒趁去而衆不散因謂之曰汝曹盡是噇酒糟漢恁麽行脚取笑於人但見八百一千便去不可只圖熱鬧也老漢行脚時或遇草根下有一箇漢便從頂上一錐看他若知痛痒可以布袋盛米供養他可中總似你如此容易何處更有今日事汝等既稱行脚亦須著些精神還知道大唐國裏無禪師時有僧出云只如諸方尊宿聚徒闡化又作麽生師曰不道無禪只是無師豈不見馬大師座下出八十四人坐大道場得大師正眼者止三兩人而已歸宗和上是其一也出家人須知有從上来事分且如四祖下牛頭融大師横說竪說猶不知向上關捩子有此眼腦方辨得邪正宗黨且當人事宜不能體會得但知學語言念向肚皮裏安著到處稱我會禪還替得汝生死麽輕忽老宿入地獄如箭我才見入門来便識得你了也還知麽急須努力莫容易事持片衣口食空過一生明眼人笑汝久後總被俗人笑將去在宜自看遠近是阿誰分上事若會即便會不會即散去大中三年終於黃檗勅諡斷際禪師塔曰廣業

詔京兆薦福寺弘辯禪師入內帝問曰禪宗何有南北之名對曰禪門本無南北昔如来以正法眼付大迦葉展轉相傳至三十一世此土弘忍大師有二弟子一名惠能受衣法居嶺南一名神秀在北揚化得

法雖一時開導發悟有頓漸之異故曰南頓北漸非禪宗本有南北之號也帝曰何名戒定慧對曰防非止惡名戒六根涉境心不隨緣名定心境俱空照鑒無惑名慧帝曰何名方便對曰方便者隱實覆相權巧之門也被接中下曲施誘迪謂之方便設為上根言捨方便但說無上道者斯亦方便之談以至祖師玄言忘功絕謂亦無出方便之迹帝曰何為佛心對曰佛者覺也謂人有智慧覺照為佛心心者佛之別名則有百千異號體唯其一本無形狀非青黃赤白男女等相在天非天在人非人而現天現人能男能女非始非終無生無滅故號靈覺之性如陛下日應萬機即是陛下佛心假使千佛共傳應無別有所得也帝曰如今有人念佛如何對曰如來出世為天人師隨根器而說為上根者開示上乘頓悟至理中下根者未能頓曉是以佛為韋提希開十六觀門令念佛生於極樂故經云是心是佛是心作佛心外無佛佛外無心帝曰復有人持經持呪求佛如何對曰如來種種說法皆為最上一乘如百千眾流莫不朝宗于海如是差別諸緣皆歸薩婆若海帝曰祖師既傳心印金剛經云無所得法如何對曰佛之一化實無一法與人但示眾生各各自性同一法藏當時然燈如來但印釋迦本法而無所得方契然燈本意故經云無我無人無眾生無壽者是法平等修一切善不著於相帝曰禪師既會祖意還禮佛看經否對曰沙門禮佛看經蓋是住持常法有四報焉依佛戒修身參尋知識漸修梵行履踐如來所行之迹帝曰何為頓見何為漸修對曰頓明自性與佛無二然有無始染習故假漸修對治令順性起用如人喫飯非一口便飽是日辨對七刻方罷帝悅賜號圓智禪師

江州刺史崔黯復廬山東林寺黯自為之碑其略曰佛之心以空化執智化也以福利化欲仁化也以緣業化妄術化也以地獄化愚劫化也故中下之人聞其說利而畏之所謂救溺以手救火以水其於生人恩亦弘矣然用其法不用其心以至於甚則失其道蠹於物失其道者迷其徒蠹於物者覆其宗皆非佛之以手以水之意也為國家者取其有益於人去其蠹物之病則通矣唐有天下一十四帝視其甚理而汰之而執事之人不以歸牛迒本以結人心其道甚蕪幾為一致今天子取其益生人稍復其教通而流之以濟中下於是江州奉例詔予時為刺史前訪茲地松門千樹嵐光熏天蜩嘒湍鳴松籟泠然可別愛而不剪利以時往至是即善而復之又曰嘗觀晉史見遠公之事及得其書其辯若注其言若釋足以見其當時取今之所謂遠公者也吾聞嶺南之山峻而不山嶺北之山山而不秀而廬山為山山與秀兩有之五老窺湖懸泉墜天杭香藥靈鳥開獄善烟嵐之中恍有絳節白鶴使人覯之而不能回眸也且金陵六代代促俗薄臣以功危主以疑慘潯陽為四方之中有江山

之美遠公豈非得計於此而視於時風耶
然熱者搏纏襲者居素前入不暇自歎者
多則遠師固為賢矣是山也以遠師更清
遠師也以是山更名暢佛之法如以曹溪
以天台為號者不可一二故寺以山山以
遠三相挾而為天下具美矣
溈山靈祐禪師示衆曰夫道人
之心質直無僞無背無面無詐妄心行一
切時視聽尋常更無委曲亦不閉眼塞耳
但不附物即得從上諸聖只是說濁邊過
患若無如許多惡覺情見想習之事譬如
秋水澄渟清淨無為澹泞無礙喚作道人
亦名無事人時有僧問頓悟之人還更有
修不師云若真悟得本他自知時修與不
修是兩頭語如今初心雖從緣得一念頓
悟自理猶有無始曠劫習氣未能頓淨須
教渠淨除現業流識即是修也不道別有
法教渠修行趣向從聞入理聞理深妙心
自圓明不居惑地縱有百千妙義抑揚當
時此乃得坐披衣自解作活計時相國鄭

愚為之碑曰天下之言道術者多矣各用
所宗為是而五常教化人事之外於精粹
性命之際史氏以為道家之言故老嚴之
類是也其書具存然至於盪情累外生死
出於有無之間超然獨得言象不可以擬
議勝妙不可以意況則浮屠氏之言禪者
庶幾乎盡也有口無所用其辯巧歷無所
用其數愈得者愈失愈是者愈非我則我
矣不知我者誰氏知則知矣不知知者何
以無其無不能盡空其空不能了是者無
所不是得者無所不得山林不必寂城郭
不必諠無春夏秋冬四時之行無得失是
非去來之迹非盡無也寘於順也遇所即
而安故不介於時當其處無必故不局於
物其大旨如此其徒雖千百得者無一二
近代言之者必有宗宗必有師師必有傳
然非聰明瓌宏傑達之器不能得其傳當
其傳是皆鴻龐偉絶之度也今長沙郡西
北有山名大溈蟠木窮谷不知其徧幾千
百里為羆豹虎兕之宅雖夷人射獵虞迹

樵師始僧號靈祐生福唐笠首屩
足背閩來游庵於翳薈非食不出棲棲風
雨默坐而已恬然晝夜物不能害非夫外
死生忘憂患冥順大和者孰能於是哉昔
孔門殆庶之士以簞瓢樂陋巷夫子猶稱
詠之以其有生之厚也且生死於人得喪
之大者也既無得於生必無得於死既無
得於得必無得於失故於其間得失是非
所不容措委化而已其為道術天下之能
事畢矣凡涉語是非之端辯之盃惑無補
於學者今不論也師既以茲為事其徒稍
稍從之則與之結構廬室與之伐去陰黑
以至於千有餘人自為飲食紀綱而於師
言無所是非其有問者隨語而荅不強所
不能也數十年言佛者天下以為稱首武
宗毀寺逐僧遂空其所師遁裹首為民惟
恐出蚩蚩之輩有識者益貴重之後湖南
觀察使裴公休酷好佛事值宣宗釋武宗
之禁固請迎而出之乘之以己輿親為其
徒列又議重削其鬚髮師始不欲戲其徒

曰爾以鬚髮爲佛耶其徒愈强之不得已笑而從之復到其所居爲同慶寺而歸諸徒復來其事如初師皆幻視無所爲意忽一日笑報其徒示若有疾以大中七年正月九日歸寂年八十三即定於大潙之南阜後十有一年其徒以師之道上聞始加謚號及墳塔以厚其終噫人生萬類之最靈者而以精神爲本自童孺至老白首始於飲食漸於功名利養是非嫉妬晝夜纒縛又其念慮未甞時餉懸息煎熬形器起如寃讐行坐則思想偃卧則魂夢以耽滛之利欲役老朽之筋骸飡飯既耗齒髮已弊猶抜白餌藥以從其嗜外以夸人內以欺已曾不知息陰休影捐慮安神求須臾之暇以至溘焉而盡親友不翅如行路利養悉委之他人愧負積於神明厚殃流於後嗣滛湎汗湯不能自止斯皆自心而發不可不制以道術道術之妙莫有及此佛經之說益以神聖然其歸趣悉臻無有僧事千百不可梗槩各言宗教自相矛盾故褐衣圓頂未必皆是若予者洗心於是逾三十載適師之徒有嘗處者以師之圓形自大潙來知予學佛求爲讃說愧其圖狀果前所謂鴻厖絶特之廖者也既與其贊則又欲碑師之道於精廬之前予笑而諾之遂因其說以自警觸故其立言不專以癒大潙之事云

○詔修天下祖塔未經賜號謚者所在以聞太常考行類揚矣

○詔法師辯章爲三教首坐

是年潭州道林沙門疏言詣太原府訪求藏經高士李節餞以序曰業儒之人喜排釋氏其論必曰禹湯文武周公孔子之代皆無有釋釋氏之興衰乱之所奉也宜一掃絶剗革之使不得滋釋氏源於漢流於晋瀰漫於宋魏齊梁陳隋唐孝和聖真之間論者之言粗矣抑能知其然未知其所然也吾請言之昔有一夫胥腯而色凝氣神清未甞謁醫未甞禱鬼恬然保順固有札瘥之患固善也即一夫不幸而有寒暑風濕之病背瘇而足蹷耳瞶而目瞑於是功駁之術用焉禳襘之事紛焉是二夫豈特相反耶蓋病與不病勢異耳嗟乎三代之前世康矣三代之季世病矣三代之前禹湯文武德義播之周公孔子典教特之道風雖衰漸漬猶存詐不勝信惡知避善於是有擊壤之歌由庚之詩人人而樂也三代之季道風大衰力詐以殺信扇澆而散朴善以柔退惡以强用廢井田則豪幷相乘矣貪封略則攻戰亟用矣務實節則聚歛之臣升矣務勝下則掊剋之吏貴矣上所以御其下者欺之下所以奉其上者苟之上下相仇激爲怨俗於是有汨羅之客有負石之夫人人愁怨也夫釋氏之教以清淨恬虛爲禪定以柔謙退讓爲忍辱故怨爭可得而息也以菲薄勤苦爲修行以窮達壽夭爲因果故陋賤可得而安也故其喻云必煩惱乃見佛性則本衰代之風激之也夫衰代之風舉無可樂者也不有釋氏以救之尚安所寄其心乎論者不責衰代之俗而尤釋氏之興則是抱疾之

夫而責其醫禱攻療者也徒知釋因衰代
之與不知衰代須釋氏之救也何以言之
耶夫俗既病矣人既愁矣不有釋氏佼安
其分勇者將奮而思鬬智者將靜而思謀
則阡陌之人將紛紛而羣起矣今釋氏
歸之分而不責於人故賢智儁朗之士皆
息心焉其不達此者愚人也惟上所役焉
故罹衰亂之俗可得而安賴此也若之何
而翦去之耶論者不思釋氏扶世助化之
大益而疾其雕鎪絲繪之小費吾故曰能
知其然不知其所以然者也會昌季年武
宗大翦釋氏巾其徒且數萬之民隸具其
居容貌於土木者沉諸水言詞於紙素者
烈諸火分命御史乘驛走天下察敢隱匿
者罪之由是天下名祠珍宇毀撤如掃天
子建號之初雪釋氏之不可廢也詔徐復
之而自湖以南遠人畏法不能酌朝廷之
體前時焚撤書像殆無遺者故雖明命復
許制立莫能得其書道林寺湖西之勝游
也有釋跡言警辨有謀獨曰太原府國家

舊都多釋祠我聞其帥司空范陽公天下
仁人我弟往來購釋氏遺文以惠湘川之
人宜其聽我而助成之矣即辭而北游既
上謁軍門范陽公果諾之因四求散逸不
成蘊秩者至釋祠不見毀而副剩者又命
講丐以補繕闕漏者月未幾凡得釋經五
千四十八卷以大中十年秋八月輦自河
東而歸於湘焉嘻釋氏之助世既言之矣
向非我君洞鑒理源其何能復立之耶既
立之且亡其書非有跡言遠識而誠堅孰
克弘之耶吾喜跡言奉君之令演釋之宗
不憚寒暑之勤德及遠人為叙其事且贈
以詩詩曰湘水猗猗兮俗獷且很利殺業
偷兮吏莫之馴緊釋氏兮易暴使仁釋何
在兮釋在斯文湘水滔滔兮四望何已猿
犺騰拏兮雲樹靡靡月沉浦兮烟冥山橋
席卷兮禪床閑偃仰兮嘯詠鼓長波兮何
時還湘川超忽兮落日晼晼松霞秋庭兮
蘭被春晼上人去兮幾千里何日同游兮
湘川水

詔羅浮軒轅先生左拾遺王譜等上疏諫
之詔荅曰朕以躬親庶務萬機事繁訪羅浮處士軒轅集善能攝生年齡不老乃
遣使迎之冀其有少保理也朕每覩前史
見秦皇漢武之事常以之為戒卿等職在
諫司閱示來章深納誠意復謂宰相曰為
吾諭於諫官雖少翁欒大復生亦不能相
惑第聞軒轅生高士欲與一言耳未幾軒
轅集至帝問曰先生遐壽而長年可致否
對曰屏欲去滋味一哀樂廣惠澤則與
天地合體日月齊明是為長年不假外求
也帝敬重之
○
八月帝崩年五十矣帝性明叡用法無私
恭謹節儉恵愛民物從諫如流天下稱為
小太宗每宰相奏事畢忽恬然曰可以閒
語因問閭閻細事或譚宮中游宴一刻許
復正容曰卿等善為之常恐卿輩負朕後
日難相見乃起入宮令狐綯嘗謂人曰吾
十年秉政承恩遇然每於延英奏事未

嘗不汗霑衣也

舊唐史贊曰臣聞惣老言大中故事獻文皇帝器識深遠久歷艱難備知人間疾苦自寶歷巳来中人擅權事多假借京師豪右大擾窮民泊大中臨御一之日權豪歛迹二之日姦臣畏法三之日閽寺讋氣由是刑政不濫賢能效用百揆四嶽穆若清風十餘年間頌聲載路帝宮中衣澣濯之衣常膳不過數器非母后侑膳輙不舉樂歲或小飢憂形于色雖左右近習未嘗見怠墮之容與羣臣言儼然煦接如對賓僚或有所陳閭虛襟聽納故事人主行幸黃門先以龍腦欝金籍地獻文悉命去之宮人有疾醫視之既瘳即抽金賜之誡曰勿令敕使知謂朕私於侍者其恭儉好善類如此季年風毒召羅浮山人軒轅集訪以治身之要集亦有道之士也未嘗輙語詭異帝益重之及堅謂還山帝曰先生捨我亟去國有灾者朕有天下竟得幾年集索筆橫書四十而去乃十四年也與替宜運其若是與而帝道皇猷始終無闕雖漢之文景不足過也惜乎簡籍遺落舊事十無三四吮墨揮翰有所慊然

資治通鑑曰宣宗少歷艱難長年踐祚人之情偽靡不周知盡心民事精勤治道賞簡而當罰嚴而必故方內樂業殊俗順軌求之漢世其孝宣之流亞歟

論曰唐新舊史唯宣宗朝事實相反特甚唯舊史與資治通鑑皆合新史貶之謂宣宗以察為明無復仁恩之意嗚呼斯言莫知何謂也大凡人君寬厚長者必責以優游無斷至於精勤治道則謂以察為明然則從而可乎孟子曰盡信書不如無書蓋誠然也

補怛洛伽山觀音示現之地有唐大中間天竺僧来即洞中燔盡十指親覩妙相與說妙法授以七寶色石靈跡始著其後日本國僧惠鍔自五臺得菩薩画像欲還本國舟至洞輙不徃乃以像舍于土人張氏之門張氏屢覩神異經捐所居為觀音院昌國志云梁貞明二年始建寺郡將聞之遣幕賓迎其像到城與民祈福巳而有僧名即衆求嘉休扃戶刻之彌月像成而僧不見今之所設是也史越先作重修寺記云宋元豐三年王舜封使三韓至此黑風驟起巨龜負舟向山禱告大士現相舟穩還朝以聞朝廷頒金帛移寺建於梅嶺山之陽賜額寶陀祈禱雨暘輙應迨今元朝降香賜田重新寺宇以福邦家永延帝祚

佛祖歷代通載卷第二十三

佛祖歷代通載卷第二十四　藝四

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

庚辰　懿宗漼 宣宗長子好祭佛遊宴委政群僚復迎佛骨而曰生見之死無恨年三十六崩葬簡陵在位十四年 改咸通

藝四　一

年 杭州大慈山寰中禪師蒲坂人也姓盧氏頂骨圓聳其聲如鍾出家於并州童子寺受心印於百丈禪師結茅於南岳一日南泉至問如何是庵中主師云蒼天蒼天泉云蒼天且置如何是庵中主師云會即便會莫切切泉拂袖而出趙州問般若以何為體師云般若以何為體趙州大笑而出師明日見趙州掃地問般若以何為體趙州置箒拊掌大笑師便歸方丈師後住浙江大慈山上堂示眾云山僧不解荅話只能識病又云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸問道者眾山素缺水師擬飛錫夜夢神人告之曰勿它之詰朝見二虎以爪跑地泉自涌出味甘如飴有僧自岳至乃曰童子泉涸矣移來在此故東坡題詩云亭亭石塔東岡上此老初來百神仰虎移泉眼趁行腳龍作浪花供撫掌至今遊人灌濯罷卧聽空堦環玦響故知此老如此泉莫作人間去來想咸通三年二月十五日不疾而逝壽八十三臘五十四僖宗諡性空大師定慧之塔

癸未　制署法師知玄為悟達國師總教門事

乙酉　朗州德山宣鑑禪師劍南人姓周氏博貫三藏常講金剛經時以周金剛名之俄慨然曰窮諸玄辯若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑學與無學吾知之矣乃盡棄其習謁龍潭信禪師問久嚮龍潭及到來潭又不見龍亦不現信曰子親到龍潭是夕師立侍更深信曰何不下去師曰暗信點紙燭與師師接得信即吹滅師豁然大悟曰今後更不疑天下老和尚舌頭也即日便辭信語其徒曰可中有箇漢牙如劍樹口似血盆一棒打不回頭他時向孤峯上立吾道去在師居澧陽垂三十年大中初武陵太守薛延望栩德山精舍

藝四　二

延請居之大闡宗風上堂示眾云於己無事則勿妄求妄求而得亦非得也汝但無心於事無事於心則虛而靈寂而妙若毛端許言之本末者皆為自欺毫氂繫念三塗業因瞥爾情生萬劫羈鎖聖名凡號盡是虛聲殊相劣形皆為幻色汝欲求之得無累乎及其猒之又成大患終而無益僧問如何是菩提師打云出去莫向這裏屙如何是佛師云佛是西天老比丘雪峯問從上宗乘以何法示人師云我宗無語句亦無一法與人至是將終謂眾曰捫空追響勞汝心神夢覺覺非竟有何事言訖端坐而逝閱世八十有六臘六十有五時咸通六年十二月三日也敕諡見性大師 塔具

藝四　三

丙戌　鎮州臨濟義玄禪師曹州南華人姓邢氏叅黃蘗運禪師問如何是佛法的的大意聲未絕運便打如是三度致問三度被打遂辭下山運指往高安大愚處去師至大愚問黃蘗近日有何言句師曰某甲二度

問佛法的的大意三度被打不知有過無過愚云黃蘗恁麼老婆心更問有過無過師於是大悟云元來黃蘗佛法無多子愚搊住曰屎床鬼子適来問有過無過而今却道黃蘗佛法無多子汝見箇甚麼師於大愚肋下築三拳愚托開云汝師黃蘗非干我事師由是再回黃蘗師資契會大機大用卓冠一時後還鄉徇趙人之請住子城南臨濟禪苑學徒奔湊師示衆曰赤肉團上有一無位真人常從汝等諸人面門出入未證據者看時有僧問如何是無位真人師下禪床搊住云道道其僧擬議師托開云無位真人是什麼乾屎橛師問樂普云從上来一人行棒一人行喝阿那个親對曰總不親師曰親處作麼生普便喝師乃打師問木口和上如何是露地白牛木口曰吽師曰啞木口曰老兄作麼生師曰遮畜生大覺到參師舉拂子大覺敷坐具師擲下拂子大覺收坐具入僧堂衆僧曰遮莫是和上親故不禮拜又不喫棒師

聞令喚新到僧大覺遂出師曰大衆道汝未參長老大覺云不審便自歸衆麻谷到參敷坐具問十二面觀音阿那面正師下繩床一手收坐具一手搊麻谷云十二面觀音向什麼處去也麻谷轉身擬坐繩床師拈拄杖打麻谷接却相捉入方丈師上堂云大衆夫為法者不避喪身失命我於黃蘗和上處三度喫棒如蒿枝拂相似如今更思一頓喫誰為我下得手時有僧曰某甲下得手和上合喫多少師與拄杖其僧擬接師便打僧問如何是第一句師曰三要印開朱點窄未容擬議主賓分曰如何是第二句師曰妙解豈容無著問漚和爭負截流機曰如何是第三句師曰看取棚頭弄傀儡抽牽全藉裏頭人師又曰夫一句語須具三玄門一玄門須具三要有權有用汝等諸人作麼生會師唐咸通七年丙戌四月十日將示滅乃說傳法偈曰沿流不止問如何真照無邊說似他離相離名如不稟吹毛用了急須磨偈畢坐逝

敕諡慧照大師塔曰澄靈

岑湖南長沙景岑禪師號招賢初住鹿苑其後居無定所但徇緣接物嘗示衆曰我若一向舉揚宗教法堂裏須草深一丈我不得已向汝諸人道盡十方世界是沙門眼盡十方世界是沙門全身盡十方世界是自己光明盡十方世界在自己光明裏盡十方世界無一人不是自己我常向汝道三世諸佛共十方法界衆生是摩訶般若光光未發時汝諸人向什麼處委光求發時尚無佛無衆生消息何處有山河國土来時有僧問如何是沙門眼師云長長出不得又云成佛成祖出不得六道輪回出不得僧云未審出箇什麼不得師云晝見日夜見星僧云學人不會師乃云妙高山色青又青僧云如何是佛師云衆生色身是僧云河沙諸佛體皆同如何有種種名字師云從眼根返源名為文殊耳根返源名為觀音從心返源名為普賢文殊是佛妙觀察智觀音是佛無緣大悲普賢是佛

無爲妙行三聖是佛之妙用佛是三聖之
真體用則有河沙假名體則總名一簿伽
梵僧云色即是空空即是色此理如何師
偈云碍處非墻壁通處勿虛空若人如是
解心色本来同問如何是佛性師偈云佛
性堂堂顯現住相有情難見若悟衆生無
我我面何殊佛面問如何是上上人行履
處師云如死人眼問上上人相見時如何
師云如死人手問善財無量刼来爲什麽
游普賢身中世界不遍師云女從無量刼
来還曾遊得徧不問如何是普賢身師云
含元殿裏更問長安問亡僧向什麽處去
師有偈云不識金剛體却喚作生緣十方
真寂滅誰在復誰行師因臨濟示衆赤肉
團上有一無位真人乃有偈曰萬法一如
莖四 六
不用揀一如誰揀誰不揀即今生死本菩
提三世如来同箇眼仰山問人人盡有這
箇事只是用不得師云恰是請女用伸云
作麽生用師乃踏倒仰山山曰直下似箇
大虫世因名岑大虫

二五
洞山良价禪師示寂師會稽人姓俞氏幼
出家年二十一往嵩嶽受具者謁南泉值
馬祖忌日設齋泉問衆曰今日設齋未審
馬祖還来否衆無對師乃出對曰待有伴
即来泉聞之讃曰此子雖後生郤堪雕琢
師曰和上莫壓良爲賤次謁潙山問曰頃
聞忠國師有無情說法良价未究其微潙
曰我這裏亦有只是難得其人曰便請和
上道潙曰父母所生口終不敢道曰還有
與和上同時慕道者不潙曰此去石室相
連有雲岩道人若能撥草瞻風必爲子之
所重師到雲岩問無情說法什麽人得聞
岩曰無情得聞曰和上還聞不
岩曰我若聞女即不得聞吾說法也曰若
恁麽即良价不聞和上說法岩曰我說女
莖四 七
尚不聞何况無情說法耶師乃述偈曰也
大奇也大奇無情說法不思議若將耳聽
終難會眼處聞聲方始知遂辭雲岩問什
麽處去曰雖離和上未卜所止岩曰早晚
郤来曰待和上有住處即来岩曰自此一

去難得相見師曰難得不相見又問岩曰
和上百年後忽有人問還邈得師真如何
秖對岩曰但向伊道即這是師良久岩曰
洞山悟道 承當這箇事大須細審師猶涉疑後因過
水覩影大悟前旨因有偈曰切忌從他覓
迢迢與我踈我今獨自往處處得逢渠渠
今正是我我今不是渠應須恁麽會方得
契如如大中末於新豐山接誘學徒其後
盛化於高安之洞山嘗因雲岩忌日修齋
僧問和上見南泉發跡爲什麽與雲岩設
齋曰我不重先師道德亦不爲佛法只重
不爲我說破又僧問和上還肯先師也無
曰半肯半不肯曰爲什麽不全肯曰若全
肯即孤負先師也師謂衆曰知有佛向上
人方有語話分時有僧問如何是佛向上
人師曰非常師問僧世間何物寂苦僧曰
地獄寂苦師曰不然在此衣線下不明大
事寂苦師問僧名什麽曰某甲師曰阿那
箇是女主人公曰見秖對次師曰苦哉苦
哉今時人例皆如此只是認得驢前馬後

將為自已佛法平沉此之是也客中辯主尚未分明如何辯得主中主僧云如何是主中主師云闍黎自道取曰某甲道得即是客中主如何是主中主師曰恁麼道即易相續也大難師將示寂謂衆曰吾有閑名在誰為吾除得衆皆無對有沙彌曰請和上法號師曰吾閑名已謝問和上違和還有不病者不曰有僧曰不病者還看和上不曰老僧看他有分曰和上爭得看他師曰老僧看他時不見有病又曰離此殼漏子向什麼處與吾相見衆無對遂剃髮披衣令撞鐘湛然而寂時學徒千餘人號慟移時師忽開眸曰夫出家人心不附物是真修行勞生息死於悲何有乃召主事僧令辦愚癡齋一中蓋責其徒戀情也至七日食具方備師隨衆齋畢復謂衆曰僧家無事大率臨行之際勿須諠動明日浴罷端坐長往壽六十三臘四十二謚悟本禪師塔曰寂覺

是歲五月帝幸安國寺賜國師知玄寶座高二丈材用沉香塗髹纏龍鳳葩萬金鈿之上施復座陳經几其前四隅立瑞鳥神人高數赤磴道以陞前被綉囊錦襜珎靡絕甚時宮中日齋萬僧帝自為贊唄宰相蕭倣諫以為天竺一法割愛取滅非帝王躬踐令筆梵言口梵音不若徵謬賞濫罰振殃祈福況佛者可以悟取不可以相求懿宗雖不納然嘉美其言玄姓陳氏世號陳菩薩三學洞貫名蓋一時異跡尤多及僖宗避巢賊幸成都遣御史郭遵賚璽書徵赴行在帝素重其名引對大悅賜號悟達國師留行宮久之辭歸九隴忽定中見菩薩降其室摩玄頂演深妙音而慰安之言訖即隱俄一珠入玄左股隆起楚甚上有晁錯二字玄知夙債也即右脇安卧而逝著述凡二十餘萬言行于世弟子僧徹徹弟子覺暉俱有重名三世為僧統或謂玄前身蓋漢川三學山知鉉法師鉉在世嘗講十地品感地變金色及終感病與玄絕類

咸通十一年相國裴休薨休字公美孟州人兒時與兄弟皆隱書講經夜著書終年不出戶有饋鹿者諸生薦之休不食曰蔬食猶不足今一啗肉後何以繼擢進士第累更內任嘗出刺洪州一日入龍興寺觀壁畫歎曰容儀可觀高僧何在時有數僧對不愜休曰此間莫有禪者麼僧云近一僧至似禪者休命召乃黃檗運禪師時未顯名休以前問扣之運高聲曰裴休休應諾運曰在什麼處休豁然從此契入遂迎入府第旦夕問法及移鎮宛陵亦命與俱由是深徹法源復與圭峯密禪師道緣尤密大中時執政六年次歷諸鎮節度薨年七十有四休能文章書楷遒媚有體法為人醞藉操守嚴正進止雍閑宣宗嘗曰休真儒者居常不御酒肉著釋氏文數萬言其圭峯禪源諸詮序曰禪師集禪源諸詮為禪藏而都序之休曰未嘗有也自如來現世隨機立教菩薩間生隨病指藥故一代時教開深淺之三門一真如心演性相

之别法馬龍二士皆弘調御之說而空性異宗能秀二師俱傳達磨之心而頓漸殊稟天台尊依三觀牛頭無有一法江西舉體全真荷澤直指知見其他空有相破真妄相攻反奪順取密指顯說故西域中夏

其宗實繁良以病有千源藥生多品投機隨器不得一同雖俱為證悟之門盡是正真之道然諸宗門下通少局多故數十年來師法益壞以承稟為門户各自開張以經論為戈矛互相攻擊情隨函矢而迁變法逐人我以高低是非紛拏莫能辨析則向者世尊菩薩諸方教宗適足以起諍後人增煩惱病何利益之有哉圭峯禪師久而歎曰予丁此時不可默矣於是以如來三種教義印禪宗三種法門融瓶槃釵釧為一金攪酥酪醍醐為一味振綱領而舉者皆順據會要而來者同趨尚恐學者之難明也又復直示宗源之本末真妄之和合空性之隱顯法義之差殊頓漸之同異遮表之回互權實之淺深通局之是非莫不提耳而告之指掌而示之頻呻以吼之柔和以誘之乳而藥之恐性命之夭殇也保而護之念水火之漂焚也揮而散之悲鬬諍之牢固也大明不能破長夜之昏慈父不能保身後之子若吾師者捧佛日而委曲回照疑曀盡除順佛心而横亘大悲窮劫蒙益是則世尊為闡教之主吾師為會教之人本末相符遠近相照可謂畢一代時教之能事矣或曰自如來滅後未嘗大都而通之今一旦違宗趣而不守廢關防而不據無乃乖秘藏密契之道乎答曰佛於法華經涅槃會上亦以融為一味但昧者不覺故涅槃經云迦葉菩薩曰諸佛有密語而無密藏世尊讚歎曰如來之言開發顯露清淨無翳愚人不解謂之秘藏智者了達則不名藏此其證也故王道興則外户不閉而守在夷狄佛道備則諸法總持而防在外魔不當復執情攘臂於其間也嗚呼後學當取信於佛無取信於人當取證於本法無取證於末習能如是則可以報圭峯之劬勞德矣

咸通十四年三月庚午詔兩街僧於鳳翔法門寺迎佛骨於是以金銀為刹珠玉為帳孔鷸周飾之小者尋丈高者倍之刻檀為簷柱陛墄塗黃金每一刹數百人舉之香輿前後係道綴玉瑟瑟幡蓋珠綵以為幢旌費不貲限以四月八日至京師綵觀夾道天子御安福門樓迎拜引入内道場三日後出京城諸寺詔賜兩街僧金帛京師耆老及見元和事者悉厚賜所過鄉聚皆累土為刹相望於途光景晝見京城高貲相與集大衢作僧臺縵闕注水銀為池金玉為樹集衆門羅像設考鼓鳴螺繼日夜下詔曰朕以寡德纘承洪業十有四年頃值寇興王師未息朕憂勤在位愛育生靈遂尊崇釋教至重玄門迎請真身為百姓祈福今觀覩之衆隘塞路岐載念狴牢寢興在慮嗟我黎人陷于刑辟况漸當暑毒繫於縲紲京畿及天下諸州府見禁囚逝減死一等明年四月詔送佛骨歸于鳳

翔都人耆耋辭識皆嗚咽流涕

新史贊曰人之惑怪神也甚哉若佛者特西域一槁人耳裸頂露足以乞食自資癯辱其身屏營山樊行一槩之苦本無求於人徒屬稍稍從之然其言荒茫漫靡夷幻變現善推不驗無實之事以鬼神死生貫爲一條據之不疑掊嗜欲棄親屬大抵與黃老相出入至漢十四葉書入中國蹟夫生人之情以耳目不際爲奇以不可知爲神以物理之外爲畏以變化無方爲聖以生而死死而復生回復償報歆艷其間爲或然以賤近貴遠爲喜鞮譯差舛不可研詰華人之譎誕者又攘莊周列禦寇之說佐其高層累架騰直出其表以無上不可加爲勝妄相夸協而唱其風於是自天子逮庶人皆震動而奉祀之初宰相王縉以緣業事佐代宗始作內道場晝夜梵唄與禳冦戎大作盂蘭肖祖宗像分供寺塔爲賊臣嘻笑至憲宗遂迎佛骨於鳳翔內之宮中韓愈指言其弊帝怒竄愈瀕死憲亦弗克天年幸福而禍無乃左乎懿宗不君精爽奪迷復蹈前車而獲之與哀無知之壞焉庇百解之哉以死自誓無有顧籍流涕拜伏雖事宗廟上帝無以進焉屈萬乘之貴自等於古胡數千載而遠以身爲徇嗚呼運痑祚殫天告之矣懿不三月而殂唐德之不競厥有來哉

論曰甚矣宋景文公詆毀吾先師之厚也屢欲直其辭而爲之解嘲及得大顛對退之之論李節贈疏言之叙凡予所欲言者彼既言矣故不別論且憲懿二宗誠爲崇奉太過至於高祖沙汰三教詔下而位移武宗大滅釋氏未逾歲而被禍此亦不得不懼也雖然真佛也者聖凡之大本也體與太虛等徧用與衆庶同功無爲而無所不爲無在而無所不在然則心外見佛而過奉之者非正見也昧乎大本而故毀之者即自毀也景文斥其奉之之弊而匿其毀之之失豈良史之謂哉

甲午僖宗儼懿第五子十一即位年二十七崩葬靖陵改乾符○是歲并州民土子二顆四手○濮賊王仙芝起於長垣

乙未○高駢破南詔○王仙芝作亂黃巢應之

丙申是歲十一月兩日並出而鬭

庚子改廣明○田令孜奉天子西走○巢賊入長安僭號大齊建元金統

○李克用赤沙出

辛丑改中和上自興元入蜀○拓拔思恭以兵赴難以之擢夏綏

壬寅節度使

澧州夾山善會禪師廣州峴亭人也姓廖氏九歲於潭州龍牙山出家依年受戒往江陵聽習經論該練三學遂參禪會勵力參承初住京口一夕道吾策杖而至遇師上堂僧問如何是法身師曰法身無相曰如何是法眼師曰法眼無瑕師又曰目前無法意在目前不是目前法非耳目所到道吾乃笑師乃生疑問吾何笑吾曰和上一等出世未有師可往浙中華亭縣參船子和上去師曰訪得獲否道吾曰彼師上

無片瓦遮頭下無卓錐之地師遂易服直詣華亭會船子皷櫂而至師資道契徹朕不留師比欲適世忘機尋以學者交湊廬室星布曉夕參依唐咸通十一年庚寅海衆卜于夾山遷成院宇師上堂示衆曰夫有祖以來時人錯會相承至今以佛祖句爲人師範如此郤成狂人無智人去他只指示汝無法本是道道無一法無佛可成無道可得無法可捨故云目前無法意在目前他不是目前法若向佛祖邊學此人未有眼目皆屬所依之法不得自在本只爲生死茫茫識性無自由分千里萬里求善知識須有正眼永脫虛謬之見定取目前生死爲復實有爲復實無若有人定得許女出頭上根之人言下明道中下根器波波浪走何不向生死中定當取何處更疑佛疑祖替汝生死有智人笑女偈曰勞持生死法唯向佛邊求目前迷正理撥火覓浮漚僧問從上立祖意教意和上此間爲什麼言無師曰三年不食飯目前無飢人曰既無飢人某甲爲什麼不悟師曰只爲悟迷郤闍黎師說頌曰明明無悟法悟法郤迷人長舒兩脚睡無僞亦無真僧問如何是夾山境師曰猿抱子歸青嶂裏鳥啣花落碧岩前師再闢玄樞迨于一紀唐中和元年辛丑十一月七日召主事曰吾與衆僧話道累歲佛法深旨各應自知吾今幻質時盡即去女等善保護如吾在日勿得雷同世人輙生惆悵言訖至于夜奄然而逝其月二十九日塔于本山壽七十七臘五十七敕諡傳明大師塔曰永濟

光啓三月帝歸于京師〇

是歲岩頭豁禪師示寂師泉州人姓柯氏少落髮抵長安受具游講席習經律次與雪峯欽山結伴優游禪苑初造臨濟值濟迁化見仰山才入門提起坐具云和上仰山擬取拂子舉之師曰不妨好手次見德山執坐具上法堂瞻視山曰作什麼師咄之山曰老僧罪過在什麼處師曰兩重公案便下參堂山曰這箇阿師稍似箇行脚人至来日上問訊山曰闍黎什麼處學得這箇虛頭来師曰全豁終不自謾山曰向後不得辜負老僧雪峯在德山作飯頭一日飯遲德山托鉢至法堂上峯曬飯巾次見德山云這老漢鍾未鳴皷未響托鉢向什麼處去德山便歸方丈峯舉似師師云大小德山不會末後句山聞差侍者喚師至方丈問汝不肯老僧那師密啓其意德山至来日上堂與尋常不同師到僧堂前撫掌大笑云且喜得老漢會末後句他後天下人不柰何雖然如此也只得三年德山果三年後迁化問古帆未掛時如何荅後園驢喫草上堂謂衆曰吾甞究涅槃經見三段文似衲僧說話又曰休休有僧禮

拜請益師曰經云吾教意如伊字三點第一向東方下一點點開諸菩薩眼第二向西方下一點點諸菩薩命根第三向上方下一點點諸菩薩頂此是第一段義又曰吾教意如摩醯首羅劈開面門豎亞一隻眼此是第二段義又曰吾教意猶塗毒鼓擊一聲遠近聞者皆喪是第三段義時小岩上座問如何是塗毒鼓師以兩手按膝亞身曰韓信臨朝底問浩浩塵中如何辨主師曰銅沙鑼裏滿盛油問如何是道師曰破草鞋拋向湖裏著或問佛問法問道問禪者師皆作噓聲嘗謂衆曰老漢去時大吼一聲了去其後中原盜起衆皆辟地荊州史師端居自如一日賊大至責以無供餽遂剚刃焉師神色不動大叫一聲而終壽六十有一後唐追謚清嚴大師有嗣法羅山能世其高風云

戊申改文德三月帝崩

己酉昭宗曄懿第七子爲君俊穎有興復志而外患已成内無賢佐雖有智勇而不能爲年三十八爲朱全忠等弒于御幄葬和陵在位十六年改龍紀

庚戌改大順〇此下隨所在十三處霸附唐末并五代紀年雷氏曰

西秦茂貞　茂貞號秦鳳翔三七

吳行密　揚吳淮南四主四六

吳越鏐　錢杭吳越五主八四

燕守光　守光僭燕一十九年

楚殷　馬楚湖南五主五七

蜀建　王建前蜀二主三五

荊季興　季興荊南五主五七

閩審知　王閩福建五主五五

南漢隱　南漢隱廣五主六七

蜀知祥　知祥後蜀二主四一

南唐昪　李唐江南三主三九

殷延政　延政號殷建州三年

東漢旻　東漢崇原四主二八

西秦茂貞字正臣本姓宋名文通深州博野人祖父端皆隸博野軍為小校廣明中破巢功大僖宗幸興元賜姓李氏名茂貞明年天子歸宮封鳳翔節度進封隴西郡王自此系兼河西有山南十四州地據鳳翔二

是年仰山惠寂禪師示寂十七年同九二年卒矣韶州懷化人也姓葉氏年十五欲出家父母不許後二載師斷手二指跪致父母前誓求正法以荅劬勞遂依南華寺通禪師落髮未登具即遊方初謁耽源已悟玄旨後叅溈山遂升堂奥祐問曰汝是有主沙彌無主沙彌曰有主曰在什麼處師從西過東立溈知是異人便垂開示師問如何是真佛住處溈曰以思無思之妙返思靈燄之無窮思盡還源性相常住事理不二真佛如如師於言下頓悟自此執侍十有五載凡有言句皆爲後世宗範一日師問溈山曰和上浮漚識近來寧未溈山云我無來經五年也仰曰若恁麼和上如今身前應普超三昧頂溈山云未在仰曰性地浮漚尚寧然燈身前何故未溈山云理則如是我未敢保任仰曰如何是未敢保任處溈山云女莫口觧脫女豈不聞安秀二師被則天試入水始知有長人到這裏鐵佛也須汗出寂

子女大須修行莫終日口密及領衆住王莽山一日禪床陷入地中地神告以此山不任和上居止東南有大仰山乃人間福地遂遷止仰山示衆曰女等諸人各自回光返照莫記吾言女無始刧來背明投暗妄想根深卒難頓拔所以假設方便奪女粗識如將黃葉止啼有什麽是處亦如人將百種貨物與金寶作一鋪貨賣秖擬輕重來機所以道石頭是真金鋪我這裏是雜貨鋪有人來覓鼠糞我亦拈與他來覔真金我亦拈與他時有僧問鼠糞即不要請和上真金師云齧鏃擬開口驢年亦未會師云索喚則有交易不索喚則無我若說禪宗身邊要一人相伴亦無豈況五百七百衆耶我若東說西說則爭頭向前採拾如將空拳誑小兒都無實處我今分明向女說聖邊事且莫將心湊泊但向已性海如實而修不要三明六通何以故此是聖末邊事如今且要識心達本但得其本不愁其末他時後日自具去在若未得本

縱饒將情學他亦不得豈不見溈山和上道凡聖情盡體露真常事理不二即如如佛師因歸溈山省覲祐問子既稱善知識爭辨得諸方來者知有不知有有師承無師承是義學是玄學子試說看師曰惠寂有驗處但見諸方僧來便竪起拂子問伊諸方還說這箇不說又曰這箇且置諸方老宿意作麽生祐嘆曰此是從上宗門爪牙祐問大地衆生業識茫茫無本可據子作麽生知他有之與無師曰惠寂有驗處時有一僧從面前過師召云闍黎僧回首師曰和上這箇便是業識茫茫無本可據祐曰此是師子一滴乳能散六斛驢乳鄭愚相公問不斷煩惱而入涅槃時如何師竪起拂子公云入之一字不要亦得師云入之一字不為相公師問雙峯師弟近日見處如何對曰據某甲見處實無一法可當情師曰汝解猶在境雙峯曰某甲只如此師兄如何師曰汝豈無能知無一法當情者溈山聞云寂子一句疑殺天下人僧

問禪宗頓悟畢竟入門的意如何師曰此意極難若是祖宗門下上根上智一聞千悟得大總持此根人難得其有根微智劣所以古德道若不安禪靜慮到這裏總須茫然僧曰除此格外還別有方便令學人得入也無師曰別有別無令女心不安汝是什麽處人曰幽州人曰女還思彼處不曰常思師曰彼處樓臺林苑人馬駢闐女反思思底還有許多般也無曰某甲到這裏一切不見有師曰女解猶在境信位即是人位即未是據女所解只得一玄得坐披衣向後自看溈山一日復問師曰女向後記得人不師曰若記只記見解溈曰何以如此師曰西竺般若多羅讖二千年中至時毫髮不移曹溪亦讖身後有難及至亦無爽今時還得不溈曰此是行通我是自宗通亦是學禪未問六通師曰某謂見解宗通語絕滲漏屬語密行解照用自辨清濁業屬意密其未齊曹溪與般若多羅不敢輙記溈山深然之先是師預示偈曰

吾年七十七老去是今日任性自浮沉兩手攀膝屈至足兩手抱膝而逝師之異迹及垂讖記具存本山實錄

佛祖歷代通載卷第二十四

佛祖歷代通載卷第二十五　藝五

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

壬子　改景福

甲寅　改乾寧

乙巳　○吳行密字化源姓揚氏廬州合肥人家世微賤有膂力能舉千斤日行三百里為本州步健破巢功大昭宗封淮南王進封楚王梁祖封吳王卒是年始封至梁祖二年據廬州十二年壽五十四子渥據淮南

戊午　乾寧四年趙州從諗禪師示寂閱歲一百二十師曹州人姓郝氏落髮未具戒便造南泉泉一見深器之一日問如何是道泉云平常心是道師曰還可趣向不曰擬向即乖師曰不擬如何知是道泉云道不屬知不知知是妄覺不知是無記若真達不疑之地猶如太虛廓然虛豁豈可強是非也師於言下大悟自是周旋南泉之門凡二十年次遍歷諸方後歸北地衆請住趙州觀音古刹示衆曰如明珠在掌胡來胡現漢來漢現老僧有時將一枝草作丈六金身用有時把丈六金身作一枝草用佛是煩惱煩惱是佛問曰未審佛是誰家煩惱師曰與一切人煩惱僧云如何免得師云用免作麼問師還入地獄不荅云老僧末上入僧云大善知識為什麼却入地獄師云若不入阿誰教化女真定師王公携諸子入院師坐而問曰大王會麼王云不會師云自小持齋今已老見人無力下禪床王公加禮而去一日示衆曰金佛不度爐木佛不度火泥佛不度水真佛屋裏坐菩提涅槃真如佛性盡是貼体衣服亦名煩惱不問即無煩惱且實際理地什麼處著得一心不生萬法無咎汝但究理坐看三二十年若不會截取老僧頭去夢幻空花何勞把捉心若無異萬境一如既不從外得更拘執作什麼如羊相似拾物安向口裏老僧見藥山和上道有人問著便交合取狗口老僧亦交合却口師之玄言天下推為宗門妙唱云

戊午改光化○聖胄集成（華岳玄偉禪師編次貞元已來宗師機緣行于世）
庚申上與崔胤謀誅宦官（劉季述等以集軍劫天子幽於少陽院矯詔立太子即帝位）
辛酉改天復○（韓全誨等劫帝幸鳳翔○是年進錢鏐爵越王）

雲居道膺禪師示衆師幽州玉田人參洞
山价公契悟宗旨价深可之曰此子已後
千萬人把不住一日問曰昔南泉問講彌勒
下生經僧云彌勒什麼時下生僧曰見在
天宮當來下生南泉云天上無彌勒地下
無彌勒師問只如天上無彌勒地下無彌
勒未審誰與安名洞山直得禪床震動乃
曰膺闍黎及結庵于後洞日感天厨奉供
洞山勉令隨方接人遂登雲居學徒奔湊
至一千五百衆嘗示衆曰古人云地獄未
是苦若向此衣單下不明大事却是最苦
女等既在這箇行流十分去九不較多也
更著些子精彩便是上座不屈平生行脚
不辜負叢林古人道欲得保任此事須向
高高峰頂立深深海底行方有些子氣力

汝若大事未辦須覆踐玄途又曰汝等師
僧家發言吐氣須有來由凡問事須識好
惡尊卑良賤信口無益傍家到處覓相似
語言所以尋常向兄弟道莫怪不相似恐
同學太多去第一莫將來不相似八十老
人出場屋不是小兒戲一言參差千里萬
里難爲收攝直至敲骨打髓須有來由言語
如鉗夾鈎鎖相續不斷始得頭頭上具物
物上新可不是精得妙底事道女知有的
人終不取次十度擬發言九度却休去爲
什麼如此恐怕無利益體得的人心如臘
月扇口邊直得醭出不是汝强爲任運如
此欲得恁麼事須是恁麼人既是恁麼人
何愁恁麼事學佛邊事是錯用心假饒解
得千經萬論講得天花落石點頭亦不干
自己事況乎其餘有何用處若將有限心
識作無限中用如將方木逗圓孔多少差
訛設使攢花簇錦事事及得盡一切事亦
只喚作了事人無過人終不喚作尊貴將
知尊貴邊著得什麼物不見從門入者非

寶擲上不成龍知麽又曰如好獵狗只解
尋有蹤跡底忽遇羚羊掛角莫道跡氣亦
不識僧問羚羊掛角時如何師曰六六三
十六曰不會師云不見道無蹤跡一僧在
房內看經師隔窓問闍黎念者是什麼經對
曰維摩經曰不問維摩經念者是什麼經
其僧有省師臨終前期五日爲衆開示（後方）
便序出世始末衆皆愴然至時端坐而化
後唐謚曰弘覺禪師
甲子改天祐（正月朱全忠表天子遷洛陽八月弑之而立少子柷年十二）
乙丑哀帝柷天祐二年○（生竟天[illegible]昭第九子朱全忠弑昭六帝于年十三[illegible]之政舉余忠作十七歲梁王吏劉[illegible]為[illegible]葬溫陵[illegible]景宗在位三年）
丁卯濮王綱（昭之子少帝遷[illegible]荊梁王與百宗說帝衣[illegible]即位如周公既事天祐四年禪位于梁遷[illegible]而卒）
九十年（而朱溫篡之）
右唐十九帝（不與武后）凡二百

五代
叙曰後梁朱氏簒唐閱五朝八姓十有三
君五十三載歐陽文忠公泫春秋著爲五
代史古所謂春秋作而亂臣賊子懼然自
秦漢而下禍起蕭墻變生肘腋君臣父子

之際所不忍顧聞者奚更不懼之多乎予
嘗以唐新舊本紀叅校粗見文忠師仰春
秋畧例紀事褒貶之妙非他史所及因采
數端著新唐史本紀畧例一篇及得五代
史閱其自發述作之意與予言亦頗合然
擧春秋宗王之作裁正唐史可也以之致
虛名威禮而歆艷五代之君不幾於枉設
乎朱全忠弒昭宗滅唐祚雖王莽劉曜之
惡不足以比之及其有國父父子子更相
屠僇不殊犬豕之死正吾教善惡因果之
効也文忠蔑視而不取特假春秋義魏位
號朝儀以貢之卒無一辭深誅痛責使後
世忠良聞之昌以泄胷中之不平乎荊國王
文公嘗歎惜文公不脩晉書而脩五代史予
之言蓋文公歎惜之意也至於李（克用）石敬
瑭劉知遠皆突厥沙陀夷狄之種朱全忠
郭威乃中國人反不若三夷狄近人類也
郭威代漢及養子世宗頗有聲然議者槩
見而未知（大汴）
丁卯梁太祖温改開平○僖宗賜姓全忠禪唐
之後更名晃字匡聖本宋州碭山午溝
里人父曰誠以五經教之果篡唐祚年
六十一爲子友珪弒矣在位六年都汴
遷洛○雷氏曰（梁祖朱温廣人末帝三主十七）
吳越錢鏐（字具美姓錢氏杭州臨安人少無賴閒散僖宗特爲董昌偏將以弩射死黃巢先鋒斬首甚百巢不敢犯臨安昌以爲都指揮昌亦叛鏐以狀聞昭宗昭以鏐爲浙東招討使既下昌進封天下兵馬都元帥至梁進封吳越王後唐莊入洛賜王冊金甲四稱兵越王壽八十一立杭州二十一年八四）○雷氏曰（錢杭兵越五主）
燕守光（姓劉氏深州樂壽人父仁恭事幽州李可有大勳烈光亦如之入月自稱大燕皇帝改元應天立幽州十九年）○雷氏曰（守光僭燕一十九年）
戊辰五月雪峰義存禪師示寂師泉州人姓曾
氏十七落髮往幽州受具綿歷禪會緣契
德山咸通中登象骨山雪峰刱院玄侶奔
萃懿宗賜號眞覺大師上堂僧問拈槌豎
拂不當宗乘和尚如何指示師豎起拂子
其僧抱頭而出師乃不顧道恁問只如古
德豈不是以心傳心師曰兼不立文字語
句恁曰只如不立文字語句師如何傳師
良久恁禮拜師曰更問我一轉豈不好恁
曰就和上請一轉話頭師曰只恁麼唯別
有商量曰和上恁麼即得長慶問從上諸
聖傳受一路請師垂示師默然長慶禮拜
而退師莞尔而笑師有時謂衆曰堂堂密
密地道恁出問曰是什麼堂堂密密師起
立曰道什麼恁退步而立師垂語曰此事
得恁麼尊貴得恁麼綿密恁對曰某甲到
來數年不問和上恁麼示誨師曰我向前
雖無如今已有莫有妨麼曰不敢如此和
上不已而已師曰致使我如此恁從此信
入因普請次師擧溈山見色便見心語問
恁還有過也無恁曰古人爲什麼事師曰
雖然如此要共女商量曰恁麼即不如道
恁鋤地去又嘗普請次師問皎然曰古人
道誰知席帽下元是昔愁人古人意作麼
生皎然側戴笠子曰這箇是什麼人語又
問曰持經者能荷擔如來然乃捧師向禪
床上著一日紹卿隨師經行次見芋葉動

師指動葉示之卿曰某甲怕怖師曰是汝屋裏底怕怖什麼紹卿從此開悟安國弘瑫叅師師曰甚處来曰江西師曰什麼處見達磨曰分明向和上道師曰道什麼瑫曰搊尤切什麼處去来一日師見瑫忽搊住云盡大地是觧脫門把手教伊入不肯入曰和上怍孙瑫不得師曰雖然如此爭柰背後許多師僧何太原孚上座叅師禮拜訖立於座右師才傾視孚便下看主事異日師見孚指日示之孚搖手而出師曰汝不肯我孚曰和上搖頭某甲擺尾什麼處不肯和上師曰到處也須諱却一日衆僧晚叅師在中庭卧孚曰五州管内只有這和上較些子師便起去師居閩川四十餘年法席之盛卓冠天下常不下一千五百衆臨終出遊藍田莫歸浴畢中夜示寂壽八十有七

十一月玄沙師備禪師示寂師少為漁家子年甫三十始出家具戒習頭陀行與雪峰師資道契雪峰每歎曰備頭陀再来人也閱楞嚴經發明心地由是應機敏捷與修多羅冥契諸方玄學者有所未決必從之請益師上堂時久衆謂不說法一時各歸師乃呵之曰看總是一様在無一箇有智慧但見我開兩片皮盡来簇著覓言語意度是我真實為他却總不知看恁麼大難大難十方諸佛把女向頂上著不敢錯悮著一分子只道此事唯我能知會麼如今相紹繼盡道承釋迦我道釋迦與我同叅汝道叅阿誰會麼汝今欲得出他五蘊身田主宰但識取汝秘密金剛體古人向汝道圓成正徧周沙界我今少分為汝智者可以譬喻得解汝見此閻浮提日麼世間人所作興營養身活命種種作業莫非承他日光成立只如日體還有多般及心行麼還有不周遍處麼欲識此金剛體亦如是只如今山河大地十方國土色空明暗及汝身心莫非盡承汝圓成威光所現直是天人群生類所作業次受生果報有性無情莫非承汝威光乃至諸佛成道果接物利生莫非盡承汝威光只如金剛體還有凡夫諸佛麼有女心行麼不可道無便當去女既有如是奇特會麼努力珍重師初住梅溪後居玄沙一時天下叢林海衆皆望風欽服閩帥王公待以師禮學徒垂千人室戶不閉師應機接物垂二十年所演法要有大録行于世没年七十有五閩師賜號宗一禪師

藴五　八　九　藴五　嶫

楚殷字霸圖姓馬氏許州鄢陵人世為農家事梁征伐有功封為楚王至末帝貞明丙子始建國立鄂州十四年壽七十九雷氏曰馬足湖南五主五七

蜀建字光圖姓王氏許州武陽人從軍有功封西平王進封蜀王遂有兵分之志昭宗遇弑少帝禪梁崇哭哀勸文武勸進遂立成都號蜀十二年卒壽七十二改武成〇雷氏曰王建前蜀二主三五

荊季興字貽孫陝州陝石人本名季呂少為汴州李讓家童梁祖初鎮宣武讓入貲養為子易姓朱氏興因讓故得見梁祖祖見奇之亦命為子因姓朱氏後拜宋州刺史破青州徙領潁防禦進封渤海王後姓高氏唐莊閒蜀有功封南平王吳人冉之九荊南二十年壽五十四雷氏曰季興荊南五主五七

吳渥字承天密長子寢病出鎮宣州嗣立淮南一年壽二十三為溫

殷彼之門隆演字子宗宗火子溫
顧伐遣寓遂即位十二年改年武
元壽二十四
辛弟之又七

閩審知字信通姓王氏光州固始人先寓唐末隨兄潮入閩遂知代征八自功加汀進封鄉王至水相加年功加晉進封閩王遂文福建十八年加晉進王閩福建壽六十四年雷氏曰五十五王

庚午南岳山惟勁頭陀集光化以來出世宗師

機緣為續寶林傳

辛未改乾化○南漢隱姓劉氏上蔡人也其祖安仁後徙閩中商賈南海因家焉父謙為廣州牙將破巢為封州刺史既卒州人表隱代之事唐助烈昭宗封為南海王天祐二年進封安南都護三年封南平王今梁又封南海王

壬申梁祖疾甚郢王友珪左遷萊州刺史不行

後貞明三年卒壽三十八雷氏曰前壽湯濟五主六七

乃微行詣左龍虎統軍韓勍謀入伏禁

中友珪僕夫馮廷諤刺帝于寢殿矯詔

友珪權主軍國之務發喪即帝位初梁

校五

祖溫略地於宋亳間偶與逆旅婦人野

十

合而生立未一年友貞貶為庶人改年

元鳳

癸酉末帝友貞一名瑱溫第三子聞友珪亂起

兵討之既殺友珪命趙岩傳國寶至汴

迎王即位更名鍠且都汴蓋祖地矣唐

使皇甫麟滅之在位十年復稱乾化

乙亥改貞明

丙子晉兵七萬來伐○遼主阿保機稱帝立國

號大契丹改元天贊遼之始也中國間刪所不

載遼衷草昧無可考故其年代不可得而詳也其父幹里為炎離中衛中國刺史手生而拍落多智維緩有勝略好騎射鐵厚一寸而洞之夜寢則有光左右莫不驚諸部畏服之有宋相安至天祚為余戕之治閏十一年

明州奉化縣布袋和尚者未詳氏族自稱

丁丑名契此形裁腲脮蹙額皤腹出語無定寢

戊寅卧隨處常以杖荷一布囊凡供身之具盡

貯囊中入鄽肆聚落見物則乞或醯醢魚

俎才接入口分少許投囊中時號長汀子

布袋師也嘗雪中卧雪不霑身人以此奇

之或就人乞其貨則售示人吉凶必應期

校五

十一

無忒天將雨即著濕草屨途中驟行遇亢

陽即曳高齒木屐市橋上豎膝而眠居民

以此驗知有一僧在師前行師乃拊僧背

己卯一下僧迴頭師曰乞我一文錢曰道得即

與汝一文師放下布袋叉手而立白鹿和

上問如何是布袋師便放下布袋又問如

何是布袋下事師負之而去先保福和上

問如何是佛法大意師放下布袋叉手保

福曰為只如此為更有向上事師負之而

去師在街衢立有僧問和上在遮裏作什

麼師曰等箇人曰來也來也歸宗柔和上別云歸去來

師曰女不是遮箇人曰如何是遮箇人師

曰乞我一文錢師有歌曰只箇心心心是

佛十方世界最靈物縱橫妙用可憐生一

切不如心真實騰騰自在無所為閑閑究

竟出家兒若覩目前真大道不見纖毫也

大奇萬法何殊心何異何勞更用尋經義

心王本自絕多知智者只明無學地非聖

非凡復若乎不彊分別聖情孤無價心珠

本圓淨凡是異相妄空呼人能弘道道分

明無量清高稱道情攜錫若登故國路莫

愁諸處不聞聲又有偈曰一鉢千家飯孤

身萬里遊青目覩人少問路白雲頭梁貞

明二年丙子三月師將示滅於嶽林寺東

廊下端坐磐石而說偈曰彌勒真彌勒分

身千百億時時示時人時人自不識偈畢
安然而化其後他州有人見師亦負布袋
而行於是四衆競圖其像今嶽林寺大殿
東堂全身見存

丁丑

漢龔 初名巖陸之庶子生于外舍身長七尺承父襲封南海王是年 乾亨 建國號越二年更號漢壽五十四卒在三十一年龔者蓋採周易飛龍在天之義爲 十二

戊寅

蜀衍 字化源建之第十一子母曰徐賢妃以寵得立爲太子建亡即位荒淫自恣安政宦者改大光京六年唐郭崇韜伐之

庚辰

吳溥 密第四子立不改號治十七年壽二十八南唐昇篡之

辛巳

改龍德

癸未

上聞李嗣源兵至令皇甫麟殺巳嗣源兵
入城國亡

右朱梁二主共一十七年 晉李存勗滅之

後唐 姓李氏王土德都汴洛起太原 雷氏曰 唐武克用莊明

閔末四主十五

武皇帝克用 世號朱邪出于突厥後自號沙陀以朱邪爲姓烈考朱耶赤心以徐州功大懿宗賜姓李氏俾定天下莊宗即位天祐五年薨葬陵鴈門界

莊宗存勗 太祖嫡子母曹后帝英武善戰滅梁代之自梁祖二年立至同光三年四十三歲崩葬河南雍陵

改同光

甲申

朝廷封李茂貞爲秦王乙高季興爲南
平王

魏府興化存獎禪師詔入內庭帝問禪要
御賜馬一疋不慣墜馬傷足至次年示疾

乾亨

帝一日謂師曰朕收大梁得一顆無價明
珠未有人酧價師曰請陛下珠看帝以手
展開幞頭脚師曰君王之寶誰敢酧價師
化後勑謚廣濟大師塔曰通濟師嘗問僧
什麼處来曰崔禪處来師曰将得崔禪喝
来否曰不将得来師曰恁麼即不從崔禪
来僧便喝師遂打師示衆曰我只聞長廊
下也喝後架裏也喝諸子女莫盲喝亂喝
直饒喝得興化向半天裏住却撲下来氣
欲絶待興化蘇息起来向女道未在何故
我未曾向紫羅帳裏撒真珠與女諸人處
空裏亂喝作什麼師勘克賓語具傳燈

十三

乙酉

朝廷遣周德威執劉守光至鴈門 令存勗判心血 祭祖乃斬之下市

吳溥 於石頭城上建清凉寺請休復住持

丙戌

改天成明宗嗣源立 世本夷狄無姓父霓爲鴈門步將生子邈佶

前蜀 改咸康来降勅孟知祥鎮蜀前蜀二主共三十五年

錢鏐封吳越國王 仍請帝許臣百官詔許之

閩延翰 字子遠審知長子同光四年莊宗遇弑便閩稱王宗

唐王劉立一年

烈太祖克用養爲子姓李名嗣源初帝至鄴都軍戕大源曰請令公帝河北石殺魏康義誠勸進嗣源乃令安重誨移撤會兵軍勢大盛將家握大梁時從馬直都指揮使郭從謙不知睦王存乂已死欲来之作亂莊宗中流矢崩于絳霄縣廡下善友斂廡下樂器覆莊宗焚之及嗣源即位拾莊宗骨石瘞之時年已六十表每夕宮中焚香告天願早生聖人爲生民主在位八年後爲臣朱弘昭等殺之葬徽陵

閩鏻 光名延鈞審知次子初延翰與璘謀殺翰宗推璘立之延還建州臨決別云善繼先志無頃老光重来至長興二年先與擊不勝爲璘殺之好事神道上符守元以左道惑之建寶皇后宮居馬後以後帝爲李倣殺之

乾亨

改元天寶

丁亥

遼主德光名耀屈之 姓劉氏阿保機第二子延 南

於大部落東牙帳未特置二子延帳火光照耀有聲如雷及長雄傑有大志精騎射平奚勃海二國治廿一年於所居大部落建天維李本契丹太祖傑存馬大赦改元天顯

戊子

荆從誨 字遵聖興之長子立二十一年壽五十八

癸巳改長興秦王李茂貞入朝去建國之制

楚希聲字若訥殷次子判內外諸軍事殷卒立之三年卒薨

楚希範字寶規殷之第四子希聲弟殷有子十人娟子希振長仁賢其弟既同母而生夢母袁氏已天所鍾而先之振卒官爲道士嗣卒徐奕以年應順立十五年壽四十九

孟知祥是年封蜀王〇初令雕九經印板以助道志

旃檀瑞像自下二十一年後在江南

福州長慶惠稜禪師示寂杭之鹽官人姓孫氏幼歲稟性淳澹年十三於蘇州通玄寺出家登戒歷叅禪肆唐乾符五年入閩中謁西院訪靈雲尚有凝滯乃之雪峰因問從上諸聖傳受一路請垂指示峰黙然師設禮而退峰莞爾而笑異日雪峰謂師曰我尋常向師僧道南山有一條鼈鼻蛇汝諸人好看取對曰今日大有人喪身失命峰然之師入方丈叅雪峰曰是什麼師曰今日天晴好普請自此酬問未嘗爽於玄旨乃述頌曰萬象之中獨露身唯人自肯乃方親昔時謬向途中覓今日看如火裏氷師来往雪峰二十九載至天祐三年受泉州刺史王延彬請住招慶後閩帥請居長樂府之西院奏額曰長慶號超覺大師上堂良久謂衆曰還有人相悉麼若不相悉欺謾兄弟去只今有什麼事莫要窒塞也無復是誰家屋裏事不肯當荷更待何時若是利根叅學不到這裏来會麼如今有一般行脚人耳裏總滿也假饒收拾底還當諸人行脚事麼廣說具如傳燈録師兩處開法徒衆一千五百化行閩越二十七載後唐長興三年壬辰五月十七日歸寂壽七十有九臘六十

癸巳

吳越錢傳瓘字文寶錢鏐長子從父征伐而有大功爲衆臣請立九年

閩改龍啓

閔帝存厚明宗第六子帝疾篤秦王從榮作亂孟漢瓊斬之十一月詔徵宋王從厚入繼天位即帝位于府事帝以昭宗自鄴來即位言從厚猥煩臣下河東節度使潞王從珂不從命弘昭誅之帝令王弘贄鴆帝于衛州王衍立以潞王從珂爲帝遣王弘贄子殷直赴衛州鴆帝帝崩廢之後追謚閔帝在位五月不閏

甲午四月改清泰

末帝存珂明宗養子本姓王氏鎮州平山人小字二十三明宗爲騎將得之其母魏氏已年十五從明宗征伐有功長興末爲鳳翔節度使拜射封潞王以兵入洛即位在位三年自焚契丹主攻之帝舉族登玄武樓自焚在位二年

蜀孟知祥字保胤邢州龍岡人祖察父道叔父遷蜀知祥以太原人事唐爲蜀王明宗崩于應順元年乃改明德元年六月有疾遂付子昶病國

是年二月功德司奏每年帝誕節諸州府奏薦僧尼欲立講經科禪定科持念科文章議論科以試其能不帝從奏出繫年録

乙未

許王從益明宗幼子初封許王乃爲契丹所害

蜀昶初名仁贊知祥第三子立不改元號明德後知祥四年二月主蜀卒治三十一年卒〇

石晉姓石氏

雷氏曰晉高祖少帝出帝二姓三主十一年

丙申改天福

高祖敬瑭晉陽人父臬捩鷄本沙陀部人從唐明宗有功敬瑭自少沉厚寡言明宗愛之以女妻之從明宗征伐累立戰功後鎮太原清泰三年五月末帝以兵攻之乃以父事契丹求救契丹主以兵破唐兵遂卽帝位于晉陽改元天福自攻洛陽末帝自焚十一月入洛陽在位七年

八年崩壽五十
一葬新安陵

閩昶
殺之長子名繼鵬既立奉道
乃殺李倣改元通文立四年
為延羲
子殺之

丙申晉歲用金帛三十萬遺大遼

南唐昇
字正倫徐州人世本微賤
父榮唐亂不知所終有姊

丁酉
出家為尼出入徐溫宅與溫妻
李氏同姓昇身長七尺為人溫
厚滅吳溥而立之年改昇
元壽五十六據江南金陵

雷氏曰
李唐金陵
三主三九

戊戌
蜀 改年廣政 ○ 大遼 年改會同國號大遼

己亥
閩延曦
審知少子既立鑄大錢以
一當十因出師遁還望遇

辛丑
吳越王佐
等使杜士馬上殺之立四年改
元永隆漢度民萬一千人為僧
字右立瓘之子
立七年壽二十

壬寅
南漢玢
初名洪度賛之子帽框憑
國皆早死玢立二年改元
光天後為道庠
陳思潮等殺之

癸卯
南漢晟
初名洪熙既殺玢自立封
思潮等為功臣改元乾和

甲辰
改開運少帝重貴
立二十年酒太
過卒壽三十九
高祖猶子祖有六子皆
亡帝父敬儒祖之兄也
早卒高祖養帝為子故得立位後二年
為契丹主耶律德光長驅過河入汴攻
之帝出降封負義侯送至和
龍府不知何年卒在位三年

右晉二主凡十一年
而漢
繼之

甲辰是年舊唐史成劉昫撰授司空平章事并載

南唐璟
昇長子立二十四年
改元保大壽六十四

佛祖
統紀

江南上元縣一民暴死三日復甦詣唐主
具奏入冥見先帝言為宋齊丘所悞殺和
州降卒千餘人冤訴仗汝歸語嗣君瓦寺
觀鳴鐘可延久其聲吾受苦唯聞鐘則暫
休或能為造一鐘尤善吾在位日嘗以于
闐國遺我王天王像藏於瓦棺寺佛左膝人
無知者汝以此為驗唐主遂詣瓦棺寺佛
膝得天王像感泣造一鐘於清涼寺鐫其
上曰薦烈祖考高皇帝脫幽出厄以王像
建塔葬蔣山 出法苑

殷延政
審知子延號酒淫虐政
怒貽書諫之曦怒忠仕上
宗舉兵攻政為政敗之乃六沱
川改國號殷改年天德止三年

雷氏曰
延政號殷
建川三作
臣乃大

乙巳
契丹
怒帝不上表稱臣乃大
舉兵入少帝迎於民潰州皆默其

丙午正月遼主德光入晉不一年
而祖威李宇
兵宋彥筠降於契丹張彥澤斬閣而入
帝脫也丹于門契丹不禮命左右執之
彥澤俾逆主書與太后然極之降晉帝
馬負義侯安置黃龍府耶律桑谷氏和龍

城也契丹御汴宮以
蕭翰留守汴天宮以
馬渡河蓋驅百人
至胡林辛國人剖其
熱晉人赴常山至
北帝犯王 尚暑發大
之姓劉氏 謂之
漢水德都汴 四年
○雷氏曰
漢祖知遠隱帝承祐二年
其屍首數斗載

丁未
漢高祖知遠後更名暠
其先沙陀部人移居太原帝生於晉陽業
與敬瑭同為偏將及
帝侍明宗親衛軍都
晉重進為太原王手
少帝圖義封太原尹即位於太
立石晉于太原以帝為侍衛親軍都
假少帝進封太原王契丹入汴帝自太原師
檢校太尉乃帝少帝兵衆入于汴
漢王掛兵入於汴二月即位三年
無嗣二年卒在位一年與太妃乃晉
開運四年也

遼世宗立
諱阮晉名兀欲太祖孫
東丹王突欲之子改元
天祿五年

楚希廣
字德丕範同母弟既立三
年後為希萼兵所代而立
進思子敬位之弟立一年為胡
思疑之弟廢四于義和

戊申
改乾祐○吳越倧
立迎
院依
東府

藝主

己酉
隱帝承祐
高祖二弟曰崇
官也曰崇子信子
訓亡諸高三子信曰
承勳子祖曰崇子
佑嬌讓大臣時尚
信任侶使中等
等狀又使人於
楚又使人數殷
帝出城南趙郭
剝殺之寺二十
九

吳越王俶
思立之弟字文德
在位三十胡年進

荊保融字德長荊南第三子立十年壽四十一薨

楚希萼希廣之兄從廣而立乃干隱帝嶺南京師大亂當是以廣李璟降封楚王以其政事任弟希崇亦臣璟璟使邊鎬入楚遷馬氏于金陵

雲門文偃禪師示寂師姑蘇嘉興人姓張氏初叅睦州蹤禪師州見來便閉却門師扣門問誰師云某甲州云作什麼師云已事未明乞師指示州才開門師拶入州擒住云速道速道師擬議州托開云秦時轢鑽師從此悟入州即指師見雪峰師至雪峰莊遇僧上山即教之云汝到山頭見和上上堂衆才集便出握腕立地云這老漢項上鐵枷何不脫却其僧如教致問峰下座擒住云速道速道僧無對峰云適來不是你語僧云是某甲語峰云侍者將繩棒來僧云某在莊上見一浙中上座教來恁麼問峰云大衆去莊上迎取五百人善知識來師上山才見雪峰便問因什麼得到與麼地師乃低頭從此契合決擇久之遍訪諸方晚游廣中靈樹知聖禪師久遲師來比至亦率衆門迎命居第一座樹將終遺書囑廣主請師繼踵住持師上堂僧問如何是一代時教師云對一說問如何是法眼師云普問如何是諸佛出身處師云東山水上行問乞師指箇入路師云喫粥喫飯問如何是透法身句師云北斗裏藏身問如何是不掛唇吻一句師云合取狗口問如何轉動即得不落階級曰南斗七北斗八師乃云眼睫橫亘十方眉毛上透乾坤下透黃泉須彌山塞却你咽喉還有會麼若會得攙取占波國與新羅國鬥額又云盡乾坤一時將來著女眼睫上你諸人聞恁麼道不敢望你出來性懆把老僧打一摑且緩緩子細看是有是無是个什麼道理直饒向這裏明得若遇衲僧門下好槌脚折汝若是箇人聞說道什麼處有老宿出世便驀面唾污我耳目汝若不是箇脚手才聞人舉便當荷得早落第二機又曰直得觸目無滯達得名身句身一切法空山河大地是名名亦不可得喚作三昧性海俱備猶是無風匝匝之波直得忘知與覺覺即佛性矣喚作無事人更須知有向上一竅在又曰彈指謦咳揚眉瞬目拈槌竪拂或作圓相盡是撩鈎搭索佛法二字未曾道著道著即撒屎撒尿又曰光不透脫有兩般病一切處不明面前有物是一又透得一切法空隱隱似有箇物相似亦是光不透脫又法身亦有兩般病得到法身為法執不忘已見猶存坐在法身邊是一直饒透得法身去放過即不可子細檢點來有什麼氣息亦是病又曰直得乾坤大地無纖毫過患猶是轉句不見一色始是半提直得如此更須知有全提時節師居靈樹久之遷韶陽雲門廣主屢請入內問法待以師禮往來學徒不下千人臨終以表辭廣主垂戒學徒端坐而逝遺命塔全身於方丈後一十七年至宋乾德三年雄武軍節度推官阮紹莊夢師以拂子招之曰為吾寄語秀華宮使特進李托奏請開塔吾久蔽塔中宜令暫出李得其語

即以奏聞尋有旨令韶州刺史同詣雲門開塔果見師真容如生髭髮皆長李倰上其事廣主迎真身赴闕留內庭供養逾月送歸于塔諡大慈匡真宏明禪師有法嗣澄遠焉

庚戌十一月郭威兵至上爲諸兵所弑右漢二主四年郭威篡之

周姓郭氏王本德三主都汴九年雷氏曰周祖郭威世宗恭帝三主

辛亥太祖威更名廣邢州堯山人父簡事晉爲順州刺史帝少孤貧落魄無賴年十八有膽勇當殺人路徙因李繼韜惜其勇而縱之後漢祖命爲樞密使隱帝聽李業讒遣供奉孟業齎密詔誅帝帝乃聚兵隱出宿七里寨衆潰隱回至玄化門劉銖在門上問隱在右兵馬何在因射左右隱回轡西北至趙村爲伶人郭允明刺殺之帝迎劉旻子贇立之未至兵士馮道等擁帝而立太后癈贇爲湘陰公以威監國受漢太后誥即位出漢宮器碎於庭詔曰自今給華之物毋等入官帝常憂戚晉王曰我死當衣以紙衣殮以瓦棺至甲寅正月卒在位三年改元廣順

遼穆宗璟番名兀律太宗長子是年九月世宗兀欲爲燕王述軋等弑於新州火神淀遂即位改元應曆至戊辰即宋太祖開寶元年九月爲庖人弑于黑山下治十八年

東漢旻姓劉氏漢祖母弟初名崇爲太原守乾德四年立三年

世尊示滅一千九百年矣

壬子汝州寶應南院顒禪師示寂師系河北人嗣興化獎禪師上堂示衆曰赤肉團上壁立千仞豈不是和上語師曰是其僧乃掀倒禪床南院曰這瞎驢便棒又云諸方只具啐啄同時眼不具啐啄同時用有僧便問如何是啐啄同時用云作家不啐啄啐啄同時失僧云此猶未是厶甲問處云汝問處作麼生僧云失師乃打僧不肯後於雲門會下聞二僧舉前因緣一僧云當時南院棒折那僧聞此語忽然大悟方見南院荅話處僧卻回汝州省覲值師遷化乃訪風穴穴認得便問上座是當時問南院啐啄同時話底麼僧云是穴云會也未僧云會也穴云你當時作麼生會僧云某甲當時如燈影中行相似穴云汝會也

癸丑旃檀瑞像此下一百七十七年在汴京經九

甲寅印板方成印行之世宗榮字茂先太祖猶子本姓柴氏亦唐山人太祖后兄守禮之子後從姑養太祖家遂命爲子官至澶州節度使祖崩祕喪迎帝立於柩前威長夷夏癈諸寺宇年三十而崩葬慶陵治六年改顯德○趙匡胤爲宿衛將

東漢承鈞旻之次子去年旻崩還立拜五臺山僧繼顒爲鴻臚卿在位十三年不改號

二月詔廢天下無勅額寺院凡三萬三百三十六所存者二千七百所廢銅像爲錢時鎮州銅大悲像感應異常州之士民願以錢貨制不許及毀其背群力皆噴腕而死遂停其半○制出家者必俟父母命郡國歲造僧帳凡死亡還俗者以時關落之僧帳自此始通監

丙辰詔築大梁城行欽天曆○詔華山隱士陳摶入見問以飛昇黃白之術摶荅曰天子富有四海不應問遺還山

丁巳東漢年改天會

戊午顯德五年七月十七清涼文益禪師示疾江南國主親降候問越旬有五日沐浴辭

衆端坐而逝停龕三七顏貌如生公卿李
建勅而下素服奉全身建塔謚曰大法眼
禪師餘杭人姓魯氏初究教乘傍探儒典
游方遇羅漢琛禪師頓明大事久之卓庵而
居次歷江外至臨川州牧請住崇壽開堂示
衆曰諸人既盡在這裏山僧不可無言與
大衆舉一古人方便珍重便下座時有僧
出禮拜師曰好問著僧擬伸問師曰長老
未開堂不答話有僧自長慶來師舉先長
慶偈問曰作麼生是萬象之中獨露身僧
舉一指師曰恁麼會又爭辯曰如和尚尊
意如何師曰喚什麼作萬象曰古人不撥
萬象師曰萬象之中獨露身說什麼撥不
撥僧豁然大悟述偈投誠自是諸方會下
存知解者翕然而至始則行行如也師
激發皆漸而服膺海參之衆常不下千計
上堂大衆立久師乃謂曰只如便散去還
有佛法也無試說看若無又來這裏作麼
若有大市裏人聚處亦有何須到這裏諸
人各曾看還源觀百門義海華嚴論涅槃

經諸多册子阿那箇教中有這箇時節若
有試舉看莫是恁麼經裏有恁麼語是此
時節麼有甚交涉所以微言滯於心首皆
爲緣慮之場實際居於目前翻爲名相之
境又作麼生得翻去若也翻去又作麼生
得正去還會麼莫只恁麼念册子有什麼
用處未幾道行聞於江表金陵國主重師
之道迎居報恩號淨慧禪師次遷清涼朝
夕開法諸方叢林咸仰風化致異域有慕
其法者涉遠而至嗣子德韶國師文遂江
南國導師慧炬高麗國師傳化馬師調機
順物斥滯磨昏凡舉古德三昧或呈解請
益皆應病與藥隨根悟入者不可勝紀尋
以韶國師等化旺東南遂剏法眼宗旨
杭州永明寺道潛禪師河中府人也姓武
氏初謁臨川淨慧禪師一見異之便容入
室一日淨慧問子於參請外明什麼經師
曰華嚴經慧曰總別同異成壞是何門攝
屬師曰文在十地品中據理則世出世間
一切法皆具六相慧曰空還具六相也無

師懵然無對慧曰子却問吾師乃問空還
具六相也無淨慧曰空師於是開悟踊躍
禮謝曰子作麼生會師曰空淨慧然之異
日因四衆士女入院淨慧問師曰律中道
隔壁聞釵釧聲即名破戒見覩金銀合雜
朱紫駢闐是破戒不是破戒師曰好箇入
路慧曰子向後有五百毳徒而爲王侯所
重在師尋禮謝辭駐錫於衢州古寺閱大
藏經而已忠懿王命入府受菩薩戒署慈
化定慧禪師建大伽藍號慧日永明請居
之師曰欲請塔下羅漢銅像過新寺供養
王曰善予昨夢十六尊者乞隨師入寺何
昭應之若是仍於師號加應真二字師坐
永明大道場常五百衆師上堂曰佛法顯
然因什麼却不會去諸上座欲問佛法但
問取張三李四欲會世法則參取古佛叢
林無事久立僧問至道無難借言顯道如
何是顯道之言師曰切忌揀擇問如何是
慧日祥光師曰此去報慈不遠曰恁麼則
親蒙照燭也師曰且喜没交涉

戊午春帝欲濟江南唐璟(大懼遣兵部陳覺非來表割江北十四州)(地用周王翔而靜)

荊保勗(字省躬諱之第十子在位四年壽五十九卒)

宋

趙太祖光胤(連年征討有功授歸德節度使殿前都點檢)

六月世宗北伐病背癰㿗潰而崩於道
恭帝崇訓世宗第四子七歲即位命宋太
祖趙光胤討河東軍情忽變有飛語云
不如扶點檢爲天子遂立宋祖降封帝
爲鄭王立不一年

右周三主凡十一年

佛祖歷代通載卷第二十五

佛祖歷代通載卷第二十六 藝六

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

宋 雷氏曰(宋朝祖宗真仁英神哲徽及少百六十六靖原)

北遼

庚申太祖玄朗(姓趙氏火德都于汴初名光胤宣祖次子生于洛陽推武端懿)(職度都如周祖以爲東西班首世祖命掌親軍遷殿前都點檢恭帝命征河東晚駐陳橋驛軍情忽變衆擁立之正月四日受禪丙子十月崩于萬歲殿葬永昌陵壽五十)

改建隆○遼應曆十年是年十
二月詔於揚州城下戰地造寺賜額建隆
賜田四頃命僧道暉主之初周廢佛寺三
萬三百所毀鎮州大悲像鑄錢世宗親秉
鉞洞其膺不四年疽潰于膺帝偕太宗目
擊其事因問神僧麻衣天下何時定麻曰
甲子方大定仍對以三武廢教之禍帝深
然之及即位屢建佛寺歲度八千僧(出敗陽外)

辛酉詔誕聖節京師及天下命僧升座祝壽爲(傳疏)
准

壬戌詔每年試童行通蓮經七軸者給祠部牒
披剃

荊高繼冲(字成和融之子立一年降中)○南唐李
煜立

癸亥改乾德○慕容延釗伐荊降封冲武寧軍
節度

甲子詔王全斌等伐蜀乙丑降于宋

丙寅

東漢繼恩(其父薛釗劉旻愛其賢以女妻之生恩釗卒從適何氏生元何氏夫婦卒承鈞乳于是以二子命鈞養之定王鈞養恩繼仁太月爲伐猶宗欽之)

繼元(姓何氏亦承鈞養子恩之同母弟郭無爲侯霸榮迎立之改年)(廣運一十三年)

丁卯三月五星聚奎○大教東被九百年矣

戊辰改開寶○遼景宗諱明記立(文名賢世宗子以宗廣以)(小十百年)

己巳二月十六長春節詔(四海僧上表入殿定試三學十除修全通亦賜紫木牒口手衣僧字補詞王監司刺史各於所知州所街所薦見日入內啟門下牒謂之牌前師號仍門代大)

辛未詔成都造金銀字佛經各一藏(兵部侍郎劉熙古監造是年六月十一日勅於造金字經一藏)(初戊辰九月廿七勅)

壬申詔雕佛經一藏(計一十三萬板)○(封南漢鋹恩赦侯○又處陰敕)(丁宋亦丘)

天台山德韶國師示寂師處州龍泉陳氏
母夜夢白光觸體因而有娠及誕尤多奇
異年十五有梵僧勉令出家十七依本州
龍歸寺落髮十八納戒於信州開元後梁
開平中遊方詣投子山見大同禪師發心
之始也次謁龍牙疎山各有機緣歷五十
四員知識皆不契後之臨川謁淨慧益公
一見深器之師以徧參但隨衆而已益上
堂僧問如何是曹源一滴水益云是曹源
一滴水師於座側豁然大悟平生疑滯渙
若氷釋遂以所悟聞于益益曰汝向後當
爲國王師致祖道光大吾不如也自是諸
方異唱古今玄鍵與之決擇不留微迹尋
遊天台觀智者顗禪師遺跡若舊復與智
者同姓時謂後身焉初止白沙吳越忠懿
王以國王子刺台州嚮師之名延請問道
師謂之曰他日爲霸主無忘佛恩後漢乾
祐元年王嗣位遣使迎之申弟子禮有傳
天台教義宗者屢聽于師曰智者之教年
祀寖遠慮多散落今新羅國其本甚備自

非和尚慈力其孰能致之乎師於是聞于
忠懿王王遣使及齎師書往彼繕寫備足
而回迨今盛行於江南師於般若開堂說
法十二會語具傳燈嘗有偈示衆曰通玄
峯頂不是人間心外無法滿目青山開寶
辛未華頂四峯忽摧聲震若雷師曰吾非久
矣明年六月大星隕于峯頂林木變白師
乃示寂於蓮華峯參問如常二十八日集
衆言別跏趺而逝壽八十二臘六十五
旹　後周恭帝崇訓卒
汝州風穴禪師示寂諱延沼偽唐乾寗三
年十二月生於餘杭劉氏少魁壘有英氣
於書無所不觀然無經世意父兄强之仕
一至京師即東歸從開元寺智恭律師剃
髮受具游講肆玩法華玄義修止觀定慧
宿師爭下之棄去游名山謁越州鏡清怤
禪師機語不契北游襄沔間寓止華嚴時
僧守廓者自南院顒公所來華嚴升座曰
若是臨際德山高亭大愚鳥窠船子下兒
孫不用如何若何便請單刀直入廓出衆

便喝華嚴亦喝廓又喝華嚴亦喝廓禮拜
起指以顧衆曰這老漢一場敗缺喝一喝
歸衆穴心奇之因結爲友遂默悟三玄旨
要嘆曰臨濟用處如是耶廓使更見南院
問曰入門須辯主端的請師分南院左拊
其膝穴便喝院右拊其膝穴亦喝院曰左
邊一拍且止右邊一拍作麼生穴云瞎院
反取主杖穴笑云盲加瞎棒倒奪打和尚
去南院倚主杖曰今日被黃面浙子鈍置
穴云大似持鉢不得詐言不餓院曰子到
此間乎曰是何言歟院曰好問汝曰亦不
可放過便禮拜南院喜賜之坐問所與遊
者何人對曰襄州與廓侍者同夏院曰親
見作家穴於是俯就弟子之列從容稟
日聞智證南院曰汝乘願力來荷大法非
偶然也問曰女聞臨濟將終時語不曰聞
曰臨濟云誰知吾正法眼藏向這瞎驢邊
滅却渠平生如師子見即殺人及其將死
何故屈膝妥尾如此對曰密付將終全主
即滅又問三聖如何亦無語卅曰親承入

室之真子不同門外之遊人院領之又四種料簡語料簡何法對曰凡語不滯凡情即墮聖解學者大病先聖哀之爲施方便如楔出楔曰如何是奪人不奪境曰新出紅爐金彈子簉破闍黎鐵面門又問如何是奪境不奪人曰芻草乍分頭腦裂亂雲初綻影猶存又問如何是人境俱奪曰驅足進前須急急促鞭當鞅莫遲遲又問如何是人境俱不奪曰常憶江南三月裏鷓鴣啼處百花香又問曰臨濟有三句當日有問如何是第一句濟云三要印開朱點窄未容擬議主賓存穴隨聲便喝又曰如何是第二句濟云妙解豈容無著問漚和爭赴截流機穴云未問已前錯又問曰如何是第三句濟曰但看棚頭弄傀儡抽牽全藉裏頭人穴云明破即不堪於是南院以爲可以支臨濟幸不孤負興化先師所以付託之意穴依止六年乃辭去後唐長興二年至汝水見草屋數椽依山如逃亡人家問田父此何所田父曰古風穴寺世以律居僧物故又歲饑衆棄之而去餘皷鍾耳穴云我居之可乎田父曰可穴入留止日乞夜然松脂單丁者七年檀信爲新之成叢林僞晉天福二年州牧聞其風盡禮致之上元日開法嗣南院僞漢乾祐二年牧移守郢州穴又避冦往依之牧館于郡齋冦平汝州有宋太師者施第爲寶坊號新寺迎穴居焉法席冠天下學者自遠而至升座曰先師曰欲得親切莫將問來問會麽問在荅處荅在問處雖然如是有時問不在荅處荅不在問處女若擬議老僧在女脚根底大凡參學眼目直須臨機大用現前勿自拘於小節設使言前薦得猶爲滯殼迷封句下精通未免觸途狂見應是向來依他作解明昧兩岐與女一切掃却直教箇箇如師子兒吒呀地對衆證據哮吼一聲壁立千仞誰敢正眼覷覷著著即瞎却渠眼又曰若立一塵家國興盛野老嚬顣不立一塵家國喪亡野老安貼於此明得闍黎無分全是老僧於此不明老僧即是闍闍黎黎與老僧無別亦能悟却天下人亦能瞎却天下人欲識闍黎麽拊其左膝曰這裏是欲識老僧麽拊右膝曰遮裏是于時莫有善其機者僞周廣順元年賜寺名廣惠二十有二年以宋開寶六年癸酉八月旦登座說偈曰道在乘時須濟物遠方來慕自騰騰他年有叟情相似日日香烟夜夜燈至十五日跏趺而化前一日手書別檀越闍世七十有八坐五十有九夏有得法上首住汝州首山念禪師

詔曹彬等征南唐遂攺乾亨

曹彬擒南唐主李煜歸封違命侯國除

杭州慧日永明智覺禪師示寂諱延壽餘杭人姓王氏總角之歲歸心佛乘既冠不茹葷日唯一食持法華七行俱下纔六旬悉能誦之感群羊跪聽年二十八爲華亭鎮將屬翠岩永明大師遷止龍冊寺大闡玄化時吳越文穆王知師慕道乃從其志放令出家禮翠岩爲師執勞供衆都亡身

宰衣不繒纊食無重味野蔬衣穤以遣朝夕尋往天台天柱峰九旬習定有鳥類尺鷃巢于衣褶中既謁韶國師一見深器之密授玄旨仍謂師曰汝與元帥有緣他日大興佛事初住明州雪竇山學侶臻湊師

上堂曰雪竇這裏迅瀑千尋不停纖粟奇岩萬仞無立足處汝等諸人向什麼處進步時有僧問雪竇一徑如何履踐師云步步寒花結言言徹底氷建隆元年忠懿王請住靈隱山新寺爲第一世明年復請住

永明大道場爲第二世衆盈二千僧問如何是永明旨師曰更添香著曰謝師指示曰且喜沒交涉師有偈曰欲識永明旨門前一湖水日照光明生風來波浪起居永明十五年度弟子千七百人開寶七年入

天台山度戒萬餘人常與七衆受菩薩戒夜施鬼神食朝放諸生類六時散花行道餘力念法華經一萬三千部著宗鏡録一百卷詩偈賦詠凡千萬言高麗國王覽師言教遣使齎書叙弟子禮奉金縷袈裟紫晶數珠金澡灌等彼國僧三十六人親承印記歸國各化一方開寶八年乙亥十二月二十六日辰時焚香告衆跏趺而逝壽七十二臘四十二明年建塔于大慈山焉

宋太宗賜額曰壽寧禪院云

天下大元帥吳越國王錢俶製宗鏡録序文曰詳夫域中之教三正君臣親父子厚人倫儒吾之師也寂兮寥兮視聽無得自微妙升虛無以止乎乘風馭景君得之則善建不拔人得之則延貺無窮道儒之師也四諦十二因緣三明八解脫時習不忘日修以得一登果地永達真常釋道之宗也惟此三教並自心修心鏡録者智覺禪師所譔也總乎百卷包盡微言我佛金口所宣盈乎海藏蓋亦提攜後學師之智慧辯才演暢萬法明了一心禪際河游慧間雲布數而稱大莫能盡紀聊爲小序以頌宣行云爾

宋左朝請郎尚書禮部員外郎護軍楊傑撰宗鏡録後序云諸佛真語以心爲宗衆生信道以宗爲鑑衆生界即諸佛界因迷而爲衆生諸佛心是衆生心因悟而成諸佛心如明鑑萬象歷然佛與衆生其猶影像涅槃生死俱是強名鑑體寂而常照鑑光照而常寂心佛衆生三無差別國初吳越永明智覺壽禪師證最上乘了第一義洞究教典深達禪宗禀奉律儀廣行利益因讀楞伽經云佛語心爲宗乃製斯録於無疑中起疑無問中設問爲不請友真大導師擲龍宮之寶均施群生徹祖門之關普容來者舉目而視有欲皆充信手而拈有疾皆愈蕩滌邪見指歸妙源所謂舉一心爲宗照萬法爲鑑矣若人以佛爲鑑則知戒定慧爲諸善之宗人天聲聞緣覺菩薩如來由此而出一切善類莫不信受若以衆生爲鑑則知貪嗔痴爲諸惡之宗修羅傍生地獄鬼趣由此而出一切惡類莫不畏憚善惡雖異其宗則同返鑑其心則知靈明湛寂廣大融通無爲無住無修無證無塵可染無垢可磨爲一切諸法之宗

矣初吳越忠懿王字之秘于教藏至元豐
中皇弟魏端獻王鏤板分施名藍四方學
者罕遇其本元祐六夏遊東都法雲道場
始見錢唐新本尤爲精詳乃吳人徐思恭
請法涌禪師同永樂法真二三耆宿徧取
諸録用三乘典籍賢聖教語校讀成就以
廣流布其益甚博法涌知予喜閱是録因
請爲序
宋太宗炅(初名匡乂宣第三子初太祖陳熙之變涼兄令軍不得剽虜太宗復安生庚三年三月崩于萬歲殿葬永熙陵壽五十九)改太平興國
(誑僧乞假式坐料)吳越忠懿王錢俶以國賓宋(是年卜一)(月日有民之執)
帝製新譯三藏聖教序賜天竺三藏法師
天息災文曰大矣哉我佛之教也化道群
迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨
精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真
空莫測包括萬象譬喻無垠總法網之紀
綱演無際之正教拔四生之苦海譯三藏
之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒

暑大則說諸善惡細則比於河沙含識萬
端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情
以長存歷千劫而可久須彌內藏於芥子
如來坦蕩於無邊達磨西來傳法東土宣
揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用
行於五濁惡趣拯慧於三業途中經垂世
之無窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺
之耀目歲月烟蘿起香界之自遠巍巍罕
測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至
道啓乎乾元衆妙生乎太易綜緊形類竅
鑿昏冥絕彼是非闡茲蒙昧有西域法師
天息災等常持四忍早悟三空翻貝葉之
真詮續人天之聖教芳猷重啓偶運當時
潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止
穆穆淨華曠劫而昏塾重明玄門昭顯軌
範而宏光妙法淨界騰音利益有情俱登
覺岸無所障礙救諸疲羸冥昧慈悲汗漫
物表柔懷貪很俗迪昏愚演小乘則聲聞
合其儀論大乘則正覺立其性令含靈悟而
冢福藏教訣而重興幻化迷途火宅深喻

雖設其教不知者多善念生而福本潛臻惡
業興而勝緣皆陛調御四衆積行十方樹
華雨於金輪護恒河於玉闕有頂之風不
可壞無際之水不能漂澄寂湛然圓明清
潔之智慧性空無染實相解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕
慚非博學釋典微聞豈堪敘文以示來者
如爝螢爝火不足比於皎日將微蠡量海
豈能以測於深淵者哉
北漢降封彭城公〇止僧科
沙門贊寧隨錢王歸明姓高氏其先渤海
人唐天祐中生於吳興之德清金鵝別墅
出家杭之祥符習南山律著述毘尼時人
謂之律虎文學日茂聲望日隆武肅諸王
公族咸慕重之署爲兩浙僧統賜號明義
宗文興國三年太宗聞其名召對滋福殿
延問彌日改賜通惠詔修大宋高僧傳三
十卷及詔撰三教聖賢事跡一百卷初補
左街講經首座知西京教門事咸平初加
右街僧錄又著內典集一百五十卷外學

集四十九卷內翰王禹偁作文集序極其
贊美云至道二年示寂葬龍井塢焉
壬午舒州柯萼遇異僧於萬歲山以杖指松根
使萼钁之得瑞石篆文讖聖朝國祚無疆
萼進石于京師詔藏祕府○他日大士寶
誌降現禁中帝親聞緒言致祭鍾山賜號
道林真覺菩薩○是年詔立譯經傳法院
于東京如唐故事宰輔爲譯經潤文設官
分職西天中印土惹爛陀羅國慈林寺天
息災與法天施護譯經帝制前序詔普度
天下童行爲僧不限有司常制自即位至
是凡度一十七萬餘人
是年五月黜秦王廷美降涪陵縣公安置
房州上嘗以傳國意訪之趙普普曰太祖
已誤陛下豈容再誤耶廷美所以得罪則
普爲之也盧多遜在朝握權常短趙普普
惡之遂入覲觀變奏多遜謂陛下萬年之
後當以天下與魏王魏王當還秦王陛下
不當立太子俱坐大逆免死放歸田里咸
以爲冤秦王即太祖少子德芳也上遂南

遷二王尋殺之忽一日趙普見空有火一
團一羔羊轉逆其上普曰普之罪也須臾
光滅遂得疾命方士禱疾見烟焰中有朱
牌金字書云魏王廷美士謝曰普言非其
罪也有荅之曰杜太后遺言丞相寫誓書
藏之金櫃石室而首發多遜之獄致主上
殺一弟一姪安可謂之無罪俄而普斃
癸未遼聖宗名隆緒即位改統和
甲申改雍熙○勑修泗洲塔○十月詔隱士陳摶賜號希夷先生尋請歸華山
乙酉二月詔禁增置寺觀
丙戌益州青城香林院澄遠禪師示寂師生西
川漢州綿竹縣上官氏法嗣雲門偃禪師
初住西川導江縣迎祥寺天王院時謂水
精宮僧問美味醍醐因甚變成毒藥曰導
江紙問見色便見心時如何曰適來什麼
處去來問心鏡俱亡時如何曰閉眼坐瞌
師復住香林僧問北斗裏藏身意旨如何
曰月似彎弓少雨多風問如何是室內一
燈曰三人證龜成鱉問如何是衲衣下事

曰臘月火燒山問大衆雲集請師施設曰
三不待兩問如何是學人時中事曰恰恰
如何是玄曰今日來明日去問如何是玄
中玄曰長連牀上餘如傳燈
丁亥改端拱○賜西夏李繼捧姓名趙保忠銀夏綏宥靜五州使
戊子改淳化詔撰三教聖賢事迹參政蘇易簡編次贊寧僧統道士韓德純司馬
己丑南安岩尊者示寂師諱自嚴生鄭氏泉州
同安人也年十一棄家依建興卧像寺僧
契緣爲童子十七爲大僧游方至廬陵謁
西峰耆宿雲豁豁乃清凉智明禪師高弟
雲門嫡孫也太宗嘗詔至闕館於北御園
舍中習定久之懇之還山公依止五年密
契心法辭去渡懷仁江有蛟每爲行人害
公爲說偈誡之而蛟輒去過黃楊峽渴欲
飲會溪涸公以杖擿之而水得父老來聚
觀合爪以爲神公避去武平黃石岩多蛇
虎公止住而蛇虎可使令四遠聞之大驚
爭敬事之民以雨暘男女禱者隨其欲應
念而獲家畫其像飲食必祭隣寺僧死公
不知法當告官便自焚之吏追捕坐庭中

問狀不荅索紙作偈曰雲外野僧死雲外野僧燒二法無差互菩提路不通而字畫險勁如擘窠大篆吏大怒以為狂且慢己去僧伽黎縶日中既得釋因以布帽其首而衣以白服公根所說法聽者疑信半因不語者六年岩寺當輸布而民歲代輸之公不忍折簡置布束中祈免吏張曄歐陽程者相顧怒甚追至問狀不荅以為妖火所著帽明鮮又索紙作偈曰一切慈忍力皆吾心所生王官若拘束佛法不流行自是時亦語去游南康柴古山先是西竺波利尊者經始識曰却後當有白衣菩薩來興此山公住三年而成叢林異跡甚著如本傳所屬狀以聞詔佳之宰相王欽若大參趙安仁已下皆獻詩公未嘗視置衣壓上而已淳化辛卯正月初六日集衆曰吾此日生今正是時遂右脇卧而化閱世八十有二坐六十有五夏謚曰定光圓應禪師

首山念禪師萊州人生狄氏幼棄家得度於南禪寺為人簡重有精識行頭陀行日誦法華叢林畏敬之目以為念法華至風穴隨衆作止無所參扣然終疑教外有別傳之法不言也風穴每念大仰有讖臨濟一宗至風而止懼當之熟視坐下堪任法道無如念者一日升座曰世尊以青蓮目顧迦葉正當是時且道箇什麼若言不說說又成埋沒先聖語未卒念便下去侍者進曰念法華無所言而去何也穴曰渠會也明日念與真上座俱詣方丈穴問真曰如何是世尊不說說真曰鵓鳩樹上鳴穴云汝作許多癡福何用乃顧念曰如何師曰動容揚古路不墮悄然機穴謂真曰何不看渠語又一日升座顧視大衆念便下去穴即歸方丈自是聲名重諸方首山在汝州城外荒遠處而念居之終身焉登其門者皆叢林精練衲子念必勘驗之留者纔二十餘輩天下稱法席之冠必指首山嘗問僧不從人薦得的事試道看僧便喝曰好好相借問惡發作麼僧又喝念曰今日放過即不可僧擬議念喝之嘗謂衆曰佛法無多子只是汝輩自信不及若能自信千聖出頭來無柰汝何何故為向汝面前無開口處只為汝自信不及向外馳求所以到這裏假如便是釋迦佛也與汝三十棒然雖如是初機後學憑箇什麼道理且問汝輩還得與麼也未良久云若得與麼方名了事嘗作綱宗偈曰咄哉拙郎君巧妙無人識打破鳳林關穿靴水上立咄哉巧女兒攛梭不解織看他鬪雞人水牛也不識淳化三年十二月初四日留偈過歲作偈曰吾今年邁六十七老病相依且過日今朝記取明年事明年記著今年日至次年十二月初四日升座辭衆曰諸子設波波過卻幾恒河觀音指彌勒文殊不柰何良久曰白銀世界金色身情與無情共一真明暗盡時都不照日輪午後示全身日午後泊然而化塔于首山嫡嗣汾陽昭禪師餘如本傳

宋改至道御制秘藏詮第〇六月恨僧尼頌

戊戌真宗恒（太宗第三子初名德昌又改元侃以軒轅爲聖祖自曰吳天玉皇上帝追封孔子曰至聖文宣王壽五十五崩于延慶殿）改年咸平
帝製繼聖教序賜天竺三藏朝散大夫試
光祿卿明教大師法賢其辭曰高明肇分
三辰方乃序其始厚載初定萬彙於以發
乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後
以文物立其教以正典化其俗利益之功
同歸於理於是乎像法來於西國真諦流
於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊
皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈
能繼述者我伏覩太宗皇帝法性周圓仁
慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝民於仁
壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富
庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪
知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其
邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之
佛語象管翻成於金字珠編復置於琅琊
龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾蒭仰嘆蹤是
三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯

秘密研精之義讃相乎實相論空空乎
盡空華嚴之理合軌轍金仙之教同規矩
朕纘嗣丕搆恭臨寶圖常翼翼以撫兆民
每兢兢而守先訓以至釋典猶未精詳源
其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏
章懇切致意尊勤以先皇帝大闡真風高
傳佛日興前王之墜典振覺路之頹綱欲
旌天造之功庸用廣聖文之述作請予製
序繼聖教焉自聖考上仙追號罔極息政
事之外何暇經心今已禫除思臻微與繼
幼承慈訓紊夙之通才焉窮乎法海之津
涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿
情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊
天之影聊述短序以紀聖功者焉
甲辰改景德○東吳僧道源續開平以來宗師
機緣統集寶林聖冑等傳爲傳燈錄三
十卷詣闕進呈帝覽之嘉賞勅翰林楊
億等刊正弁撰序頒行天下
戊申改大中祥符○六月天書降太山○十月東封
己酉詔諸路置天慶觀○先是楊礪充襄王府記室參至一大殿

上真人服王者衣冠秉圭南向有集
賢籍錄人姓名後見已名居上因請下
休咎真人指一人曰此東和天尊異日
爲汝主也○禍間之天尊笑曰此去四十
年汝功成余名亦顯偶而志之及乞真
王府記室參軍造而語諸人曰吾今見
襄王儀貌非來和天尊也上即
位後多好神仙道家之術焉
遼改開泰復號大契丹
賞天竺三藏施法護（譯佛吉祥等經二百餘卷參政趙安仁等潤文）
詔道釋藏經互相毀者刪去樞密王欽若
以化胡經乃古聖遺跡不可削○又詔
王欽若詳定羅天醮儀一十卷頒行
改天禧○禁民棄父母而爲僧道
帝於九月大會道釋千大安殿凡萬三千餘人先是建齋熙上觀臨明以梁樂大戲
壬戌改乾興二月上崩○遼改年太平
杭州孤山智圓法師卒字無外自號中庸
子或稱潛夫生錢唐徐氏父母令入空門
八歲受具二十一聞奉先源清師傳天台
三觀之旨問辯凡二年而清歿遂居西湖
孤山學者歸之如市與處士林和靖爲隣
友王欽若出撫錢唐慈雲遣使邀師同迓
之圓笑謂使者曰錢唐境上且駐卻一僧

圓早嬰瘵疾故又號病夫講道吟哦未嘗惓預戒門人曰吾歿後毋厚葬以罪我毋建塔以誣我毋謁有位求銘以虛美我宜以陶器二合而瘞之立石志名字年月而已及亡門人如所戒斲所居岩以藏之不（斲於）屋而壇時乾興元年二月十七也壽四十有七後十五年積雨山頹門人開視陶器肉身不壞爪髮俱長脣微開露齒若珂貝乃更襲新衣屑衆香散其上而重瘞之崇寧三年賜謚法惠大師其所撰述般若經遺教經疏各二卷瑞應經不思議法門經無量義經普賢行法經彌陀經等疏及四十二章經注各一卷首楞嚴經疏十卷又撰閑義鈔三卷（釋請觀音疏）索隱記四卷（釋光明句）刊正記（釋觀經疏）表微記一卷（釋光明玄）垂裕記十卷（釋淨名略疏）發源機要記二卷（釋涅槃玄）百非鈔一卷（釋涅槃疏金剛身品百非之義）三德指歸二十卷（釋涅槃疏）顯性錄四卷（釋金錍）擿華鈔二卷（釋自撰蘭盆疏）西資鈔一卷（釋自撰彌陀疏）詒謀鈔一卷（釋自撰心經疏）谷響鈔五卷（釋自撰楞嚴疏）折重鈔一卷（釋自撰文殊般若疏大論有云折重令輕）正義一卷（釋十不二門）閑居編五十一卷（雜著詩文）皆假道適情為法行化之傍

贊云

藝六　　二十

佛祖歷代通載卷第二十六

佛祖歷代通載卷第二十七　藝七

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

（癸亥）仁宗禎（真宗第六子遺言即位上得皇子已晚始生日夜啼不止有道人能止啼召入則曰莫叫莫叫何似當初莫笑帝即止蓋真宗嘗願上帝賜嗣問羣仙孰當往者皆不答惟赤腳大仙一笑遂命為嗣在宮中好赤腳其驗也十三即位劉太后垂簾同聽政大治四十二年壽五十四葬於昭陵）

藝七　一

改天聖元年（　）行崇天曆

（甲子）是年汾陽善昭禪師示寂生俞氏太原人也器識沉邃不緣飾有大志於一切文字不由師訓自然通曉年十四父母俱喪孤苦厭世相薙髮受具杖策遊方所至少留不喜觀覽或譏其不韻昭歎曰是何言之陋哉從上先德行脚正以聖心未通馳求決擇爾不緣山水也師歷諸方見老宿七十一人皆妙得其家風尤喜論曹洞石門徹禪師者蓋其派之魁奇者昭作五位偈示之曰五位參尋切要知纖毫纔動即差違金剛透匣誰能曉唯有那吒第一機舉目便令三界靜振鈴還使九天歸正中妙挾通回互擬議鋒鋩失却威徹捬掌称善

然終疑臨濟兒孫別有奇處寂後至首山問百丈卷席意旨如何曰龍袖拂開全體現昭曰師意如何曰象王行處絕狐踪於是大悟言下禁起而曰萬古碧潭空界月再三撈摝始應知有問者曰見何道理便爾自肯曰正是我放身命處眼勸甚久辭去游湘衡間長沙太守張公茂宗以四名剎請昭擇之而居昭笑一夕遁去北抵襄沔寓止白馬太守劉公昌言聞之造謁以見晚爲嘆時洞山谷隱皆虛席客議歸昭太守請擇之昭以手揶揄曰我長行粥飯僧傳佛心宗非細職也前後八請堅臥不起淳化四年首山歿西河道俗千餘人協心削牘遣沙門契聰迎請住持汾州太平寺太子院昭閉閣高枕聰排闥而入讓之曰佛法大事靜退小節風穴懼應讖憂宗旨墜滅幸而有先師先師已棄世汝有力荷擔如來大法者今何時而欲安眠哉昭矍起握聰手曰非公不聞此語趣辦嚴吾行矣既至宴坐一榻足不越閫者三十年天下道俗慕仰不敢名同曰汾州幷汾地苦寒昭罷夜參有梵僧振錫而至謂昭曰會中有大士六人柰何不說法言訖升空而去昭密記以偈曰胡僧金錫光請法到汾陽六人成大器勸請爲敷揚時楚圓守芝號上首蔡林知名龍德府尹李侯與昭有舊虛承天致之使三反不赴使者受罰復至曰必欲得師俱往不然有死而已昭笑曰老病業已不出院借往當先後之何必俱耶使曰師諾則先後唯所擇昭令餴設具飯裝曰吾先行矣停箸而化閱世七十有八坐六十五夏

天聖四年賜天台教部入藏天竺寺思悟侍者焚軀爲報國恩悟錢唐人初慈雲式公欲以智者教卷求入藏文穆王公將聞之朝悟曰非常事也小子將助之矣乃繪大悲像呪以指曰事集焚軀報國會公覺悟誦呪益精是年得旨克遂初志

大陽禪師名警玄祥符中避國諱易稱警延江夏張氏子其先蓋金陵人仲父爲沙門號智通住持崇孝延往依以爲師十九爲大僧聽圓覺了義經問講者何名圓覺曰圓以圓融有漏爲義覺以覺盡無餘爲義也延曰空諸有無何名圓覺講者嘆曰是兒齒少而識卓如此我所有何足以益之政如以穢食置寶器其可哉通知之使令遊方初謁鼎州梁山觀公問如何是無相道場觀指辟間觀音像曰此是吳處士畫延擬進語觀急索曰這箇是有相如何是無相底於是悟旨於言下拜起而侍觀曰何不道取一句子延曰道即不辭恐上紙墨觀笑曰他日此語上碑去在延獻偈曰我昔初機學道迷萬水千山覓見知明今辨古終難會直說無心轉更疑蒙師指出秦時鏡照見父母未生時如今覺了何所得夜放烏雞帶雪飛觀稱洞上之宗可倚矣延亦自負儕輩莫敢攀奉一時聲價籍甚觀歿辭塔出山至大陽謁堅禪師堅欣然讓法席使主之延受之咸平庚子歲

也示衆曰廓然去肯重去無所得心去平
常心去離彼我心去然後方可所以古德
道牽牛向溪東放不免納官家稅牽牛
向溪西放不免納官家稅不如隨分納
些些渠總不妨免致勞擾作麽生是隨分
華七 四
納些些底道理但截斷兩頭有無諸法凡
聖情盡體露真常事理不二即如如佛若
能如此者法法無依平等大道萬有不繫
隨處轉轆轆地更有何事延神觀奇偉有
威重日常一食自以付受之重足不越限
脇不至席五十年年八十坐六十一夏嘆
無可以繼其法者以洞上旨訣寄祟縣省
公之子法遠使爲求法器傳續之天聖五
年七月十六日陞座辭衆又三日以偈寄
侍郎王曙曰吾年八十五修因至於此問
我歸何處頂相終難覩停筆而化
戊辰四明延慶法智卒後於元豐三年冬其法
孫繼忠狀其行請文於宋清獻公趙抃撰
行業碑其畧曰師名知禮字約言金姓世
爲明州人梵相奇偉性恬而器閑初父母

禱佛求息嵩神僧携一童遺曰此佛子羅
睺羅也既生以名焉毀齒出家十五落髮
受具二十從本郡寶雲通師傳天台教觀
始三日首座謂曰法界次第若當奉持禮
曰何謂法界座曰大總相法門圓融無碍
華七 五
者是也曰既圓融無碍何得有次第耶座
丙子無語幾一月自講心經人皆屬聽而驚謂
教法之有賴矣居三年代通講銷義益闡
所學出住承天繼延慶道法大熾學徒
如林日本國師遣徒持二十問來詢法要
禮荅之咸臻其妙真宗久聞師名遣中使
至寺命修懺法學有助于歲大旱師爲遵
式等修光明爲禱而雨大洽所製指要妙
宗二鈔觀音品別行金光明諸記大悲懺
儀行于世翰林學士楊億駙馬李遵勗薦
以紫衣師號後於歲旦結光明懺七日爲
順寂之期至五日趺坐而逝實天聖六年
正月五日也享壽六十有九僧夏五十有
四 云云
庚午長水法師子璿嘉禾人初依洪敏師學楞

嚴至動靜之相了然不生有省聞瑯琊惠
覺道重當世趨至其門值其上堂致問曰
清淨本然云何忽生山河大地覺亢聲云
清淨本然云何忽生山河大地師豁然大
悟覺謂之曰汝宗不振久矣宜勵志扶持
以報佛恩師如教後住長水衆幾一千以
賢首宗旨述楞嚴經疏十卷行於世
甫改明道 ○遼宗真立號興宗改景福
天竺慈雲法師遵式字知白葉氏台州
寧海人母王氏夢嘸明珠而生稍長不樂
隨兄爲賈潛往東掖山出家年二十往禪
林受具明年習律學于守初式繼入國清
普賢像前燼一指誓傳天台之教雍熙初
来謁四明北面受業未幾智解秀出智者
諱日然頂終朝誓力行四三昧淳化初衆
華七 六
請居寶雲講未嘗歇靈異之迹具於本傳
明道元年十月十八日示疾不用醫藥唯
說法勉徒十日令請彌陀像以證其終至
夜說然坐逝生部六十九夏五十明年仲
春四日徒衆奉遐櫚葬于寺東月桂峯下

八酉○放度天下三帳僧尼○遼改重熙
甲戌改景祐○六月詔毀無額寺院
丙子○詔選五十人童子習梵學
帝製天聖廣燈錄序賜護國將軍節度使
駙馬都尉李遵勗其辭曰唯大雄之闡教
也以清淨爲宗慈悲救世解煩惱之苦縛
啓方便之化門安住雪山始階於西域飛
行漢殿遂通於東旦彼土得道何可勝言
此方承流於是乎在雖陰魔有以侮伐或
示神通而帝釋常加護持無虧實相自法
眼授記鞠多印心佛衣不傳逮六祖而傾
悟牛頭析派續千燈而罔窮繇斯慧炬益
繁法雲滋陰旁行梵學轉譯華音扣寂禪
關指迷覺路了達者至乎離念超登者于
以忘筌爲無所不通之明處不可思議之
首歷代聖帝明王且有爲之信向者矣我
太祖之秉籙也王法延乎住世我太宗之
握紀也妙供滿於諸天真宗皇帝密契菩
提之心深研善逝之旨能仁之化一雨普
沾外護之心二緣喜捨朕嗣景祚子毓群
黎將以驅富壽之民居常奉調御之本丕
冒基構鉎祇席於蘿圖道引津粮每欽惟
於竺乾兹乃遵前王之道也其可忽諸天
丁丑聖廣燈錄者護國將軍節度使駙馬都尉
李遵勗之所編次也遵勗承榮外館受律
齋壇靡恃貴而驕矜頗深心於夷曠竭積
順之志素趨求福之本因濯六根之情塵
別三乘之歸趣蹟其祖錄廣彼宗風采開
士之迅機集叢林之雅對粗裨於理感爲
之篇帙貢紺編來聞扆座且有勤請求錫
叙文朕既嘉乃誠重違其意載念薄伽之
旨諒有庇於生靈近戚之家又不娶於我
憬良可嘉尚因賜之題豈徒然哉亦王者
溥濟萬物之源也其錄三十卷時景祐下
丁丑年四月賜序秋七月有星數百西南流至壁東其光燭地黑氣長丈餘出畢宿下○冬十二月京師定襄代并忻等州地震代并壞民廬舍而忻尤甚壓死萬九千餘人民皆療廢自此或地震裂泉涌水出如黑沙狀連年不止宋史
戊寅改寶元○元昊是年十二月僭號大夏改
年大慶
己卯秋八月禁以金箔飾佛像
庚辰康定○西夏入寇
辛巳慶曆○春二月京師雨藥
春正月初五慈明楚圓禪師示寂出全州
清湘李氏少爲書生年二十二依城南湘
山隱靜寺得度母有賢行使之遊方公連
眉秀目頎然豐碩然忽繩墨所至爲耆宿
所呵以爲少叢林公崇崖而笑曰龍象蹴
踏非驢所堪嘗查骨董箱以竹杖荷之遊
襄沔間與守芝谷泉俱結伴入洛中聞汾
陽道望爲天下冠決志親依時朝廷方問
罪河東潞澤皆屯重兵多勸其無行公不
顧渡大河登太行易服類廝養竄名火隊
中露眠草宿至龍州遂造汾陽昭公壯之
經二年未許入室公詣昭揣其志必爲詬
使令者或毀詆諸方及有所訓皆流俗鄙
事一夕訴曰自至法席已再夏不蒙指示
唯增世俗塵勞念歲月飄忽己事不明失
出家之利語未卒昭公熟視罵曰是惡知
識敢稗販我舉杖逐之擬伸救昭公掩其

口公大悟曰乃知臨濟道出常情脈從七
年辭去依唐明嵩公及往見大年楊内翰
又見李都尉問答具本傳後移住興化沭
浴辭衆跏趺而逝閱世五十有四坐夏三
十有二

癸未十一月五星出東方司天監言注中國大
安河北雨赤雪

甲申○元昊十二月詔册昊為夏國主更名曩
宵

丙戌楊岐方會禪師順寂生冷氏袁州宜春人
也少警敏滑稽談劇有味及冠不喜從事
筆硯竄名商稅掌課最坐不職當罰宵遁
玄遊筠州九峯恍然如昔經行處眷不忍
去遂落髮為大僧閱經聞法心融神會能
痛自折節依參老宿慈明往南原輔之安
樂勤苦及迁道吾石霜會自請領監院事
非慈明之意衆論譙然終善挾楮衆入典
金谷時時眷語犀佛慈明諸方得以為當
慈明飯罷必山行禪者問道多失所在會
闞其出未遠即撾鼓集衆明遽還數曰少
叢林莫而墜座何從得此規繩會徐對曰
汾陽晚參也何為非規繩乎慈明無如之
何今叢林三八念誦罷猶參者此其原也
辭之還九峯萍實道俗請住楊岐時九峯
長老勤公不知會為曰會監寺亦能禪乎
會受帖問答罷乃曰更有問話者麼試出
来相見楊岐今日性命在汝諸人手裏一
任横拖倒拽為什麼如此大丈夫兒須是
對衆決擇莫背地裏似水底按胡盧相似
當衆勘驗看有麼若無楊岐失利下座勤
把住曰今日且得箇同參曰同參底事作
麼生勤曰楊岐牽犂九峯拽杷曰正當與
麼時楊岐在前九峯在前勤無語托開曰
将謂同參元来不是自是名聞諸方示衆
曰不見一法是大過患拈主丈云穿過髑
迦老子鼻孔作麼生道得脫身一句向水
不洗水處道将一句来良久曰向道莫行
山下路果聞猿叫斷腸聲慶曆六年移住
潭州雲蓋以臨濟正脉付守端

壬午文潞公破具州王則以不殺而增壽九十
三位極人臣之上矣

言法華者莫知其所從來初見之於景德
寺七俱胝院梵相奇古直視不瞬口吻衮
衮不可識相傳言誦法華經故以為名時
獨無從多行市里褰裳而趍或舉手書空
佇立良久從屠沽游飲啖無所擇道俗咸
目為狂僧丞相呂許公問佛法大意答曰
本来無一物一味總成真僧問世有佛否
對曰寺裏文殊有問師凡耶聖耶舉手曰
我不在此住至和三年仁宗始不豫國嗣
未立天下寒心諫官范鎮首發大義乞擇
宗室之賢者使攝儲貳以待皇嗣之生退
居藩服不然典宿衛尹京邑以係天下之
望并州通判司馬光亦以為言凡三上疏
一留中二行中書上夜焚香默禱曰翌日
化成殿具齋處請法華大士俯臨無却清
旦上道衣凝立以待俄馳奏言法華自右
掖門徑趍将至寝殿侍衛呵止不可上笑
曰朕請而来也有頃至輒升御榻跏趺而
坐受供訖将去上曰朕以儲嗣未立大臣

咸以為言侵尋晚莫嗣息有無法華其一
決之師索筆引紙連書曰十三十三凡數
十行擲筆無他語皆莫測其意其後英宗
登極乃濮安懿王第十三子方驗前言也
嘉祐戊戌十一月二十三日將化謂人曰
我從無量刼来成就逝多國土分身揚化
今南歸矣語畢右脇而寂
己丑皇祐○九月儂智高亂於廣五年狄青平
之○李覯字泰伯旴江人時稱大儒嘗著
潛書力於排佛明教嵩公携所著輔教編
謁之辯明覯方留意讀佛書乃喟然曰吾
輩議論尚未及一卷般若心經佛教豈易
知耶心經乃唐太宗詔三藏玄奘所譯纔
五十四句二百六十七字耳泰伯所言非
其自肯安能爾哉范文正公以表薦于帝
嘗就門下除一官復差充太學說書未幾
是年卒
浮山法遠禪師迁化鄭圃田人也出于王
氏年十九遊并州見三交嵩公求出世法
嵩曰汝當剃髮堕三寶數乃可授法遠曰
法有僧俗乎嵩曰與其為俗易善為僧僧
則能續佛壽命故也於是斷髮受具謁汾
陽昭公又謁汝海省公皆受記莂天禧中
游襄漢隋郢至大陽機語與明安延公相
契延嘆曰吾老矣洞上一宗遂竟無人耶
以平生所著直裰皮履示之遠曰當為持
此衣履求人付之如何延許之曰他日果
得人出吾偈為證偈曰楊廣山前草憑君
待價焞異苗蕃茂處深密固靈根其尾云
得法者潛衆十年方可闡揚遠拜受辭去
依滁之瑯琊覺公應舒之太平興國寺請
說法為省公之嗣次住姑胥天平又住浮
山既老退休於會聖岩遠垂骨揷額目光
外射狀如王孫凛然可畏初歐陽文忠公
聞遠奇逸造其室未有以異之與客碁遠
坐其旁歐收局請遠因碁說法乃鳴鼓升
座曰若論此事如兩家着碁相似何謂也
敵手知音當機不讓若是綴五饒三又通
一路始得有一般底只解閉門作活不會
奪角衝關硬節與虎口齊彰局破後徒勞
逴斡所以道肥邊易得瘦肚難求思行則
往往失粘心麤而時時頭撞休誇國手謾
說神仙贏局輸籌即不問且道黑白未分
時一著落在什麼處良久曰從前十九路
迷悟幾多人文忠加歎久之遠偈語妙密
諸方服其工作三交嵩公讃曰黃金打作
鍮石筋白玉碾成象牙梳千手大悲拈不
動無言童子膅嗟吁又作明安玄公贊曰
黑狗爛銀蹄白象崑崙騎於斯二無礙木
馬火中嘶歿時已七十餘雅自稱柴石野
人餘如本傳
庚寅皇祐二年正月詔大覺懷璉禪師住東都
淨因本漳州陳氏子嗣泐潭澄公嘗燕坐
室中見金蛇從地而出須臾隱去識者賛
為吉徵師嘗於廬山圓通掌記室初仁宗
聞圓通訥公名詔住淨因訥稱目疾不能
奉詔有旨令舉自代遂舉師先是仁廟閱
投子語至僧問如何是露地白牛投子連
叱乃有省製釋典頌十四章其首篇曰若
問主人公真寂合太空三頭并六臂䏑月

正春風尋以賜璉和曰若問主人公澄澄類碧空雲雷時鼓動天地盡和風既進經乙夜之覽宣賜龍腦鉢璉謝恩䟽捧鉢曰吾法以壞色以瓦鐵食此鉢非法遂焚之中使回奏皇情大悅乂之奏頌乞歸山

曰六載皇都唱道機兩曾金殿奉天威青山隱去欣何得滿篋唯將御頌歸上和曰佛祖明明了上機上機全得始全威青山般若如如體御頌收將什麼歸再進頌謝同中使宣傳出禁闈再令臣住此禪扉青山未許蔵千拙白髮將何補萬機霄露息輝方湛湛林泉情味苦依依堯仁況是如天闊應任孤雲自在飛至治平中復上疏丐歸山獻偈曰千簇雲山萬壑流歸心終老此峯頭餘生願祝無疆壽一炷清香滿

藝七　十六

石樓英廟付以劄子曰大覺禪師懷璉受先帝聖眷累錫宸章屢貢款誠乞歸林下今從所請俾遂閑心凡經過小可菴院隨性住持或十方禪林不得逼抑堅請璉搘之東歸鮮有知者蘇翰林軾知杭州以書問之曰承要作宸奎閣碑謹已撰成衰朽廢學不知堪上石不見參寥說禪師出京日英廟賜手詔其畧云任性住持不知果有不切請錄示全文欲添入此一節璉終蔵不出遠委順後獲於篋笥其不暴曜若此

辛卯世尊示滅二千年矣

壬寅雪竇顯禪師寂隱之太平興國五年四月八日生于遂州李氏幼精銳讀書知要下筆敏遽然雅志丘壑父母不能奪依益州普安院仁銑爲師落髮受具出蜀浮沉荊渚間歷年嘗與賓大陽與客論趙州宗旨客曰法眼禪師嘗避近覺鐵觜於金陵覺趙州侍者也號稱明眼問曰趙州栢樹子因緣記得不覺曰先師無此語莫謗先師

治七　十五

好法眼曰真獅子窟中來覺公言無此語而法眼肯之其旨安在顯曰宗門抑揚那有規轍乎時有苦行名韓大伯者貌寒疑侍其旁輒匿笑去客退顯數之曰我偶客語爾乃敢慢笑笑何事對曰笑知客智眼未正擇法不明顯曰豈有說乎對以偈曰一兎橫身當古道蒼鷹纔見便生擒後來獵犬無靈性空向枯椿舊處尋顯陰異之結以爲友北遊至復州北塔祚公香林之嫡孚雲門之孫也祚遠皆蜀人知見高莫能親其機顯俊邁祚愛之遂留五年盡得其道顯與學士曾公會厚善相值淮南問顯何之曰將造錢唐絕西興登台鴈曾曰靈隱天下勝處珊禪師吾故人以書薦顯顯至靈隱三年陸沉衆中俄曾公奉使浙西訪顯于靈隱無識之者堂僧千餘人使吏檢床曆物色求之乃至曾問向所附書顯袖納之曰公意勤然行脚人非督郵也一日然行脚人於世無求敢希爲達曾公大笑珊公以是奇之吳中翠峯虛席舉顯出世開法日顧視大衆曰若論本分相見不必高陞此座乃以手指曰諸人隨山僧手看無量佛土一時現前各各子細觀瞻其或涯涘未分不免拖泥帶水於是登座又環顧大衆曰人天普集合發明何事豈可互分賓主馳騁問

荅便當宗乘去廣大門風威德自在輝騰今古把定乾坤千聖只言自知五乘莫能建立所以聲前悟旨猶迷顧鑑之端言下知歸尚昧識情之表諸人要識真實相爲歷但得上無攀仰下絕己躬自然常光現前箇箇壁立千仞還辯明得也無未辯辯取未明明取既辯明得便能截生死流踞佛祖位妙圓超悟正在此時堪報不報之恩以助無爲之化後迁明之雪竇宗風大振天下龍蟠鳳逸衲子爭集號雲門中興嘗經行植杖衆衲遶之忽問曰有問雲門樹凋葉落時如何曰體露金風雲門荅者僧耶爲觧説耶有宗上座曰待老漢有悟處即說顯執視驚曰非韓大伯乎曰老漢瞥地也於是令撾鼓衆集顯曰今日雪竇宗上座乃是昔年大陽韓大伯具大智見晦迹韜光欲得發揚宗風幸願特升此座宗遂陞座僧問劍未出匣時如何曰神光射斗牛問出匣後如何曰千兵易得一將難求僧退宗乃曰寶劍未出匣神光射斗牛千兵雖易得一將實難求便下座一衆大驚師敷揚宗旨妙語遍叢林皇祐四年六月十日沐浴羅整衣側臥而化閱世七十二坐五十夏建塔山中得法上首天衣義懷禪師

改至和　○封孔恩衍聖公

華嚴道隆禪師不知何許人至和初遊京師客景德寺日縱觀都市歸甞二鼓謹門者呵之不悛一夕還不得入臥于門之下仁宗夢至景德寺門見龍蟠地驚覺中夜遣中使往視之乃一僧熟睡已再紆撼之驚覺問名字歸奏上問名道隆乃喜曰吉徵也明日召至偏殿問宗旨隆奏對詳允上大悅有旨館于大相國燒朱院王公貴人爭先願見隆未盥漱戶外之屨滿矣上以偈句相酬唱絡繹於道或入對留宿禁中禮遇特厚賜號應制明悟禪師隆少時事石門徹公親授洞山旨訣後謁廣慧璉公慧方欲剃髮使隆將撓子來廣慧曰道者我有撓子詩聽取詩曰放下便平穩後因叙陳在石門所悟公案慧曰石門所示如百味珍羞只是飽人不得後亦有娃香不欲兩頭三緒爲伊燒却故爲璉之嗣隆爲人寬厚不矜伐以真慈普敬行心殁時年八十餘盛暑安坐七日手足柔和全身建塔于寺之東（廣如本作陳）

○遼洪基道宗立興宗子也改年清寧（治四十六年）

嘉祐元年

五年正月元日達觀曇穎禪師迁化生錢唐丘氏年十三依龍興寺爲大僧神情秀特於書無所不觀爲詞章多出塵語十八九遊京師時歐陽文忠公在場屋穎識之游相樂也初謁大陽明安禪師問洞上特設偏正君臣意明何事安曰父母未生時事又問如何體會安曰夜半正明天曉不露穎罔然棄去至石門謁聰禪師理明安之語曰師意如何聰曰大陽不道不是但口門窄滿口說未盡老僧則不與麼穎曰如何是父母未生事聰曰糞墼子又問如

何是夜半正明天曉不露聰曰牡丹薮下
瞞猫兒頴愈疑驟日扣之竟無得益自沓
曰吾要以死究之不解終不出山聰一日
見善請問曰今日運薪乎頴曰然運薪聰
曰雲門嘗問人搬柴柴搬人如何會頴不
能對聰因植杖於座笑曰此事如人學書
點畫可倣者工不者拙何故如此未忘法
耳如有法執故自爲斷續當筆忘手手忘
心乃可也頴於是默契其旨良久曰如石
頭曰執事元是迷契理亦非悟旣曰契理
何謂非悟聰曰女以此句爲藥語爲病語
頴曰是藥語聰呵曰女乃以病爲藥又可
哉頴曰事如函得蓋理如箭直鋒妙寧有
加者而猶以爲病頴實未諭聰曰借其妙
至是亦止明事理而已祖師意旨知識所
不能到矧事理乎故世尊曰理障礙正知
見事障能續生死頴恍如夢覺曰如何受
用聰曰語不離窠曰安能出蓋纏頴歎曰
纔涉唇吻便落意思皆是死門終非活路
辭去過京師寓止駙馬都尉李端愿之園
日夕問道一時公卿多就見問其議論隨
機開悟李公問曰地獄畢竟是有是無荅
曰諸佛向無中說有眼見空花太尉向有
中覔無手撮水月堪笑眼前見牢獄不避
心外見天堂欲生殊不知忻怖在心善惡
成境太尉但了自心自然無惑曰心如何
了荅曰善惡都莫思量又問不思量後心
歸何所頴曰且請太尉歸宅頴東遊初住
舒州香鑪峯移住潤州因聖太平之隱靜
明之雪竇又遷金山龍游寺嘉祐四年除
夕遣侍者持書別楊州刁景純學士曰明
旦當行不暇相見原自愛景純開書乃往
曰當奈何復書決別而已中夜侯吏報楊
州馳書船將及岸頴欣然遣撾皷陞座仅
出世本末謝禪賛叢林者勸修勿怠曰吾
化當以賢監寺次補下座讀景純書畢大
衆擁步上方文頴跏趺揮令各遠立良久
乃化閱世七十有二夏五十有三
○歐陽脩宋祁脩唐書成○脩又撰五代
史七十四卷將舊唐史所載釋道之事
並皆刪去惜哉
六月丞相魯公亮進新脩唐書二百五
十卷
天衣義懷禪師生陳氏溫州樂清人世以
漁爲業母夢星隕于屋除而光照戶遂娠
及生尤多奇兒稚坐父船尾漁得魚付懷
懷不忍串之私投江中父怒笞詬甘之
(不以介意長游京師依景德寺試經得度)時有言法華者不測
人也行市中拊懷背曰臨濟德山去初謁
金鑾善禪師不契後謁葉縣省公又不契
東遊洞庭翠峯懷當營炊自汲澗折擔悟
旨顯公印可以馬奇辭去久無耗有僧自
淮上來曰懷出世鐵佛矣顯使誦提唱之
語辟如鴈過長空影沉寒水鴈無遺踪之
意水無留影之心顯激賞以爲類已先使
慰撫之乃敢通門人之禮諸方服其精識
自鐵佛至天衣五遷法席皆荒凉處懷至
必幻出樓觀晚以疾居池州杉山菴弟子
智才住杭之佛日迎歸養侍劑藥才如姑
胥未還懷促其歸至門而懷已別衆才問

卯塔已畢如何是畢竟事懷堅拳示之遂倒以推枕而化世壽七十二坐四十六夏葬佛日山崇寧中勅謚振宗大師

（癸卯）三月廿八日帝崩。歐陽文忠公昔官洛中一日遊嵩山却去僕吏放意而往至一山寺入門脩竹滿軒公休於殿陛旁有老僧閱經自若與語不甚顧荅公心異之曰道人住山久如曰甚久也又問誦何經曰法華經公曰古之高僧臨生死之際類皆談笑脫去何道致之耶對曰定慧力耳又問今乃寂寥無有何哉老僧笑曰古之人念念在定慧臨終安得亂今之人念念在散亂臨終安得定文忠大驚不自知膝之屈也謝希深嘗作文記其事林間

比京天鉢寺重元禪師出青州千乘縣孫氏法嗣天衣文懷公彥博出相鎮魏府請住本寺是夏別公示寂荼毘煙到處舍利公執瓶禱之煙入舍利填瓶公乃竭志內典焉

（甲辰）改治平英宗署（太祖孫濮安懿王允讓之子初名宗實仁宗無子立之爲皇子賜名曙韓琦司馬光定策立之三十三歲即位三十七歲崩在位四年）

雲峯文悅禪師南昌人生於徐氏七歲剃髮於龍興寺短小粹美有精識年十九策杖遊江淮至筠州大愚見屋老僧殘荒涼如傳舍芝自提笠日走市井暮歸閉關高枕悅無留意焉欲裝包發去將行而雨雨止芝陞座曰大家相聚喫莖虀喚作一莖虀入地獄如箭射下座無他語悅大駭夜造丈室芝曰來何所求曰求佛心法芝曰法輪不轉食輪先轉後生趂有色力何不爲眾乞食我忍饑不暇暇爲女說法乎悅不違即請行及還移住西山翠岩悅又往依之夜詣丈室芝曰又欲求佛心法乎女不念乍住屋壁踈漏又寒雪我日夜望女來爲眾營炭我忍寒不能能爲女說法乎悅又不敢違入城化炭還時維那缺悅夜造丈室芝曰佛法不怕爛却堂司一職今以煩女悅不得語而出明日鳴揵椎堅請悅有難色梁起欲棄去業已勤勞久困中止然恨芝不去心地坐後架架下東破桶盆自架而墮忽開悟頓見芝從前用處走搭伽梨上寢堂芝迎笑曰維那且喜大事了畢悅再拜汗下不及吐一詞而去服勤八年而芝歿東游三吳所至叢林改觀雪竇顯禪師尤敬畏之每集眾茶橫設特榻示禮異之南昌移文請住翠峯又遷雲峯嘉祐七年七月八日陞座辭眾說偈曰住世六十六年爲僧五十九夏禪流若問旨歸鼻孔大頭向下遂泊然而化闍維得五色舍利塔於禹溪之北（余知作傳）

（丙午）三月彗見西方庚申晨見于室木大如月長七尺許丁巳孛于畢如月見于卯如大白長丈有五尺壬午孛于畢至五日沒次年正月上崩于福寧殿矣

（丁未）詔民間私造寺院屋宇及三十間者可賜額曰壽聖悉存之

大教東被一千年矣

佛祖歷代通載卷第二十七

佛祖歷代通載卷第二十八　藝八

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

帝神宗頊 母曰宣仁聖烈皇后高氏曹太后之甥也幼與英宗同鞠后所後爲子配中帝自穎王爲太子即位三十八歲崩于福寧殿葬永裕陵 改年熙寧 是年地動非常

遼國咸雍四年 是年金主阿骨打生 藝八

知諫院錢公輔言遇歲飢河決粥祠部以濟急從之

辛亥是年三月十六日圓通居訥禪師卒字中敏出子蹇氏梓州中江人少而英特詩書過目成誦年十一依漢州什邡竹林寺元昉十七試法華得度受具於穎真律師以講學冠兩川者年多下之會有禪者自南方還稱祖道被天下馬大師什邡人應般若多羅讖蜀之家後以經論鬧者如亮公而亮棄徒隱西山如鑒公而鑒焚疏鈔稱滴水莫敵巨海訥憮然良久曰汝知之乎曰我不能知子欲知之何惜一往訥於是出蜀後遊廬山得法于棲禪師南康守程師孟請住歸宗又遷圓通仁宗皇帝聞其名皇祐初詔住京之淨因訥稱目疾不能奉詔有旨令舉自代遂舉僧懷璉禪學精深居其之右於是璉應詔引對問佛法大意稱旨天下賢訥知人既老休居於寶積岩無疾而化世壽六十有二坐四十有五夏

辛亥明教契嵩禪師字仲靈藤州鐔津李氏子也七歲出家既受具常戴觀音像誦其名號一日十萬聲經傳雜書靡不博究得法洞山聰公明道間從豫章西山歐陽氏昉借其家藏之書讀於奉聖院遂以佛五戒十善通儒之五常着爲原教篇是時歐陽文忠公慕韓昌黎排佛盱江李泰伯亦其流嵩乃携所業三謁泰伯以儒釋胳合且抗其說李愛其文之高理之勝因致書懸嵩於歐陽既而居杭之靈隱撰正宗記定祖圖賫往京師經開封府投狀府尹王公素仲儀以劄子進之曰臣今有杭州靈隱寺僧契嵩經臣陳狀稱禪門傳法祖宗未甚分明教門淺學各執傳記古今多有爭競故討論大藏備得禪門祖宗本末因撫繁撮要撰成傳法正宗記一十二卷并畫祖圖一面以正傳記謬誤兼著輔教篇印本一部三卷上陛下書一封並不干求恩澤乞臣繳進臣於釋教麤曾留心觀其筆削註述故非臆論頗亦精緻陛下萬機之暇深得法樂頗賜聖覽如有可采乞降中書看詳特與編入大藏目錄取進止仁廟覽其書可其奏勅送中書丞相韓魏公參政歐陽文忠公相與觀歎探經考證既無訛謬於是朝廷旌以明教大師賜書入藏中書劄子有曰權知開封府王素奏杭州靈隱寺僧契嵩撰成傳法正宗記并輔教編三卷宜令傳法院於藏經收附傳法院准此由是名振海內已而東還屬蔡公襄爲守延置佛日山居數年退老于靈隱永安精舍熙寧五年示寂闍維六根不壞者三曰眼曰舌曰童真與頂骨數珠爲五舍利紅白晶潔狀如大菽葬于永安之左

白雲守端禪師示寂生衡之葛氏幼工翰

墨不喜處俗依茶陵郁山主剃髮年二十餘參顥禪師顥沒楊岐會公嗣居焉一見端奇之每與語終夕一日忽問上人受業師端曰茶陵郁和上曰吾聞其過溪自省作偈甚奇能記不端即誦曰我有明珠一顆久被塵勞羈鎖今朝塵盡光生照見山河萬朶會大笑起去端愕視左右通夕不寐明日求入室咨詢其事時方歲旦會曰汝見昨日昨夜狐者麼端曰見會曰汝一籌不及渠端又大駭曰何謂也會曰渠愛人笑汝怕人笑端於言下大悟辭去游廬山圓通訥公見之自以為不及舉住江州承天又讓席以居之而自處東堂端時年二十八自以前輩讓善發林責己甚重故敬嚴臨眾以公滅私於是宗風大振未幾訥公厭閒舜郡守至自陳客情太守惻然目端端笑唯唯而已明日升座曰昔法眼有偈曰難難難是遣情難淨盡圓明一顆寒方便遣情猶不是更除方便太無端大眾且道情作麼生遣喝一喝下座負包去一眾大驚挽之不可遂渡江夏於五祖之閒房舒州小剎號法華住持者如籠中鳥不忘飛去舒守聞端高風欲以觀其人移文請居之端欣然杖策來衲子至無所容士大夫賢之及遷白雲海會升座顧視眾曰鼓聲未響已前山僧未登座之際好箇古佛樣子若人向此薦得可謂古釋迦不前今彌勒不後更聽三寸舌頭帶出來在早已參差須有辯參差眼方救得完全乃曰更與汝老婆開口時末上一句正道著舉步時末上一步正踏著為甚麼鼻孔不正為尋常見鼻孔頑了所以不肯放心今日勸諸人發卻去良久曰一便下座其門風悄拔類此

癸 詔同天節日普度僧尼

法師惠辯字訥翁華亭傅氏號海月受業普照初遊學天竺明智一見奇之即盡心學教觀智將老命居第一座以代講後八年明智詔公俾繼主席翰林沈遘治杭任威見者多惶懼失據辯從容如平生遘與之任以都僧正東坡時為通守作序以贈之曰錢唐佛僧之盛蓋甲天下道德才智之士與夫庸巧僞之人雜處其間號為難齊故僧正副之外別補都僧正一員簿書案牒奔走將迎之勞專責副正以下而都師總領要畧實以解行表眾而已師既莅職凡管內寺院虛席者即消日會諸剎及座下英俊開問義科場設棘圍糊名考校十問五中者為中選不及三者為降等然後隨院等差以次補名由是諸山仰之咸以為則講授二十五年學者常及千人晚年倦于勤歸隱草堂熙寧六年七月十七日旦起盥濯告眾就別合掌跏趺而化初辯遺言須東坡至方闔龕四日坡至見跏趺如生其頂尚溫坡盡敬而去

丁巳 荊國公王安石奏施金陵舊第為寺請真淨克文住持賜額曰保寧

戊午 改元豐

庚申 慈聖光獻太后是歲二月崩會京城千座法師于慶壽殿齋例賜椹服師名(一)制華

相國寺六十四院爲二禪八律詔宗本
禪師住惠林引對於延和殿問法
吉州慶開禪師示寂出卓氏福州人也法
嗣南禪師荼毘烟至舍利遍布四十餘里
蘇子由爲銘
京城刱法雲寺成
舒州投子名義青本青社人李氏子也七
齡頴異去妙相寺出家十五試法華得度
爲大僧其師使習百法論嘆曰三祇途遠
自困何益哉入洛中聽華嚴五年反觀文
字一切如肉受串處處同其義味些講至
於法慧菩薩偈曰即心自性忽猛省曰法
離文字寧可講乎即棄去遊方至浮山時
圓鑑遠公退席居會聖岩夢得俊鷹畜之
既覺而青適至遠以爲吉徵加意延禮之
留止三年遠問外道問佛不問有言不問
無言時如何世尊默然汝如何會青擬進
語遠驀以手掩其口於是青開悟拜起遠
曰汝妙悟玄微耶對曰設有妙悟也須吐
却時有資侍者在旁曰青華嚴今日如病

得汗青回顧曰合取狗口汝更切切我即
便嘔服勤又三年浮山以大陽皮履布裰
付之曰代吾續洞上之風吾住世非久善
自護持毋留此間青遂辭出山閱大藏於
廬山慧日寺熙寧六年還龍舒道俗請住
白雲山海會寺計其得法之歲至此適幾
十年又八年移投子山道望日遠禪者日
增異苗蕃茂呆符前讖青平生不畜長物
弊衲楮衾而已初開山慈濟有記曰吾塔
若紅是吾再來邦人偶修飾其塔作瑪瑙
色未幾而青領院事山中素無水衆每以
爲病忽有泉出山石間甘涼清潔郡守賀
公名爲再來泉元豐六年四月末示微疾
以書辭郡官諸檀越五月四日灌沐升座
別衆羅偈曰兩處住山無可助道珎重
諸人不須尋討遂泊然而化闍維收靈骨
舍利塔于寺之西北三峯庵之後閱世五
十有二坐夏三十有七無爲子楊傑爲贊
其像曰一隻履兩牛皮金烏啼處木雞飛
半夜賣油翁發笑白頭生得黑頭兒有得

法上首一名道楷禪師
司馬光表進所編書賜名資治通鑑帝親
製序授資政殿學士嘗作秀水真如華嚴
法堂記曰壬辰歲夏四月僧清辨踵門來
告曰清辨秀州真如草堂僧也真如故有
講堂痺狹不足以庥學者清辨與同術惠
宗治而新之今高顯矣願得子之文刻諸
石以諗來者光謝曰光文不足以辱石刻
加平生不習佛書不知所以云者師其請
諸他人曰清辨所不敢請也故維子之歸
而子又何辭光固辭不獲乃言曰師之爲
是堂也其志何如曰清辨之爲是堂也属
堂中之人而告之曰二三子苟能究明吾
佛之書或不能則將取於四方之能者皆
伏謁不能然後相率抵精嚴寺迎沙門道
歡而師之又属其徒而告之曰凡我二三
子肇自今以及于後相與協力同志堂圮
則扶子師缺則補之以至于金石可弊山
淵可平而講肄之聲不可絕也光曰師之
志則美矣抑光雖不習佛書亦嘗剽聞佛

之爲人矣夫佛蓋西域之賢者其爲人也清儉而寡欲慈惠而愛物故服弊補之衣食疏糲之食岩居野處斥妻屏子所以自奉甚約而憚於煩人也雖草木蟲魚不敢妄殺蓋欲與物並生而不相害也凡此之道皆以消潔其身不爲物累蓋中國於陵子仲焦先之徒近之矣聖人之德周賢者之德偏周者無不覆而末流之人猶未免棄本而背原況其偏者乎故後世之爲佛書者日遠而日訛莫不侈大其師之言而附益之以淫怪誣罔之辭以駭俗人而取世資厚自豐殖不知厭極故一衣之費或百金不若綺紈之爲愈也一飯之直或萬錢不若膾炙之爲省也高堂鉅室以自奉養佛之志豈如是哉天下事佛者莫不然而吳人爲甚師之爲是庵將以明佛之道也是必深思於本原而勿放蕩於末流則斯堂爲益也豈其細哉

金國李屏山曰蘇軾作司馬光墓誌云公不喜佛曰其精微大抵不出於吾書其誕吾不信嗟乎聰明之障人如此其甚耶同則以爲出於吾書異則以爲誕而不信適足以自障其聰惠而已聖人之道其相通也如有關鑰其相合也如有符璽相距數千里如處一室相繼數萬世如在一席故孔子曰西方有聖人焉莊子曰萬世之後一遇大聖而知其解者是旦暮遇之也其精微處安得不同列子曰古者神聖之人先會鬼神魍魎次達八方人民末聚禽獸蟲蛾備知萬物情態悉解異類音聲其所教訓無遺逸焉何誕之有孔子游方之內故六合之外存而不論鄒衍列禦寇莊周方外之士已無所不談矣顧不如佛書之縷縷也以非耳目所及光不敢信既非耳目所及吾敢不信耶郭璞日者也十年於晉室若合符券疑吾佛不能記百萬之多劫耶左慈術士也變形於魏都皆同物色疑吾佛不能示千百億之化身耶長房壺中之游人信之矣不信維摩丈室容三萬座與納須彌於芥子中之說乎邯鄲枕上之夢人信之矣不信多寶佛塔住五千劫耶度僧袛如禪指頃之說乎若俱不信不知光亦嘗有夢否瞑於一床栩栩少時也山川聚落森然可狀人物器皿何所不有俯仰酬酢於其間自成一世此特凡夫第六分離識之所影現者耳其力如是況以如來大圓鏡智菩薩之幻三昧乎學者當自消息之毋虛名所刼持也

程顥明道先生神宗素聞其名數召見一日因與安石論事不合安石曰公之學如上壁言難行也顥曰參政之學如捉風李定劾其新法之初首爲異論罷歸故官又坐獄逸囚責監汝州上即位召爲宗正未行而卒顥與弟頤論學汝南周敦頤厭科舉之習慨然有求道之志謂孟軻沒而聖學不傳以興起斯文爲己任其言曰道之不明異端害之也昔之害近而易知今之害深而難辨昔之惑人也乘其迷暗今之惑人也因其高明自謂窮神知化而不足以開物成務名爲無不周遍而其實

則外於倫理雖云窮深極微而不可以入
堯舜之道天下之學者非淺陋固滯則必
入於此自道之不明也邪誕妖異之說競
起塗生民之耳目溺天下於汚濁高才明
智膠於見聞醉生夢死不自覺也是皆正
路之蓁蕪聖門之蔽塞闢之可以入道其
教人自致知至于知止誠意至于平天下
洒掃應對至於窮理盡性循循有序病世
之學者捨近而趍遠處下而窺高所以輕
自大而卒無得也○金國李屏山居士辨
曰
程顥論學於周敦頤曰道之不明異端害
人也古之害近而易知今之害深而難辨
昔之惑人也乘其迷暗今之惑人也因其
高明自謂之窮神知化而不足以開物成
務名為無不周徧而其實乖於倫理雖云
窮深極微而不可以入堯舜之道天下之
學者非淺陋固滯則必入於此悲夫諸儒
排佛老之言無如此說之深且痛也吾讀
周易知異端之不足惟讀莊子知異端之

皆可喜讀維摩經知其非異端也讀華嚴
經始知無異端也周易曰夫道並行而不
相悖或處或出或默或語殊塗而同歸一
致而百慮雖有異端何足惟耶莊子曰不
見天地之全古之人大體道術為天下裂
如耳目鼻口之不相通楂梨橘柚之不同
味雖不足以用天下可為天下用恢詭譎
怪道通為一是異端皆可喜者維摩經曰
諸邪見外道皆吾侍者六地菩薩乃作魔
謗于佛毀於法不入衆數隨六師墮乃可
取食然無異端也華嚴經曰入法界品諸
善知識阿僧祇數皆於無量劫行菩薩道
國王長者居士僧尼婦人童女外道鬼神
船師醫卜與粥香者無非法門畧見五十
三種無厭足王之殘忍婆須蜜女之淫蕩
勝熱仙人之刻苦聚沙童子之嬉劇大天
之怪異主夜之幽陰皆有大解脫門此法
界中無復有異端事道無古今害豈有深
淺哉但恐迷暗者未必迷暗高明者自謂
高明耳嘗試論之三聖人者同出於周如

日月星辰之合於扶桑之上如江河淮漢
之匯於尾閭之淵非偶然也其心則同其
迹則異其道則一其教則三孔子游方之
內其防民也深恐其眩于太高之說則蕩
而無所歸故約之以名教老子游方之外
其藥世也切恐其眛于至微之辭則塞而
無所入故示之以真理不無有少齟齬者
此其徒之所以支離而不合也吾佛之書
既東則不如此大包天地而有餘細入秋
毫而無間假諸夢語戲此幻人五戒十善
開人天道於鹿苑之中四禪八定建聲聞
乘於鷲峯之下六度萬行種菩薩之因三
身四智結如來之果登正覺於一刹那間
度有情於阿僧祇劫竪窮三界橫徧十方
轉法輪於彈指頃出經卷於微塵中律儀
細細八萬四阡妙覺重重單復十二陰補
禮經素王之所未制徑開道學玄聖之所
難言教之大行誰不受賜如游魚之於大
海出沒其中如飛鳥之於太虛縱橫皆是
薰習肌骨如詹蔔香灌注肝腸如甘露漿

翰墨文章亦游戲三昧道冠儒履皆菩薩道場諸君之聰慧辨才亦必有所從来特以他生之事而忘之耳況程氏之學出於佛書何用故謗傷哉又字字以誠教人而自出此語將以欺人則愚將以自欺則狂惜哉窮性理之説既至於此而胷中猶有此物真病至於膏肓者也夫吁

丙寅 哲宗煦 神宗第六子初爲延安郡王神宗大漸立爲大子嘗寢疾登臣下仰視者默伐之非仁君也十歳即位太后高氏臨朝九年除歸政二十五歳崩葬永泰陵在位十五年 改年元祐

遼咸雍二十二年

無盡張商英以序送羽士蹇拱辰字翊之往參廬山照覺總禪師其文曰成都道士蹇翊之來言於予曰吾鄉羽衣之族世相與爲婚姻娶妻生子與流俗無異拱辰因觀道藏神仙傳託翻然覺悟當吾血氣剛強視聽聰明嘔咿哇嗚順吾耳青黄赤白炫吾目甘脆膏腴爽吾口馨香馥烈適吾鼻滑澤纖柔佚吾體歡忻動蕩感吾意此六冠者乘吾昏亂晝夜與吾相親而未嘗相釋也一旦吾之形耗而麄氣耗而衰精耗而萎神耗而疲八風寒暑之所薄百邪鬼祟之所欺陰鬼欲沉陽魂欲飛則六冠者曽莫吾代而天下之至苦吾獨當之房闥之戀莫如婦血肉之恩莫如母拱辰於是悉囊中之所有與之而謝去給以他事出遊百里遂泛涪江下濮水歷縉雲出金山訪岑公之洞府瞻神女之祠觀而達於渚宫也將泛九江入廬山結茅於錦綉之谷長嘯於香爐之頂撫陶石以遥想揖遠溪以濯足盖吾之術以性爲基以命爲依始乎有作終乎無爲竊聞先生究離微之旨窮心迹之歸奏無絃之曲駕鐵牛之機故不遠而来見先生也當試爲余言之余曰壯哉子之志乎難行能行難棄能棄吾弗及子矣余適有口疾不能荅子吾有方外之侶曰常總居於東林必能決子之疑請將吾之説而往問焉

丁卯 詔革大洪山靈峯寺爲禪院

僧統義天王氏高麗國文宗仁孝王第四子辭榮出家封祐世僧統元祐初入中國問道義天上表乞傳賢首教勑兩街舉可授法者以東京覺嚴誠禪師對誠舉錢唐惠因淨源以自代乃勑主客楊傑送至惠因受法諸刹迎餞如行人禮初至京師朝畢勑禮部蘇軾館伴謁圓照本禪師示以宗旨至金山佛印坐納其禮楊傑鶩問印曰義天異域僧耳若屈道狥俗諸方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷聞之以爲知體至惠因持華嚴䟽鈔咨決所疑閲歳而畢於是華嚴一宗文義逸而復傳及見天竺慈辯請問天台教觀之道後遊佛隴禮智者塔誓曰已傳慈辯教觀歸國敷揚願賜冥護又見靈芝大智爲説戒法請傳所著文還國及施金書華嚴三譯於惠因今俗爲高麗寺建閣藏之

戊辰 杭州晉水法師淨源十一月示寂晉江楊氏受華嚴於五臺承遷遷嘗注金師子章學合論于横海明覃南還聽楞嚴圓覺起信於長水四方宿學推爲義龍因省親于

泉請主清涼復遊吳住報恩觀音杭守沈
文通置賢首院於祥符以延之復主青鎮
密印寶閣華亭普照善住高麗僧統義天
航海問道申弟子禮初華嚴一宗疏鈔久
矣散墜因義天持至咨決逸而復得左丞
蒲宗孟撫杭愍其苦志奏以惠因易禪為
教命公主之義天還國以金書華嚴三譯
本一百八十卷以遺師為主上祝壽(晉嚴觀一法師同譯六十卷唐實叉難陀譯八十師卷唐烏荼進本澄觀法師譯四十卷)
乃建大閣以奉安之時稱師為中興教主
以此寺奉金書經故俗稱高麗寺塔舍利
于寺西北壽七十八先世泉之晉水人故
學者以晉水稱之實元祐三年也
蔣山贊元禪師字萬宗婺州義烏人雙林
傅大士遠孫也三歲出家七歲為大僧性
重遲閑靖寡言視之如鄙朴人然於傳記
無所不窺吐為詞語多絕塵之韻特罕作
耳年十五游方至石霜謁慈明昉春破新
浪浪混十年明移南岳又與俱及沒葬骨
於石霜植種八年乃去兄事蔣山心公心
沒以元繼其席舒王初丁太夫人憂讀經
山中與元游如昆仲問祖師意旨元不答
王益扣之元曰公般若有障三有近道之
質一兩生來恐純熟王曰願聞其說元曰
受氣剛大世緣深以剛大氣遭深世緣必
以身任天下之重懷經濟之志用舍不能
必則心未平以未平之心持經世之志何
時能一念萬年哉又多怒而學問尚理於
道為所知愚此其三也特視名利如脫髮
甘澹泊如頭陀此為近道且當以教乘滋
茂之可也王再拜受教自熙寧之初王入
對遂大用至真拜貴震天下無月無耗元
未嘗發視客來無貴賤寒温外無別語即
歛目如入定客即去嘗饌僧俄報火厨庫
且以湖音堂衆吐飯蒼黃蜂窘蟻鬧而元
啜啖自若高視屋梁食畢無所問又嘗出
郭有狂人入寺手刃一僧即自殺尸相枕
左右走報交武於道自白下門群從而歸
元過尸處未嘗視登寢室危坐聽事者側
立冀元有以處之而歛目如平日於是稍
稍隱去卒不問元祐初曰吾欲還東吳促
辦嚴俄化王哭之慟塔于蔣山蘇老泉嘗
作彭州圓覺院記其文曰人之居乎此也
必有樂乎此也居斯樂不樂不居也居而
不樂不樂而不去為自欺且為欺天蓋君
子耻食其食而無其功耻服其服而不知
其事故居而不樂吾有吐食脫服以逃天
下之譏而已矣天之界我以形而使我以
心馭也今日欲適秦明日欲適越天下誰
我禦故居而不樂不樂而不去是其心且
不能馭其形而況能以馭他人哉自唐以
來天下士大夫爭以排釋老為言故其徒
之欲求知於吾士大夫之間者往往自叛
其師以求容於吾而吾士大夫又喜其來
而接之禮靈徹文暢之徒飲酒食肉以自
絕於其教嗚呼歸爾父母復爾室家而後
吾許爾以叛爾師父子之不歸室家之不
復而師之叛是不可以一日立于天下傳
曰人臣無外交故季布之忠於楚也雖不
如蕭韓之先覺而比丁公之貳則為愈乎

在京師彭州僧保聰來求識予甚勤及至蜀聞其自京師歸布衣蔬食以為其徒先凡若干年而所居圓覺院大治一日為予道其先師平潤事與其院之所以得名者請予為記予佳聰之不以叛其師悅予也故為之記曰彭州龍興寺僧平潤講圓覺經有奇因以名院院始弊不葺潤之來始得隙地以作堂宇凡更二僧而至于保聰又合其隣之僧屋若干於其院以成是為記

蘇軾以龍圖閣學士知杭州奏浚西湖除山為岸杭人呼曰蘇公堤紹聖四年移謫儋州至元符三年六月歸自海外居常州軾謫黃州日築室東坡號居士靖國元年辛巳七月廿八日卒朝奉郎提舉成都玉局觀嘗作佛印磨衲贊曰長老佛印大師了元游京師天子聞其名以高麗所貢磨衲賜之客有見而歎曰嗚呼善哉未嘗有也嘗試與子攝其齊衽循其鉤絡舉而振之則東盡嵎夷西及昧谷南被交趾北屬幽都紛在吾箴孔線蹊之中矣佛印聽然而笑曰甚矣子言之陋也吾以法眼視之一一箴孔有無量世界一一世界滿中衆生所有毛孔所衣之衣箴孔線蹊悉為世界如是展轉經八十反吾佛光明之所照吾君聖德之所被如以大海注一毛竅如以大地塞一箴孔曾何嵎夷昧谷交趾幽都之足云乎當知此衲非大非小非短非長非重非輕非薄非厚非色非空一切世間折膠墮指此衲不寒爍石流金此衲不熱五濁流浪劫火洞然此納不壞云何以有思惟心生下劣相於是蜀人蘇軾聞而讚之曰匣而藏之見衲而不見師衣而不匣見師而不見衲惟師與衲非一非兩眇而視之蟣虱龍象

法雲圓通法秀禪師秦州隴城人也生辛氏母夢僧癯甚鬚髮盡白託宿曰我麥積山僧也覺而娠先是麥積山有僧亡其名日誦法華與應乾寺魯和上善嘗欲從之遊方魯老之既去緒語曰他日當尋我竹鋪坡前錢糧嶺下俄有兒生其所魯聞之往觀馬兒為一笑三歲頎隨魯歸遂冒魯氏十九通經為大僧天骨峻拔軒昂萬僧中凜如盡講大經章分句析機鋒不可觸京洛著聞倚圭峰鈔以詮量衆義然恨圭峰學禪唯敬北京元華嚴然恨元非講曰教盡佛意則如元公者不應非教禪非佛意則如圭峰者不應學禪然吾不信世尊教外以法私大迦葉乃罷講南游謂同學曰吾將窮其窟穴搜取其種類抹殺之以報佛恩乃已耳初至隨州護国讀淨果禪師碑曰僧問報慈如何是佛性慈曰誰無又問淨果果曰誰有其僧因有悟秀大笑曰豈佛性敢有無之判又曰因以有悟哉其氣拂膺去至無為鐵佛謁懷禪師懷貌寒危坐渧垂沾裳秀易之懷收渧問座主講何經秀曰華嚴又問此經以何為宗曰以心為宗又問心以何為宗秀不能對懷曰毫釐有差天地懸隔秀退自失悚然乃敬服願留日夕受法久之乃證懷彩池入

吳皆從之初出世淮之四面杖笠之外包具而已以至棲賢蔣山長蘆衆千人有全椕長老至登座衆因哂之無出問者於是秀出琴趍問如何是法秀自己全椕笑曰秀鋳面乃不識自巳乎秀曰當局者迷一衆服其荷法心也冀國大長公主建法雲寺成有詔秀爲開山第一祖開堂日神宗遣中使降香并磨衲仍傳聖語表朕親至之禮皇弟荊王致敬座下士大夫日夕問道時司馬光方登庸以吾法大盛方經營之秀曰相公聰明人類英傑非因佛法不能爾遽忘須刀乎温公意少懈元祐五年八月卧疾詔醫官視之醫請候脉秀仰視曰汝何爲者也吾有疾當死耳求治之是以生爲可戀也平生生死夢三者無所揀擇揮去之呼侍者更衣安坐說偈而化閱世六十四坐夏四十五

江州東林常總禪師生劍州尤溪施氏母夢男子頎然色如金握白芙蓉三柄以授之但一柄得餘委地覺而娠後誕三子伯仲皆不育總其季也年十一依寶雲寺文兆法師出家又八年落髮詣建州大中寺契恩律師受具初至吉州禾山禪智材公材有人望延之不留聞南禪師之道依歸宗久之無所得而去歸宗火南遷石門南塔又往從之及南公自石門遷黃蘗積翠以至黃龍總皆在焉二十年之間凡七往返南佳其勤勞稱於衆總自負密記決志大披濟北之宗洪州太守榮公倚撰請住泐潭或謂馬祖再來也道俗爭先願見元豐三年詔革江州東林律居爲禪觀文殿學士王公韶出南昌欲延寶覺心公心舉總自代總知宵遁去千餘里檄諸郡期必得之得於新淦殊山窮谷中遂應命其徒相謂曰遠公嘗有記曰吾滅七百年後有肉身大士革吾道場今符其語矣總之名聞天子有詔住相國智海禪院總固稱山野老病不能奉詔然州郡敦遣急於星火其徒又相語曰聰明泉適自涸矣凡兩月而得旨如所乞就賜紫伽黎號廣惠其徒又相語曰聰明泉復湧沸矣元祐三年徐國王奏號照覺禪師總於衲子有大緣棰拂之下衆盈七百叢席之盛近世所未有也六年八月示疾九月二十五日浴罷安坐而化十月八日全身葬于鴈門塔之東世壽六十七坐四十九夏

荊門玉泉皓長老塔銘無盡居士譔畧云師姓王眉州丹稜縣圻頭鎭人天聖元年依大力院出家法名承皓明道二年普度爲僧景祐元年受戒慶曆二年遊方至復州見北塔思席禪師發明心要得遊戲如風大自在三昧製赤犢鼻書歷代祖師名而服之曰惟有文殊普賢猶較些子且書於帶上自是諸方以皓布裩呼之惠南居黃龍設三關語以接物罕有契其機者師激一僧往南曰我手何似佛手荅曰不相似南曰我脚何似驢脚荅曰不較多南笑曰此非汝語誰教汝來僧以實告南曰我從來疑這漢熈寧間至襄陽爲谷隱首座有蜀僧依止師席師憐其年少有志稍誘

挾之僧亦効師製犢鼻浣而曝之師見之
曰我視何故在此僧曰某甲視也師曰具
何道理敢爾僧禮拜曰每蒙許與切所欣
慕師曰此豈戲論與汝半年當吐血死後
半年其僧嘔血死於廊門山聞者異之元
豐二年四月予奉使京西南路聞師之名
致而見之問師法嗣何人師曰北塔問北
塔有何言句師曰為伊不肯與人說遂請
師住郢州大陽谷陽隱大喜曰我山中首
座出世盛集緇素請師升座以為歆豔師
曰承皓住谷隱十年不曾飲谷隱一滴水
嚼谷隱一粒米汝若不會來大陽與汝說
携拄杖下座不顧而去居數月知荊南李
公審言轉運使孫公景脩同請住當陽玉
泉景德禪院師機鋒孤峭學者不能湊泊
人關首座維摩曰某人某人曾於某處立
僧為禪衆所歸宜依諸方例請充師叱曰
杜杜又曰孟八郎孟八郎一日師從廚前過
見造晚麵問曰有客過耶對曰衆僧造藥
石師呼知事稱之曰吾昔參禪為人汲水

舂米今見成米麵蒸炊造作與供諸佛菩
薩羅漢無異飽喫了並不留心參學百般
想念五味馨香假作驢腸膳生羊骨髓髏
餵飼八萬四千戶蟲開眼隨境攝合眼隨
夢轉不知主祿判官掠剩大王隨從汝抄
劄消鑿祿料簿教汝受苦有日在於是徒
衆不堪寮寀譖之於縣令曰長老不能安
衆惟上來下去點撿寒碎縣令召師至縣
責之曰大善知識不在方丈內端坐兩廊
下山門來去得許多師曰大通智勝佛十
劫坐道場佛法不現前不得成佛道長官
以坐是佛耶坐殺佛去也長官茫然益敬
禮之狗子在室中僧入請益師叱一聲狗
出去師云狗子却會汝却不會玉泉冬市
四遠雲集師於廊下畫一圓相顧視大衆
曰賤賣賤賣良久畫破曰自家買自家賣
冬至上堂曰晷運推移布裩無赤莫笑不
洗無來換替王大觀知荊南問如何是佛
截斷脚跟又問如何是佛師曰截斷脚跟
又問如何是法師曰揪了腦蓋師有頂相

自贊曰粥稀後坐床窄先卧耳聵安聲高
眼昏宜字大其應機答話隱顯不測大致
若此玉泉寺宇廣大弊漏前後主者以營
葺為艱師曰吾與山有緣與僧無緣脩今
世寺待後世僧耳悉壞法堂方丈寢堂鍾
樓慈氏閣剔廟而再新之皆求予記其本
末師住山無筆硯文字箱篋無兼衣囊錢
元祐六年遣人至江西口白曰老病且死
得百丈肅為代可矣余以諭肅肅不肯往
十二月二十八日示寂臨行門人追以作
頌師笑曰吾年八十一病死昇尸出兒郎
齋着力一年三百六十日師滅時地三震
會余移漕淮西召還諫省謫官金陵不復
詳師後事今年十月被恩知洪州途次太
平有德鴻者來謁泣言師之死鴻適歸閩
中自閩聞訃奔詣玉泉師已葬于斗山下
鴻營塔于始就緒念先師神交道契莫如
公者故間關數千里詣公求文銘師之塔
予哀鴻不忘其師乃追擬緒餘而銘之曰

法師元淨字無象徐氏杭州於潛人容有過其舍者曰嘉氣上騰當生奇男既生左肩肉起如袈裟條八十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八十一者殆其算歟及師之終果符其數十歲出家每見講座輒曰願登此說法度人十二就學於慈雲不數年而齒高第後聞明智講止觀方便五緣曰淨名所謂一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食此一方便也師悟曰今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛臻爲請錫紫衣辯才之號七年翰林沈遘撫杭仁宗嘉祐謂上竺本觀音道場以音聲爲佛事者非禪那居乃請師居之此年始卒禪教爲鑿山增室廣聚學徒教庠之盛冠於二浙神宗熙寧三年杭守祖無擇坐獄于檇李揚奇酹地名今嘉興師以鑄鐘例被追辯幸得釋寓止真如蘭若擬金錍設問答述圓事理說發明祖意之妙元豐元年有利山門施貧之厚者倚權以奪之衆亦隨散逾年其人以敗聞朝廷復畀師衆復集自以遁公此師爲世人大爲之其曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝東坡贈詩曰道人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘哀忽聞道人歸鳥語山容開云三年復謝去居南山之龍井士庶爭爲葺室遂成伽藍六年太守鄧伯溫請居南屏明年復歸龍井時靈山虛席師以慈雲師祖道場俯就衆請及月餘定中見金甲神跪前曰師於此山無緣不宜久住既受冥告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭問師曰此山如師道行者幾人曰沙門多寶行非可盡識將示寂乃入方圓庵秦觀記米芾書宴坐謝賓客止言語飲食招參寥告之曰慈皆師也吾淨業將成若七日無障吾願遂也七日出偈告衆即右脇而化當元祐六年九月晦日也塔成東坡命子由爲之銘

淨因道臻禪師字伯祥福州古田戴氏子也幼不茹葷十四去上生院行頭陀行又六年爲大僧閱大小經論置不讀曰此方便說耳即持一鉢走江淮所參知識甚多而得旨決於浮山遠公江州承天虛席致臻非所欲而游丹陽寓止因聖一日行江上覔舟默計曰當隨所往信吾緣也問舟師曰載我船尾可乎舟師笑曰師欲何之我入汴船也臻曰吾行游京師因載之而北謁淨因大覺璉公璉公使首衆僧於座下及璉歸吳衆請以臻嗣焉開法之日英宗遣中使降香賜紫方袍徽號京師四方都會有萬好惡貴人達官日門填臻一日之慈聖上仙神宗召至慶壽宮賜對甚喜設高廣座恣人問答左右上下咸歎希有懽動宮殿賜與甚厚神宗悼佛法之微憫名相之弊始即相國爲惠林智海二刹其命立僧必自臻擇之宿老皆從風而靡神宗上仙被詔至福寧殿說法詔道臻素有德行可賜號淨照禪師元祐八年八月十七日前語門人淨圓曰吾更三日行矣及期沐浴更衣說偈已加趺而寂閱世八十座六十有一夏臻性慈靖退似不能言者居都城西隅衲子四十餘輩頹然不出

戶三十年如一日奉身甚約一布裙二十年不易用五幅繞掩脛不多爲裝褶曰徒費耳無所嗜好乃能雪方丈之西壁請文與可掃墨竹謂人曰吾使游人見之心目清涼此君蓋替我說法也嘗於慶壽宮說法僧問慈聖仙游定歸何所臻曰水流元在海月落不離天上悅以爲能加敬焉黃魯直預其傳曰老南無恙臥龍不吟千林月黑六合雲陰遠山作眉紅杏腮嫁與春風不用媒老去三五少年日也解東塗西抹來

佛祖歷代通載卷第二十八

佛祖歷代通載卷第二十九　藝九

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

戊辰改紹聖

乙亥遼改壽昌主洪基加號聖文神武全功大畧聰仁睿孝天祐皇帝

智海真如慕喆禪師出於臨川聞氏閩族寒喆又幼狐去依建昌永安圓覺律師爲童子試所習得度具戒爲人剛簡有高識以荷法爲志律身甚嚴翠岩真禪師游方時喆能識之真好暴所長以蓋人號真點胸所至犯衆怒非笑之喆與之周旋二十年雖群居不敢失禮真兩住刹喆陰相之成法席有來學者且令見喆侍者謂人曰三十年後喆其大作佛事真歿塔於西山心喪三年乃去依黃檗游湘中一鉢雲行鳥飛去留爲叢林重輕謝師直守潭州聞其風而悅之不可致會岳麓席虛盡禮迎以爲出世累月而後就俄遷大潙衆二千指無所約束人人自律唯粥罷受門弟子問道謂之入室齋罷必會大衆茶諸方繞月一再而喆講之無虛日放參罷喆自役作使令者在側如路人晨香夕燈十有四年夜禮拜持茅視殿廡燈火倦則以帔蒙首假寐三聖堂初猶浴盡老不浴者十餘年紹聖元年有詔住大相國寺智海禪院京師士大夫想見風裁叢林以喆靜退畏鬧不敢必其來喆受詔欣然俱數衲子至觧包之日傾都來觀至謂一佛出世院窄而僧日增無以容則相枕地卧有請限之者喆曰僧佛祖所自出猒僧猒佛祖也安有名爲傳法而猒佛祖乎安得不祥之語哉凡驗學者舉趙州洗鉢話上人如何會僧擬對喆以手托之曰歇去自始至終未嘗換機明年十月初八無疾而化

是年雲居元祐禪師卒王氏信之上饒人年十三師事博山承天沙門齊晟二十四得度具戒時南禪師在黃檗往依之十餘年智辯自將氣出流輩衆以是悅之少然祐不卹也南歿去游湘中廬於衡岳馬祖故基衲子追隨聲重荊楚間謝師直守潭州欲禪道林之律居盡禮致祐爲第一世

祐欣然肯来道林蜂房蟻穴閒見疊出像設之多冠於湘西祐夷廓之爲虛堂爲禪室以會四海之學者役夫不敢壞像設祐自鋤棄諸江曰昔本不戒今安得壞吾法尚無凡情存聖解乎六年而殿閣崇成棄之去游廬山南康太守陸公時請住玉澗寺徐王聞其名奏賜紫袍祐作偈辭之曰爲僧六十鬢先華無補空門愧出家願乞封回禮部牒免辜盧老納袈裟人問其故祐曰人主之恩而王者之施非敢辭以近名也但以法未等耳王安上者舒王之弟問法於祐以雲居延之祐曰爲携此骨歸葬峯頂耳登輿而去疾諸方死必塔者祐曰山川有限僧死無窮它日塔將無所容於是於開山宏覺塔之東作卯塔曰凡住持者非生身不壞火浴雨舍利者皆以骨石塡于此其西又作卵塔曰凡僧化皆以骨石塡于此謂之三塔紹聖二年七月七日夜集衆說偈而化世壽六十有六坐四十有二夏

改元符　西夏改永安

雲居佛印了元禪師字覺老生饒州浮梁林氏世業儒父祖皆不仕元生二歲琅琅誦論語諸家詩五歲誦三千首旣長從師授五經畧通大義因讀首楞嚴經于竹林寺愛之盡捐舊學白父母求出家度生死禮寶積寺沙門日用試法華受具游廬山謁開先暹道者暹自負其號海上橫行俯視後進元與問答捷給乃稱賞時年十九又謁圓通訥公訥曰骨格已似雪竇後来之俊也時書記懷璉方應詔以元繼其職江州承天虛席又以元當選郡將而少之訥曰元齒少而德壯雖萬耆衲不可折也於是爲開先之嗣時二十八矣自承天遷淮之斗方廬山之開先歸宗潤之金山焦山江西之大仰又住雲居凡四十年間德化緇素縉紳之賢者多與之游東坡謫黃州廬山對岸元居歸宗酬酢妙句與烟雲爭麗及其在金山東坡釋還東吳次丹陽以書抵元曰不必出山當學趙州上等接人元得書徑来坡迎笑問之元以偈荅曰趙州當日少謙光不出山門見趙王爭似金山無量相大千都是一禪床坡抵掌稱善又嘗謂衆曰昔雲門說法如雲雨絕不喜人記錄其語見必罵逐曰汝口不用返記吾語異時裨販我去今室中對機錄皆香林明教以紙爲衣隨所聞卽書之後世學者漁獵文字語言正如吹網欲滿非愚卽狂時江浙叢林尚以文字爲禪之謂請益故元以是風之高麗僧統義天航海至明州傳云棄王位出家上疏乞遍歷叢林問法受道有詔朝奉郎楊傑次公館伴所經吳中諸剎皆餞如王臣禮至金山元床坐納其大展次公驚問故元曰義天亦異國僧耳僧至叢林規繩如是不可易也衆姓出家同名釋子自非貿崔盧門閥相高安問貴種次公曰卑之少徇時宜求異諸方亦豈覺老心哉元曰不然屈道隨俗諸方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷聞之以元爲知大體李公伯時爲元寫照

元曰汝為我作笑狀自為贊曰李公天上石麒麟傳得雲居道者真不為拈花明大事等閑開口笑何人泥牛讒向風前吼枯木無端雪裏春對現堂堂俱不識太平時代自由身元符元年正月初四日聽客語有會其心者軒渠一笑而化其令龕笑狀非苟然也世壽六十七坐五十有二夏

圓照禪師諱宗本生於管氏常州無錫人也體貌豐碩言無枝葉十九師事蘇州承天永安道昇禪師昇道價重叢林歸之者如雲本弊衣垢面探井臼典炊爨以俱給之夜則入室叅昇曰頭陀荷衆良苦亦疲勞乎對曰若捨一法不名滿足菩提實欲此生身證其敢言勞昇陰奇之又十年剃髮受具服勤三年乃辭昇遊方遍叅至池陽景德謁義懷禪師言下契悟衆未有知者甞為侍者而喜寢鼻息齁齁聞者厭之言於懷懷笑曰此子吾家精進幢也汝莫它日當依賴之無多談衆乃驚懷退居吳江壽聖部使者李公復圭過懷夜話曰瑞光虛席願得有道衲子主之懷指本曰無逾此道人者耳既至寺集衆撃鼓鞞墮圓聲震響衆驚却有僧出呼曰此和尚法雷振地之祥也俄失僧所在自是法席日盛武林守陳公襄以承天興教二剎命師擇居蘇人留之益甚又以淨慈堅請移文喻道俗曰借師三年為此邦植福不敢久占本嘖嘖曰誰不欲作福衆識其意聽赴之元豐五年神宗皇帝闢相國寺六十四院為八禪二律六中貴梁從政董其事驛召師主慧林既至上遣使問勞三日傳旨就寺之門為士民演法翌日召對延和殿問道賜坐即盤足跏趺賜茶至舉盞長吸又蕩撼之上問受業何寺對曰承天永安上悅其真喻以方興禪宗宜善開導之旨既退上目送之謂左右曰真福慧僧也後帝登遐召入福寧殿說法以師甞為先帝所禮敬見之不勝哀悼以老乞歸林下勅任便雲遊所至不得抑令住持升座辭衆曰本是無家客那堪任便遊順風加櫓棹船子下揚州既出都城王公貴人送者車騎相屬師臨別誨之曰歲月不可把玩老病不與人期唯勤修勿怠是真相為聞者莫不感涕其真慈善導若此高麗僧統義天以王子奉國命使于我朝聞師道譽請以弟子禮見師問其所得以華嚴經對師曰華嚴經三身佛報身說耶化身說耶法身說耶義天曰法身說本曰法身遍周沙界當時聽衆何處蹲立義天茫然自失欽服益加法道至本大盛老居靈岩閑門頹然而四方從者相望於道不釋也元符二年十二月甲子將入滅沐浴而卧門弟子環擁請曰和尚道遍天下今日不可無偈幸強起安坐本熟視曰痴子我尋常尚懶作偈今日特地圖箇甚麼尋常要卧便卧不可今日特地坐也索筆大書五字曰後事付守榮擲筆熙卧若熟睡然撼之已去矣門人塔全身於山中閱世八十坐五十二夏

黃龍寶覺禪師入寂出於鄔氏諱祖心南

雄始興人也少爲書生有聲年十九而目盲父母信以出家輙復見物乃往依龍山寺沙門惠全明年試經業而公獨獻詩得奏名剃髮繼住受業院不奉戒律且逢橫逆於是棄之入叢林謁雲峯悅公留三年難其孤硬告悅將去悅曰必往依黃檗南公公至黃檗四年知有而機不發又辭而上雲峯會悅謝世因就止石霜無所參決試閱傳燈至僧問多福如何是多福一叢竹福曰一莖兩莖斜三莖四莖曲此時頓覺親見二師徑歸黃檗方展坐具南公曰子入吾室矣公亦踴躍自喜即應曰大事本來如是和尚何用教人看語下語百計搜尋南公曰若不令汝如此究尋到無用心處自見自肯吾即埋沒汝也公從容游泳陸沉衆中時時往決雲門語句南公曰知是般事便休汝用許多工夫作麼公曰不然但有纖疑在不到無學安能七縱八橫天迴地轉哉南公肯之後使分座令接納來學南遷黃龍而化以公繼其席凡十有二年然性真率不樂從事於務五求辭去乃得謝事閒居而學者益親謝景溫師直守潭州虛大溈以致公三辭不往又囑江西轉運判官彭汝礪器資請所以不赴長沙之意公曰願見謝公不願領大溈也馬祖百丈以前無住持事道人相尋於空閑寂寞之濱而已其後雖有住持王臣尊禮爲天人師今則不然掛名官府如有戶籍之民直遣伍伯追呼之耳此豈可復爲也師直聞之不敢以院事屈願一見之公至長沙師直願受法訓公爲舉其綱其言光顯廣大如青天白日易識其畧曰三乘十二分教還同說食示人食味既因他說其食要在自己親嘗既自親嘗便能了知其味是甘是辛是鹹是淡達磨西來直指人心見性成佛亦復如是真性既因文字而顯要在自己親見若能親見便能了知目前是真是妄是生是死既能了知真妄生死返觀一切語言文字皆是表顯之說都無實義如今不了病在甚處病在見聞覺知爲不如實知真際所詣認此見聞覺知爲自所見殊不知此見聞覺知皆因前塵而有分別若無前塵境界即此見聞覺知還同龜毛兔角並無所歸師直聞所未聞公以生長極南少以宏法棲息山林方太平時代欲觀光京師以餞餘年乃至京師駙馬都尉王詵晉卿盡禮迎之菴於國門之外久之南還再游廬山嘗有偈曰不住唐朝寺閑爲宋地僧生涯三事衲故舊一枝藤乞食隨緣去逢山任意登相逢莫相笑不是嶺南能可想公之標致也臘既高益移廢深入棧絕學者又二十餘年以元符三年十一月十六日中夜而歿閱世七十有六坐夏五十有五

苞徽宗佶立（神宗第十一子初封端王太后向氏召羣執議立端王丞相章怪曰端王浪子耳曾布長望見王在簾下叱曰聽太后處分王出章惇悟恐失措遂即位荒淫奢佚幾直尚淳又寵道士林靈素失道北邊降爲天水郡王壽五十五在位二十五年終於五國城）改建中靖國

遼天祚立諱延禧（道之孫秦王元吉之子濬狀夫道荒于吹佩女真有禽曰海東青玉爪善捕天鵝一飛千里歲命其國人）

女真太祖阿骨打（紹取以獻人告逆叛攻和中並貢與遼叛人馬植津門女真攻遼天祚奔于夾山擒之削北海濱王遼長白山東萊城居之遼亡師哀改名旻傳劉文之長于世為酋長是年稱兵立國）

禪門續燈錄成乃東京法雲佛國禪師惟白集是年八月十五日上進帝為製序白靖江人嗣圓通秀公其文曰昔釋迦如来之出世也受然燈之記生淨飯王家分手指乎天地而其機也已露游門觀於老死而幻緣也頓棄及乎唱道鷄園騰芳鷲嶺無邊剎境遂現於一毫之端大千經卷畢出於微塵之表西被竺土東流震旦綿葉而書則一時聖法雖傳於慶喜拈花而笑則正法眼藏獨付於飲光自達磨西来實為初祖其傳二三四七而至於曹溪於是雙林之道逾光一滴之流寖廣自南嶽青原而下分為五宗各擅門風應機酬對雖建立不同而會歸則一莫不箭鋒相拄鞭影齊施接物利生啓悟多矣源派廣迤枝葉扶踈而雲門臨濟二宗遂獨盛於天下

朕膺天寶命紹國大統恭惟藝祖開度門於繇寓太宗闡祕義於敷天章聖傳燈於景德永昭廣燈於天聖皆宏暢真風協助神化以成無為之治者也於皇神考尤嚮空宗元豐三年詔於大相國寺剏二禪闢惠林於東序建智海於西廡壬戌之歲以越國大長公主及集慶軍節度觀察留後駙馬都尉張敦禮之請復建法雲禪寺於國之南於是祖席光輝叢林昂盛天下襲方抱慕禪悅者雲集於上都矣今敦禮以其寺住持僧佛國禪師惟白採衆上來了第一義屢入中禁三登高座宣揚妙音良愜至懷昔能仁說法華經放眉間白毫相光照東方萬八千世界而彌勒發問文殊決疑以謂日月燈明佛本光瑞如此持是經者妙光法師得其證者普明如来今續知之名蓋燈燈相續光光相入義有在於是矣意圓澄覺海本含衆於十方生滅空漚遂沉淪於三有因明立所由塵發知識妄相仍轉入諸趣良可悲也若回光内照發真歸元則是錄也直指性宗單傳心印可得於眉睫可薦於言前舉手而孽妙喜世界彈指而現莊嚴樓閣神通妙用真不可思議者也嘉於有衆締此勝緣俱離迷津偕之覺路斯朕之志已建中靖國元年八月十五日賜敘

壬午改年崇寧（鑄崇寧當三錢○詔天下州創崇寧寺○又改天寧從先號）

甲申是歲蘄州五祖山法演禪師示寂錦州巴西鄧氏少落髮受具遊成都講席習百法唯識窺其奧置之曰膠柱安能鼓瑟乎即日遊方所至無足當其意者祇浮山謁遠錄公久之無所發明遠曰吾老矣白雲端爐鞴不可失也演唯諾徑造白雲端曰川藞苴汝来也演拜而就列一日舉僧問南泉摩尼珠語以問端端叱之演領悟汗流被體乃献投機頌云山前一片閑田地義手叮嚀問祖翁幾度賣来還自買為憐松竹引清風端領之曰栗棘蓬禪屬子矣演掌磨有僧視磨急轉指以問演此神通耶法尒耶演褰衣旋磨一匝師嘗示衆云

古人道如鏡鑄像像成後鏡在什麼處衆
下語不契師作街坊自外來端舉似演演
前問訊曰也不爭多端笑曰須是道者始
得初住四面遷白雲上堂云汝等諸人見
老和上鼓動唇舌竪起拂子便作勝解及
十二
乎山禽聚集牛動尾巴却將作等閒殊不
知簷聲不斷前旬雨電影還連後夜雷又
云悟了同未悟歸家尋舊路一字是一字
一句是一句自小不脫空兩歲學移步湛
水生蓮華一年生一度又云賤賣檐板漢
貼秤麻三斤百千年滯貨何處著渾身張
丞相謂其應機接物孤峭徑直不犯刊削
其知言耶應世四十餘年晚住太平移東
山崇寧三年六月二十五日上堂辭衆時
山門有土木之工演躬自督役誡曰汝等
好作息吾不復來矣歸方丈淨髮澡浴旦
日吉祥而逝

乙酉 金國移瑞像佛牙入內殿供養 金部釋氏有清神喻分者胏削之是年正月晝出西方其長亙天

丙戌

丁亥 大觀○慈感寺 吳興郡民郡宗茹剖蚌得瑞漢像歸於本寺後上建炎間忠使楊應誠傳覡歸入于溪漁人再獲建閣以藏之

旨東都法雲大通禪師善本示寂生董氏漢
仲舒之後也其先家太康仲舒村太父琪
父溫皆官于潁遂爲潁人初母無子禱于
十三
佛前誓曰得子必以事佛即蔬食乃娠生
而骨相秀異方晬而孤母育於叔祖玠之
家既長博學操履清修母亡哀毀過禮無
仕宦意辟穀學道隱於筆工然氣剛不屈
沈默白眼公卿嘉祐八年與弟善思俱至
京籍名顯聖地藏院試所習爲大僧其師
圓成律師惠楫者謂人曰本宅日當有海
內名乃生我法中乎使聽習毘尼隨喜雜
華夜夢見童子如世所畫善財合掌湊而
南既覺曰諸佛菩薩加被我矣其欲我南
詢諸友乎時圓照道振吳中本遅造姑胥
謁瑞光圓照坐定特顧之本默契宗旨服
勤五年盡得其蘊頓提撕之網研練差別
之智縱橫舒卷度越前規一時輩流無出
其右圓照倚之以大其家以季父事圓通
秀公秀住廬山棲賢出入卧內如寀子之
於東寺馬出世婺之雙林遷抗之淨慈繼
圓照之後食堂千餘口仰給於檀施供養

戊子 莊嚴之盛游者疑在諸天時號大小本也
哲宗聞其名詔住上都法雲賜號大通又
繼圓通之後王立孤峻儼臨清衆如萬山
環天柱讓其高寒然精粗與衆共未嘗以
言徇物以色假人王公貴人施日塡門住
八年請於朝願歸老於西湖之上詔可遂
東還庵龍山崇德杜門却掃與世相忘又
十年天下頗見而不可得臨衆三十年未
嘗笑及閒居時抵掌笑或問其故曰不莊
敬何以率衆吾昔爲叢林故強行之非性
實然也所至見畫佛菩薩行立之像不敢
坐伊蒲塞饌以魚胾名者不食其眞誠敬
十四
事防心離過類如此大觀三年十二月甲
子屈三指謂左右曰止有三日而已果沒
有異禽翔鳴于庭而去塔全身于上方閣
世七十有五坐四十有五夏

庚寅 五月件給僧尼度牒三年○六月以張商英入相時久旱是夕大雨上書商霖二大

字以賜之

辛卯 改政和○四月張商英罷相詔毀京師淫祠

遼改天慶

壬辰 是年蔡京進太師楚國公京喜食鶉須籠畜而烹之寐夢鶉數千訴于前其一致詞曰食君廩中粟充君著下肉一羹數百命生死猶轉轂看君壽千春禍福相倚伏京甚畏之出所談許話

癸巳 四月嘉州風折大樹有僧在定有司聞于上詔令送至京師八月入內譯經院金總持三藏鳴金磬出其定僧曰我東林遠法師之弟慧持也西遊峨眉因入定于此三藏因徐啓令欲何歸曰陳留即復入定徽宗令繪像頒行天下仍製讚

藏九　十五

是年四月玉清昭陽宮成奉安道像上詣宮行禮七年改玉清神霄宮時道教之盛自道士徐知常始賜號冲虛先生徐守信賜虛靜先生劉混康賜葆真觀妙冲和先生後並贈太中大夫(一)十一月癸未郊上縉大珪執元珪以道士百人執儀衛前導置道階凡二十六等先生處士八字六字四字二字視中大夫至將仕郎級重和初別置道官自太虛大夫至金壇郎凡十六等同文臣中大夫至迪功郎道職自冲和殿侍宸至凝神殿校經凡十一等侍宸同待制檢籍同修撰校經同直閣皆給告身出宋史

甲午 一詔佛果禪師克勤住京師天寧○賜永道法師號寶覺住左街香積院

女真是年始叛陷遼寧江府初遼主天祚賞罰僭濫色紛俱荒女真東北與五國為鄰五國之東接大海出名鷹自海東來者謂之海東青遼人酷愛之歲歲求之女真至五國戰鬪而後得不勝其擾二年天祚如混同江鈎魚界內生女真酋長在千里外者以故事皆來會酒酣使諸酋歌舞爲樂阿骨打獨不從天祚謂樞密使蕭奉先曰阿骨打意氣雄豪當以事誅之天祚曰殺之傷向化之心阿骨打知其意即先來兵吞併鄰近部族收集女真諸部甲馬二千犯混同江之寧江州時天祚射鹿慶州秋山遣渤海刺史高仙壽討之爲女真所敗失寧江州有黑氣長數丈出自壽宮行一里許貫於宜墳出遼誌

乙未 遼天慶五年○金太祖阿骨打正月一日即位改年收國

政和五年黃龍死心禪師卒諱悟新生王氏韶州曲江人魁岸黑面如梵僧狀詠佛陀院落髮以氣節蓋衆好面折人初謁棲賢秀鐵面秀問上座甚處人曰廣南韶州又問曾到雲門否新曰曾到又問曾到靈

藏九　十六

樹否曰曾到秀曰如何是靈樹枝條新曰長底自長短底自短秀曰廣南蠻莫亂說新曰向北驢只恁麼拂袖而出秀器之而新無留意乃之黃龍謁寶覺禪師談辨無所抵悟覺曰若之技止此耶是固說食耳渠能飽人耶新窘無以進從容白曰悟新到此弓折箭盡願和上慈悲指箇安樂處覺曰一塵飛而翳天一芥墮而覆地安樂處正忌上座許多骨董直須死却無量劫來偷心乃可耳新趍出一日默坐下板會知事撻行者新聞杖聲忽大悟沓起忘納其屨趍方丈見寶覺自譽曰天下人總是學得底某甲是悟得底覺笑曰選佛得甲科何可當也新自是號爲死心叟榜其居曰死心室蓋識悟也久之去游湘西甚

時喆禪師領嶽麓往造馬喆問是凡是聖
對曰非凡非聖喆曰是什麼新曰高著眼
喆曰恁麼則南山起雲北山下雨曰是凡
是聖喆曰爭奈頭上漫漫脚下漫漫新仰
屋作噓聲喆曰氣急殺人曰恰是拂袖便
出新初住雲岩已而遷翠岩翠岩舊有湛
祠鄉人禳禬酒胾汪穢無虛日新識知事
毀之辭以不敢擬禍新怒曰使能作禍吾
自當之乃躬自毀折俄有巨蟒盤卧內引
首作吞噬之狀新叱之而遁新安寢無它
未幾再領雲岩建經藏太史黃庭堅為作
記有以其親墓誌鐫於碑陰者新恚罵曰
陵侮不避禍若是語未卒雷光斷屋霹
自戶入折其碑陰中分之視之已成灰燼
而藏記安然無損晚還黃龍學者雲委屈
疾退居晦堂夜參豎起拂子云看看拂子
病死心病拂子安死心安拂子穿却死心
死心穿却拂子正當恁麼時喚作拂子又
是死心喚作死心又是拂子畢竟喚作什
麼良久云莫把是非來辨我浮生穿鑿不

相干有乞末後句者新與偈曰末後一句
子直須心路絕六根門既空萬法無生滅
於此徹其源不須求解脫生平愛罵人只
為長快活十二月十三日晚參說偈十五
日泊然坐逝茶毘得舍利五色閱世七十
二坐四十五夏
丙申政和六年錢唐靈芝寺律師元照字湛然
餘杭唐氏子少依祥符東藏慧鑑師學毘
尼及見神悟謙公講天台教觀博究群宗
以律為本又從廣慈授菩薩戒戒光發現
損漸律儀罔不兼備南山一宗蔚然大振
常披布伽黎杖錫持鉢乞食于市楊無為
贊之曰持鉢出持鉢歸佛言長在四威儀
初入鄞時人不識虛空當有鬼神知四主
郡席晚居靈芝三十年衆常數百嘗言化
當世莫若講說垂將來莫若著書撰資持
濟緣行宗應法住法報恩諸記十六觀小
彌陀義疏及刪定律儀本芝園集若干卷
自號安忍子命諷普賢行願品趺坐而化
壽六十九夏五十有一

道士林靈素者溫州人善妖術以雷公法
嘗往來不逞於宿亳淮泗間乞食諸寺僧
薄之至楚州與惠世相毆擊訟于官府倅
石仲問馬喜其辯捷輕後脫之置館中問
吐納燒煉蜚神之術七年正月仲攜入京
因道士徐知常謁宰相蔡京京致見帝靈
素大言曰天上有神霄玉清府長生帝君
主之其弟青華帝君皆玉帝子次有左元
仙伯并書罰仙吏褚慧等八百餘官謂帝
即長生大帝君蔡京為左元仙伯已即褚
惠帝忻然信之賜林金門羽客建通真宮
以處之帝自號教主道君皇帝〇二月詔
改天下大寺為神霄玉清萬壽宮院為觀
設長生青華帝君像置道學科未幾有期
門之事矣〇四月詔道籙院畧曰朕乃上
帝元子為大霄帝君憫中華被金狄之難
數遂懇上帝願為人主令天下歸於正道
卿等可上表冊朕為教主道君皇帝止用
於教門上以釋教經六千卷內惡談毀詞
詆謗道儒二教命近臣於道籙院看詳取

索棼棄之

是年隆興府黃龍山靈源禪師遷寂名惟清生南州武寧陳氏方垂髫上學日誦千言吾伊上口有異僧過書肆見之引手熟視之大驚曰菰蒲中有此兒耶告其父母聽出家從之師事戒律師年十七爲大僧聞延恩院耆宿法安見本色人上謁願留就學安曰汝苦海法舡也我尋常溝壑耳豈能藏我黃龍心禪師是汝之師亟行無後時清至黃龍泯泯與衆作息問荅茫然不知端倪夜禱諸佛前曰倘有省發願盡形壽以法爲檀世世力弘大法初閱玄沙語倦而倚壁起經行步促遺履俯就之乃大悟以所悟告寶覺覺曰從緣入者永無退失然新得法者多喜悅致散亂令就侍者房熟寐清半神洞冰雪而趣識卓絕流輩龍圖徐禧德占太史黃庭堅皆師友之其見寶覺得記別乃安爲之地矣張丞相商英初奉使江西高其爲人厚禮致以居洪之觀音不赴又十年淮南使者朱京世昌命住舒州太平乃赴衲子爭趨之嘗與寂音論之曰今之學者未脫生死病在於何偷心未死耳然非其罪爲師者之罪也如漢高帝紿韓信而殺之信雖曰死其心果死乎古之學者言在脫生死初在什麼在偷心已死然非學者自能爾實爲師者鉗鎚妙密也如梁武帝御大殿見侯景不動聲氣而景之心已枯竭無餘矣諸方所說非不美麗要之如趙昌畫花逼真非真花也其指法巧譬類此政和七年九月十八日

食罷淨髮安坐而逝

十一月汴京智海佛鑑禪師慧懃遷寂生汪氏舒州人

改重和○金改天輔元年

十一月上御寶籙宮度王清神霄秘籙會八百人凡天神降臨事蓋發端於王老志而極於林靈素及爲大會林講經據高座上爲設幄其側林所講無殊絕者雜以滑稽媟語上下爲大閧笑莫有君臣之禮矣時道士有俸每一齋施動獲數十萬每一宮觀給田亦不下數千頃皆外蓄妻子置姬媵以膠青刷鬢美衣玉食者幾二萬人一會殆費數萬緡貧下之人多買青衣幅巾以赴日得一飫飡而襯施三百謂之千道會云云○十一月有星如日徐徐南行而落光照人物與月

宋史無此出

大金五國

十二月女真阿骨打稱帝國號大金女真其初舊長本新羅人號完顏氏完顏猶漢言王也於其女之三人以女生二子其長即胡來也自此傳入至楊哥大師以王可打身長八尺有大志狀貌雄偉不常而有大志以其國產金故號大金也阿骨打稱帝以其國產金遂號大金

改宣和○西夏改元德○是年道士林靈素作符籙奏天神降於東宮爲水所困上遣法師道術除水患未○人符除水有效由是被寵方士林靈素成夫侍祈禱立王

春正月詔改佛號大覺金仙餘爲仙人大士僧爲德士徙居宮觀之中其罪加之但有爵祿者以服其事者願以仙依聽冠束者行依凡德士者改之稱爲風名

大觀寺凡女冠尼又以奇爲宮爲夫道女人尼入正法德士女道士逆世之以巨寺爲宮觀今佛寺像賜以道士尼天尊及僧女冠下並令本寺道士往仙主以出家自長發財安寺亦不能止民以於經觀高十餘年成其有丈水之功又作賜水作居中以其歸明色乃作官之食火大時然則乃佛以兩大賜色而將龍歸之兩人作佛像而其後稱之以頃首如正故頭項戴朝而長於

其際始分兩岐有聲如牛復十日水至詔林靈素禳水無驗泗洲僧伽降現上命禳水大士登城水勢頓殺逐鵝光巨濟大士左降後一夕五款西北有赤氣數十道且天祀慈官北斗仰視星背若隔降抄方起時折裂有聲然後大焚後數夕又作聲益大格格且久其捻更伏而赤氣出西北數十百道其中入閒以白黑二氣然赤氣為多自西北俄入東北又延及東南其聲亦不絕迫曉方止

○冬十一月放林靈素歸溫州死之宋史

廿五

季秋九月詔佛德士復僧釋氏舊名輪錢揔縣化綱燒塔像紫衣恩大師永道坐杔近郴詔以所賜神霄宮并田產並還僧寺

遼改保大元年○春正月日有青忽青黑無光其中洶洶而動若鎔金而湧沸狀日傍有青黑正如水波周回旋轉將暮而消止時臉成未千人多憂之

三月二十五日詔慈受懷深禪師住相國寺林茂生壽春夏氏嗣長蘆信禪師

夏六月黑眚出洛陽京城忽有物如人或一犬其色黑不能辨眉目夜出掠小兒傷食之如是三年乃息

卅六

遼延禧與女真大戰而敗上京東京陷復燕女真又攻敗之延禧與一子奔于不毛之地由洛陽入夾山復立于燕遼由是分矣改元建福

卷九

二十二

是年丞相張無盡覺公諱商英字天覺年十九赴春闈抵向氏家向預夢神人報曰明日接相公凌晨公至向異之勞問勤腆厚贐其行後妻以女公果登第一日遊僧舍見梯拭藏經梵夾肅粧公怫然曰吾孔聖之書不及胡人之教夜坐書室吟哦至三皷向云夜深何不睡去公以前意對曰正此著無佛論向云既無佛何用論之公疑其言乃已後因訪一同列見佛經乃問何書云維摩經公信手探閱至此病非地大亦不離地大處嘆曰不意殊方乃有此語公盡借歸讀之不厭向云可熟讀然後著無佛論公遂留心禪宗因提刑河東至汾謁大達國師塔及夢國師從容接引覺而閱其語看至國師問馬祖西來心印祖曰大德正閙在且去國師去祖喚曰大德國師回首祖曰是什麼公乃有省作偈曰是什麼是什麼羅睺蹷前燈是火不是阿祖喚回泊被善才覷破毘嵐風急九天高

卷九

二十三

白鷺眼盲魚走過元祐六年奉使江左游東林謁照覺總議論乆之乃曰南昌諸山誰可與語覺曰兜率悅玉溪喜公下車至八月按部過分寧諸禪迓之公請俱就雲岩陞堂有偈曰五老機緣共一方神鋒各向袖中藏明朝老將登壇看便請横戈戰一場悅寂後登座貫穿前列公大喜遂入兜率抵擬瀑亭公問此是什麼悅曰擬瀑亭公云挨轉竹筒水歸何處曰目前薦取公佇思悅曰佛法不是這箇道理及夜話次公云比看傳燈一千七百尊宿機緣唯疑德山托鉢話悅曰若疑托鉢話其餘即是心思意解何曾至大安樂境界乎公憤然就榻至五皷忽垂脚踢翻溺器乃省前話即扣悅寢室謂悅曰已捉得賊了也悅曰賊物在什麼處公扣門三下悅曰且寢去来日相見翌日公投頌云皷寂鍾沉托鉢回岩頭一拶語如雷果然只得三年活莫是遭他受記来悅於是焚香付之偈曰等閒行處步步皆如雖居聲色寧滯有無一心靡異萬法非殊休分體用莫擇精粗臨機不礙應物無拘是非情盡凡聖皆除誰得誰失何親何疎拈頭作尾指實爲虛翻身魔界轉脚迷途了無逆順不犯工夫仍囑曰吾禪爲命根不斷依語生解如是

之法公已深悟然至極微細之魔使人不覺不知墮在區宇更宜著鞭公感激是歲十一月悅歸寂公別悅未幾登右揆是夕彗星滅久旱而雨唐子西作內前行一時傳誦其詩曰內前車馬撥不開文德殿下宣麻回紫微侍郎拜右相中使押赴文昌臺旄頭昨夜光照牖是夕鋒鋩如禿幕明日化爲甘雨來宅家喜得調元手周公禮樂未要作致身姚宋亦不惡我聞二公娛相年民間斗米三四錢明年當宣和辛丑二月公奏諡號真寂遣使持文祭其塔其畧曰余頃歲奉使江西按部西安相識龍安山中抵掌夜話盡得末後大事正宗顯決方以見晚爲嘆而師遽亦化去惜其福不逮慧緣不勝壽喜其德不可掩故終必有後恩以發揮之爲持請於朝蒙恩追諡真寂禪師於戲惟余與師神交道契故不敢忘其平日激厲之志雖死生契闊之異而蒙天子之殊恩則幸亦共之仰惟覺靈祇此榮福宣和四年十一月黎明口占遺表命子弟書之仍作偈曰幻質朝章八十一漚生漚滅無人識撞破虛空歸去來鐵牛入海無消息言訖取枕擲門聲如雷震視之已逝矣

金改天會元年（太宗吳乞買立乃太祖弟粘罕姪爲不等立之滅遼遼有南併之志升皇帝宮曰會寧府爲中京帝於禁庭親覩瑞光光中現佛即勅模像殿庭供養帝親掃洒每食跪獻累年無息每歲設會齋僧萬餘）

是時兩京河浙路京師災異疊見都城有賣青菓男子孕而誕子蓐母不能收易七人始免而逃去又有酒肆號豐樂樓酒保朱氏子其妻年四十餘忽生髭髯長僅六七寸踈秀甚美宛然一男子詔度爲女道士（出宋史）

禪林僧寶傳成沙門德洪撰字覺範初名惠洪姓俞氏高安人少孤受學辦博能緝文性簡亮年十三出家依三峯禪師十九試經東都落髮受具聽宣祕律師講華嚴經一旦不樂歸事真淨克文禪師七年盡得其道始自放於湖湘之間荊州張丞相聞其名請傳法於峽州天寧寺以二詩辭馬已而杖策謁公公見之喜曰今世融肇也給事中朱彥知撫州以師住持北景德寺久之謝去住持江寧府清涼寺坐爲狂僧誣告抵罪張丞相當國復度爲僧易名德洪數延入府中與論佛法有詔賜號寶覺圓明一時權貴人爭致之門下執弟子禮且將住持黃龍山矣會丞相去位制獄窮治蹤跡尚書郎趙暘等皆坐貶官師竄海南島上三年遇赦自便名猶在刑部雖毀形壞服律身嚴甚所至長老避席莫敢亢禮其同門友居谷山及其嗣法在諸山者皆迎師居丈室學者歸之是時法禁與黨人遊而師多所厚善誦習其文重得罪不悔惟張丞相及侍郎鄒浩右師陳瓘亢盡其力其在東都也或譏道人當交通權貴耶師笑謂人曰是安知吾意大臣庶知之故及於難及靖康初大除黨禁談者謂師前日遭衆趣義貴瀕於死既還僧籍宜有以寵異之語聞執政欲上其事屬多故

不果明年師沒志汔不伸世以爲恨壽五
十八臈三十九著論萬言皆有以輔教云
金天會三年()遼保大五年（延禧奔夾山大臣立其弟淳守燕京號北又立其妻蕭氏代元德興建福明淳死郎削其官爵降蕭氏爲庶人初奔夾山至是趍漁陽嶺南走金兵擒之封爲海濱王踰年卒於長白山金臧之國除右遼自阿保機以梁貞明二年丙子建元神冊至延禧保大乙巳共九主凡二百一十年）
詔法師永道還京復僧形服六月奉自住
持昭慶崇化禪寺七月御批右街顯聖寺
釋迦院特賜寶覺大師充廨舍仍行住持
師諱永道東潁沈丘毛氏子弱歲厭世相
往依承天寺南羅漢院真戒大師安忠學
出世法既納僧服趣京師業唯識百法通
之政和三年選補右街香積院住持賜紫
衣五年賜寶覺大師宣和元年改佛號師
與律師悟明華嚴師慧日相向泣曰佛法
至此幸生猶死也亟詣政府陳狀謂自漢
永平佛法入中國唯元魏宇文周唐會昌
曾廢佛我國家法堯准舜三武庸主安足
爲法我謂佛非中國之人不欲存其法於
中國乞放歸田里復士農之業德士之稱
有死不敢奉詔不納翌日遂伏宣德門奏
疏曰臣永道幸生神考潛封之地遭際陛
下御寓之時三教鼎興萬方無事臣因棄
士農之業削髮披緇講授佛書助揚聖時
無爲之化竊謂三教聖人壹是教人以爲
善但爲其徒者妄相睚眦致使時君惑焉
蓋自三五以降朴散淳漓大道堙塞周之
柱下史迺著書五千言發明道德將使斯
民守雌保弱慈儉無爲反利於朴屬周道
陵遲俗益浮僞而民莫之從也仲尼氏出
益倡仁義之道修詩書定禮樂以捄世弊
不幸而繼之以戰國處士橫議以仁義爲
謬悠其視道德何如也漢興猶雜霸道孝
文之賢議禮樂則謙讓未遑孝武窮兵黷
武海内大困於斯時也非吾佛之教應冥
數而來則道德仁義幾乎熄矣原夫佛之
書也苞羅精粗無所不統玄微深遠難得
而測又明善惡報應通乎三世身滅而神
不滅積善積惡各以其類報不待爵賞而
民自勸不待刑威而民自化其陰翊王度
有功斯民豈小補云乎哉自漢以來惟元
魏宇文周唐會昌嘗下廢佛之令其餘帝
王罔不崇奉若我藝祖皇帝始受周禪首
興佛教累遣僧徒往西域益求其法太宗
皇帝建譯場修墜典製秘藏詮述聖教序
真宗皇帝製法音集崇釋氏論仁宗皇帝
躬覽藏經撰寫天竺字日與大覺師懷璉
賡歌質問心法英祖神考繼體守文皆宗
皇帝在儲宮日神考不豫時讀佛經祈聖
躬永命使吾佛之道有一不出于正則曷
足以致歷代帝王之崇奉哉雖遭前代之
三廢然皆不旋踵而復其廢教之人率皆
不旋踵而及於禍誰爲陛下謀乃赫然下
廢佛之令臣甚爲陛下危之夫自漢以下
歷代帝王固無足爲陛下道者然我本朝
之列聖豈皆不足爲陛下法哉陛下必欲
道士之盛者宜嚴勑郡縣民之俊秀悉與
保奏披戴不旬月之間道士自盛矣陛下
舍此而不爲迺迫脅佛者之徒棄其所學

而從之傳曰以力服人者非心悅而誠服也以非心悅誠服之僧驅而內諸道士之中臣愚以爲道士之禍自此始矣未覩其爲盛也臣濫學於佛食宋之粟不容黙已諫而獲罪實甘心焉書上帝大怒收付開封獄當黥春陵監防卒謂此去萬里瘴霧毒人道人疏食且不過中食甚非自全計宜茹葷血師艴然曰死則死耳佛禁不可犯也春陵守一夕夢黥佛械而立廷下旦視事徧以告僚屬僚屬具對同夢頃之師至而貌惟肖一府大驚議免師役辭以大君有命守益賢而免之居亡幾州人大疫師爲鑿池呪水飲者輒愈亭許自便建炎南渡廷臣薦師林堪恢後詔赴臨安勉反初服師力辭帝知師不可奪從容謂師先帝惑於妖言毀卿形服朕欲爲卿去其黥涅可乎道對曰先皇墨寶不忍毀帝大笑撫道背曰卿到老倔彊遂賜名法道謚號寶覺圓通法濟大師俾住六中祥符寺國灾眚咸委師祈禜應若影響紹興二年詔住廬山之東林從江州守臣請也明年師因道士循習近例班居僧上遂詣行在上疏曰緣崇寧大觀間道士王資息林靈素等叨冒資品紊亂朝綱由是道壓僧班切見靖康以來道士官資已行追毀乞依祖宗舊制特賜改正禮部議故事惟宣德門肆赦道左餘並僧左奏著爲令先是靖康之亂嘗與律師悟明措造三千化佛爲國永命其在祥符時方議經構而金人再陷臨安乘輿浮海道亦扈從至是乃移羅東林勸施藏事十七年七月二十一日入寂于千佛閣新寺是日講筵法師百餘人以自恣來謁慰勞如平時遽謂法門安危醫公等是賴吾其逝矣索筆書偈合掌而逝闍維獲舍利無數弟子寶護建塔九里松之原世壽六十二僧臈四十四魏國公張浚譔塔銘

淨慈北磵居簡禪師弔其塔文曰孟子稱大丈夫者富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈公寄命螻蟻試身雷霆不奉明詔以改德士威武果能屈乎黥而流之爲道州徒九死之濱過午不食詠歌至化若出金石貧賤果能移乎削名刑籍復還舊物賜官分祿簡在帝心曰往欽哉去汝黥涅公念先帝不敢毀除帝曰此翁到老倔彊富貴果能淫乎方林靈素假道士服禍基播遷易緇於黃天下從之不則竄貧而逃槁死林壑公則効忠比干尚與其萬分之一如以抔土隄龍門之濤灛聖恩寬洪不即誅戮鄉使群起而拒吾知公獨不拒也非至仁其孰能與於此哉蒙後公而生觀公所成就奇偉峭絕眞大丈夫事再拜右繞辭而弔之曰黥可息乎身據鼎耳兮息之則殞黥可去乎恩如春風兮去之不忍一念之忍迄于蒙塵黍離闕庭塗炭生靈髮天下僧又安足云邈哉道州隻影問津一笑生還天清地寧衆蠖斯屈老臂獨信隱若敵國賢於長城蠶爾靈素不正典刑雖百粉号痛奚以平九

里清陰蛻骼是舍草枯自春光奮不夜後世何知婆娑其下其藾有泚兮其容則赭油然而興起兮如聞伯夷之風者

丙午欽宗桓即位正月斡离不犯京得金帛而退十二月再圍京城閏月城陷明年四月帝及上皇六宮皇族北遷改元靖康

佛祖歷代通載卷第二十九

佛祖歷代通載卷第三十

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

南宋姓趙氏都杭州○不輕曰南渡高孝光寧理度幼主

丁未高宗構七宗百三十四母韋妃徽宗夢吳越武肅錢王入室巳而生帝封康王靖康初等出使斡離不軍是冬斡離不再來奉詔再使耿南仲偕行至相州民遮道請無往至磁州守臣宗澤及磁人亦止之和州守亦以州書言金人方遣騎物色康王以所在乃回相州揭榜召兵勤王有詔以康王為大元帥汪伯彥宗澤為副領兵入衛王從伯彥議出和州北門渡河至大帝問京城陷請進兵向京城伯彥不可請王移東平措身安地南仲亦以為然遂東河問守黃潛善亦領兵至遷也濟州探報張邦昌為金所立二帝北行邦昌迎元祐孟后聽政文武官吏皆勸遣邦昌下手書以迎立康王吉中外有曰漢家之厄十世宜光武之中興獻公之子九人唯重耳之尚在違使奉表及以孟后書来邦昌繼至伏地慟哭請死使人自河北寬来進道君手禮曰便可即真来赦洪母三慟哭拜受遂起應天即位

改建炎元年

金國天會五年

戊申上自正月至溫之江心改額曰龍翔東軒曰浴日宸翰輝暎○華林靈素故居為資福教寺○秦檜歸自金受撻辣意專主和議○十二月金人冊劉預為帝國號齊年改阜昌

己酉紹興元年○張浚妬能殺曲端盡失陝西地

金國迎請栴檀瑞像到燕京建水陸會七晝夜安奉於閔忠寺供養凡住十二年

乙卯金熙宗立名亶元名曷剌馬太祖嫡孫宗峻之子治十四年完顏亮弒之

西夏大德元年

法師蘇陀室利西竺人也特禮文殊于五臺善閑呪術能通利神異頗多帝彌加重時羽士蕭真人亦高士也技術難問皆為師伏於是稽首後達世巳金國唐括相公讚其真曰似似是是或云奇非師子蘇陀室利西竺來遊一百八歲雪色連腮碧光溢臂內蘊真慈外現可畏在閔宗朝連陰不霽特詔登壇呪龍落地赭色伽黎后妃親製施內藏財度僧起寺人半信疑佛陀波利借路重來五峰遊禮我五佛冠勇殊何異圓

滿月面色非紅粹真人蕭生遥瞻拜跪紹興五年八月五日圓悟禪師示寂諱克勤字無着彭州崇寧駱氏子依妙寂院自省落髮受具游成都從圓明敏行大師學經論窺其奧以爲不足詣照覺勝公問心法久之出關見真如喆公頗有省時慶藏主衆推飽恭尤善洞下宗旨師從之盡其要嘗謁東林照覺貞之謂慶曰東林平實而已往見太平演道者師恃豪辯與之争鋒演曰是可以敵生死乎他日涅槃堂孤光獨照時自驗看以不合辭去抵蘇州定惠疾病幾死因念疇昔所恭俱無驗獨老演不吾欺會病間即日東包而返演喜其再来容爲侍者值漕使陳君入山問法演誦小艷詩云頻呼小玉元無事只要檀郎認得聲師侍側忽大悟即以告演演詰之師曰今日真喪目前機也演喜曰吾宗有汝自兹高枕矣師因以是事語佛鑑懃懃未之信師曰昔云高巖打鐵火星爆吾指頭杪謂建立語今乃果然懃愕然無對

時佛眼禪師尚少師每事必旁發之二公後皆大徹由是演門二勤一遠聲價籍甚叢林謂之三傑演遷五祖師執寺務方建東廚當庭有嘉樹演曰樹子縱礙不可伐師伐之演震怒舉杖逐師師走辟忽猛省曰此臨濟用處耳遂接其杖曰老賊我識得你也演大笑而去自爾命分座說法崇寧初以母老歸蜀出世昭覺久之謝去於荊州見丞相張無盡談華嚴要妙迭辭鋒雅玄旨通貫無盡不覺前席師曰此真境與宗門旨趣何如無盡曰當不別師曰有甚交涉無盡意不平師徐曰古云不見一色始是半提更知有全提時節者透徹方見德山臨濟用處無盡翻然悟曰固嘗疑雪竇大冶精金之語今乃知焉無摸索處師嘗有頌云項門直下轟霹靂針出膏肓必死疾偶與丞相意會無盡喜曰每懼祖道寖微今所謂見方袍管夷吾也澧州刺史請住夾山未幾遷湘西道林初潭師周公因提舉劉直孺願見師至是皮相之不

甚爲禮及見開堂提唱妙絶意表始增敬焉政和未有　旨移金陵蔣山法道大振僧問如何是實際理地曰何不向未問已前薦取僧曰未問已前如何薦師曰相隨来也進云快便難逢更借一問曰忘前失後進云若論此事如擊石火只如未相見時如何師曰三千里外亦逢渠曰恁麼則聲色外與師相見去曰穿却鼻孔問忠臣不畏死故能立天下之大名勇士不顧生故能立天下之大事未審衲僧家又作麼生師曰威震寰區未爲分外曰恁麼則坐斷十方壁立千仞師曰看箭問不落因果不昧因果是同是别師曰兩箇金剛圈曰溈山撼門三下又作麼生師曰不是同途者知音不舉来嘗示衆云恁麼恁麼雙明不恁麼不恁麼雙暗不恁麼中却恁麼暗裏隱明恁麼中却不恁麼明中隱暗只如和座子掇却許多建立恁麼犯手傷鋒且道喚作什麼到這裏高而無上深而無底旁畫虛空際中極隣虛塵淨躶躶拆洒洒

是箇無底鉢盂無影杖子熊耳山前少林
峯下老胡九年冷湫湫地守這閒家具深
雪之中直得情忘意遣理盡見除方有一
箇承當且道雙明雙暗雙放雙收是建立
是平常總不與麼也未是極則處且作麼
生是極則處擘開華嶽連天秀放出黃河
輥底流宣和中　詔住東都天寧　太上
在康邸屢請宣揚有偈云至簡至易至尊
至貴往來千聖頂顊頭世出世間不思議
然是時　欽宗在東宮師對　太上預有
至尊之識建炎改元宰相李伯紀表住金
山　駕幸維揚有詔徵見顧問西竺道要
對曰陛下以孝心理天下西竺法以一心
統萬殊真俗雖異一心初無間然　太上
大悅賜號圜悟禪師乞雲居山歸老　朝
廷厚賵其行至雲居之明年復歸于蜀太
師王伯紹迎居昭覺紹興五年八月五日
示疾將終侍者持筆求頌書曰已徹無功
不必留頌聊示應緣珍重珍重擲筆而化
春秋七十有三坐五十五夏謚真覺禪師

塔曰寂照
五月收免丁錢○徽宗凶問至以乙卯四月崩
平江虎丘隆禪師入寂諱紹隆和州含山
縣人生時岐嶷九歲出家依縣之佛慧院
又六歲削髮受具又五歲而束包曳杖飄然
有四方之志首謁長蘆淨照禪師叅扣之
間景響有得因閱圓悟勤禪師語撫卷歎
曰想酢生液雖未能浣腸沃胃要且使人
㾜快第恨未親聆謦欬爾於是欲訪之至
寶峯謁湛堂準禪師準曰如何是行脚事
師露胷示之曰和上驗看準即打師約住
曰且莫盲枷瞎棒準大笑因留年餘乃謁
死心於黃龍心問曰是恁麼僧師曰行脚
僧心曰是何村僧行甚驢脚馬脚師曰廣
南蠻道恁麼何不高聲道心喜曰却有衲
僧氣息師乃喝退而叅堂度一夏心甚器
之每歎曰再来人也死心機鋒横出諸方
吞熖非上上根莫能當而於師重稱賞衆
皆側目已而趍夾山見圓悟道龍牙山遇
泐潭乾之法子密禪師相與甚厚每研推

古今至拔合處撫掌軒渠或若佯狂譏者
謂今之潙仰寒拾也久之辭去遂至夾山
會圓悟移道林師從焉一日入室圓悟引
教云見見之時見非是見見猶離見見不
能及豎拳曰還見麼師曰見悟曰頭上安
頭師於此有省悟復曰見箇恁麼曰竹密
不妨流水過悟肯之自此與圓悟形景上
下又二十年斧搜鑿索盡得圓悟之秘師
以二親無白歸寓鄉郡褒禪寺蓋修摩耶
忉利故事也繼受請住城西之開聖寺四
衆翕然歸仰建炎之亂盜起淮上乃南渡
宣城士庶素欽師名爲結廬銅峯下適彰
教虛席郡守李尚書光延師居之道化益
振四年而遷虎丘時圓悟以時未平泛峽
歸蜀叢之同叅輻輳川湊一時後生望山
而趍師每登座從容示露一味平等隨根
所應皆愜其欲故圓悟之道復大播東南
諸方謂圓悟如在也居三年感微疾白衆
曰當以第一座宗達承院事衆請於郡從
之事既索筆大書伽陀曰無法可說是名

說法所以佛法無有剩語珍重擲筆坐逝實紹興六年丙辰歲五月甲午八日乙亥也建塔于山之陽凡住世六十年坐四十五夏

丁巳　金廢劉預齊滅

戊午　(秦檜為右相晏敦復遇而有憂色曰奸人相矣)○金天眷元年

己未　詔諸軍州建報恩光孝奉徽宗香火

庚申　西夏(仁宗拓跋仁孝立乾順子改年大慶)

辛酉　是年秦檜張浚謀殺岳飛岳雲○(張九成登徑山適大慧升座有神臂弓之話秦檜秉國謂譏朝廷竄師衡陽)○金改皇統

壬戌　行經界田糧○韋太后歸自金○停給僧道度牒

金國英悼太子生日詔海慧太師于上京宮側剏造大儲慶寺普度僧尼百萬大赦天下

癸亥　金詔海慧清慧二禪師住儲慶寺迎瑞像於本寺積慶閣中供養

翻譯名義平江景德法雲編次荊溪周敦義作序

甲子　西夏元慶元年

乙丑　金海慧遷化帝偕后親奉舍利五處立塔特謚佛覺佑國大禪師

丙寅　正月詔毀淫祠○秦檜經界兩浙四川等處

金復賜清惠佛智護國大師躡登國師座特賜金襴大衣及所用珍異其欽敬古所未有帝后親奉接足禮授

丁卯　金國與蒙國議和○蒙國自稱祖元皇帝

戊辰　佛智端裕禪師入寂師吳越錢氏之裔嗣圓悟初住鄧之丹霞遷住虎丘次徑山蕃居於西華秀峯勅住建康保寧移萬壽又遷閩之延沙壽山西禪被旨補靈隱秋又赴明之育王其法嗣淨慈水庵一等

己巳　金國完顏亮立太祖孫(初名孛烈弒主自立遷燕後南征駐於十至江上為諸將弒於龜山寺)改年天德○西夏改天盛

紹興十九年牧庵忠禪師遷化名法忠姓姚四明鄞縣人母夢異僧求寓止而娠既誕紫帶繞身自幼性專靜告雙親出家依郡中崇教院道英授經業年十九試所業得度即預講肆究天台教旨於跡義入微亦頗自負一日棄所習於禪者為其折困因有疑於於禪宗趨天童交禪師以求決焉及於交言下知有機不發交使其南詢造閩之雪峯與需禪師語復不契聞佛眼遠禪寺居淮西龍門於是出蜀兼程至彼造次不忘提撕其未至處適縱步水磨歘睹碑額書法輪常轉師於是礙膺之疑泮然冰釋遂說偈曰轉大法輪目前包裹更問如何水推石磨而作圓相呈佛眼眼曰其中事作麼生師曰澗下水長流眼曰必竟如何師曰水推石磨眼曰歸堂歇去切不得舉着後五日來却向女道一句子曰這一句子也不消得佛眼為之解頤師遂作禮尋辭佛眼度九江登廬阜露眠草宿蛇虎為隣山舒水緩處會意則居焉偶晦昏道傍有枯木數圍經野燒之餘尚存尋

尺內空凡絜師兀然其中逈句淡遠邈傳觀者甚衆師不欲顯異留偈紀之曰誰將三昧真空火爇却一株煩惱薪只有大根元不動更無枝葉撼風塵迺去謁湛堂準禪師於泐潭酧酢敏捷準大奇之斯時黃龍法社鼎盛預結夏制限其來者然死心道貌德威鮮敢攖其鋒嘗持劍夜造室曰聞老和上不懼生死是不死心擬對師以劍揮之死心引頸師擲劍于地作舞而退至相西親圓悟于道林悟深器之既而放浪衡嶽眷車輙靈岩之有恠石有如臥牛師結茅其傍故榜牧庵棲遲二十餘年外形骸而自適或連宵而不寐或累日而忘湌髮長不剪衣弊不易天下禪侶雅稱爲忠道者四方衲子不以承顔爲不足一時士夫無不聞風而欣慕樞密柳公仲古鎮長沙以法輪起師徙於衆望師掉頭不顧復以勝業虛席必欲迎致檄諸禪勸請師閉而宵遁追蹤至定明蘭若撾鼓于堂致師于座緇素羅拜踰時不已師慨然說偈曰咄哉黃面老將法付王臣林下無心客官差逼殺人昔聞其言今見其事下座曳杖趍勝業領住持事給事馮公濟川撰開堂䟽有曰佛眼磨頭悟法輪之常轉死心室內持鋩劒以相揮時爲師之實録師既應世以荷負宗教爲己任亦不恡去留故自勝業遷南木雲蓋公安大溈五剎復赴豫章師李吉甫請住黃龍太尉邢公孝揚施金爲造壽塔於寺東之鄰源纔畢工而方丈後山白光上騰群鵲飛鳴師顧之笑曰吾將行矣索筆書偈曰六十六年遊夢幻中浩歌歸去撒手長空書畢復謂衆曰後事可依靈源清禪師遺範言訖瞑目而寂

金廢度僧道

九月上謂大臣曰緣不度僧常住多有絕產令戶部撥以贍學出宋史○世尊示滅二千一百年矣

太皇后韋氏高宗母也建崇先顯孝禪寺於杭之高亭山詔真歇清了禪師開山爲第一代未幾示寂塔于寺中師左綿雍氏嗣冊霞淳公嘗作無盡燈記曰東平打破鏡已三百餘年龍潭吹滅燈復四百餘載後代子孫迷於正眼以謂鏡破燈滅而不知行住坐卧放大光明燈未曾滅也見聞覺知虛鑑萬像鏡未曾破也燈雖無景能照生死長夜鏡雖無臺能辯生死魔惑鏡與燈光光常炳明與鑑幻幻皆如照之無窮則曰無盡燈鑑之無窮則曰無盡鏡日用不昧昭昭於心目之間但衆生迷而不知故有修多羅教開如幻方便設如幻道場度如幻衆生作如幻佛事譬如東南西北上下四維中點一燈外安十鏡以十鏡喻十法界一燈況一真心一真心則理不可分十法界則事有萬狀然則理外無事鏡外無燈雖鏡鏡中有無窮燈無窮燈唯一燈也事事中有無盡理無盡理惟一理也以一理能成差別事故則事事無礙由一燈全照差別鏡故則鏡鏡交參一鏡不動而能遍能容能攝能入一事不壞而即彼即

此即一即多主伴融通重重無盡悲夫衆生居一切塵中而不知塵塵皆毘盧遮那無盡剎海普賢示一毛孔而不知一一毛孔含衆生三昧色身然則一切衆生日用在普賢毛孔中毘盧光明內慈氏樓閣中（華十）出沒文殊劒刃上往來念念中（十二）與諸佛同出世證菩提轉法輪入滅度如鏡與鏡如燈與燈一切一時普融無礙誠謂不可思議解脫法門非大心衆生無以臻於此境或問即今曰用見聞覺知畢竟是燈耶非燈耶是鏡耶非鏡耶荅曰鏡燈燈鏡本無差大地山河眼裏花黃葉飄飄滿庭際一聲砧杵落誰家

是年改孤山寺爲延祥四聖觀遷圓法師塔葬北山瑪瑙坡○大惠移梅陽

癸酉　金改貞元正月張燈○夫人王中孚倡全真邪說馬丘劉和之今尚存

甲戌　宋自秦檜專國士大夫名望者悉屏之遠方齷齪委靡不振之徒一言契合即登政府仍止除一廳謂之伴拜稍出一語斥而去之不異奴隸皆褫其職名閤其恩數猶庶官

乙亥　雲臥紀談羅湖野錄成十月感山沙門曉瑩撰字仲温法嗣大惠杲禪師

丙子　六月有星晝隕○金改正隆元年○詔大惠復為僧住持阿育王（藝）

丁丑　八月詔收諸路給餘僧牒上曰佛法朕亦（十三）未嘗有意絕之正恐僧徒多則不耕者衆矣宋史

明州天童宏智禪師正覺十月遷寂姓李氏母趙隰州人誕師之夕光出於屋人皆異之七歲誦書日數千言通五經父宗道令出家得度於同郡淨明寺本宗受具於晉州慈雲寺智瓊十八歲出游方訣其祖曰若不發明大事誓不歸矣至晉絳間戍以無憑沮師邑尹見師英俊因以所執扇示之曰爲我下一轉語師即援筆書偈其上尹大喜爲請憑以行渡河之洛謁成枯木於汝州時丹霞淳道價方盛乃造焉問如何是空劫已前自己覺云井底蝦蟆吞却月三更不借夜明簾霞曰未在更道覺擬議霞打一拂子云又道不借覺忽悟作禮霞云何不道取一句覺曰某甲今日失錢遭罪霞曰未暇打你且去時年二十三矣霞退居唐州大乘亦從焉宣和二年霞遷大洪爲掌記室三年遷首座時金粟智雪豆宗保福悟鳳山釗皆恭隨之後分座於圓通照闡提席下眞歇住長蘆招居板首時衆踰千七百見其秉拂提唱皆服之出世泗洲普照嗣法丹霞奥比先分寺之半爲神霄宮而又兩准荐饑齋厨空乏二

戊寅　時所須雜以菽麥既至命純以秔庫僧辞不給已而檀施填委儼宗南幸覺領衆起居見寺僧千餘塡擁道左威儀整肅異之有旨召公面受聖語還其故寺之半建炎初住舒之太平（藝十）又遷江之圓通（十四）能仁謝事遊雲居謁圓悟會長蘆虛席大衆必欲得師圓悟與安定郡王勉其行入寺未幾時大寇李在抄掠境上領衆入寺衆懼解散公安坐堂上以善語化之在等稽首敬服

麾退其兵䰟金瞻衆一方咸賴以安建炎
三年渡浙江至明州禮補陀道由天童適
其閫主衆見師來寄白郡帥始辟而後從
未幾虜人犯境僧徒逃散公獨遲其來虜
至登嶺以望若有所見遂斂兵而退秋毫
無犯人歎以爲神助焉九月被旨住靈隱
將行四衆號慕百鳥哀鳴十月有旨再還
天童前後垂三十年寺屋幾千間無不新
者紹興二十七年秋九月別郡帥諸檀是
月七日還山飯客如常八日辰巳索浴更
衣端坐索筆作大慧書屬以後事又書偈
曰夢幻空花六十七年白鳥烟沒秋水天
連擲筆而逝詔謚宏智禪師塔曰妙光（卸育王大慧再住徑山）
（戊寅）六月有星晝隕八月地震〇
（己卯）七月翰林李燾進皇朝百官表（宋史）
十五
（庚辰）初行會子〇十二月欽宗崩于五國城
（辛巳）詔復給僧牒市靈儲
金世宗立（名雍初名褒封楚王太祖孫海陵王亮既背盟南伐以帝守京因自立都燕帝仁厚慧儉不黷兵國內安治在位二十九年人謂小堯舜）改年大定

大教東被一千一百年矣
（壬午）孝宗眘即位初名伯琮太祖七世孫也母
張氏生於秀州有嘉禾之瑞在位二十
七年壽六十八矣
金國移都燕京勑建大慶壽寺成詔
請玄冥禪師顗公開山第一代勑
皇子燕王降香賜錢二萬沃田二
十頃
（癸未）改隆興元年是年六月十三日天童應庵
禪師曇華遷寂姓江氏蘄之黃梅人生而
奇傑骨目聳秀童稚便厭世故具決定志
津濟群品年十七出家於邑之東禪明年
爲大僧又明年杖錫叅方首謁隨州水南
（勞七律）遂和上染指法味遍上雲居圓悟禪師一
見拊勞痛與提策以爲法故服勞難事趁
走唯恐居後會悟入蜀指似住見彰教隆
于宣隆其子也隆移虎丘師實爲先馳未
半載間通徹大法頓明圓悟爲人處未幾
禮辭遊諸方初今座於處之連雲庵守遂
以妙嚴請師出世繼住衢之明果蘄之德

章饒之報恩薦福婺之寶林報恩江之東
林建康之蔣山平江之萬壽兩住南康歸
宗末乃住今天童皆緇白欽慕同辭公舉
處處開大施門垂手未悟遠近奔湊如水
赴壑師於普說小叅問荅勘辯之餘皆從
容勝豫曲盡善巧而室中機辯擒縱殺活
十六
尤號明妙師初有發明即與此庵時號元
布袋者同行反覆博約日益深奧及從此
庵於護國相得懽甚此庵云亡意於師不
無所屬而開堂嗣法不忘虎丘與近世昡
於名聞牽於利養燒香不原所得者異矣
每於住持泛應靡受雖料理建置小物細
故動爲無窮計未嘗苟且纖毫不可於意
即翻然竟去莫能回奪嘗自言衲僧家著
草鞋住院何至如蚖蛇戀窟勵勉徒衆不
許放逸事事必身率之其將示疾也猶掛
牌入室至夜分他日多類此將終戒以辭
世偈爲請師曰吾嘗笑諸方所爲而自爲
之耶區處院事纖悉不遺奄然趺坐而化
春秋六十一夏臘四十三

是年徑山杲禪師入寂諱宗杲宣州寧國奚氏子幻警敏有英氣年十三始入鄉校一日與同窓戲誰以硯投之悞中先生帽償金而去乃曰讀世書曷若究出世法乎即詣東山慧雲院出家先是元豐戊午浣塑釋迦像有異人丁生者語寺僧曰立像一紀當生一導師大興宗教若像有難是人方來像毀則是人亦有難崇寧甲申有盜穴像腹取其所藏師以是歲適至事慧齊爲師明年落髮受具踰是智辯自將凌跨流輩閱古雲門錄怳若舊習聞老宿紹理父依天衣懷公亟往上謁與聞雲竇與旨趣寶峰湛堂準禪師見師風神爽邁特加器重使之執侍指以入道捷徑師橫機無所讓準訶之曰汝未曾悟病在意識領解則爲所知障時李彭商老叅道於準師適有語曰道須神悟妙在心空體之不假於聰明得之頓超於聞見李歎賞曰何必讀四庫書然後爲學哉因此爲方外交準將入滅師問執可依從準以圓悟勤公語

之已而重研荆渚謁無盡居士張公請銘準塔公道望傾天下師登其門承顏接辭綽有餘裕公稱譽之爲名庵曰妙喜字以曇晦歸寶峰訖其事復見無盡從容問曰居士謂我禪何如公曰子禪逸格矣師曰宗杲實未自肯在公曰行見川勤可也於是佩服其言放浪衆漢會大陽微禪師容授曹洞宗旨尋游東都宣和六年圓悟被旨都下天寧師自慶曰天賜我得見此老不孤湛堂張公指南之意遂造天寧及聆其陞堂法要迥異平日所聞即傾心依附閱四句圓悟舉僧問雲門如何是諸佛出身處門云東山水上行君有人問天寧只向道薰風自南來殿閣生微涼師於言下豁然頓悟圓悟大喜遷師擇木堂以古今差別因緣密加研練一日圓悟飯超然居士趙公師預坐忽忘舉筯圓悟顧師而語超然曰是子叅得黃楊木禪也師既爲所激乘間扣曰聞和上嘗問五祖話不知記其荅否圓悟曰向問有句無句如藤

倚樹作麼生五祖云描也描不成畫也畫不就又問樹倒藤枯時如何五祖云相隨來也師廓然脫去知見玄妙圓悟深可之使掌記室著臨濟正宗記畀馬分座令接納踈是以竹篦應機施設電閃星飛不容擬議叢林浩然歸重右丞呂公舜徒奏錫佛日之號虜人紀順欲名僧十數北去師爲所挾會天竺客三藏日與論義密尤敬服竟得自便趨吳門虎丘聞圓悟還雲居欲往省覲道金陵侍制韓公子蒼與語喜之以書聞樞密徐公師川曰頃見妙喜辯慧出流輩又能道諸公之事業衮衮不勸實僧中杞梓也抵雲居爲衆第一座譏訶佛祖辯搏無礙圓悟亦讓其雄會世擾攘入雲居之西結庵于古雲門寺基因以爲名閱二十年辟地湖湘轉仰山邂逅竹庵珪禪師相與還雲門著頌古百餘篇久之游七閩居海上洋嶼師閱諸方學者困於默照作辯邪正說以救其弊泉南給事江公創庵小溪延請師居緇素篤於道者畢

集未半年發明大事者數十人咒需思岳彌光道謙遵璞悟本等皆在焉一日叅政李公漢老問舉庭栢話有省師可之及公疾革作偈寄彌光有深將法力荷雲門之句師平居絶無應世意圜悟在蜀聞之屬丞相張公徳遠曰杲首座不出無可支臨濟法道者公尋還朝適徑山虗席必欲致師師懵然起赴開法于臨安府治唱圜悟之道說法竟侍郎馮公濟川問曰師嘗言不作這蟲豸今日爲甚麽敗闕師曰盡大地是箇杲上座你作麽生見公無語及居徑山四方佳衲子靡然坌集至一千七百師無他約束容其自律發明已見率常有之上堂問荅具在本録時惠雲院忘丁生之識毀釋迦故像而新之實紹興辛酉夏五月也師於是月坐與張厚善者逢掖編置衡州廖通直季繹爲結茅圃中師既拘文不與衆俱率令散處花藥開福伊山時容其受道門庭孟峻乃衰先德機緣間與拈提離爲三帙目曰正法眼藏前叅政李公大發時居鐔津翰林汪公彦章税駕零陵數通書問道當軸者滋不悦移師梅州其地荒僻瘴癘藥物不具學徒百餘羸粮從之閱六稔斃者過半師以道處之怡然由是居民向化至繪師像飲食必祀焉者有之乙亥冬蒙恩北還明年春復僧伽黎尋領朝命住明州育王山踰年有旨改住徑山天下宿衲復集如初時上潛藩雅聞師名遣内都監詣山問佛法大意師陞堂有偈云豁開頂門眼照徹大千界既爲法中王於法得自在仍作頌獻曰大根大器大力量荷擔大事不尋常一毛頭上通消息徧界明明不覆藏上嘉美久之建邸立復遣内知客入山供養五百應真請師說法親書妙喜庵大字并製贊寵寄曰生滅不滅常住不住圓覺空明隨物現處師陞堂有偈曰十方法界至人口法界所有即其舌只憑此口與舌頭祝吾君壽無間歇億萬斯年注福源如海滉漾永不竭師子窟内産狻猊鸑鷟定出丹山穴爲瑞爲祥通九垓草木昆虫皆懽悦稽首不可思議事喻如衆星拱明月故今宣揚妙伽陀第一義中真實說師春秋高求解寺任辛巳春得旨退居院之明月堂然宏法爲人老而不勌上即位特賜號大惠禪師隆興建元自恣前一夕有星殞于院之西流光赫然有聲如雷師示微疾八月九日學徒問候師勉以宏道徐遣之曰吾翌日始行至五鼓親書遺奏侍僧固請留頌爲寫四句擲筆就寢湛然而逝壽七十有五塔全身於堂之後

淳祐間晉陵尤焴號貳卿嘗題大惠語大惠說法從横踔厲如孫吳之用兵而實闊弘深不可涯涘如大海水魚龍飲者莫不取足今舉平昔聞見二則朱文公少年不樂讀時文因聽一尊宿說禪直指本心遂悟昭昭靈靈一着十八歲請舉時從劉屏山屛山意其必留心舉業暨搜其篋只大惠語録一帙爾次年登科故公平生深知禪學骨髓透脫關鍵此上根利器於此取

足者也焆早得於湽子善丈云爾因取語
錄讀之至老不敢釋手往在舂陵永嘉徐
棘卿瑄亦貶是邦未幾忽遷象臺憂愁涕
泣焆授以所携本徐卿亟取讀之達旦不
寐次日欣悅忘憂與昨日夐然二人也遂
携以去手抄一本乃見還後三年徐沒于
貶所臨終殆同游戲不疾沐浴而逝此書
之靈驗如此蓋焆之親覩也云云
詔蔣山大禪了明禪師繼席徑山師秀州
陸氏嗣大慧化楊和王姑胥莊田供衆歲
收二萬斛常住由是豐足
甲申 沙門祖琇號石室撰隆興佛運通論成行
于世
乙酉 乾道元年
丙戌 詔靈隱道昌禪師住淨慈
丁亥 詔上竺若訥講師於四月八日選五十僧
入內觀堂行金光明三昧祈福邦家
金國十月一日詔顗禪師於東京刱
清安禪寺度僧五百作般瑟于吒
會

己丑 普庵禪師入寂名印肅袁州宜春余氏子
六歲夢一僧點其心曰汝他日當自省既
覺以意白母視之當心有一點紅瑩大似
世之櫻珠父母因此許從壽隆院賢公出
家年二十七落髮越明年受戒師容貌魁
奇智性巧慧賢器之勉讀法華師曰嘗聞
諸佛元旨必貴了悟于心數墨巡行無益
於事遂辭師游湖湘謁大溈牧菴忠公因
問萬法歸一一歸何處忠公竪起拂子師
遂有省後歸受業院紹興癸酉間有隣寺
慈化者衆請住持無常住師布衾紙衣晨
粥暮食禪定之外唯閱華嚴經論一日大悟
徧體汗流喜曰我今親契華嚴境界遂述
頌曰捏不成團撥不開何須南嶽又天台
六根門首無人用惹得胡僧特地來自後
發為言句動悟幽顯有不期然而然者一
日忽有僧名道存冒雪至師目之喜曰此
廼吾不請之友矣遂相與寂坐交相問荅
或笑或喝僧曰師再來人也非久當大興
吾教廼指雪書頌而行至斯慕向者衆師

乃隨宜為說或書偈與之有病患者折草
為藥與之即愈或有疫毒人迹不相往來
者與之頌咸得十全至於祈禳雨暘伐恠
木毀淫祠靈應非一由是禺新梵字或問師修
何行而得此師當空畫云還會麼云不會
師云止止不須說其峻機多類此忽一日
索筆書頌於方丈西壁云乍雨乍晴寶象
明東西南北亂雲深失珠無限人遭劫幻
應權機為汝清()枯木救度復示衆曰諸
佛不出世亦無有涅槃入吾室者必能元
契矣善自護持無令退失索浴更衣跏趺
而寂時乾道五年七月二十一日也世壽
五十五僧臘二十八奉全身于塔焉
是年金國慶壽寺亨禪師塔于嵩山其文略
曰諱教亨號虛明濟州任城王氏子先有
汴京慈濟寺僧福安山居任城有年矣齋
于芒山村倚樹而化是夢于女第馮自彭
村浮圖乘白馬而下曰我生於西陳村王
光道家馮語其母及其子其夢正同詰旦
至光道家師母劉夜夢安公來求寄宿是

日師果生馬拳右拇指似不能伸瞬而未
笑同業福廣福堅聞之来謁徑問安兄無
恙師熟視良久伸指而笑常獨卧空室其
母聞人誦摩訶般若波羅蜜驚顧視師
猶囁嚅及晬試以經卷酒杯遽拾經卷少
長不茹葷血唯見僧行造門輒喜從之故一
時皆呼以馮山主芒山村碑之於石七歲
出家禮本州崇覺院圓公為師十三受具
足戒遇苦瓜先生相之曰此兒必領僧萬
指十五游方聞鄭州普照寶公法席之勝
自汴梁發是夜寶公夢慶雲如金芙蕖
繽紛亂墜以告人曰吾十年無夢矣此何
祥也翌日師来寶公心獨異之師朝夕叅
扣未有所入他日以事徃睢陽宿趙渡忽
馬上憶擊板因緣有省凝情不散將抵河
津同行德滿驚曰師兄此河津也師下馬
悲喜交集至于隕涕歸以語寶公公曰此
僵卧人似欲轉動猶未印可曰曾看日面
佛公案否師笑曰兒時已念得寶公奚曰
我只教人叅諸方捽下庄禪但再叅去定

有自得力處一日師因雲堂靜坐忽聞板
聲霍然親證呈頌曰日面月面星流電轉
若更遲疑面門着箭咄寶公遂記莂曰吾
謗汝不得也諸方知師得法懇求出世師
亦知緣至輙徃應命五坐道場嵩山之戒
壇韶山之雲門鄭州之普照林溪之大覺
嵩山之法王左丞相夾谷清臣請師住中
都潭柘歸隱缺門復駐錫于濟州之普照
方丈後蔱樹蓊欝中有一株亭亭然高丈
餘群鵶以次来巢其上下十二級如浮圖
状衆賀曰和上佛法将大振乎不十數日
奉章 朝旨主慶壽寺二年退居缺門知河
南府國公石抹仲温以少林虛席請師繼
之居無何師復引去倘徉嵩少間者數年
忽覺四大絃緩杜門堅坐謝絶賔客其嗣
香山江延師于西堂慈雲海復乞侍奉至
興定已卯秋七月十日謂衆曰汝輩各宜
着力索筆書頌其末後句云咦一二三四
五六七堅坐不動而逝享年七十僧夏五
十有八闍維焰如蓮花開合牙齒目睛不

灰舍利無筭師自兒時頷有圓珠至是爆
然飛去收靈骨建塔焉
金國世宗真儀皇后出家為尼建大
慶寺度尼百人賜田二百項〇西
夏乾祐元年
乾道七年正月二十日靈隱瞎堂慧遠禪
師奉詔見選德殿師奏曰臣生西蜀眉山
遊方逾四十年在山間恭聞陛下即位以
来日應萬機道冠千古覆護教法契合龍
天是謂以佛心而治天下臣嗣法佛果圓
悟禪師上曰圓悟是誰奏曰臣之師名克
勤太上皇帝駐蹕維楊時賜號也上曰恨
昔不見其杲老如何奏曰與臣同出圓悟
之門上賜坐上問曰如何免得生死奏曰
不悟大乘道終不能免上曰如何得悟曰
本有之性但以歲月磨之無不悟者上曰
悟後如何曰悟了始知陛下所問與臣所
奏悉皆不是上曰一切處不是如何奏曰
脫體現前了無毫釐可見之相上大悅師
復奏曰古德道無所是是菩提上曰即心

即佛如何曰目前無法陛下喚甚麼作心上曰如何是心師正身叉手而立曰只者是上笑徐問德山臨濟機緣師具奏之復奏曰悟後千句萬句乃至一大藏教只是一句上曰是那一句奏曰好語不出門上曰不與萬法為侶可參乎奏曰老龐致此一問驚天動地驅山塞海超古今脫是非離言說絕依倚如陛下至尊至貴大道本然上曰得道者誰奏曰學道之人隨其器量淺深驗在意表得底人他亦自知時節學佛者衆機緣亦廣恐勞聖聽不敢具奏遂謝恩下殿上曰後更要說話在奏曰謹領聖訓(乙未正月初五入對)帝製原道論其文曰朕觀韓愈原道因言佛老之相混三教之相絀未有能辯之者且文繁而理迂揆聖人之用心則未昭然矣何則釋氏專窮性命棄外形骸不着名相而於世事自不相關又何與禮樂仁義然尚立戒曰不殺不淫不盜不飲酒不妄語夫不殺仁也不淫禮也不盜義也不飲酒智也不妄語信也如此於仲尼何遠乎夫子從容中道聖人也所為孰非仁義又烏得而名焉譬如天地運行陰陽循環之無端豈有意春夏秋冬之別哉此聖人強名之耳亦猶禮樂仁義之別以設教治世不得不然也因其強名揆而求之則道也道也者仁義禮樂之宗也仁義禮樂固道之用也彼楊雄謂老氏槌仁義滅禮樂今迹老子之書其所寶者三曰慈曰儉曰不敢為天下先孔子曰溫良恭儉讓又唯仁為大老子之所謂慈豈非仁之大者耶曰不敢為天下先豈非遜之大者耶至其會道則互相遍舉所貴者清淨寧一而於孔聖果背馳乎蓋三教末流昧者執之自為異耳夫佛老絕念無為修心身而已矣孔子教以治天下者特所施不同耳譬猶耒耜而織機杼而耕後世徒紛紛而惑罔失其理或曰當如之何去其惑哉曰以佛修心以老治身以儒治世斯可也唯聖人為能同之不可不論也帝嘗於選德殿製觀音讚賜上竺刻於石其詞曰猗歟大士本自圓通示有言說為世之宗明照無二等觀以慈隨感即應妙不可思

(壬辰)正月駕幸靈隱八月七日詔靈隱徑山天竺集內觀堂齋宣靈隱惠遠入東閣賜坐咨詢法要十月三十特賜遠號佛海禪師

(甲午)詔賜內帑二萬緡付上竺建藏殿賜經一藏命皇太子書殿榜曰法輪寶藏

(乙未)淳熙(二)詔賜(上竺白雲堂印　靈隱直指堂印)

(丙申)特旨福州東禪刊天台宗教部同大藏流通

(庚子)金國大定二十年正月勅建仰山棲隱禪寺(今大都西山)命玄冥顗公開山賜田設會度僧萬人

(壬寅)淳熙九年二月十九日沙門可觀卒字宜翁華亭戚氏年十六具戒依南屏精微師聞車溪擇卿聲振江浙負笈從之一日聞舉唱般若[illegible]宗忽有悟入如服一杯降氣湯王惠覺有擯山命師偕行讀指要至若

不謂實鐵床非苦欲又易非遷歎曰語言文
字皆糠粃耳逮炎紹主嘉禾壽聖遷當湖
德藏居閱世堂爲榜嚴補注雪以祥符延
閟兩載以疾反當湖南林一室蕭然人不
堪之則曰松風山月此我無盡衣鉢也乾
道辛卯七年丞相魏杞出鎮姑蘇壬辰請主北禪入
門適當九日指座云胷中一寸灰已冷頭
上千莖雪未消老步只宜平地去不知何
事又登高魏公擊節不已淳熙七年皇子
魏王牧四明（諱愷謚惠憲王孝宗次子）用月堂遺書之
薦請主延慶時已八十九歲抵行在所而
聞王薨師在天竺受請曰王旨如生豈當
有辭遂行至南湖衆見行李寂寥莫不歎
服不二載復歸當湖竹庵無疾而逝壽九
十一大惠先沒二十年矣

癸卯帝註圓覺經二月遣中使賫賜徑山住持
寶印刊行

甲辰金大定二十四年二月大長公主降
錢三百萬建昊天寺給田百頃每
歲度僧尼十人

乙巳宋遣致仕黃門侍郎宇文虛中別號龍溪
居士奉使
金國詔請留仕翰林承旨對越談論
多引儒書證成釋理累贈金帛受
以給貧囊無挑藥金朝儀禮皆公
定制壽一百八歲無疾跏趺援筆
朗吟而往詞曰去國匆匆幾度年
公私無事兩忻然當時議論何能
固今日機關別有緣萬事已從前
世訂英名留付好人傳孤身不作
往來計須信胷中別有天

藝　手

佛祖歷代通載卷第二十

佛祖歷代通載卷第三十一　忝一
嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

戊申光宗惇（孝宗第五子年四十四自東宮受禪尊孝宗爲壽皇在位五年）
改年紹熙
金國章宗璟立（顯宗允恭子允恭未立而卒帝以皇太孫）
忝一（即位荒于酒色大金之業隳焉）改年明昌

辛亥大朝太祖成吉思皇帝是年起兵

癸丑是年十二月布衣王孝禮言今年冬至日
影表當在十九日壬午而會元曆乃在
二十日癸未係差一日乞將修內作所
掌銅表圭付太史局則驗從之
金國明昌四年詔請萬松長老於禁
庭升座帝親迎禮聞未聞法開悟感
慨親奉錦綺大僧祇支詣座授施后
妃貴戚羅拜拱跪各施珍愛以奉供
養建普度會施利異常連日祥雲連
綿天際從此年豐謳歌滿路每歲設
齋常感祥瑞（萬松下洞宗人）章宗駕遊燕之
仰山御題有金色界中兜率境碧蓮
花裏梵王宮之句○（十月殺世宗第六子允蹈）

甲寅　宋光宗禪位于太子是爲寧宗
金允蹈子愛王大辦是年正月舉五
國城叛求
大朝兵援金兵屢敗金亡之始也
淨慈肯堂彥充禪師於潛盛氏子法嗣東林萬庵顏公
夔府臥龍破庵祖先禪師廣安王氏
徑山癡絕道冲禪師武信長汀荀氏
乙卯　宋寧宗立名擴光長子初封嘉王孝宗崩光疾甚知樞密院事趙汝愚密建翼戴之議知憲聖太皇太后以宗社爲憂將白事而難其人有知閤門事韓侂冑者琦之曾孫而太皇女弟之子也乃因以入白太皇垂簾引嘉王入即位改年慶元三月朔日有食之○白虹貫日○雨土
丙辰　金國改年承安十一月二十三日大赦度僧千員
丁巳　金境內大旱山東盜起○特詔萬松
住仰山升堂有偈曰蓮宮特作梵

叄二

宮修聖境還須聖駕遊雨過水澄
禽泛子霞明山靜錦蒙頭成湯也
展恢天網呂望稀垂浸月鈎試問
風光甚時節黃金世界桂花秋

二

庚申　愛王合大兵陷金上都圍和龍

辛酉　宋改嘉泰○吳曦入蜀○金改泰和○耶律德壽叛擊走之
戌　靈隱松源禪師入寂名崇岳生於處州龍
泉吳氏自幼卓犖不凡處群兒中未嘗嬉
宕稍長聞出世法慕向之年二十三棄家
衣掃塔服受五戒於大明寺首造靈石妙
公繼見大慧杲禪師於徑山乆之大慧升
堂稱蔣山應庵華公爲人徑捷師聞之不
待旦而行既至入室未契退愈自奮勵終
夜自舉狗子無佛性　話豁然有得即以扣
應庵應庵舉世尊有密語迦葉不覆藏師
云鈍置和尚應庵厲聲一喝自是朝夕咨
請應庵大喜以爲法器說偈勸使祝髮棣
梁吾道隆興二年師始得度於臨安西湖
白蓮精舍自是徧歷江浙諸大老之門罕

叄一

三

當其意迺浮海入閩見乾元木庵永公一
日辭木庵木庵舉有句無句如藤倚樹師
云裂破木庵云瑯瑘道好一堆爛祡漑師
云矢上加尖如是應酬數反木庵云吾兒
下語老僧不能過其如未在他日拂柄在
手爲人不得驗人不得師云爲人者使愽
地凡夫一超入聖域固難矣驗人者打向
面前過不待開口已知渠骨髓何難之有
木庵舉手云明明向汝道開口不在舌頭
上後當自知逾年見密庵於衢州之西山
隨問即荅密庵微笑曰黃楊禪爾師切於
明道至忘寢食密庵移蔣山華藏徑山皆
從之會密庵入室次問傍僧不是心不是
佛不是物師侍側豁然大悟乃曰今日方
會木庵道開口不在舌頭上自是機辨從
橫鋒不可觸密庵又遷靈隱遂命師爲第
一座旋出世於千江澄照爲密庵嗣徙江
陰之光孝無爲之冶父饒之薦福明之香
山平江之虎丘慶元三年靈隱虛席被旨
補處居六年法道盛行得法者衆而師有
棲遯之志即上章乞罷住持事上察其誠
許之退居東庵俄屬微疾猶不少廢倡道
忽親作書別諸公卿且垂二則語以驗學
者曰有力量人因甚擡脚不起開口不在
舌頭上及貽書嗣法香山光睦雲居善開

蜀以大法因書偈曰来無所来去無所去
瞥轉玄關佛祖罔措𠴫䟦而寂實嘉泰二
年八月四日也得年七十有一坐夏四十
奉全身塔于北高峯之原
癸亥嘉泰三年金國於是始定以土德王承宋
蓋不數遼人云

徑山佛照德光禪師入寂諱德光姓彭氏
臨江新𣸣人父術母袁夢異僧入室驚寤
有娠既生乃祖曰吾家世積德乃生此兒
必光吾門因是命名年九歲冠㩳辟地於
袁之木平寺有妙應大師伯華善相曰是
癸酉子伏犀貫頂出家必作法門梁棟時師年
十歲遽失怙恃伯父循伯母萬育而教之
年二十有一聞人誦金剛經忽然通解歸
伯母曰適聞誦經身心歡喜世間萬事真
如夢幻力懇出家族不能奪遂散家貲第
存度牒僧具餘悉以予其族請同邑光化
禪院主僧足庵慶雍髮遂携師入閩足庵
寓福之西禪謂之曰是行爲子擇所依東
禪月庵善果具衲僧眼子依之時復省吾

足矣一見月庵遽問不落有無中如何露
消息師云不落有無中分明露消息月庵
云是什麽消息師便喝庵云未在更道師
云我留口喫飯在即令叅堂昇侍老宿多
在閩中如妙湛佛心圓覺望重叢林師悉
叅扣徧歷五十餘員善知識末後見大慧
於育王擧唤作竹篦則觸不唤作竹篦則
背不得向擧處承當不得向意根下卜度
速道速道師云杜撰長老如麻似粟慧云
你是第幾箇師云今日捉敗者老賊次年

佛涅槃日因頂謁次自念佛常住法身何
有生滅頭未至地忽然契悟遽告大慧慧
云你者田徹也慧再主徑山拉以偕往閱
夏暫至蔣山省應庵菴稱賞不已謂人曰
光兄頻出我一頭地乃移書與李侍郎浩
曰光兄一自徑山老𫝊印可如虎挿翅留
月餘而歸大慧説偈以項相付師曰有德
必有光其光無問隔名實要相稱非青黄
赤白云二乾道丁亥李侍郎分符天台與
師論道相契以鴻福延之及廷郡之天寧

衲子雲集淳熙三年詔住靈隱寺遣使降
香開堂恩寵優渥是冬召對便殿問佛法
大意師敷奏直截帝大説留禁中觀堂五
宿兩賜御頌特賜佛照禪師之號又承聖
問釋迦入山修道六年而成所成者何事
奏云將謂陛下忘却四年冬召問華嚴法
界師奏簡切上悦親洒宸翰奬諭因進宗
門直指一篇七年育王虚席露章乞老得
請東歸又承聖問圓覺四病冬召見便殿
紹熙改元孝宗御重華宫召見奏對逾時
四年被旨住徑山抗奏辭免孝宗曰欲速
相見郡將堅請不容辭二月望宣見于重
華自後兩賜聖問應機而荅天顏皆悦慶
元元年春復請老祈懇再三詔從之師在
觀堂也駕時時臨幸與以小輦侍衛二十

餘人至則促席而坐或起行並立歡如平
生所賜御札刻之琬琰奏對語録詔令刋
行每有召對宣賜無時中貴私自謂金玉
器用繒綵計緡三萬之多師叩頭力辭不
受上益嘉之暨歸寺有所宣賜不容辭師

亦不妄用初思陵駐蹕會稽有旨許置產師謂育王產薄不足贍衆遂以所賜及王臣長者所施之資置田歲增谷五千國史陸游爲記其事師創數椽以自處號曰東庵掩關自娛接人不倦時許衲子入室嘉泰癸亥三月告衆曰吾世緣將盡至十日詢問左右曰今日月半也對曰然又二日索紙作遺書與平昔所厚者二十早集衆叙別皆法門之旨要無半語及他事索浴更衣大書六八十三年彌天罪過末後殷勤盡情說破夫坐而逝弟子塔全身於庵後僧臘六十請諡于朝勅諡普慧宗覺大禪師塔曰圓照嘉泰四年金國學士元遺山裕之撰紫微觀記文曰東平左副元帥趙侯之太夫人既老矣即棄家爲全真師師鄆州人普慧大師張志剛居冠氏之洞清庵庵之制初亦甚陋乞名于丘尊師改號紫微觀趙侯爲之起殿閣立堂宇至于齋厨庫廐所以奉其親于家者無不備歲癸已九月落成請予記其事予爲之說云

古之隱君子及學道之士多居山林木食澗飲槁項黃馘自放于方之外若涪翁河上丈人之流後世或附之黃老家數以爲列仙陶隱居寇謙之以來此風故在也杜光庭在蜀以周靈王太子晉爲王建鼻祖乃踵開元故事進崇玉宸君以配混元上德之號置階品立範儀號稱神仙官府虛荒誕幻莫可致詰二三百年之間至宣政之季而其敝極黃冠之流官給命書有散郎與大夫之目循歷資級無別省寺凡寘報之所警後福之所開則視釋門所前有者而例舉之始欲爲高而終爲高所庳始欲爲恠則終爲恠所溺其徒有高識遠引者亦厭而去之故自放于方之外者猶一二見焉貞元正隆以来又有全真家之教咸陽人王中孚倡之譚馬丘劉諸人和之本于淵靜之說而無黃冠禳禬之妄參以禪定之說而無頭陀縛律之苦耕田鑿井從身以自養推有餘以及之人視世間擾擾者差若省便然故墮窳之人翕然從之

南際淮北至朔漠西向秦東向海山林城市廬舍相望什百爲偶甲乙授受牢不可破上之亦嘗懼其有張角斗米之變著令以止絕之當時將相大臣有爲主張者故已絕而復存稍微而更熾五七十年以来盖不可復動矣貞祐喪亂之後蕩然無紀綱文章蚩蚩之民靡所趣向爲之教者獨是家而已今河朔之人什二爲所陷沒無淵靜之習無禪定之業所謂舉釋門以自例者則兼有之望宣政之季厭而去之之事且不可見況附于黃老家數以爲列仙者其可得乎嗚呼先哲王之道中邦之政掃地之日外矣是家何爲者乃人敬而家事之殆攻劫爭奪之際天之神道設教以弭勇鬪嗜殺者之心耶抑三綱五常將遂堙没顛倒錯亂人與物胥而爲一也不然則盛衰消長有數存焉于其間亦難于爲言也已侯名天錫字受之崇儒重道出于天性雖在軍旅而文史未嘗去手嘗與奉天楊煥然讀徂徠石君言錐至論釋老家

慨然以爲知言決非溺爲風俗所移者是觀之作特以養志云

屛山李居士鳴道集說序居士年二十有九閱復性書知李習之亦二十有九參藥山而退著書大發感嘆日抵萬松深攻亟擊退而著書會三聖人理性蘊奧之妙要終指歸佛祖而已江左道學倡於伊川昆季和之者十有餘家涉獵釋老膚淺一二著鳴道集食我園椹不見好音竊香掩鼻於聖言助長揠苗於世典飾游辭稱語錄敎禪惠如敬誠誣謗聖人聾瞽學者憊憑虛氣任私情一讚一毀獨去獨取其如天下後世何屛山哀矜作鳴道集說廓萬世之見聞正天下之性命張無盡謂大孔聖者莫如莊周屛山擴充渺無涯涘豈直不叛于名教其發輝孔聖幽隱不揚之道將攀附游龍騣騣乎吾佛所列五乘教中人天乘之俗諦殭隅矣張無盡又謂小孔聖者莫如孔安國鳴道諸儒又自貶屈附韓歐之臨黨其計孰愈乎尊孔聖與釋老鼎峙也耶諸方宗匠偕引屛山爲入幕之賓鳴道諸儒鑽仰藩垣莫窺戶牖輒肆浮議不亦僭乎余忝歷宗門堂室之奧懇爲保證固非師心昧誠之黨如謂不然報惟嚮影耳屛山臨終出此書付敬鼎臣曰此吾末後把交之作也子其秘之當有賞音者鼎臣聞余購屛山書甚切不遠三數百里徒步之燕献的藁于萬松老師轉致於余余覽而感泣者累日昔余嘗見鳴道集甚不平之欲爲書糾其蕪謬而未暇豈意屛山先我着鞭遂爲序引以鍼江左書生膏肓之病爲中原之士大夫有斯疾者亦可發藥矣甲午冬十有五日中書湛然居士移剌楚才晉卿序

迂叟曰或問釋老有取乎曰有曰何取曰釋取其空老取其無爲自然捨是無取也空取其無利欲心無爲自然取其因任耳

屛山曰釋氏之所謂空不空也老氏之所無爲無不爲也其理自然無可取舍故莊子曰無益損乎其眞般若曰不增不減彼以愛惡之念起是非之見豈學釋老者乎取其無利欲心即利欲心取其因任即是有爲非自然矣

橫渠曰浮圖必謂死生轉流非得道不免謂之悟道自其說熾傳中國雖英才間氣生則溺耳目恬習之事長則師世儒崇尚之言遂冥然被驅謂聖人可不修而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不必求其迹未見君子志已未不必事其文此人倫所以不察庶物所以不明治所以忽德所以亂異言滿耳上無禮以防其僞下無學以稽其弊詖婬邪遁之辭翕然並興一出于佛氏之門者千五百年自非獨立不懼精一自信有大過人之才可以正立其間與之較是非計得失乎

屛山曰自孔孟云亡儒者不談大道一千五百年矣豈浮圖氏之罪耶至於近代始以佛書訓釋老莊浸及語孟詩書大

易豈非諸君子所悟之道亦從此入乎張子惝然爲反噬之說其亦弗仁甚矣謂聖人不修而至大道不學而知夫子自道也歟詖滛邪遁之辭亦將有所歸矣所謂有大過人之才者王氏父子蘇氏兄弟是也負心如此寧可計較是非於得失乎政坐爲死生心所流轉耳

明道曰佛學只是以生死恐動人可怪一千年来無一人覺此是被他恐動也聖賢以生死爲本分事無可懼故不論死生佛爲怕死生故只管說不休本是利心上得来故學者亦以利心信之莊生云不怛化者意亦如此楊墨今已無道家之說其害終小唯佛學人人談之彌漫滔天其害無涯傳燈千七百人敢道無一人達者有一人得易簀之理須尋一尺布帛裹頭而死必不肯胡服削髮而終

屏山曰聖人原始反終知死生之說豈不論生死乎程子之不論生死正如小兒夜間不敢說鬼病人諱死其證難醫者也害人而利我者楊朱也利人而害我者墨翟也學道者既利於我又利於人何害之有至於聖人無一毫利心豈無利物之心乎故物亦利之此天理也聖人之道或出或處或嘿或語殊塗而同歸百慮而一致故並行而不相悖程子必欲八荒之外盡圓冠而方屨乎

明道曰佛學大槩是絕倫類世上不容有此理又其言待要出世出那裏去其迹須要出家要脫世網學之者不過似佛佛一懶胡耳他本是箇枯槁山林自私而已若只如此不過世上少這一箇人却又要周偏決無此理彼言世網只爲些秉彛又殄滅不得當忠孝仁義之際處於不得已只和這些秉彛都哨煞得盡然後爲道如人耳目口鼻既有此氣須有此識聲色飲食喜怒哀樂性之自然必盡絕爲得天真是喪天真也又曰若盡爲佛天下却都没箇人去裏

屏山曰嗟乎程氏竊聞小乘教相語不能盡信畧取其說而反攻之烏知維摩華嚴之密旨誤認阿羅漢爲佛而不知其然邇加詬罵是豈識文殊普賢之秘行哉圓教大士知衆生本空而度脫衆生知國土本淨而莊嚴國土不以世間法礙出世法不以出世法壞世間法以世間法即出世法以出世法即世間法八萬四千塵勞煩惱即八萬四千清涼解脫又豈止觀音之三十二應善財之五十三參耶衆生念念常有佛成正覺仁者自生分別耳但無我相人相衆生相壽者相何妨居士身長者身宰官身乎吾聞謗佛毀法中有實權大悲闡提逆行魔說程氏豈其人耶不然則非利根衆生爲世智辯聰所障具足無間業報哀哉弗可悔也

伊川曰禪家之言性猶太陽之下置器耳其間方圓小大不同特欲傾此于彼耳然在太陽幾時動又其學者善遁若人

語以此理必曰我無修無證
屏山曰此語出於徐鉉誤讀首楞嚴經佛
言五陰之識如頻伽瓶盛空以餉他方
空無出入遂爲禪學豈知佛以此喻識
情虛妄本無來去其如來藏妙真如性
正太陽元無動靜無修而修無證而證
但盡識情即如來藏妙真如性非遁辭
也
伊川曰或謂佛之道是也其迹非也然吾
攻其迹耳其道吾不知也使其不合於
先王顧不願學也如其合於先王則求
之六經足矣奚必佛
屏山曰伊川之意欲相忘於江湖耳吾謂
不若卷百川而匯於大壑則無涯涘也
欲攻其迹不過如韓子之說云山谷道十四
人既奪其說矣語在南康軍開先禪院
記
伊川曰看華嚴經不如看一艮卦
屏山曰程子以艮其所爲止於其所當止
疑釋氏正如死灰槁木而止耳故經出
鄙語顧豈知華嚴圓教之旨一法若有
毘盧墮於塵勞萬法若無普賢失其境
界竪說之則五十七聖位於一彈指如
海印頓現橫說之則五十三法門在一
毛端如帝網相羅德雲曾過於別峯普
眼不知其正位遊多園林迦葉不聞彌
勒樓閣善財能入向非此書之至學道
者墮於無爲之坑談玄者入於邪見之
境則老莊內聖外王之說孔孟上達下
學之意皆歸地矣
伊川曰至忙者無如禪客行住坐卧無不
在道便是常忙
屏山曰君子無終食之間違仁亦忙乎哉
以敬字爲主則忙矣
伊川曰佛家印證甚好笑豈有我曉得這十五
箇道理却信他人
屏山曰自印證爲得聖人之傳尤可笑我
雖自曉其如人不信耶
上蔡曰學佛者欲免輪回是利心私而已
矣此心有止而太虛無盡必爲輪回推
之於始何所付受其終何時間斷且天
下人物各有數矣
屏山曰佛說輪回愛爲根本有愛我者亦
愛涅槃不知愛者真生死故何利心之
有彼圓覺性非作非止非任非滅無始
無終無能無所豈有間斷哉故衆生本
來成佛生死涅槃猶如昨夢夢中人物
豈有數乎上蔡夢中之人猶作夢語不
識圓覺認爲太虛悲夫
上蔡曰人死時氣盡也予問明道有鬼神
否明道曰道無你怎生信道有你但去
尋討看橫渠云這箇是天地間妙用這
裏有妙理於若有若無之間須斷直得
去不是鶻突自家要有便有要無便無
始得鬼神在虛空中辟塞滿觸目皆是
爲他是天地間妙用祖考精神便是自
家精神
屏山曰明道之說出於未能事人焉能事
鬼橫渠之說出於精氣爲物游魂爲變
是故知鬼神之情狀上蔡之說出於盛

哉鬼神之德洋洋乎如在其上在其左右三子各得聖人之一偏耳竟墮於或有或無若有若無之間不各鶻突乎觀聖人之言各有所主大抵有生有死或異或同無生無死非同非異人即有形之鬼鬼即無形之人有心即有無心即無耳聖人復生不易吾言矣

元城曰孔子佛之言相爲終始孔子之言毋意毋必毋固毋我佛之言曰無我無人無衆生無壽者其言次第若出一人但孔子以三綱五常爲道故色色空空之說微開其端令人自得爾孔子之心佛心也假若天下無三綱五常則禍亂又作人無噍類矣豈佛之心乎故儒釋道其心皆一門庭施設不同耳如州縣官不事事郡縣大亂禮佛誦經坐禪以爲學佛可乎

屏山曰元城之論固盡善矣惜哉未嘗見華嚴圓教之旨佛先以五戒十善開人天乘後以六度萬行行菩薩道三綱五常盡在其中矣故善財五十三參比丘無數人耳觀音三十二應示現宰官居士長者等身豈肯以出世法壞世間法哉梁武帝造寺度僧持戒捨身嘗爲達磨所笑跋摩尊者謂宋文帝王者學佛不同匹夫省刑罰則民壽薄賦歛則國富其爲齋戒不亦大乎惜一禽之命輟半日之飡匹夫之齋戒爾此儒者學佛不龜手之藥也

元城曰所謂禪一字於六經中亦有此理佛易其名達磨西來此話大行佛法到今果弊矣只認色相若渠不來佛法之滅久矣又上根聰悟多喜其說故其說流通某之南遷雖平日於吾儒及老先生得力然亦不可謂於此事不得力世間事有大於死生者乎此事獨一味理會生死有箇見處則於貴賤禍福輕矣老先生極通曉但不言耳蓋此事極繫利害若常論則人以爲平生只談佛法所謂五經者不能曉生死說矣故爲儒者不可談蓋爲孔子地也又下根之人謂寂寞枯槁乃是佛法至於三綱五常不肯用意又其下者泥於報應因果之說不修人事政教錯亂生靈塗炭其禍蓋不可勝言者故某平生何嘗言亦本於老先生之戒也

屏山曰元城之說爲佛者慮盡矣爲儒者慮似未盡也佛書精微幽隱之妙佛者未必盡知皆儒者發之耳今已章章然矣或秘而不傳其合於吾書者人將謂五經之中初無此理吾聖人真不知有此事其利害亦非細也吾欲盡發其秘使天下後世共知六經之中有禪吾聖人已爲佛也其爲孔子地不亦大乎彼以寂寞枯槁爲佛法以報應因果啟人事或至亂天下者正以儒者不讀其書爲所欺耳今儒者盡發其秘維摩敗根之議破落空之偏見般若施身之戒攻着相之愚夫上無蕭衍之禍下無王縉之惑矣雖極口而談著書而辨其亦可

也學者其熟思之

（龜山楊時中）龜山曰聖人以爲尋常事者莊周則夸言之乃禪家呵佛罵祖之類如逍遙遊乃子思之所謂無入而不自得養生主乃孟子所謂行其所無事而已曲譬廣喻此張大其說耳

屏山曰揚子見處甚高知禪者有力於佛則知莊子有力於聖人矣曲譬廣喻張大儒者之說儒者反疾之何也

龜山曰儒佛深處所差杪忽耳見儒者之道分明則佛在其下矣今之學者曰儒者之道在其下是不知吾道之大也爲佛者既不讀儒書儒者又自小然則道何由明哉

屏山曰儒佛之軒輊者不唯佛者不讀儒書之過亦儒者不讀佛書之病也吾讀首楞嚴經知儒在佛之下又誦阿含等經知佛似在儒下至讀華嚴經無佛無儒無大無小無高無下能佛能儒能大能小存泯自在矣

卷一　十九

（南軒張栻）南軒曰天命之全體流行無間貫乎古今通乎萬物者衆人自昧之而是理也何嘗間斷而聖人盡之亦非有所增益也若釋氏之見則以爲萬法皆吾心所起是昧乎太極本然之全體而反爲自利自私是亦人心而已非識道心者也

屏山曰張氏之所謂天命之全體釋氏之所謂心也其言全出於佛老無毫髮異矣雖然疑萬法非心所爲而歸之太極是不知太極爲何物如父出而忘其家見其子而不識與劉儀同何異哉蓋以情識卜度雖言道心而不知耳反謂佛自私於人心惑矣

（晦庵朱熹）晦庵曰性固不能不動然無所不有然不能不動其無所不有者曷嘗有虧欠哉釋氏之病錯認精神魂魄爲性果能見性不可謂之妄見既曰妄見不可言性之本空此等立語未瑩恐亦是見得未分明也

屏山曰性無動靜亦無虧成釋氏有語學道之人不識真只爲從來認識神豈以精神魂魄爲性哉不見性空謂之妄見見性空矣豈妄見耶見見之時見猶非見豈不分明恐未分明朱子之語蓋未瑩耳

晦庵曰切病近世學者不知聖門實學之根本次第而溺於佛老之說妄意天地萬物人倫日用之外別有一物空虛之妙不可測度其心懸懸然徼倖一見此物以爲極致未嘗不墮於此者

卷一　二十

屏山曰天地萬物人倫日用皆形而下者形而上者誰之言歟朱子耄而荒矣偶忘此言以爲佛老之說吾恐夫子之道亦將掃地矣雖然不可不辨佛之所謂色即是空老子之所謂同謂之玄者豈別有一物乎朱子劃而爲二是墮於此而不自知耳

安正忘筌曰得失之報冥冥之中固未必無司之者聖人尤探其賾乃畧此而不論唯聖人超形數而用形數與造物者

游賢者皆未足以超出而免此姑就所得之報耳可以為大戒又曰儒釋二家歸宿相似設施相遠故功用全殊此雖運動樞機財成天地終不駭異三靈被德以彼所長施於中國猶軒車適越冠冕之胡決非所宜儒者但當以皇極經世乃反一無迹而超數超形何至甘為無用之學哉

屏山曰論至於此儒佛之說為一家其功用之殊但或出或處或默或語便生分別以為同異者何也至如劉子翬之洞達張九成之精深呂伯恭之通融張敬夫之醇正朱元晦之峻潔皆近代之偉人也想見方寸之地既虛而明四通六闢千變萬化其知見只以夢幻死生操履只以塵垢富貴皆學聖人而未至者其論佛老也實與而文不與陽擠而陰助之蓋有微意存焉唱千古之絕學掃末流之塵迹將行其說於世政自不得不爾如胡寅者詬詈不已嗜其甚矣豈非翻着祖師衣倒用如來印者邪語在駮崇正辨吾恐白面書生輩不知諸老先生之心借以為口實則三聖人之道幾何不化而為異端也伊川之學今自江東浸淫而北矣搢紳之士負高明之資者皆甘心焉予亦出入於其中幾三十年嘗欲箋註其得失而未暇也今以承乏於秋闈考經學數十餘日乘閒漫筆於小藁意者撒籬於大方之家匯淵谷於聖學之海窺諸子胷中之秘發此書言外之機道冠儒履同入解脫法門翰墨文章皆是神通游戲姑以自洗其心耳或傳於人將有怫然而怒憫然而疑凝然而思釋然而悟啞然而笑者必曰此翁亦可憐矣

僕與諸君子生於異代非元豐元祐之黨同為儒者無黃冠緇衣之私所以嘔出肺肝苦相訂正止以三聖人之教不絕如髮互相矛盾痛入心骨欲以區區之力尚鼎足而不至於顛仆耳或又挾其眾也譁而攻僕則鼎覆矣悲夫雖然僕非好辨也恐三聖人之道支離而不合亦不得已耳如膚有瘡疣膏而肉之地有坑塹實而土之豈抉其肉而出其土哉僕與諸君子不同者盡在此編矣此編之外凡鳴道集所載及諸君子所著大易書詩中庸大學春秋語孟孝經之說洗人欲而白天理劇伯業而扶王道發心學於言語文字之外索日用於應對洒掃之中治性則以誠為地修身則以敬為門大道自善而求聖人自學而至嗣千古之絕學立一家之成說宋之諸儒皆不及也唐漢諸儒亦不及也駸駸乎與孟軻氏並駕矣其論議時有詭激蓋寘機阱皆荀卿子之徒歟此其所以前儒唱之後儒和之吠而望之踵而從之天下後世將盡歸之可謂豪傑之士乎學者有志於道先讀諸君子之書始知僕嘗用力乎其中如見僕之此偏又以藉口病諸君子之書是以瑕而舍玉以噎而廢食不惟僕得罪於諸君子亦非僕所望於學者吁

諸儒鳴道集二百一十七種之見解是皆迷真失性執相循名起鬭諍之端結惑業之叙盖不達以法性融通者也屏山居士深明至理憫其瞽智眼於昏衢析而論之以救未學之蔽使摩詰裹栢再世亦無以加矣姑錄一十九篇附于通載之左

天竺三藏吽哈囉悉利幢記(向書右丞右轄文台耶律般撰東丹王七世孫)三藏沙門吽哈囉悉利本北印度未光達國人住雞足山誦諸佛密語有大神力能祛疾病伏猛呼召風雨輙効皇統與其從父弟三摩耶悉利等七人来至我上請遊清凉山禮文殊朝命納之既遊清凉又遊靈岩禮觀音像旋遶必千匝而後已匝必作禮禮必盡敬無間日日受稱飯一柸座有賓客分與必徧自食其餘數粒必結齋始至濡南建文殊真容寺留三磨耶主之至棣又建三學寺大定五年四月二十三日示寂於三學年六十三僧夏則未聞也

㑹佛光道悟禪師俗姓冦氏陝右蘭州人生而有齒年十六自欲出家父母不助乃不食數日許之祝髮後二年自臨洮歸於孌子店宿夜夢梵僧喚覺適聞馬嘶豁然大悟歸家喜不自勝吟唱云見也羅見也羅徧虛空只一箇告其母曰我拾得一物其母於囊褁中尋去不見問是何物師曰我自無始以来不見了底物其母不省他日欲辭諸方鄉人送者求頌有水流須到海鶴出白雲頭之句至能耳果遇白雲禪師海公先是人問海何不擇法嗣海亦作頌有芝蘭秀發獨出西秦之語比師之至夜聞空中人言来日接郭相公黎明海呼僧行令持香花接我關西弟子寺乃唐郭子儀建令渠自来住持也既至一言相契徑付衣盂寺前嘗有剽而殺人者来告急師呼衆禽之曰即汝是賊尋得其巢穴賊衆請命師與其要言而釋之路不拾遺者數十年人以此盐信師之前身汾陽王也大定二十四年白雲既沒師開堂出世拈汾於鄭州之普照後駐錫于三鄉竹閣庵時着白衣跨牛横笛游於洛川人莫之測嘗謂人曰道我是凡向聖位裏去道我是聖向凡位裏去道我不是聖不是凡才向毘盧頂上有步行履處泰和五年結夏於臨洮之大勢寺開圓覺經升座偶曰此席止講得一半去在至五月十二日晚浴翌日早盥嗽畢呼侍者我病也尋藥去侍者之未及門師已卧逝方丈上有五色雲如寶盖中有紅光如日者三春秋五十有五僧臘三十有九

資壽尼無着禪師入寂師諱妙總姓蘇氏父中大夫象先南徐丞相實大父也年甫十五忽念曰吾生身何来死復何去良久脫然有得初不以爲意長適毘陵許氏不膠世故志慕空宗以禪寂爲進修時惠嚴圓公嗣圓照佚居普門乃扣以出世間法機感相契次見關西智寂室光真歇了問荅如流咸敬異之偶夫壽源官嘉禾大惠至郡源具飯以迎師出禮拜無一言大惠

退謂給事馮公濟川曰許司理閤中曾見神見鬼但未遇本分鉗鎚如萬斛舟置之絕潢斷港莫能轉動馮曰何言之易耶惠曰它若田頭定須別也次日道俗請惠說法師與會惠痛抵諸方異見邪解聽者駭顧師獨喜見眉睫間既下座師請道號惠以無着號之且示以偈盡道山僧愛罵人未曾罵着一箇漢只有無着罵不動恰似秦時轆轢鑽既罵不動為什麼似轆轢鑽具眼者辨越明年師登徑山隨衆坐夏濟川亦在焉惠上堂舉石頭恁麼不恁麼總不得語馮曰公會得也惠徵之馮着語曰恁麼也得蘇嚧薩婆訶不恁麼也不得悉哩薩婆訶恁麼不恁麼總不得蘇嚧悉哩薩婆訶惠舉馮語似師師曰人謂郭象註莊子却是莊子註郭象惠雖異其言但嘿而不顧且欲激其遂到忽一日正危坐間豁然大悟洞見大慧委曲相為處不覺撫掌厲聲曰這老賊老賊遂呈頌云驀然築着鼻頭伎倆冰消瓦解達磨何必西來二祖枉施三拜更問如何若何一隊草賊大敗惠亦以偈印之汝既悟活祖師意一刀兩段直下了臨機一一任天真世出世間無剩少我作此偈為證明四聖六凡盡驚擾碧眼胡僧猶未曉時萬庵顏公首衆與一千七百衲子咸以偈餞其歸且賀法門之得人也馮公猶未之信舟過無錫問師岩頭為渡子時婆生七子話徑山稱道人會得作如何會師云已上所供並是詣實仍以偈明之有以禮部僧牒無着師號為施者師說偈受之祝髮披緇克遂初志紹興壬午年也時張公安國守吳門資壽虗席張盡禮迎請乃開堂於萬壽寺拈香為大惠之嗣提唱具於語錄乾道六年七月十四日集衆說偈畢搣之則已去矣年七十六全身葬於無錫軍將山東紹定庚寅閏二月末遷葬於平江虎丘之東北庵曰達本奉塔藏之

乙丑　宋改開禧○金泰和五年

佛祖歷代通載卷第三十一

佛祖歷代通載卷第三十二

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

大元

乙丑　太祖應天啓運聖武皇帝是年征西夏明年大會于斡難河建九游之白旗共上尊號曰
成吉思皇帝都和林　觀夫
聖人出世威靈氣焰自天佑之膺命立極超今邁古且以鳳凰在㲉濯洼墮地猶自絕類離倫矧我
太祖皇帝履九五飛龍之位乎故其丕祚鴻休與
天地相為終始也

丙寅　西夏拓跋失都兒忽乾順小子仁友之子乃仁宗姪也是年五月立在位六年

丁卯　宋吳曦僭位於蜀凡三十八日而安丙誅之

戊辰　宋改嘉定○瑞像計二千二百年矣

己巳　金國東海侯立改年大安名允濟世

宗第七子章宗無嗣羣臣奉遺詔
立之後爲紇石烈執中所弒在位
四年
戊午 旃檀瑞像至金國十二年十月迎赴上
京禁庭供養〻罷試經科
辛未 大蒙古國號始建
西夏神宗拓跋須蕃邸立改年光
定夏人因大兵以金人不救恨
之遂叛
壬申 金改重慶　大兵至燕京
癸酉 安南主李龍翰卒子昊旵立其國
後爲江南陳日照所有而傳其
子威晃
金國宣宗名珣章宗庶兄執中弒東
海王而迎立之以東海至寧元年
九月即位改年貞祐在位十二年
〇八月大兵攻燕京
嘉定六年十二月八日天竺北峯講師入
寂名宗印字元實生鹽官陳氏年十〻五具
戒謁竹菴觀公明教觀之旨凡諸祖格言

必誦滿千遍資教空延居座首嘗著宗極
補事理各立一性之旨印設九難宗極爲
之義負通守蘇玭觀不二門以文離簡而
昧其說印撮示樞要玭即領解白郡座請
居正覺颶風飄蕩僅存藏殿印守死不去
風爲之止未久玭亦召還要印偕行日盍
西還相與弘贊居東二十七年至是復反
浙右貳上竺講止觀深砭學者支離名相
之病圓座挾筴主者以得士爲忌玄隱雷
峯毛氏庵聞道者咨至杜氏建普光一區
具禮迎之禪講並行法道益盛適德藏釆
請印曰肆業之地思報久矣歷遷超果圓
通北禪道德之譽既行土木之績亦就海
空英辭靈山舉以自代詔可學徒五百咸
服其道宿弊爲之一革寧宗聞名召對便
殿上說錫號慧行法師以營觀室行化吳
中至松江謂其徒曰吾化緣畢矣乃右脅
而化
甲戌 金於四月遷汴求與大國和親〇錦
帥張智以郡降尋叛自號遼西王

改年大安討平之〇克燕京
乙亥 世祖生於八月〇大兵破潼關
丙子 二月日蝕〇川東西地震〇黎州山崩
丁丑 金改興定七月日食金兵犯光州李
戊寅 珏等禦之漣水弓手李全自北歸即
李鐵鎗也詔以爲京東路總管
庚辰 禪宗聯燈錄成
辛巳 金國五月日食
壬午 大兵自回鶻征西夏
癸未 西夏拓跋德仁是年九月立改年
乾定
金國改元光九月日食〇宋行經界
田糧
乙酉 宋理宗昀立改寶慶元年初名與莒榮
王希瓐之子太祖十世孫也寧宗子
多而不育鞠宗室子詢立爲太子薨
初皇從弟沂靖惠王柄無子嘗以宗
室子賜名貴和爲之後及失太子詢
遂立貴和爲皇子賜名竑封濟國公
竑惡而輕宰疾史彌遠專權謂異日

不可容彌遠聞而惡之故陰爲之計
與莒幼不好弄羣兒聚嬉輒獨登高
坐不動長上指以語兒曰汝曹不効
此人恰一犬王相似羣兒每羅拜其
下遂有趙大王之號彌遠物色得之
嘗取應得舉矣特旨補官竑既爲寧
宗子遂以與莒爲沂王後賜名貴誠
除邵州防禦使寧宗大漸乃白中宮
以貴誠爲皇子改名昀宣遺詔即位
進竑爲濟陽郡王出判寧國府恭聖
楊后聽政事定然後徹簾壽六十一
金國改正大名守緒宣宗第三子
性寬仁和嗜書博學是年立至癸
巳年歸德府絶糧六月奔蔡八月
南北兵夾攻甲午正月禪位於後
主麟閒閤自經國亡
丙戌 西夏拓跋德仁七月卒次清平郡
王立在位一年
丁亥 太祖以丙戌春至西夏一歲盡克其城是
年十月廿七滅夏　上年六十矣西夏

凡一十二主始繼遷以太平興國壬午
起兵夏臺訖今寶慶丁亥國滅共二百
四十六年元昊於景祐甲戌自稱僞朔
僭帝號者一百九十四年
戊子 宋改紹定元年
己丑 太宗皇帝即位
壬辰 太祖次四子統王師破汴金主遷蔡金臣
崔立降大朗遣使過宋議夾攻金
癸巳 金改天興
甲午 宋改端平元年○滅金右金九主一百
二十三年
乙未 抄數中原戶計　○宋天狗星墜淮安軍
金棠縣其聲如雷三州之人皆聞之
及覩則爲紅色碎石或以爲兵戈之
兆○詔集議出度牒收四介會子
丙申 分封諸王上親總兵征回回國歸附○宋
失四川
丁酉 宋改嘉熙
己亥 詔諭高麗○宋十月虹見
庚子 宋京師地震白氣亘天旱蝗江浙福建

旱鄰城大荒饑者奪食於路市中殺
人以貫日未哺路無行者
辛丑 二月三日大赦天下○宋改淳祐
丙午 定宗皇帝即位
庚戌 大朝滅遼東高麗
辛亥 憲宗皇帝即位
世尊示滅二千二百年矣
癸丑 宋改寶祐元年○大兵伐川蜀
丙辰 抄數遼東戶計○宋擬官誥度牒收換楮
弊燬之
丁巳 有元慶壽海雲大士遷化名印簡山西之
嵐谷寧遠人俗宋氏微子之後父慈善信
服鄉里里人稱爲處靜先生母金源王氏
祖世奉佛不仕師生於金之泰和壬戌十
二月望人品恢偉童幼神悟七歲親授以
孝經開宗明義章乃曰開者何宗明者何
義親驚異知非塵勞中人携見傳戒顏公
顏欲觀其根氣授以草庵歌至壞與不壞
主元在師問曰主在何處顏曰何主也師
曰離壞不壞者曰此客也師曰主聻顏吟

吟而己乃得禮中觀沼公爲師八歲受三歸五八十善戒法師方十一蒙豫王恩賜納具有洪彥上座問師曰子今受大戒了緣何作小僧師曰緣僧小故戒說大也試問上座戒老耶小耶曰我身則老語未終師大聲曰休生分別一日上座教僧玄師背上拍一下待回首乃竪指示之僧如教拍師背師便竪一指僧回舉似上座座奇之師年十二中觀聽師叅問誨之曰汝所欲者文字語言耳向去皆心之唯身心若枯木死灰令時及盡功用純熟悟解真實大死一場休有餘氣到那時節瞥然自肯方與吾相見師受教習定一日扶中觀行觀曰法燈禪師道看他家事忙且道承誰力汝作麼生會師將中觀手一掣觀曰這野狐精師曰喏喏觀曰更須別叅師年十三時成吉思皇帝征伐天下師在寧遠於城陷之際稠人中親面聖顏俾師歛髻師告曰若從國儀則失僧相也蒙肯如故自此僧有不同俗民之異也師年十八天兵

再下太師國王領兵取嵐城四衆逃難解散師侍中觀如故觀曰吾迫桑榆六方富有春秋今此玉石俱焚子宜逃生玄師泣曰因果無差死生有命安可離師而求脫免乎縱或得脫亦非仁子之心也老人察師誠確囑師曰子向玄朔漠有大因緣吾與子俱北渡矣明日城降有清樂元帥史公天澤義州元帥李公七哥者見師氣宇非常問曰爾是何人師曰我沙門也史曰食肉否師曰何肉史曰人肉師曰人非獸也虎豹尚不相食况人乎史曰今日兵刃之下爾亦能不傷乎師曰必仗其外護者公喜甚李帥問曰爾既爲僧禪耶教耶師曰禪教乃僧之羽翼也如國之用人必須文武兼濟李曰然則必也從何而住師曰二俱不住李曰爾何人也師曰佛師復曰吾親教中觀亦在於此二公見師年幼無所畏懼應對不凡即與往見中觀二公聞中觀教誨諄諄乃大喜曰果然有是父有是子也於是禮中觀爲師與師結爲金石

友國王將中觀及師分撥直隸成吉思皇帝載中觀于黃犢輕車師親執御日營採汲經年至赤城舍於郎中張公宅使臣太速不花并麻䫙傳成吉思皇帝聖旨道與摩花理國王你使人來說底老長老小長老實是告天的人好與衣糧養活者教做頭兒多收拾那般人在意告天不揀阿誰休欺負交達里罕行者是時國王奉詔大加恩遇延居興安香泉院國王署中觀慈雲正覺大禪師師寂照英悟大師所需皆官給小長老之名自此始十九中觀將示寂有羽客楊至慎求頌老八俾執筆代書偈曰七十三年如掣電臨行爲君通一線泥牛飛過海東來天上人間尋不見客曰師幾時行老人曰三日後時五月廿七日也至六月初一果無疾而寂師哀毀過禮闍維收頂骨舍利供養建塔於府之西北隅師罄所有爲設齋唯乞食看塔一夜聞空中有聲召師名師瞥然有省乃還入三峯道院復聞人告曰大事將成行矣毋滯

此黎明策杖之燕過松鋪值雨宿于岩下
因擊火大悟自捫面曰今日始知眉横鼻
直信道天下老和上不寐語明日至景州
見本無玄和上問從何所来師曰雲妝幽
谷曰何處去師曰月照長松玄點首曰盂

八郎便恁麼去也師諾諾趍出過泃州過
宿儒張子真問上人何不安住師曰河裏
無魚市上取先是中觀臨終時師問中觀
曰某甲當依何人了此大事觀囑曰賀八
十去師既入燕至大慶壽寺乃省前讖於

是徑謁中和老人璋公中和先一夕夢一
異僧策杖徑趍方丈踞師子座既明謂知
客曰今日但有旦過當令来見老僧及晚
師至引見中和笑曰此衲子乃夜来所夢
者師便問曰某甲不来而来作麼生相見

壽曰叅須實叅悟須實悟莫打野貍師曰
某甲因擊火迸散乃知眉横鼻直壽曰吾
此處別師曰如何表信壽曰才是一口骨
耳是兩邉皮師曰將謂別有壽曰錯師喝
曰草賊大敗壽休去次日壽舉臨濟兩堂

首座齊下喝僧問濟還有賓主也無濟曰
賓主歷然汝作麼生會師曰打破秦時鏡
磨炎上古錐龍飛霄漢外何勞更下槌壽
曰汝只得其機不得其用師便掀禪床壽
曰路途之樂終未到家師與一掌曰精靈

千載野狐魅看破如今不直錢壽打一拂
子曰汝只得其用不得其體師進前曰青
山聳寒色月照一溪雲壽曰汝只得其體
不得其智師曰流水自西東落花無向背
壽曰汝雖善語言三昧要且沒交涉師竪

起拳復拍一拍當時丈室震動壽曰如是
如是師拂袖便出明日命師掌書記自此
中和復以向上鉗槌差別關捷種種辯驗
師以無礙辯才應荅皆契其悟解精明度
越前輩壽一日謂師曰汝今已到大安樂

之地宜善護持吾有如来正法眼藏祖師
涅槃妙心密付於汝毋令湮沒師掩耳而
出即以衣頌授師頌曰天地同根無異殊
家山何處不逢渠吾今付與空王印萬法
光輝總一如出世住興州仁智歷遷涞陽

之興國興安永慶以至大慶壽寺皆太師
國王及諸重臣之命師於室中以四無依
語勘學者語具本傳辛卯十一月受合罕
皇帝宣賜師稱心自在行一日於廊下逢
數僧師問第一僧曰那裏去僧云賞花去

師便打問第二僧那裏去云禮佛去師亦
打問第三僧那裏去云那裏去師亦打問
第四僧那裏去僧無語師亦打問第五僧
那裏去僧云覔和上去師云覔他作麼僧
云待打與一頓師云將什麼来打僧云不

將棒来打師連打四下云這掠虛漢衆皆
走師召云諸上座衆回首師云是什麼乙
未朝廷差扎忽篤侍讀選試經僧道萬松
長老嘆曰自國朝革命之来沙門久廢講
席看讀殊少乃同禅教諸老宿請師董其

事師從容對曰諸師當以斯激勵衆僧習
應試經典主上必有深意我觀今日沙門
少護戒律學不盡禮身遠於道故天龍亡
衛而感朝廷勵其考試也三寶加被必不
辜聖詔遂與華使相見之後其處置法度

悉從師議厦里丞相以忽都護大官人言
問師曰今奉聖旨差官試經識字皆可爲
僧不識字者悉令歸俗師曰山僧不曾看
經一字不識丞相曰既不識字如何做長
老師曰方今大官人還識字也無于時外
鎭諸侯皆在聞師之言皆大驚異丞相復
曰必竟如何師曰若人了知此事通明佛
法應知世法即是佛法道情豈異人情古
之人亦有起于負販者立大功名于世載
于史冊千載之下凜然生氣況今聖明天
子在上如日月之照臨考試僧道如經童
之舉豈可以賢良方正同科國家宜以與
修萬善敬奉三寶以奉上天永延國祚可
也我等沙門之用舍何足道哉丞相以是
言告于大官人乃從而奏聞由是雖考試
亦無退落者蒙聖旨悉依太祖皇帝存濟
帝前
聽僧如故丙申有司欲印識人臂師力白
于忽都護大官人曰人非馬也既皆歸非
國朝天下之大四海之廣縱復逃散亦何
所歸豈可同畜獸而印識哉由是印臂之

法遂止初孔聖之後襲封衍聖公元措者
渡河復曲阜廟林之祀時公持東平嚴公
書謁師師以襲封事爲言於大官人師爲
其言曰孔子善稽古典以大中至正之道
三綱五常之禮性命禍福之原君臣父子
卷二
夫婦之道治國齊家平天下正心誠意之
十二
本自孔子至此襲封衍聖公凡五十一代
凡有國者使之襲承祀事未嘗有缺大官
免孔聖子孫差役復祀事
聞是言乃大敬信於是從師所言命復襲
其爵以繼其祀事師復以顏孟相傳孔子
之道令其子孫不絕及習周孔儒業者爲
言亦皆獲免其差役之賦使之服勤其教
爲國家之用三十六丁酉正月太祖皇帝
二皇后以光天鎭國大士號奉師己亥冬
師再起復主大慶壽寺壬寅護必烈大王
請師赴帳下問佛法大意師初示以人天
大王受教敕決
因果之教次以種種法要開其心地王生
信心求授菩提心戒時秉忠書記爲侍即
劉太保也復問佛法中有安天下之法否
師曰包含法界子育四生其事大備於佛

法境中此四大洲如大地中一微塵許況
一四海乎若論社稷安危在生民之休戚
休戚安危皆在乎政亦在乎天在天在人
皆不離心而人不知天之與人是其間判
法於何行故分其天也人也我釋迦氏之
卷二
法於廟堂之論在王法正論品理固昭然
十三
非難非易唯恐王不能盡行也又宜求天
王問三教
下大賢碩儒問以古今治亂興亡之事當
有所聞也王又問三教何教爲尊何法最
勝何人爲上師曰諸聖之中吾佛最勝諸
法之中佛法最真居人之中唯僧無詐故
三教中佛教居其上古来之式也由是太
后遵祖聖旨僧居上首仙人不得在僧
之前王以珠襖金錦無縫大衣奉以師禮
王固留師師固辭將別王問佛法此去如
何受持師曰信心難生善心難發今已發
生務要護持專一不忘元受菩提心戒不
見三寶有過恒念百姓不安善撫綏明賞
罰執政無私任賢納諫一切時中常行方
便皆佛法也師既辭行有一惡少年肆言

訕謗以佛法不足信王聞之乃召其人訓
以大人之言復以刑法罪之專使白師師
田啓曰明鏡當臺妍醜自現神鉾在掌賞
罰無私若以正念現前邪見外魔殺之可
矣然王者當以仁恕存心乃可王益敬焉
甲辰護必烈大王以珠笠奉師乙巳奉六
皇后旨於五臺爲國祈福丙午奉六皇后
詔師起至中途值風疾作回奏得旨還燕
丁未貴由皇帝即位頒詔命師統僧賜白
金萬兩師於昊天寺建大會爲國祈福大
子合賴察請師入和林延居太平興國禪
寺尊師之禮非常辛亥蒙哥皇帝即位頒
降恩詔顧遇優渥命師復領天下僧事謁
免差役悉依舊制丙辰正月奉聖旨建會
於昊天寺初二日於會中忽患風恙半身
卷二　十四
不舉至夏初稍愈是月旭威烈大王差蒙
古萬宣差以金柱杖金縷袈裟段并令旨
奉師求法語七月師會諸勳舊抄所長物
見數令主後事丁巳夏說偈畢師云汝等
少諠吾欲偃息侍僧急呼主事入至師吉
祥泊然而逝矣即後四月初四日也世壽
五十有六茶毘獲舍利無筭欽承
護必烈大主令旨建塔於大慶壽寺之側
謚佛日圓明大師望臨濟爲十六世
戊午詔釋道辯析化胡經〇上大駕南征
己未九月大兵自淯黃州渡江征宋歲貢而退
宋改開慶元年 上崩于釣魚山
庚申大元世祖聖德神功文武皇帝即位尊臨
寶扆統御寰區四海混同萬邦入貢建立
制度條理紀綱爲子孫萬世成法寬仁愛
人深信因果不言自信不化自行聖君之
德蕩蕩乎民無能名焉
宋改景定元年〇大朝遣郝經通好〇
五月十九
卷二　十五
建元中統廿七日大赦普度僧尼
辛酉行中統鈔法平章王以道奏
癸亥制開平府號上都〇宋買公田始自浙
甲子至元元年城燕建都八月十六改元大赦
天下設會度僧詔請
國師扮彌達發思八登座授祕密戒〇是
年八月拜光禄大夫太保恭領中書省事
制
長生天氣力裏皇帝聖旨咨爾劉秉忠氣
剛以直學富而文雖晦迹於空門每潛心
於聖道朕居藩邸卿實賓僚側聞高誼餘
二十年出從遐方幾數萬里迨予嗣服須
汝討安不先正名何以壓衆宜崇師位兼
總政機可特授光禄大夫太保恭領中書
省事卿其勉輔朕躬率先乃屬察朝夕之
勤惰審議論之是非凡有施爲並聽裁决
佇看成績別示寵章准此中統五年八月
日
乙丑宋改咸淳元年度宗即位初名孟啓福
王與芮之子理宗之猶子也理宗孚
多而不育鞠孟啓於宮中改名孜又
改名禥立爲皇子封忠王已而建儲
改名𥔲
丙寅大赦東被已一千二百年矣
戊辰大兵圍襄陽時呂文煥告急宋遣高達范

文虎赴援大兵於要害處連珠劄寨不得
通○宋十月日食
巳帝師發思巴制蒙古字成二月頒行天下
舉宋之常州鄉冀生非立尚書六部○宋大旱○至元
七年詔請膽巴金剛上師住持仁王寺普
卷二 十六
度僧員
大元帝師苾芻發思巴說根本有部出家
授近圓羯磨儀軌親制序文曰原夫瞻部
嘉運至四佛釋迦文如來遺教利見也大
元御世第五主憲天述道仁文義武太光
孝皇帝登極也天資福惠諦信內乘普使
萬邦咸歸一化雖敷天垂拱而至治無垠
眷支那弘道而在躬不息欲以自佛相承
師資繼踵迄今不替正戒儀軌為拳拳從
善之行人俾一一恒持於淨戒精練三業
堅守四儀此寔聖皇匡正佛法之睿旨也
昔因以吾逝與人天眾普說薛聞上教一切
有部別解脫經依此採拾未得令得律儀
方便羯磨儀軌此乃聖光德師之總集也
始從大竺次屆西番爰有洞達五明法王

大士薩思迦扮底達名稱普聞上足苾芻
發思巴乃吾門法主大元帝師道德恢隆
行位叵測授茲儀軌衍布中原令通解三
藏比丘住思觀演說正本翻譯人善三國
聲明辯材無礙含伊國畢翰林丞旨彈壓孫
傳華文譯主生緣北庭都護府解二種音
法辭通辯諸路釋門總統合台薩哩都通
暨翰林學士安藏總以諸國言詮奉詔譯
成儀式序本帝師親製繪為華迹以編陳
始末粗彰聊記歲月時庚午至元七年冬
卷二 十七
至後二日序
（辛未）大元國號十一月始建○興蒙古學校○
宋大饑
（癸酉）詔諭呂文煥○二月大兵破樊城呂文煥
（甲戌）以襄陽降勑命伯顏丞相伐宋○三月宋
主崩太子立四歲
是年八月故光祿大夫太保贈太傅儀同
（劉太保神道碑）三司文貞劉公薨翰林學士嘉議大夫知
制誥兼修國史王磐奉勑譔神道碑銘并
序其文曰耕莘非求進之地而伊尹阿衡

釣渭非巧宦之途太公同載漢張良志從
赤松而高祖得之以輔成帝業唐李泌幼
好仙術而肅宗用之以佐定中興蓋天下
之士惟自重者可與有為而輕進者必非
令器是以古之明王取士不以悅媚易親
者為可佳而以削遠高潔難致者為可貴
聖天子之用太保劉公其審是道歟公以
高潔之資慕空寂之教輕富貴如浮雲等
功名於夢幻曷曾有一毫榮利之念動於
心乎聖天子邂逅一見即挽而留之待以
腹心契如魚水深謀密畫雖耆宿貴近不
得預聞者悉與公參決焉此其精誠骨會
志意交孚與夫渭濱之同載商巴之阿衡
蓋異世而同符矣公諱秉忠字仲晦瑞州
劉李村人先世仕遼多顯貴金初曾大父
卷二 十八
嘗任邢州節度副使秩滿身還鄉里留其
家於邢故自公大父以下遂為邢人為大
父諱澤資性倜儻為鄉閭所重父諱潤仕
本朝歷邢州錄事鉅鹿內丘兩縣提領俱
有惠愛公風骨秀異志氣英爽不羈家貧

年十七爲邢臺節度使府令史以養其親幹敏精潔諸老吏咸服其能一日因按讀事有不愜意投筆歎曰吾家奕世衣冠今吾乃汩沒爲刀筆吏乎丈夫不得志於世間當求出世間事耳即棄去隱於武安山岩谷間草衣木食以求其志天寧寺虛照禪師聞之遣其徒招致與披剃爲僧仍以公知經書工翰墨命掌書記後遊雲中住南堂寺值海雲禪師被召北覲過雲中聞公博學多藝能求相見既見約公俱行公不可海雲固要之不得已遂行既至謁今上於潛邸一見應對稱旨自是屢承顧問及海雲南還公懇求奔喪上賜黃金百兩仍遣使送至邢州公持服營葬事起墳於賈村葬其祖父母父母服闋被召復還和林公獻書陳時事所宜者數十條凡萬餘言率皆尊主庇民之事上嘉納之甲寅歲從上征雲南己未歲從上伐宋揚灘渡濟江圍鄂州上神武英斷每臨戰陣前無堅敵而中心仁愛公嘗讚之以天地好生爲

卷二　十九

德佛氏以慈悲濟物爲心方便救護所全活者不可勝計庚申歲春上正位宸極創定朝儀立官制改元建號一切所當施設時物之宜皆公所草定中統五年秋八月改至元元年翰林學士承旨王鄂奏言書記劉秉忠效忠藩邸積有歲年恭惟幄之密謀定社稷之大計忠勤勞績宜被褒榮今聖明御極萬物維新秉忠猶以野服散號蕭條閑放守其初心深所未安宜與正其衣冠崇以顯秩實遂衆望上覽奏欣然嘉納即日命有司備禮冊授公光祿大夫位太保參領中書省事選聘侍講學士竇默次女爲夫人賜第於奉先坊給少府宮籍監人戶甚衆公齋居蔬食終日澹然與平昔客不少異至元十一年扈從至上都居南屏山之精舍秋八月壬戌之夜儼然端坐無疾而薨享年五十有九訃聞上嗟悼不已謂羣臣曰秉忠三十餘年小心慎密不避艱危事有可否言無隱情又其陰陽術數之精占事知來若合符契惟朕知

之他人莫得預聞也遣禮部侍郎趙秉溫護其喪還大都以冬十月壬申葬歛營葬一切所須皆出內帑十二年春正月詔贈太傅儀同三司下太常議謚曰文貞仍命翰林學士王磐撰碑文字臣磐欽惟國家列聖相承咸以武功戡定禍亂龍韜豹畧鷹揚虎視豐功偉績之臣其當紀名汗簡畫像凌烟者不爲不多若夫輔佐聖天子開文明之治立太平之基光守成之業者實惟太傅劉公爲稱首聖天子方在潛邸士之所以涉遠道冒風霜而至者往往有所陳訴祈請干慕進用惟公獨無所求閒燕之際每承顧問輒推薦南州人物可備器使者宜見錄用由是弓旌之所招蒲輪之所迓耆儒碩德奇材異能之士茅拔茹連致無虛月逮今三十年間揚歷朝省班布郡縣贊維新之化成治安之功者皆公平昔推薦之餘也其識度之宏遠推此一節而論亦可見其髣髴矣又自幼好學至老不衰通曉音律精算數善推步仰觀占侯

卷二　二十

六壬遁甲易經象數祁氏皇極之書靡不
周知初丁太夫人憂毀瘠骨立衣一弊綿
裘三歲不易及録事公卒雖身從天竺之
教而服食眨損容貌衰戚與循禮典而執
通喪者蓋無少異也晚娶無子以猶子蘭
璋爲嗣第秉恕今爲順天路總管臣磐謹
按中書左丞張文謙所作行状次第其行
事之實而系以銘辭銘曰大元五葉聖運
隆昌爰有異人出佐時康不坐官府不超
朝行褐衣蔬食禪寂倘徉謀謨幃幄謇謁
忠良指陳成敗開闔陰陽淵凥蜿晝鬼神
莫量扶日上天照臨萬方萬方仰德百靈
効祥庭陳玉帛路走梯航朝儀整肅濟濟
蹌蹌羣賢来集庶政允臧大綱一舉衆目
斯張治定功成聖眷彌彰崇資袠秩師表
侯王肇造皇家元勲是當良平佐漢房杜
興唐公不自多愈隆謙光見善必舉有能
必揚陸行滯阻與爲橋梁川泛艱厄與爲
帆漿寒而求衣煥之裘裳饑而求食飫之
腴肪門庭桃李爛熳芬芳人感公德銘刻
肝腸公施於人過即遺忘公之仁賢宜享
遐年胡爲一朝蟬蛻而仙燕都南原盧溝
北隩佳城欝欝有墳巋然地固重泉松栢
參天石爛松枯芳名永傳
贈儀同三司太傅謚文貞制
長生天氣力裏大福廕護助裏皇帝聖旨
臣以忠孝而事上貴輸獻納之誠上以禮
義而遇臣思篤始終之愛視死之日猶生
之年故光祿大夫太保劉秉忠學窺天人
識貫今古遂冲而有守安静而無華昔侍
潛藩稔聞高論適當三接之際懇上萬言
之書蓋將舉天下而措諸安以戒爲人主
者過於毅朕嗣服而伊始卿畫力以居多
蓋得卿實契於朕心而獨朕悉知於卿意
事皆有驗人匪他求周旋三十年不避其
劉公
表難劉切數百奏各中其理共成庶政方圓
任於舊人誰謂旻天不慭遺於一老興言
及此何日忘之載惟台輔之尊厥有泉扃
褪嶒之賁是用錫之綸命峻一品之華階遂以
袞衣躋三槐之正位復加顯號允荅殊勲
惟爾英靈識予哀寵可贈儀同三司太傅
謚文貞准此至元十二年正月
乙亥至元十二年詔諭兩淮州縣新附
宋改德祐幼主㬎立度之子母全后謝
太皇后臨朝〇六月朔宋日食之既
丙子大元天兵臨境舉國歸附（正月十八日幼主謝太皇后仝后朝京封幼主瀛國公全后爲尼於正智寺先是陳宜中扶世綵衣益王衛王如永嘉與賊劉夷遇共闘與從五月王卯仁於福州收身久卜一月王世引兵過三山宜中南行十二月至廣州二〇）詔安歸附輩
民〇九月十一日大赦
右宋前後共十六主凡三百十七年
而亡
丁丑十二月大兵逼廣州宜中奉二王抵肇慶
府
勑令瀛國公往脫思麻路習學梵書西番
字經〇建大聖萬安寺
戊寅十五年正月旦設會齋僧大赦王泉等五
老蒙恩得度三月（宜中東奔占山道後入廣四月望日崩十七日衛王即位於硇川改祥興六月世作本衛王至崖山〇次年正月大兵攻崖山八月宜中入占城至落蹟國）

庚辰十七年二月宜中(宋衛王自落鵝絕占城四月復入厓山張世)
大元帝師發思八是年示寂翰林學士王(宋死未幾二廣皆歸一統六月新曆成賜名授時明年始頒行天下)
(帝師行狀)磐等奉勑述行狀曰皇天之下一人之上
開教宣文輔治大聖至德普覺真智佑國
如意大寶法王西天佛子大元帝師班彌
怛拔思發帝師乃土波國人也生時諸種
瑞應具詳家譜初土波有國師禪怛羅乞
荅具大威神累葉相傳其國王世師尊之
凡十七代而至薩師加哇即師之伯父也
廼禮伯父為師秘密伽陀一二千言過目
成誦七歲演法辯傳縱橫猶不自足俊遍
咨名宿勾玄索隱盡通三藏癸丑師年十
五世祖皇帝龍德淵潛師知真命有歸馳
駟徑詣王府世祖宫闈東宫皆秉受戒法
特加尊禮戊午師二十歲釋道訂正化胡
經憲宗皇帝詔師剖析是非道不能荅自
棄其學上大悅庚申師年二十二歲世祖
皇帝登極建元中統尊為國師授以玉印
任中原法主統天下教門辭帝西歸未朞
月召還庚午師年三十一歲時至元七年
詔制大元國字師獨運摹畫作成稱旨即
頒行朝省郡縣遵用迄為一代典章升號
帝師大寶法王更賜玉印統領諸國釋教
旋又西歸甲戌師年三十六歲時至元十
一年皇上專使召之歲抄抵京王公宰輔
士庶離城一舍結大香壇設大淨供香花
幢蓋大樂仙音羅拜迎之所經衢陌皆結
五綵翼其兩傍萬衆瞻禮若一佛出世時
則天兵飛渡長江竟成一統雖主聖臣賢
所致亦師陰相之力也為真金皇太子說
器世界等彰所知論尋又力辭西歸皇上
堅留之不可庚辰師年四十二歲時至元
十七年十一月二十二日示寂上聞不勝
震悼追懷舊德建大窣堵波于京師寶
藏真身舍利輪奐金碧無儔
(辛巳)至元十八年十月二十日僧道二家辯析
特奉
聖旨長生天氣力裏大福廕護助裏皇帝
聖旨道與中書省樞密院御史臺隨路宣
慰司按察司達魯花赤管民官管軍站人
匠等官并衆先生每在前蒙哥皇帝聖旨
裏戊午年和上先生每折證佛法先生每
輸底上頭教十七箇先生剃頭做了和上
(焚燒道藏偽經)將先生每說謊做來的化胡等經并印板
教燒燬了者隨路觀院裏畫着的石碑鎸
着底八十一化圖盡行燒毀了者麼道如
今都功德使司奏隨路先生每將合毀的
經文印板至今藏着却不曾毀了更保定
真定太原平陽河中府王祖師庵頭關西
等處有道藏經板這般奏的上頭教張平
章張左丞焦尚書泉總統忽都于思翰林
院衆學士中書省客省使都魯省宣使苫
速丁淵僧錄真藏僧判衆講主長老等張
天師祈真人李真人杜真人衆先生每一
同於長春宫内分揀去來如今張平章等
衆人回奏這先生家藏經除道德經是老
子真實經旨其餘皆後人造作演說多有
詆毀釋教偷竊佛語更有收入陰陽醫藥
諸子等書往往改易名號傳註訛舛失其

本真偽造符呪妄言佩之令人商賈倍利夫妻和合有如鴛鴦子嗣蕃息男壽女貞誑惑萬民非止一端意欲貪圖財利誘說妻女其有教人非望佩符在臂爲君相女爲后妃入水不溺入火不焚刀劒不能傷害等語及令張天師祁真人李真人杜真人試之於火皆求哀請命自稱偽妄不敢試驗今擬得除老子道德經外隨路但有道儀說謊經文并印板盡宜焚去又濫祁真人李真人杜真人等奏告擄道藏經內除老子道德經外但係後人捏合不實文字情願盡行燒毀了俺也乾淨准奏今後先生每依着老子道德經裏行者如有愛佛經的做和上去者若不願爲僧娶妻爲民者除道德經外說謊做來的道藏經文并印板盡行燒毀了者今差諸路釋教泉總統中書省客省使都魯前去聖旨到日不以是何官吏先生道姑秀才軍民人匠鷹房打捕諸色人等應有收藏道家一切經文本處達魯花赤管民官添氣力用心拘刷見數分曉分付差去官眼同焚毀更觀院裏畫着的石鐫着的八十一化圖盡行除毀了者自宣諭已後如有隱匿道家一切說謊捏合毀謗釋教偷竊佛語竄圖財利誑說妻女此誑惑百姓符呪文字及道○家大小經文若所在官司不添氣力拘刷與隱藏之人一體要罪過者外民間諸子醫藥等書自有板本不在禁限准此

至元十八年十二月二十七日

佛祖歷代通載卷第三十一

佛祖歷代通載卷第三十二　　黍三

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

壬午十九年八月賜文天祥死時年四十七歲矣○甲申正月六日大赦

乙酉二十二年十二月安童丞相復職

聖旨焚毀諸路偽道藏經之碑翰林院臣唐方楊文郁王構趙與𥲅李㮚閻復李謙李監王盤奉　勅撰正奉大夫樞密副使臣商挺奉　勅書光祿大夫中書左丞相監修國史臣耶律鑄奉

勅篆額

至元二十一年三月初三日詔遣資德大夫總制院使兼領功德使司事相哥諭翰林院戊午僧道持論及至元十八年十月二十日焚毀道藏偽經始末可書其事於石臣監等謹按釋總統合台薩哩所錄事迹昔在憲宗皇帝朝道家者流出一書曰老君化胡成佛經及八十一化圖鏤板傳布其言鄙陋誕妄意在輕蔑釋門而自重其教𠡠賓大師蘭麻總統少林長老福裕

以其事奏聞時上居潛邸憲宗有旨令僧道二家同詣上所辯析二家自約道勝則僧冠首而為道僧勝則道削髮而為僧僧問道曰汝書為諭化胡成佛且佛是何義道對曰佛者覺也覺天覺地覺陰覺陽覺仁覺義之謂也僧曰是殆不然所謂覺者自覺覺他覺行圓滿三覺圓明故號佛陀豈特覺天地陰陽仁義而已耶是時上特語近侍曰吾亦先知仁義是孔子之語謂佛為覺仁覺義其說非也道士又持史記諸書以進欲出多說僥倖取勝帝師板的達癸合師八曰此是何書道曰前代帝王之書上曰汝今持論教法何用攀援前代帝王帝師曰我天竺亦有此書汝聞之乎對曰未也帝師曰我為汝說天竺頻婆羅王贊佛偈曰天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者當其說是語時老子安在道者不能對帝師又問汝史記有化胡之說否曰無又問老子所傳何經曰道德經曰此外更有何經曰無道德經中有化胡事否曰無帝師曰史記中既無道德經中又無其為偽妄明矣道者辭屈尚書姚樞曰道者負矣上命如約行罰遣近臣脫歡將道者樊志應等十有七人詣龍光寺削髮為僧焚偽經四十五部天下佛寺為道流所據者二百三十七樞至是悉命歸之道教提點甘志泉所據吉祥院其一也據而弗歸至元十七年夏四月僧人復為徵理長春宮道流謀害僧錄廣淵聚徒持挺毆擊僧眾自焚廩舍誣廣淵遣僧人縱火且聲言焚米三千九百餘石他物稱是事達中書省辯其誣甘志泉王志真款伏詔遣樞密副史孛羅及諸大臣覆按無異詞志泉志真就誅剮刵流竄凡十人仍徵所聲言米物如其數歸之僧眾有道家偽經尚存為言者聞諸皇太子十八年九月都功德使司脫因小演赤奏台往年所焚道家偽經板本化圖多隱匿未毀其道藏諸書類皆詆毀釋教剽竊佛語宜皆甄別於是上命樞密副史與前中書左丞文謙祕書監友直釋教總統合台薩哩太常卿忽都于思中書省客省使都魯在京僧錄司教禪諸僧及臣等詣長春宮無極殿偕正一天師張宗演全真掌教祁志誠大道掌教李德和杜福春暨諸道流考證真偽翻閱兼旬雖卷帙數千究其本末惟道德二篇為老子所著餘悉漢張道陵後魏寇謙之唐吳筠杜光庭宋王欽若輩撰造演說鑿空架虛罔有根據詆毀釋教以妄自尊崇復[illegible]其言而竊為己有假陰陽術數以示其奧衷諸子醫藥以誇其博往往改易名號傳註訛舛失其本真文所載符呪妄謂佩之令人商賈倍利子嗣蕃息伉儷和諧如鴛鴦之有偶將以媒淫亂而規財賄至有教人非望佩符在臂則男為君相女為后妃入水不溺入火不焚刀劍不能傷害之語其偽妄駁雜如此留之徒以誑惑愚俗自道德經外宜悉焚去臣等同辭以聞上曰道家經文傳訛踵謬非一日矣若遽焚之其徒

未必心服彼言水火不能焚溺可姑以是端試之俟其不驗焚之未晚也遂命樞密副使孛羅守司徒和禮霍孫等諭張宗演祁志誠李德和杜福春等俾各推擇一人佩符入火自試其術四人者奏言此皆誕妄之說臣等入火必爲灰燼實不敢試但乞焚去道藏庶幾湶雪臣等上可其奏遂詔諭天下道家諸經可留道德二篇其餘文字及板本化圖一切焚毀隱匿者罪之民間刊布諸子醫藥等書不在禁限今後道家者流其一遵老子之法如嗜佛者削髮爲僧不願爲僧者聽其爲民乃以十月壬子集百官于憫忠寺焚道藏僞經雜書遣使諸路俾遵行之臣盤等聞老氏之爲道也以清淨爲宗無爲爲本謙冲以處巳損抑以下人非有貪欲好勝之事厥後枝分派列徒屬寖盛襲訛成僞誇誕百出清淨一變而爲汚穢無爲一變無所不爲如漢之文成五利致身求僊恍惚誕幻帛書飯牛之詐黃金可成之妄一但敗露爲武

帝所誅三張之徒以鬼道惑衆倡亂天下爲皇甫嵩曹魏所滅宋王浮昔居上清寶籙宮與女冠爲姦林靈素自稱神霄紫府僊卿禳大水不驗並爲徽宗誅竄而死迨金末年復有麻衣先生銕笠李二人以姦謀祕計出入時貴之門肆爲淫汚之行咸受顯戮歷代以來若此之類不可勝數迨惟禍亂之源姦宄之本率皆假符籙以神其教託僞經以譽其俗横肆巧誣倡爲詭狀詆毀聖教冤擾內典固巳悖老氏不爭不盜之禁矣及陷刑辟皆是孽自內作悛將誰咎哉且夫釋氏之教宏闊勝大非他教所擬倫歷百千世聖帝明王莫不尊崇東肩扶桑西極昧谷氷天桂海山河大地昆虫草木胎卵濕化有情無情百千萬類皆依佛蔭生息動止於天地之間故天上天下惟佛爲尊超出乎有生之表歸極乎無碍之真智周三界神妙諸方澤及大千功用不宰其大有如此者慈航所至無溺不援法雨所霑有生皆潤憫世人之沉淪

幻海顛覆迷津展轉多生流連累劫將使之脫凡企聖躋弊崇真故神光破沉晦之門大覺指無生之路其仁有如此何意狂謀輒形妬忌雖積毀銷骨衆煦漂山法體圓成初無小玷譬如盲人之毀日月何傷日月之明井蛙之小河海奚損河海之大多見其不知量也欽惟聖天子識超四諦道慕三乘系無象之真空傳法王之心印所以尊崇之禮皈向之誠矯百僞以從真黜群邪而歸正有不容不嚴者焉況乎筆墨勸媱妖術誤世恣爲欺誑皷蕩群愚若不大爲改革則邪說肆行枉道惑衆其如天下後世何凡天下之理有善有惡有正有邪有真有僞常混然而同處雜然而並行自非禀上聖之資誕生知之性智出庶物明照群情則紅紫之亂朱洼淫之變雅是孰得而辯明之哉由是言之聖天子臣濟真圖翼扶大法之功至矣槩諸聖不可有加矣于以鑿含靈之耳目開正逵之𠂢穢使般若之光永乎無際劫遍滿恒河沙

界延洪聖壽於無疆衍緜儲君之福利罔
祚於億萬年之久者庸有既乎是可迷也
臣磐等敬爲之書以貽後人俾爲老氏之
學者有所警焉
大元至元辯僞錄隨函序翰林直學士奉
訓大夫知制誥同脩國史臣張伯淳撰天無
私覆地無私載日月無私照辯僞錄之所
云良有以也洪惟聖朝繼天立極論道經
邦以佛心子育萬方以正法澤被四海至
元辛卯之歲孟春大雲峯長老邁吉祥欽
奉
皇帝明命撰述至元辯僞錄奏對天顏𢌿
覽頒行入藏泝通原其所自乙卯間道士
丘處機李志常等毀西京天城夫子廟爲
文城觀毀滅釋迦佛像曰玉觀音舍利寶
塔謀占梵剎四百八十二所傳襲王浮僞
語老子八十一化圖惑亂臣佐時少林裕
長老率師德詣闕陳奏先朝蒙哥皇帝玉
音宣諭登殿辯對化胡真僞聖躬臨朝親
證李志常等義墮辭屈奉旨焚僞經罷道

爲僧者十七人還佛寺三十七所黨占餘
寺流弊益甚丁巳秋少林復奏續奉綸旨
僞經再焚僧復其業者二百三十七所由
乙卯而辛酉凡九春而其徒竄匿未悛邪
說謟行屛處猶妄鶩瀆聖情由是至元十
八年冬欽奉玉音頒降天下除道德經外
其餘說謊經文盡行燒毀道士愛佛經者
爲僧不爲僧者娶妻爲民當是時也江南
釋教都總統永福楊大師璉真佳大弘聖
化自至元二十二春至二十四春凡三載
恢復佛寺三十餘所如四聖觀者昔孫山
寺也道士胡提點等舍邪歸正罷道爲僧
者奚啻七八百人挂冠於上永福帝師殿
之梁拱間故典如南嶽山之券爲事僞若
戒試嘗考之自大教西來漢明帝迎摩滕
竺法蘭二師於洛陽五嶽道士褚善信等
上表識毀佛法當時築壇以佛道二經焚
之道經悉爲灰燼佛經放光無損尊者踊
身作十八變有孫非獅子類燈非日月明
之至言道士爲僧者不可勝數如寇謙之

矯妄崔浩惑魏太武而崔浩卒以族誅吳
謨最之挫屈姜斌斌流於馬邑齊曇顯之
愧陸修靜唐總章元年法明辯化胡之僞
勑搜聚天下化胡經抑嘗火其書矣由古
而今歷代帝王之制斯可忽諸蓋世尊等
視三界衆生猶如一子弃背大覺是子背
其父也子背其父是自昧其所天也且師
老子者道德二篇以清虛澹泊絕世弃聖
立其宗隱居以求其志脩然無爲爾今盜
名之徒藂嘯黨援假立冠褐崚修宮觀若
世利養豈老氏之用心哉況老氏謂大辯
若訥大巧若拙辯者不善善者不辯勿矜
勿伐抱一爲天下式而占毀佛寺竊經肩
化胡之僞是若拙若訥歟是善者不辯歟
師老子而違其術亦復違其自宗矣若媯
師於老子者則弗爲也過歸才流爾雖然
麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥蘭蕙之於
薰蕕栴檀之於穢壤則世未有舍鳳凰麒
麟之瑞蘭蕙栴檀之馨而惬走獸飛鳥之
常薰蕕穢壤之垢者人心天理愛惡之所

同也柰何蔽麥未析而甘事於偽妄不寤
之教復矜誕其浮辭侮慢大覺訕毀至聖
而弗憚三途之淪溺乎斯辯偽錄之正名
教造理淵奥排難精明凜乎抗凌雲之勁
操坦然覆王道之正塗而隄備後世之溺
於巨浸者其為言也至矣蓋有偽則辯無
偽則無辯豈好辯哉弘四無礙之辯者適
公之德歟言之者無罪聞之者足以戒故
我皇金言喻辭曰譬如五指皆從掌出佛
門如掌餘皆如指信乎王言如絲其出如
綸明逾日月堅逾金石為萬世之龜鑑則
斯錄豈小補哉

辯偽錄序蓋聞五運未形元無人物之號
三才既立乃叙尊卑之名肇分六爻始畫
八卦而有書契定乎訓章鳳篆龜圖金縢
玉字百家之異轍萬卷之分區雖理究乎
精微言殫乎物範紀情括性未出乎域中
原始要終詎該於化内況乎法身無相高
超於象帝之先真諦絕稱迥出乎思議之
表英猷 茂實代有人焉如意者俗姓乎延
氏太原人也世傳纓冕累葉播遷代郡因
為家焉九歲落紺隨師請業王離荊岫價
重之德彌彰桂生幽岩馨香之風遠遍阿
師内窮三藏之奥外覈九流之源名冠於
中華聲聞於朝野運談天之口施不世之
才郁郁閒綺錦之文准雄儕凌雲之氣洮
馬之珠王未可同年顧陸之文章寧堪並
駕至若莊生墨生之學黄老李老之書三
清謗道之文十異九迷之錄混元隱月之
秘靈寶赤書之儀焕若宵曆明猶指掌加
以禪叅於五派傍闚於群書既有雄才特
專著述運思之外汲引無窮挫邪則有吼
石之功扶正則具鞭屍之德固以才侔安
遠學邁生馭實覺海之龍鱗廼佛門之柱
礎切見全真道士者丘處機李志常史志
經令狐璋等學業庸淺識慮非長並為鄙
辭排毀正法擊茲布皷竊比雷門使中下
之流咸生邪見欽奉薛禪聖明皇帝發大
悲心愍其盲瞽恐墮泥犁勅令製斯論耳
震蕩法海摧彼詞鋒碧雞之銳竟馳黄馬
之駿爭鶩狀鴻爐之焚纖異猶炎日之煉
輕氷負勝之儔於斯可見暫歸慈定已破
魔軍至元十八年十月二十日復欽奉先
皇帝聖旨勅令天下偽經一時焚盡由是
佛日重暉於諸漢法雲廣布於閻浮右如
意所作文賦注解四經序韓文別傳性海
賦等在世已傳然茲論五卷二百餘紙窮
釋老之淵源分邪正之優劣蓋唱彌高而
和彌寡深可媿焉余文慚綺靡學匪通圓
覩斯論之嘉言欽吾皇之鴻護不勝手舞
勉為斯引輒以藤纓聯彼珪璋庶博雅君
子詳其致云爾大雲峯住持龔祖沙門雪
谿野老貴吉祥述

大都道者山雲峯禪寺住持如意祥邁長
老奉勅撰辯偽錄五卷其畧云安立天尊

偽化云道者萬化之父母自然之極尊於此幽玄微妙之中而生空洞空洞者真一也真一之氣化生之後歷九十九萬億九十九萬歲乃化生上三氣三氣相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共出無上乃歷皇天尊又歷如上歲數乃生中三氣三合成德乃生玄老即元始天尊也又歷如上歲數乃生下三氣三合成德共生太上卯太上道君也自後又一氣從生三氣每氣相去八十一萬億八十一萬歲三

合成德共生李老君雖四聖相次各不相曰稱之號化老君生復乃生五運稱太易大初太始太素太極○老君混沌之祖宗天地之父母故能分布清濁開闢乾坤

辯曰蓋聞龍圖鳥篆之文龜書科斗之典玉版玉諜之記金縢金匱之書秦漢魏晉之章宋齊梁陳之簡記事記史直筆直言靡覩虛皇之名不聞元始之號安有手執玉圭身掛黃褐頂垂皓髮頭戴金冠別號天尊高拱三清之上獨稱教主統御九華之宮縱有天尊之名並是偷竊佛語古經稱佛名爲天尊不關道君之事竊他美稱妄自尊嚴取信通人斯言謬矣案列子及易鉤命訣皆云天地未生之前有太易有太初有太始有太素有太極說者咸云太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也太極者質形已具混沌未分也太極之後乃生兩儀謂之天地夫名從實生實從名起名實既著其道乃行太易之前杳然空洞溟溟漠漠本絕音容何得謾張九氣妄生四人虛上生虛似敲空而求響僞中起僞如趂影之尋蹤豈不思既立其名須有其體既立其體須有氏族且道虛皇元始誰人所生氏族何起居在何處若有源系出在何書若無來由即是虛設又空洞之前本無歲數今標歲數愈見虛張蓋數目起於伏羲甲子唱乎皇帝將今記古顛倒何多且上之三尊爲有形耶爲無形耶若是有形不在太易之上爰從父母而生須有年代時處姓氏名字前云三氣共德而生則是以氣生氣與氣不殊何有形名若是無形本無名位下第七化乃云老君以上皇元年九月二日出遊西河遇元始天尊乘八景玉輿駕九色玄龍群仙導從手把華幡師子白鶴嘯歌邕邕同會西河之上授老君洞玄玉符此是誰耶進退兩求並無準的則知海棗虛談有名無實彫冰鏤雪枉費詞章山海之所不收大荒之所不載庸愚巧飾何足信哉老君衰周之柱史誰云混沌之祖宗避周亂而過函關妄云天地之父母既自語之相戾何函矢之相攻掩耳偷鈴欲隱彌露道德章云吾有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先老君獻胡王妻子與胡兵格戰何有慈乎乘玉衡之輿坐金闕之內披九色離羅之衣廕九光偃鶴之蓋何有儉乎生於無始起於無因爲萬道之先作元氣之祖觀混沌之未判視清濁之未分爲帝王之師作天地之母何有不敢爲天下先乎遊陽高窓字仲常遊東京白鶴觀見三清像指其右曰此何像也觀主對曰老君像曰何代人曰周定王時又指左曰此何像也主曰道君像曰此何代人主倉惶未答寃指中尊曰且饒這元始天尊聞者傳以爲笑

創立劫運年號僞第三化云始則太虛之氣共氣相娉往來亂錯經百億萬氣之後其氣方悅往來而行爲自然之氣此偷佛書世界初成風輪下旋之事也又號彌曜萬梵之氣不經九萬九千九百九十九億氣之後結言祥之氣成一聖人自號元始天王同時生五老五行之主其光號延康年號既漢又標如上氣數乃生道君時劫號赤明年亦號亦明同時生九老分爲九天又經如上氣數方生老君劫號清運千號上皇時生八公又立五運太易太初等老君乃以陰陽二氣清爲混沌而分布天地萬物始備矣

辯曰蓋聞班固律歷之

齊諧志史記天官之書皇甫謐之帝年陶隱居之帝紀未聞五運之前先有年號三氣之内厯立劫名既清濁之未形只是洪濛一氣何有老君元始五老九天雖竊佛主劫之名而不曉成壞之數梵云劫波此云時分時雖長短皆立劫名錯謬梵言迷惑體相釋教未來此劫但有劫殺劫賊故許慎佛道論說文云以兵惰人曰劫又曾將曹沫劫桓公於壇上求所侵地此則逼奪名劫豈有劫運之言乎今陳此言妄竊見矣夫名位既有年號斯張將以率領萬方整齊四海混同九有同一車書天子至尊得建年號無名位者不敢立焉孔子雖然刪書定禮駁日食分辨君臣以無貴位止號素王矧乎老聃周之柱史臣子之列而草竊帝王妄建年叁三 十四號哉況軒皇之前本無甲子黃帝臣大橈造甲子漢武之代始建年號武帝始立年號將古標古亦何偽乎或曰老子生於天地之前別立年號有何乖違荅曰既在天地之上乃是太易之前世界未形君臣無跡杳然空寂唯一

溟濛建立年號統領誰人乎明知偷佛莊嚴賢劫星宿之意而立此延康赤明青運之目彼明三世此約一時正同山羌偷王衣物迷惑顛倒上下失次爾下云老子生於天尚李谷字曰光明則在三皇之後何得老君以陰陽二氣結爲混沌而分布天地耶首尾兩端穿鑿見矣

然偽第三開分三界偽乖五化云天地有形之大者太上老君乃混沌之祖宗天地之父母故能分布清濁開闢天地運也元始三氣而成天上爲三清三境即始氣爲玉清境元氣爲上清境玄氣爲太清境又以三清之氣各生三氣合成九氣而爲九天第一鬱單天第二上禪善無量壽天第三梵監須延天第四寂然兜術天第五波羅尼密不驕樂天第六洞玄化應聲天第七靈化梵輔天第八高虛清明天第九無想無愛天此之九天各生三氣每氣爲三天合二十七天通此九天爲三十六天則三界四民上社三清是其數也初下六天爲欲界一太黃天二大明天三清明天四玄胎天五元明天六七曜天次上十八天爲色界一虛無天二太極天三赤明天卷三四宗華天五曜明天六皇谷天七鴻明天八編清天九元咒天十極琉天十一元長天十二太安天十三經爪天十四始皇天十五太黃天十六無思天十七阮樂天十八是啓天次四天爲無色界一霄度天二元同天三妙成天四禁上天此二十八天名爲三界此上又四天名爲絶人天一常尉天二玉蕊天三梵度天四貫奕天以四天熙出三界又云上三天爲三清境一曰太赤天二曰禹餘天三曰清微天是上曰十五大羅天包羅諸天極高無上玄都玉京鎮於其上三尊所處焉又太霄隱書云大道君治在五十五重無極太羅天中玉京之十七寶玄臺金林玉樓金臺玉女之所侍衛任居在三十二天三界之外

辨曰詳夫蛇軀伏羲牛首炎帝之書龍師太皞鳳紀少皞之典談天鄒衍論天黃緣之誥括地地志輿地地圖之圖甘氏星經張衡靈憲不說三清之號匪聞大羅之名並是依傍佛經改頭換尾挾他名相粧綴已書且道教之宗源起黃帝而老子涓子列子莊周鶡冠尹文張道漢安泝爲道教諸子所談並無說天之事唯是張道陵所集靈寶經中始說三十二天效佛神呪而作密言自後道書牙相鼓唱空枝引蔓唯誑下俗佛教未來云何不說釋經廣布始唱斯名明名修靜增加三張妄闢狗偷鼠盜何足貴乎爾雅之立四號約於四時太玄之說九天准於九有不似道家虛加數目天本定體何有少多今各說不同顯知妄立案佛經三界三業所感總二十八欲界有六色界十八無色有四具佛經說二十八天勝妙欲名爲欲界形色超絶名爲色界根

識而忘名無色界越此而去名出生死捨分段之後身絕形名而無寄安有玄都之境玉京之山金童玉女交雜之事瓊與碧帳之飾妄竊不真於斯見矣試問道士三界從何而來何功所感釋名辨相全不能知且道宗極致惟盡天非靈寶幽微秖貪羽化難逃四相詎免五衰汎業浪以漂沉隨生死而輪轉縱茫茫之業識積浩浩之苦源長往不歸良可歎息譬頭藍弗是其驗歟

辨偽第內

隨代爲帝王師僞第十一化云老君在伏羲時號鬱華子說元陽經教伏羲叙人倫畫八卦在祝融時號廣壽子說按摩通精經教以鑽木出火門治爲衆在神農時號大成子說太一元精以教以指揮力牧除和諸樂在黃帝時號廣成子教以耜神午部之道在少昊時號隨應子說在於經戕以號宇爲理分布九從以號百司在顓頊時號赤精子說微言帝嚳時號錄圖子說黃庭經帝堯時號務成子說宣化經帝舜時號尹壽子說通玄經七十六又說述德以八十二百卷夏禹時號真行子氣元始經六十卷殷湯時號錫則子說長生經二十卷周文王時號文邑子說赤精經教以仁孝之道乃至云上古之君皆受教於老子然後造作萬物也

辨曰夫賢之與聖名位不同古哲今人出處各異莊周云萬世之後一遇大聖猶旦暮遇之此明聖人出世表瑞協祥應千年之期膺適時之運孤標特秀迥出常流故得帝王師之諸侯禮重萬載一遇尚爲旦暮焉　隨代而出現乎夫李耳者退靜之士史記稱爲隱君子也避亂過關葬於槐里潛身下本是人臣位不躐於上階名未厠於台輔何乃擢君聖地爲帝王師論誠不經駭人耳目培塿要齊於嵩華孰肯憑馬瀆涔擬廣於滄溟終難信矣豈有開闢之後萬億餘年中間別無一人拔萃唯有老子爲帝王師于三墳五典八索九丘孔子春秋丘明國語百家異說九流雜談並無老子爲師之語唯是後代無知道士妄撰斯言欲使老子獨高群聖美則美矣僞且僞焉且伏羲神農皆有聖德軒皇堯舜並號明君或幼而能言或生知妙道詎假老子教之然後造作群物乎況書傳所紀古史所明燧人鑽火伏羲畫卦炎帝播稼女媧造笙黃帝作宮室軒冕樂有咸池顓頊作六英堯有大章舜有大部及作圍碁禹有大夏湯有大濩文王有辟雍武王有下武鯀作城郭蚩尤作兵器岐伯造醫俞附脉經伶倫制律隸首作算容成作曆大撓造甲子奚仲作車曹胡作衣伯余作裳於則作履共鼓作舟揖巨揮作弓夷牟作矢黃雍父作杵臼孟莊子作鋸趙武靈王作靴蘇威公作籠暴辛作塤后稷之孫叔均作犂蒙恬作筆蔡倫作紙夏昆吾氏作瓦此皆各有其主群書所明何得自矜覽爲我造又周易繫辭孔子所述列明古帝制造之事如云包羲氏之王天下也觀像於天俯察於地近取諸身遠取諸物始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以畋以漁蓋取諸離神農氏爲耜爲耒以利天下日中爲市交易有無乃至黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤如此歷陳法易造物不言老子所造也竊功業標爲己能衒名自高君子不忍又云老子在堯時爲務成子者案後漢應劭風俗通云東方朔是太白星精黃帝

時爲風后堯時爲務成子周時爲老聃在
越時爲范蠡在齊爲鴟夷子此則務成子乃
東方朔非干老子明矣何得妄加斟引稱
老子爲人師乎案魯哀公問於子夏曰五
帝三皇皆有師乎子夏曰有臣聞皇帝學
乎太真顓頊學乎綠圖帝嚳學乎赤松子
堯學乎尹壽舜學乎務成跗禹學乎西王
國湯學乎威子伯文王學乎鉸時子斯武
王學乎郭政周公學乎太公呂望上之所
叙文極分明而言老子隨代爲帝王師何
出言之狂悖哉巧言如簧顏之厚矣且老
子衰周柱史史有明文本是人臣迺爲上
古帝王之師履冠戴履何顛狂之甚乎又
上文云上古之君皆受教於老子則桀紂
之不作幽厲之無道秦皇之凶暴王莽之
簒逆亦老子之所教也既然如是則老子
爲悖逆之魁首巨猾之元匠不忠不孝老
子之所生不義不仁老子之所主爲人師
者不亦慚乎老君既說隨代爲師而秦漢
之下至於金朝偏無一現乎今既無矣古
亦虛焉且漢文恭儉孝武英明孝明達禮
樂之情孝章優儒雅之道魏文帝風流文
藻晉世祖明達寬仁宋文帝致治昇平梁
武帝文武兼備隋高祖混同四海唐太宗
混一車書此時不俟老子之化而皆金聲
玉振則知牽合巧會枉廢詞章秖可狂於
閭閻難可信於達士嫫母加粉見者愈嗤
隣女效顰鄉人不貴

老子出靈寶三洞僞第九化云太上老君以中皇元年三月一日於[illegible]天金闕上宮[illegible]作靈篇以[illegible]妙經三百卷符圖七千章秘訣九千篇老君於上三皇時出爲萬[illegible]師[illegible]神人下空之[illegible]名其二時[illegible]一時皇出[illegible]十人洞[illegible]化[illegible]二壽神師於洞[illegible]部一經[illegible]合[illegible]爲八千[illegible]三十二帝人[illegible]十歲部君[illegible]六夫以當大部[illegible]部洞大關萬[illegible]尊真[illegible]經洞之元[illegible]也[illegible]

辨曰夫仲尼入夢十翼之道始宣伯陽過
關二篇之教方闡有名爲萬物之始無名
爲天地之先混微妙而同玄驚寵辱而一
致谷神不死久視長生挫銳解紛譔甲自
牧此老氏之旨也自餘教典皆是僞書制
雜凡流唯尚誇競採傍佛語換體安名擬
三界而立三清倣三大而立三洞虛勞紙
墨妄飾詞章何以知之漢時張道陵造靈
寶經王褒造洞玄經吳時葛孝先造上清
經晉時王浮造明威化胡經鮑靜造三皇
經後改爲三清經齊朝陳顯明造六十四
真步虛經梁時陶弘景造太清經隋末輔
惠祥改涅槃爲長安經後事發被誅案甄
鸞笑道論云道家妄注諸子三百五十卷
爲道經如此詳之代代穿鑿人人妄制採
他佛教標爲道書或言仙洞飛來或言老
子再現群賢不覩道士獨傳欺誷時君不
懼朝憲故唐琳法師對太宗皇帝云若擬
肅溫衆議道家止有道德二篇如依漢明
校量便應七百餘卷約葛洪神仙之說僅
有一千惟倚靜所上目中過前九十又檢
玄都目錄轉復彌多既其先後不同顯知
後人妄制增加卷軸添足篇章依傍佛經
改頭換尾或道名山自出時唱仙洞飛來
何乃黃領獨知英賢罕覩典籍不記書史

無間試問當今道士推勘後出之經爲是老子別陳爲是天尊更說若也更說應有時方師資傳授爲是何年何月何邦何代若在天上西說何人傳來若在西城而談何人譯出如其有據容可流行若也妄言理須焚剪又漢晉之代僧號道士冦謙得志僭冐其名今稱法師愈爲矯節法師之號源出佛經萬卷百家本無此語且爲法之師名爲法師法即是師名爲法師名義不知妄安已號按賢劫已來有三佛出初佛出時人壽六萬歲第二佛出時人壽四萬第三佛出人壽二萬何乃敗彼三皇妄合其數又前說云上三氣中而有龍漢赤明之號是時五運尚無但唯一氣何有三皇之君人壽之數乎上古縱有五龍四姓九頭十紀亦無三皇建立年號試問龍漢赤明上皇開皇誰君之年乎若言有說史無明文若言無憑不可妄立扣其兩端竟無一是又伏羲之前文字未有何出三洞靈寶之篇乎又十二部名源出佛經一代時教類分十二道家名義不知何以妄著已典如琢美玉擬作甑㙟雖受劬勞智者見誚

遊化九天僞（第二十六化云是時老君於青羊大會引尹喜冉冉升空初至第一天見波利天帝乘九光元靈之輿蔭七元交泰之蓋建五色攝魔之節公童玉女九萬人迎老君入大有宮請問自然之道如是彌夾毛延寶天化應天不悟樂天兜率天須延天梵善天鮮單天隨處天帝皆與天童玉女迎禮老君請問決要所到天宮皆設瓊漿碧醴月液流霞蘭羞八徹露芝珠果）

辨曰昔我世尊初成正覺不離道樹而赴諸天一身不分而遍一切即多而一即一而多猶如素月流空影分衆水大塊噫氣萬竅怒號大小咸周遠近無隔無心頓應豈止九天伯陽周之柱史尹喜函谷關吏身居下位難等聖蹤欲爲已德蓋善竊者鬼神不覺既爲人知非是好手離欲而獲輕舉禪定而感神通老子既無此功何以升於天上昔列子居鄭夫妻相忘耳目不分倐然絕寄心凝形釋骨肉都融然後身如槁葉隨風東西萬里須臾過旬乃返而莊周譏云猶有所待判乎老耳不絕妻子（老子之子名宗宗之子名注注之子名宮宮仔現久侯）未逮形亡過閱乘濤奄之車道經垂有身之患詎可升天飛霧駕鶴乘雲擬効牟尼矜爲已勝且布施而獲大福持戒而感生天汝尚不達斯由安能爲天說法欲界本六妄云九天初禪統男而云玉女勾虛闡僞巧說多端且初禪已上禪悅爲食定生喜樂捨念清淨何用瓊漿碧醴蘭羞八徹乎將謂天上同於人間羨酒肉之羶腥爭魚臭之穢濁喻乎鴟耽死鼠便爲鳳凰同飡盜聽不真請杜臆說窮鄉多恠曲學多辨斯言信乎

偷佛經教僞（第三十化云胡王見太上徒衆且多疑是鬼魅遂欲斫之火起術天老君放身光明火中爲王說全光明經胡王指燃的之大積薪之三日老君復溺之中並雨出坐蓮花上說法蹤又云老君使尹喜爲佛與胡王爲師懺悔三業六根五逆十惡刀說五戒十善并四十二章經）

辨曰夫麒麟鬪而日月虧鯨鯢死而彗星現銅山崩而洛鍾應葭灰缺而月暈殘蓋感應之道交故機教之相扣人心渴仰法雨芳菲沃彼情塵開他蒙昧故孔子曰不憤不啓不悱不發此明待問而說也况乎

聖人設教權變多方豈使他人起怒自受焚溺全無慚愧強與他言豈知虛往實歸之道哉剜刻字樣巧合經名既坐火焰上說金光明經坐蓮華上說蓮花經則道德二篇坐於道路而說洞玄三部元在水洞而談此既不然彼云何爾且金光明性相通顯法華經破權歸實涅槃經明佛性真常四十二章群經集出不窮根帶盜聽妄談唯口起羞出何容易難惑上智只誑下愚又上經既是老子所陳道士應宜依而學佛何乃合氣為道弄諷靈寶試問三經文明何義道藏既不收攝道士又不通明偷大聖之至詮為老君之極唱正符涅槃盜牛之喻又同聾者悞八金穴雖得其寶未知何用又曰懺悔三業至年月齋法若如是者道士應通且問懺悔是何語言今此懺悔為事懺耶為理懺耶約功德門而滅罪耶約逆生死心而滅罪耶能懺之心宜有幾種所懺之罪何處安排懺悔二字由尚罕知則三業六根五逆十惡戒善之執年月齋名決不曉達若是老子所說道士應合備知既然一字不通顯知偷佛妄說此同竊賊人物被主認者猶不招承更生拒辨焚經火板方乃慚惶君子悔前不至如此

辨偽第八 老君結氣成字偽 第八化云聖紀經云太上老君昔於龍漢之年從元始天尊於中央大福堂國說靈寶十部妙經出法度人又於東極大浮黎國出法度人以紫筆書於空青之林又於南極禪離界以火煉真文瑩發字形又於西極衛羅世界北極辭單國皆出法度人老君以五方真氣之精結成窮宇大方一丈八角垂芒烏雲篆之形飛鳥之狀以立文章又云墳典自我而出經籍自我而生也

辨曰夫子字之聿興爰從上古伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉故有青丘紫府三皇刻石之文綠檢黃繩六甲靈蜚之字後有蒼頡因而增制大篆起於史籀小篆興於李斯飛白創於蔡邕隸書變於程邈秦書八體漢字六形瘦金堆金垂雲垂露蔡葉龍爪頹體坡書皆循古以增成近代而改制豈假真氣而結何關老子傍来掩竊他能衒賣已德放舒白眼不耻清流上云龍漢起於初氣何有老子而生既言紫筆書林乃在蒙恬之後牽今引古欺我賢人孔安國云伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也易則三聖方定詩則群英之言春秋孔子所修禮則周公所定爾雅周公所纂國語丘明所述劉熙釋名許慎說字埤蒼廣雅桂苑珠叢顧野王之玉篇陸法言之切韻各有源系非干老聃巾言墳典自我而出經籍自我而生荒唐謬談侮弄明哲亦猶相如上林設盧橘夏熟楊雄甘泉賦玉樹冬青聽其言則洋洋美耳究其事則杳杳空傳矧乎國名虛設妄採他書大福堂改大堂而取名東浮黎彷扶桑而立號南禪黎華重黎而標字西衛羅竊於迦維羅衛北方全收欝單越名十州所不收神異所不攝地理無所紀括地絕形名空闌五車了無一實偷鈴掩耳斯之謂與

佛祖歷代通載卷第三十三

佛祖歷代通載卷第三十四　黍四

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

周文王時爲柱下史僞第九　第十九化云周文王時老君爲變邑于時帝紂荒雲天下塗炭乃乘飛飆之輪風伯前驅彭祖驂乘降於岐山之陽西伯揖之拜爲守藏吏武王克商遷爲柱下史作赤精經教文王以仁義之道作破惑經以授周公成王康王之代世爲柱下史昭王時有黑氣之祥老君以八天隱文授昭王王不用後感膠船之難

辯曰蓋聞九頭五龍之紀重瞳四乳文王之書金秦火漢之文黃魏白晉之典不聞文王師於老子璇璣訓於周公但云文王師於太公武王師於姬旦群書具載先儒盛談何乃違戾百家別張毛目蓬心瞽唱睞目生盲夫欲聖人者宜務其實無稽之談自招世誚案史記別傳老子生於定王之世與孔子相接何乃妄爲西伯之時乎既是聖人見紂荒淫宜盡力規諫匡其不逮而乃高乘飛輪棄而遠遁爲忠臣者固若是乎昔日過關催徐甲而爲御乘薄笨之車今則乘飛飆輪風伯前驅彭祖驂乘何自高之不經乎況彭祖此時已殁風伯不肯前驅文王自公劉以來世積仁孝美化行乎江漢仁慈及於行葦何待赤精之教哉周公制禮作樂代臨天下設金縢而表誓製周禮而流規何用璇璣之教乎昭王時號明君史無黑氣之變妄改白虹之兆而云黑氣之言授以隱文又成孟浪之說前云老君爲九天教主金闕帝君建七曜之冠披九色之帔乘八景玉輿駕五色神龍金闕之中坐玉帳之內仙童左奉玉女右陪萬聖擁隨千靈翊從老子既有如此高貴之位而不肯居返就守藏之職屈身爲臣侍君之傍立柱之下晨趨暮拜端笏搢紳捨喬木之高遷投幽谷之賤地翻上倒下以何謬哉變色之號周書之所不載金闕帝君爰從道士虛張有名無實執肯傳信哉風求影種雹尋根此之謂與若以昭王不信故感膠船之難者秦皇求仙親臨海上淩波涉險冀遇神仙虛想安期之名不覩羨門之面沙丘道死鮑臭薰人漢武好仙身著羽人之衣口飲天表之露縱欒大之詭說信少君之詐術而身入茂陵竟無一補魏太武任寇謙之說建靜輪天宮費竭人勞終感癘疾周武帝口服丹藥身服黃衣熱發晉陽失音而死唐武宗師趙歸真餌金丹藥會昌不滿早致崩亡近宋上皇信林靈素遊月宮誦太極之章佩驅邪之劒而亡國破家身死東韓此之數君皆傾誠一志望享千年而遣患彌留竟無一驗讖以膠船之難不亦妄求人過乎幸人有災君子不爲也

前後老君降生不同僞第十　第一化云老子生在五運之前第二化中老子生在三氣之中第六化云老君姓李諱弘元耀靈字光明以上和七年歲在庚辰九月三日甲子卯時始育於北玄玉國天門靈鏡山李谷之間玄靈聖母妃既誕之夕有三日出於東方九龍吐水月散花日童揚彩年五歲體道凝真二十而有金姿玉顏棄家離親起迹風塵後感元始下教挍以麟儀太尊太洞真經紫微天帝玉清君以瓊輿下迎賜丹璽符書爲上清金闕後聖帝君掌籙十天河海神仙第十一化云老君以清圖元年七月一日託玄神五精降太元玉女千三百年號無上老子一號大千法王第十二化云老君以清漢元年守九天飛玄玉女八十一年號高上老子第十三化云老君以清漢元年甲午九月九日降元素玉女七十三年號九靈老子第十化云老子以號十八王陽甲庚寅歲建午月入於玄妙玉

女口中八十一年至武丁九年庚寅歲一月十五日聖母剖左腋攀李樹而生生即行九步步生蓮花九龍吐水具七十二相八十一好左手指天右手指地曰天上天下唯我獨尊我當開揚無上道法普度一切又云李靈飛得修生之道真妻天水尹氏於瀨鄉晝寢見太上從天而下化為玄珠吞而有娠八十一年生而皓首曰老子生李樹下指李為姓

辯曰夫星流貫昴實標文命之祥電繞樞星是顯軒皇之慶虹流華渚少昊於是膺期星冠月輪顓頊以之應瑞赤龍晻䁀言旌帝堯雲屯靄蒸實徵漢祖此則聖人神異譜牒具詳未聞老子初生三日共出九步周行月妃散花日童揚彩之事且星隕如雨日有蝕之春秋書之以為異事李耳若有徵瑞孔子何以不記乎且魯陽揮戈而返日淮南子有景公善言而退熒(劉向新文)貳師拔劒而泉流(前漢書中)耿恭拜井而水出(後漢書中)苟有奇相書為美談老既無文事必虛唱倚他大聖取為神奇夫聖人現相雖有多途託化誕生事無兩體世尊百億化身大千世界一時頓顯化緣事訖便入涅槃老子隨代降生以何大謬乎本是李耳

妄改其諱李伯陽而云光明隱其本名而加美號史記真文一詞不錄道書偽說百種粧填前之兩化說在太易之前後之十重紀在伏犧之後尋虛撫偽誑惑後人前說五歲凝真二十入道後則八十一歲生而皓首自語矛楯何待他攻亳州瀨鄉實而不認北玄玉國虛而妄傳聃耳蓬頭謬說七十二相野合懷胎謟云周行九步採他釋瑞而為老奇將此薰蕕亂彼蘭芷北玄玉國山海之所不紀天岡李谷地里之所匪詳王儉百家(太尉王儉有百家譜)弗聞玉女之名何姓氏苑罕說玄妙之族案道士賈善翔高道傳序云伯陽起迹於姬周既云起迹於姬周則是老子不在商也明知陽甲之時本無李耳衰周之際始見老聃(胡曾云七雄戈戟亂如麻四海無人得坐家老氏卻思天竺住便將徐甲過流沙斯則周末時人明矣)避亂入秦死葬槐里秦佚弔之三號而出斯良證也何更疑哉史記本傳莫知所終化胡浪語云過流沙將如來降誕之禎合老子過關之氣汝雖巧會偽說執憑

案燉煌實錄云周桓王二十九年幸關豫庭與羣臣對論古今王曰老聃父何如人也天水太守索綏對曰老聃父姓韓名虔字元卑瘖跛下賤胎則無耳一目不明孤單乞貸年六十二無妻與隣人益壽氏宅上牧猪老婢子曰精敷野合懷胎八十一年而生老子生時皓首故曰老君此本實跡蔽而不傳偷竊他能欲張老聖家有弊帚享之千金斯言信與

三番作佛偽第十一(第三十四化云老君告胡王曰使我弟子為佛汝當師之即使尹喜變身為佛與胡人為師令作桑門授以浮圖之法說四十二章經又云老君至舍衛國自化作佛坐七寶坐身長丈六萬丈徧滿虛空又云老君將欲再整頸欲以周莊王九年乃於尸天命須陀未老君弟子乘月精紘降天竺摩耶夫人胎五十年四月八日右脇降生後入雪山修行六年道成號佛陀衆號本牟尼余厄王四年解化太上命昇寶爽天為善忠仙人)

辯曰夫根深果茂源遠流長虎嘯風生龍吟霧起聖人利見皆有深源昔植善因今感妙果我佛世尊三無數劫積行累功六度無捨而求菩提棄身命如恒河沙捐國城如微塵數莊嚴世界誘掖群生然後應

然燈記補迦葉位下生中印託化王宮七步周行指天地而猶貴三十二相映日月而爭輝四王捧足出塵寰六年行滿而成道現身百億國上說法四十九年播聲教於人天摧外道於雙樹化緣事畢却返無為應物適時如是示現何待老子始化尹喜變身掩他神功矜為己勝佛生周昭之代老降定王之朝世隔一十七帝年經三百餘祀化已滿於天下教已滿於龍宮家仰仁慈之風國遵釋氏之範豈假李耳重整煩陀再現援前著後謟誑庸愚昔日過關雇徐甲而為從奚有天人侍衛乎乘牀牸車何有七寶之座乎廣顙聃耳焉有萬丈之身乎狡佞不經欺賢罔聖鯤化為鵬蓋緣自變蛇蛻為雉匪假他功此皆物理自然陰陽感召待時而發非他使然老子自是凡人身為臣子何能別生神聖更使尹喜作佛昧自心靈瞎他眼目悖禮慢聖殃報拔舌善慧仙人將登八地遇然燈佛受無生記此乃世尊往昔之號既然成佛功成果滿化緣事畢入於涅槃還神常樂之鄉永入無為之境豈可作佛事畢更作善慧仙人將後著前一何錯亂妄竊不真壞人視聽夫上天雖樂終是輪迴不免三災之殃難逃五衰之苦聖人超出生死苦樂兩忘高超三界之津獨步六塵之表何返歸天上却入囂塵雜污我聖人欺誘我大覺此同棄天子之尊嚴慕厮養之賤役捨華堂之廣厦悅蔀屋之茅簷汝欣貫奕之榮我恥糞土之辱隋大臣楚國公楊素行經樓觀見壁間畫像問道士曰此何圖也道士對曰老子化胡成佛圖素曰承聞老子化胡胡人不受老子變身作佛胡人方受是則佛能化胡道不能化何言老子化胡也荅士不能加荅善哉楊素之言此通人之論也若胡人不先知有佛詎肯受佛之化乎以此考之則印土先有佛矣而言尹喜作佛老子始變何欺吾門之深乎（梅翹尹喜故宅在關之南今道士居之仍在）

冒名僭聖偽第十二（第四十八化云商太宰問夫子曰夫子聖人歟孔子對曰聖則丘何敢焉然則丘博學多識者也太宰曰三王聖者歟孔子曰三王善任智勇者聖則丘不知太宰曰五帝聖者歟孔子曰五帝善任仁義者聖則丘弗知太宰曰三皇聖者歟孔子曰三皇善任因時者聖則丘弗知太宰大駭曰然則孰者為聖孔子動容有間曰丘聞西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉丘疑其為聖人也史志經云孔子在魯老子在周以魯望周之洛陽故在西方蓋指老子為西方聖人也孔子問禮之時先有猶龍之歎故此指老子也）

辯曰夫自衒自媒婦女之醜行不矜不伐聖人之深能是以舜美禹功嘉有勳而弗競孔稱孟反（反磊之）猶退辱而居薄由是美舉播於千秋譏光輝於四海上之所引具見列子仲尼篇中古今通論以謂此夫子惟佛為西方大聖人之語也（唐琳法師對太宗之表敘丞相作護法論皆引此文佛西方聖人也）未聞老子在周孔子在魯故指老子為西方聖人竊名冒聖欺我何多僭聖人者不仁言乖理者非智且道源之祖肇起黃帝非干老子老子師容成子濱五千文縱然說聖不能赶於軒轅既三皇五帝孔子不推為聖返指老子而為聖人不亦過乎蓋我世尊功圓萬行果

證十身流光徧於剎塵分身應於沙界不可以人事測不可以處所求實三界之大師是四生之慈父家中獨步為王中之法王出世獨尊為聖中之大聖故能高拱覺場威行萬國縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩卜偃之文章端木之言語馬遷之辯博葛洪之談通輔嗣之玄談左慈之神化並驅馳於域內言未涉於大方可為善世之高流難作出塵之聖者案天竺聖方群賢所聚過去諸佛共生於彼范曄漢書云（後漢西域傳史論文）其土則殷乎中土玉燭和暢靈聖之所降集賢懿之所挺生故古昔賢能時有往者老子西昇經云聞道竺乾（今改為聞道竺乾）有古皇先生善入無為不始不終永存綿綿是以西行又古本化胡經云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中空懊惱此則老子自指於佛為西方聖人也又黃帝夢遊華胥之國其國在弇州之西王邵注云此指西方天竺也周穆王時聞西方有大聖人出世心甚懼之乃

使造父乘驊騮八駿西上崑崙觀日所沒以厭其氣又西極有化人來能返天易地聖力無方千變萬化不可窮極穆王敬之若神築中天臺以居之化人引穆王神遊斯須之間已如數載又穆王五十二年如來示滅西方有白虹十二道南北通貫連夜不滅王問太史扈多是何祥也扈多對曰西方有大聖人衰相現爾穆王喜曰朕常懼於彼今無憂矣此則竺乾勝方聖人居彼故得賢王西求化人東來也又張騫奉使西窮河源至於大夏聞雪山南有身毒國其人奉浮圖不殺罰乘象而戰身毒即今印度也此則仁慈之風詳於漢史明也上之所引咸指印度以為西方佛生於彼故指佛為西方聖人豈說洛陽以為西方老子為聖人也又云孔子先有猶龍之歎故此聖德指老子者意欲將孔子一期問禮之事便為老子弟子孔子曰吾無常師主善為師三人行必有我師焉故學琴於師襄問樂於萇弘問官於郯子入太廟

每事問有問稼曰吾不如老農有問圃曰吾不如老圃此明孔子虛懷納善汲汲於道爾豈有一事便為師焉蓋當時老子為守藏史掌周公之禮典故孔子問之若以問禮便為孔子之師則老農老圃亦孔子之師哉必不然矣沽名衒世求為人師君子不為也

合氣為道偽十三（第一十三化云老子以周昭王二十三年七月十二日至函關尹喜既見迎師求第說道德經二篇五千餘言尹喜叩頭曰願授其要老君曰善乃有解道德之要曰道者謂泥洹泥洹者天德也理在人頭中紫示下降下至丹田名諸謂脾也泥首中黃太一也皆氣排洄理中宮藏物之母皆謂丹田也丹田玄北也居下元中半夜之時一九下降周流三宮同出而異名者謂龍也一日精二曰汗三曰血四曰涕故曰與名玄之又玄者謂左右腎也眾妙之門道可道者謂朝食異也非常道者謂蔡為尿此作張道陵辟道陵如此說也有解相生謂口與腹也雖易相成謂清與氣也此是尸投尹真節安也又投尹喜神丹紅金液煉灰入煉九還丹伏火之訣其方云曰金液還丹仙華源高飛雲翔登天丘赤黃之氣成項史宙得惟卿分亂珠可以勝突致行同靈宮玉久我乃夫出入母洞天同符良結凝精善九子次其珠孜流來將又於九升之名九歌曰而三五十一分口內八兩寸唇長二尺乎薄均腑三齊此無渦明在上陽下手白見武中隔大始七十終三句內二百萬淵句於人白黃芽松雨淡梁軸翼人子處宮得安存去來將不出門）

辯曰夫道貴清淨德尚無為恬憺內持謙卑自牧不依此道別唱多端唯以行氣運功而為修養失道德之淳粹乖自然之妙門虛設巧言妄加穿鑿保丹臣為至道守兩腎為重玄鄙穢羸浮誑謼閭里王喬羨門之輩非好此方白石赤松之流不依此道丹經煉訣不見延年服餌飡芝罕曾久視周武服丹至喑啞唐武服丹而早亡悞他多少賢良不守樂天之旨既道德真訣理極於此則道藏餘文不足貴也今之道士更騁淺術或有扶鸞而亂書祇貪夜飲或有驅邪而斷鬼誑人除凶或有拘環擒而內守此謂坐馳或有惜言語而不行此謂痴默或有熊經而鳥引擬彭祖而齊肩或有飲氣而息神効龜鶴而老壽或有逆精而上腦謂挽河車或固丹田而內封謂之保養或有合氣而為道父子聚麀或有奪精而採神男女混雜扣齒謂之天鼓嚥津謂之醴泉呼男根為金莖只圖強勁呼女竅為玉戶潛隱醜名呼童女為真人呼交搆為龍虎嬰兒姹女鉛汞丹爐故曰開命門抱真人嬰兒回龍虎戲三五七九天羅地網故張道陵黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道真訣在於丹田者玉門也唯以禁忌為急不許泄於道路道路者屎孔也又道家內朝律云禮法男女至朔望日朝師入私房詣師立功德陰陽並進日夜六時當立功德不得失內侍之序不得含外道失中御之道不得抄前排後失次第之序亦不得嫌醜愛美又云朔望之際侍師私房情意相親男女交接使四目兩鼻上下相當兩口兩舌彼此相對陰陽既接精氣遂通故老子云我師教我金丹經使我專心養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄宮行道平等昇太清此等歌訣義皆如是將斯猥媟以為真修不思歸根復命之言維行合氣鄙薄之術以此求道枉陷人倫以此超昇終身叵得以斯滅罪罪不可亡以斯消災災不可退以斯求福福不可生以斯出家家不可出何異蒸砂作飯虛受劬勞鏡裏尋真終無所獲嗚呼棄驪珠而拾礫幹憂鼎而羨糠自悞悞他死沉苦海哀哉哀哉

偷佛神化偽十四第四十二化老君入摩揭國現希有相以化其王立浮圖教名清淨佛號末摩尼至舍衛國自化作神從天而降天人侍衛現身長百千萬丈又至罽賓降胡王及王子火不能燒鑊不能炎水不能溺胡兵百萬弓矢紛戰一時摧落飛電入衔脅知霹靂人馬駕什北郭先生空中頭賁又至修支國千拏大山至拘蔵羅降伏九十六種外道至池夷羅國左手把日右手把月歲於頭中天地冥晴山飛石裂海水送旋山川空行又至于淵於南渠山示收胡王令尹喜化作金人身長大六項佩圓光足踏蓮華從空而下拜禮老君謂胡王曰此吾弟子與汝為師又留神鉢令得法味又於毘摩城地變金色放九色神光徧照塵沙國土印有赤雲真人中黃丈人太一真君九宮六丁入卦神君青龍白虎散花玉女浮雲而至老君米七寶座境百合香奏鈞天樂又有入十餘國諸王妃后皆來聽法留尹喜作佛及鉢於毘窮城却升天去老君又於葱嶺降大毒龍術壁五天於耆闍山獨木樹下化王座與王說淨國度乘門二千五百人受以戒律又六十六國化云于闐國毘摩城加藍毘老君化胡成佛之處中有石幢刻記其事云東方聖人號老君來化我國下引入藏上誠證非事跡

辯曰案後漢西域傳三國志魏隋書西域志闕六十卷志四十卷合一百卷成西域志並紀西天五印度佛聖跡或幢或柱咸勒其事不說老君曾

留名字初張騫西来始傳浮圖之號至於
今代國使往還無慮百人並不見老君西
化之說古谷皇帝西征盡海所到之地唯
有佛僧行近西北海有一國土城中佛塔
森然若林彼國君王唯是和上又唐王玄
策奉使西行至摩竭陀國於耆闍崛山及
佛成道處咸述碑銘讚佛聖化未聞說有
老君之事(上之銘讚在王玄策傳中)又湛然居士扈從
太祖西征于闐及可弗义國越天山過雪
嶺風化具詳亦未知有老子之事即今照
烈大王皇帝親弟鎮守西域在尋思千西
南雪山之西使命往還来往不絕除親諮
詢老化　並云無聞則老子神異道書僞
出既非通論何足信哉〇欽奉
聖旨禁斷道藏僞經下項(見者便宜收取)

化胡經(王浮撰)　猶龍傳　聖紀經
西昇經　出塞經　九天經
赤書經　上清經　南斗經
玉緯經　紀勝賦　辯仙論
齕邪論　三破論　明真辨偽論

太上實錄　十山論　青陽宮記
玄元內傳　帝王師錄　三天列記
十異九迷論　歷代應現圖
佛道先後論　欽道明證論
輔正除邪論(吳筠)　辟邪歸正論
十二虛無經　藏天隱月經
赤書度命經　樓觀先生內傳
謗道釋經(杜光庭撰)　三教根源圖
歷代帝王崇道記　高上老子內傳
靈寶二十四生經　混元生三清經
五公問虛無經　混元皇帝實錄
聖旨就大都大憫忠寺焚燒道藏僞經除
道德經外盡行燒毀遂命大都報恩禪寺
林泉倫長老下火謝恩畢拈香云佛心天
子憫衆生恐墮三塗邪見坑箇裏了無偏
黨處就中朱紫要分明所以道聖鑑無私
天機莫測既来頌德敢不酬恩此香端為
祝延
大元世主當今皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬
歲伏願金輪與法輪同轉福越三祇舜日
共佛日齊明壽延億劫次舉火云憶昔當
年明帝時曾憑烈焰辨妍媸大元天子續
洪範顯正摧邪誰不知嗟乎道教陰竊佛
書自古至今造訛捏僞盜竊釋經言句圖
謀具葉題名謗毀如来贓誣先聖醜辭惡
語何可言哉無蒂狂談實難徧舉始自張
陵杜撰不遵老氏玄言謬作醮書兼集靈
寶詐道從空而得妄言太上親傳用三張
鬼法以誑惑愚夫設五運神符而魘奸匹
婦以此觀之葛孝先徒搜要妙陶洪景謾
述浮辭杜光庭白拈巧偷劫賊無異陸修
靜外好裏弱說客何殊若非噢苦不甘爭
肯說長道短鮑靜被誅猶可王浮招報非
輕傳奕妄斌不堪齒錄張生焦華何足言
論冦謙之口舌瀾翻損他利己林靈素機
謀諂詐敗國亡家毀人祖兮定遭一時之
辱滅賢良兮必招三世之殃因果無差報
應有準嗚呼悲法琳不遇而遺貶嗟道世
雖再而難為致令釋子傷心幸得皇天開
眼恭惟我大元世主聖明皇帝陛下闢邪

歸正去偽存真恐衆生永墮迷津令萬姓
咸登覺路雪竇巳竟感謝皇恩粉骨碎身
莫能酧報遂以火炬打一圓相云諸仁者
只如三洞靈文還能證此火光三昧也無
若也於斯會得家有北斗經枉教入口不
安寧其或未然從此灰飛烟滅後任伊到
處覔天尊急着眼看至元十八年十月二
十日大都報恩禪寺林泉長老從倫奉勅
下火　○對道士持論師德一十七名

燕京
　圓福寺長老從超　奉福寺長老德亨
　藥師院長老從倫　法寶寺長老圓胤
　資聖寺統攝至温　大名府長老明津
薊州
　甘泉山長老本璉　上方寺長老道雲
灤州　開覺寺長老祥邁
北京　傳教寺講主了詢
大名府　法華寺講主慶規
龍門縣　抗講主行育
大都
　延壽寺講主道壽　仰山寺律主相叡
　資福寺講主善朗
絳州　唯識講主祖珪　蜀川講主元一

亥閏二月詔行至元鈔以一准中統之五
字正月二十一日大赦

至元二十五年正月十九日江淮釋教都
總統楊輦真迦集江南禪教朝覲登對宣
上竺出班聖旨問講何經荅云法華經次
問仙林講何經奏云百法論即就退位而
立引問徑山雲峯和上云禪以何為宗奏
對云禪也者淨智妙圓體本空寂
復奏云非見聞覺知之所可知非思量
分別之所能解又傳聖旨令更說復奏云
禪之為宗西天四七唐土二三自迦葉付
之阿難阿難傳之商那和修商那和修傳
之優波毱多由是展轉而至二十八祖菩
提達磨菩提達磨即東土之初祖也祖得
法後大破六宗之邪望東震旦國有大乘
根氣航海而来見梁皇一語不契遂折蘆
渡江至少林山中面壁九年得二祖神光
斷臂立雪祖問當何所求光云我心未寧
乞師安心祖云將心来與汝安光云覔心
了不可得祖云與汝安心竟光得傳心法
後傳之三祖三祖傳之四祖四祖傳之五
祖五祖本一栽松道者四祖云汝已年老
可再来吾當恐死以待五祖遂至濁港江
頭見一女問投宿而受孕托生謂之黃梅
無姓兒既而傳法於五祖黃梅法席七百
高僧獨神秀上座為上首祖以傳衣法時
至令各述一偈秀即書壁間云身是菩提
樹心如明鏡臺時時常拂拭莫待惹塵埃
五祖云此偈亦未見性蓋其尚滯名相未
脫知解正在學地傳聖旨云再舉一遍復
舉畢又奏云盧行者時在碓坊為衆負舂
五祖已知其素有悟門盧行者本不識字
遂倩人書一偈於壁間秀師所書偈側云
菩提本無樹明鏡亦非臺本来無一物何
處惹塵埃乃開析云老盧此偈至本来無
一物處即是空諸所有徹法源底五祖即
於夜半密付其衣法盧得衣鉢宵遁至大

庚嶺頭為明上座追及盧即置衣鉢於石上云不可以力爭明乃盡其神力鉢不能舉明乃云本為法來非為衣也祖云不思善不思惡正恁麼時如何是明上座本來面目當下大悟秀歸河北自稱六祖然而知解未亡猶滯名相故流於相宗是以教盛西北能受正傳於曹溪是以禪盛東南謂之南能北秀此教禪所由分也自是曹溪傳之南岳懷讓讓本觀音大士分身讓傳之馬祖謂之馬駒踏殺天下人馬祖傳之百丈於侍立舉掛拂處親遭一喝當下悟去直得三日耳聾百丈對黃蘗舉此一喝黃蘗不覺吐舌亦於言下洞明此喝之旨後臨濟至於黃蘗三度問佛法大意三遭六十痛棒後於大愚席下舉前話云過在什麼處愚云黃蘗得與麼老婆心切相為更覓過在濟大悟遂於大愚肋下築三拳愚云汝師黃蘗非干我事臨濟歸黃蘗便與三掌自是流通此喝謂之臨濟入門便喝此喝之所由生也所謂德山棒者即周

金剛聖旨云如何是周金剛奏云德山本姓周為金剛經座主滿車載疏鈔遊南方直欲擭破魔子窟宅當恁麼時甚生氣慨於途中遇賣油糍婆子買油糍點心婆云汝是講金剛經座主經中有一段義若荅得白喫油糍不要錢遂問過去心不可得現在心不可得未來心不可得三心中點那箇心座主無對古云假饒講得千經論一句臨機下口難信知不能徹法源底則滿車之疏皆長語也後見龍潭於侍立次遇夜深辭去見外面黑潭遂度紙燭與之德山方接得潭便吹滅當下大悟次日示衆云窮諸玄辯若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑自是據條白棒佛來也打祖來也打此無他恐後人滯於名相凡有所問至支離處便與一棒此棒之所由生也所謂德山入門便棒臨濟入門便喝夫棒喝者豈徒施也我奏至此遂奏云臣僧不敢多談恐瀆聖聽傳聖旨但說不要怕又非姦偷屠販之事遂進奏

云釋迦牟尼世尊初生下時周行七步目顧四方一手指天一手指地云天上天下唯我獨尊所謂獨尊者非為金輪王位之尊所可尊者我也道也法也心也正欲恭雲門大師一棒公案以為佛祖雪壓時靈隱云長老淨伏牟衣云勿舉此話遂轉語云四十九年三百餘會所說之法無非觀根逗教如一雨普沾三草二木各隨其根器之大小而為之發機末後云始從鹿野苑終至跋提河於是二中間未嘗談一字既是四十九年說法因甚麼不談一字正恐後人滯於名相不離加解所謂不談一字者熾然常說以無說之說是名真說又於靈山會上百萬衆前拈起一枝花普示大衆獨有迦葉破顏微笑世尊云吾有正法眼藏涅槃妙心分付摩訶大迦葉謂之教外別傳傳此心也印此法也達磨西來不立文字直指人心見性成佛傳此心也印此法也奉聖訓垂問云那講主看他長老所說教外別傳底是耶非耶上竺出對云是是又仙林出云南方衆生多是說謊所以達

磨西来不立文字正恐伶俐的說謊𠆧着
語言文字故有直指之語又奉聖旨宣進
欑前同仙林賜坐謝恩畢就坐傳聖旨云
持論仙林云如從鹿野苑終至䟦提河於
是二中間未嘗談一字既是不談一字五
千餘卷自何而来荅云一代時教如標月
指了知所標畢竟非月林云汝禪宗得法
有多少人荅云從上佛祖天下老和上盡
恒河沙莫窮其數林云即今是誰荅云當
面蹉過林云在什麼處荅云含元殿上更
覔長安林無語又傳聖旨令泉總統問那
講主問底是甚言語林荅問他禪宗得道
多少人他云恒河沙數又傳聖旨汝講主
家莫看面皮何得向遠遠說来林遂問如
何是禪荅以手打一圓相林云何得動手
動脚荅云只這一圈子便透不過說甚千
經萬論林無語又奉聖旨云俺也知你是
上乘法但得法底人入水不溺入火不燒
於熱油鍋中教坐汝還敢麼荅云不敢奉
聖旨為甚不敢奏云此是神通三昧我此
法中無如是事又傳聖旨如何都無輸贏
林云道不敢便是輸遂斥林云不妨會得
好林無語乃體聖意奏云夫禪之與教本
一體也禪乃佛之心教乃佛之語因佛語
而見佛心譬之百川異流同歸於海到海
則無異味又如我萬萬歲皇帝坐鎮山河
天下一統四夷百蠻隨方而至必從順成
門外而入到得黃金殿上覲覲黃金面皮
方謂到家若是孜家只依語言文字未達
玄旨猶是順成門外人又如禪家未得徹
證未得頓悟亦在順成門外謂之到家亦
未可也皇情大悅遂以龍袖西拂即謝恩
下殿奉御領歸寢殿賜食

佛祖歷代通載卷第三十四

佛祖歷代通載卷第三十五

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

乙丑正月抄數戶計〇庚寅九月日大赦
辛卯五月二十三日詔改按察司曰肅政廉訪司
癸巳十月二十二日大赦

至元三十年杭州徑山雲峯和上示寂師
名妙高福之長溪人父諱鼎家世業儒母
阮夢池上嬰兒合爪坐蓮華心手捧得之
覺而生師因名夢池神采秀徹嗜書力學
尤耽釋典固請學出世法父母以夢故不
能奪俾從吳中雲夢澤公受具戒師鋭意
求道首叅癡絕冲冲曰此兒語纚纚有緒
吾宗瑚璉也尋又見無準於徑山準尤器
愛擬以侍職處師嘆曰懷安敗名吾不偏
叅諸方不止也遂之育王見偃溪即請入
侍室掌職藏鑰一日溪舉譬如牛過窓櫺
頭角四蹄俱過了因甚尾巴過不得師劃
然有省荅曰鯨吞海水盡露出珊瑚枝偃
溪可之會師遷南屏携師與俱尋住宜興
大薀遂為嫡嗣遷保安江陰教忠雪川何

山雲衲四來三堂皆溢蔣山虛次直指衆
議無以易師朝旨從之歷十有三載衆踰
五百德祐乙亥寺被兵華軍士有迫師求
金者師曰此但有寺有僧無金與汝俄以
刃擬師師延頸曰欲殺即殺吾頭非汝礪
刃石髯氣雍容了無怖畏軍士感動擲刃
玄丞相伯顏公見師加敬舍牛百齋粮五
百寺賴以濟顏公又戒諸將此老非常人
比宜異目侍之以故寺得無恙至元庚辰
雙徑延請師懇辭再三乃前寺罹回禄草
剏纔什一師悉力興建且捐衣盂白爲僧
堂衆寮不十年悉復舊觀戊子春魔事忽
作教徒譖毀禪宗師聞之嘆曰此宗門大
事吾當忍死以爭之遂拉一二同列趨京
教淨禪辯有旨大集教禪廷辯上問禪以何爲宗師
奏淨智妙圓體本空寂非見聞覺知思慮
分別所能到宣問再三師歷舉西天四七
東土二三達磨諸祖南能北秀德山臨濟
棒喝因緣大抵教是佛語禪是佛心正法
眼藏涅槃妙心趣寂上乘孰過於禪詞指

明辯餘二千言又宣進榻前與仙林諸教
徒迭復論難林問禪宗得法幾人師云從
上佛祖天下老和上盡恒河沙莫窮其數
林云只這是誰師云含元殿上更覔長安
又問如何是禪師打一圓相林不省師曰
只這一圈透不過說甚千經萬論林辭屈
上大說衆喙乃熄禪宗按堵如初陛辭南
歸示衆云我本深藏岩竇隱遯過時不謂
日照天臨難逃至化又云衲被蒙頭萬事
休此時山僧都不會徑山輪奐甫備延燎
復盡師謂衆曰吾負此山債耳遂竭力再
建匯殿坡爲池宅屋皆易置佳處五年而
成癸巳六月初小參訓飭學者十七日書
偈而逝師生於嘉定己卯二月十七日壽
七十五臘五十九葬於寺西之居頂庵
甲午至元三十一年上崩
世祖皇帝潛龍時出征西國好生爲任迷
徑遇僧開迷受記由是光宅天下統御萬
邦大弘密乘尊隆三寶
帝潛龍時命忠書記叩六丁之靈求治國

之道出征江南書記奏云飛龍之時已至
可速回轅上然之猶是富有天下
帝問帝師云施食至少何能普濟無量幽
冥帝師云佛法真言力猶如飲馬珠
帝迎旃檀瑞像歸內宮安奉萬歲山仁智
殿爲見世之寶
帝嘗問帝師云脩寺建塔有何功德帝師
云福蔭大千由是建仁王護國寺以鎮國
馬
帝命帝師齋竟天雨金花繽紛而下帝云
何故有此祥瑞帝師云陛下心花內發天
雨金花讚歎
帝命伯顏丞相攻取江南不克遂問膽巴
師父云護神云何不出氣力奏云人不使
不去佛不請不說帝遂求請不日而宋降
定光佛塔毫光發現
帝命開視內有舍利光耀人目由是重建
寶塔
蜀僧元一遊西天回朝
帝帝問云西天佛有麽元一奏云當今東

土生民主何異西天悉達多
元一以西天琢成玉石佛像獻
帝帝寶之於萬歲山供養
元一以西天貝多葉經獻
帝帝貯以七寶函嚴加信仰
忠書記僧中之傑
帝命以三奇之道爲輔出號施令帝加信
任封爲太保
元一自西天持佛如來鐵鉢獻
帝帝悅寶之以鎮庫藏
帝與帝師坐次一允二僧侍側帝云何不
遊戲三昧允以一年小云從小至大爲次
一遂云海青身至小天鵝身至大海青徹
天飛天鵝生懼怕允云猪猻身至小象王
身至大象見猻來欺擲向大千界帝師云
我以大千界化爲一釜竈煮你四件物大
小都容了帝大悅
帝問元一云孔老徒衆何以至少如來徒
衆何以至多元一奏云富嫌千口少貧恨
一身多

帝問揀壇主云何處有佛揀奏云我皇即
是佛帝云朕如何是佛揀云殺活在於手
乾坤掌上平
帝問彌陀和上云和上住在何處奏云住
在我王神州帝云恁麼則時時見彌陀
帝問僧元一云和上還涉世緣麼奏云不
知法故犯知法了應無
帝問帝師云僧中還有通古今事底麼時
有因和上奏云法自漢明帝至以火辯真
僞帝云古今事且置今再以火辯真僞時
如何因奏云我皇有護法之心此經爭得
焚燒帝悅其言
帝誕生太子詔海雲國師摩頂立名奏云
世間寂尊貴無越於真金
帝命東宮園場齋帝師作懺悔帝師云衆
生度脫盡仁王悲願深
帝設資戒大會隨處放光帝問帝師云光
從何處來帝師回奏云感應道交佛光應
現
帝命皇后娘娘鎮國寺行香后問衆僧云

諸處放光此處何無言訖定光塔上毫光
燭天終日不散
帝以衆綵女圍繞帝師帝問云還也動心
麼帝師云目前雖可看爭柰老僧何帝大
悅
帝問淵總統還有眷屬無回奏云終日不
曾離又問還飡酒肉無淵奏云鉢盂常染
腥膻味帝云好老實人
新築京城監築者謀毀海雲國師塔兩雉
相合奏
帝欲玄其塔帝云海雲高僧築城圍之貴
僧之德千古不磨
帝一日曰栴檀瑞像現世佛寶當建大刹
安奉庶一切人俱得瞻禮乃建大聖壽萬
安寺
帝命焉金字藏經卷軸前圖像未定帝云
此經是釋迦佛說止畫說主庶看讀者知
有所自
帝詔遍天下每一歲中行布施度僧績大
藏經隨處放光現瑞禎祥不一

帝詔講華嚴大德於京城大寺開演彰顯
如来之富貴
帝設大會七處放光顯示華嚴七處之玄
旨
帝問衆臣僚每日還不放閑也無衆臣僚
無對帝乃袖中出數珠示之內外百官皆
歸至善
釋迦如来住世七十九年
帝至七十九歲乃云與佛同壽不為夭矣
帝詔十高僧內殿供養帝端居不動諸大
德亦復黙然帝乃云此是真實功德
帝詔僧大內念經行香侍臣奏云僧多有
不識字或乃云但教舒展拭去塵埃亦有
功德糠禪背杖戒身見
帝帝問曰此杖何為回奏云身有過失以 七
杖責之帝曰過失在心鞭身何益與其責
身莫若責心
帝見僧有過不加王法止令閱教懺悔
帝詔東呂大師演教帝大悅賜以寶玉拄
杖

帝平宋已彼境教不流通天下揀選教僧
三十員往彼說法利生由是直南教道大
興
帝建大聖壽萬安寺帝制四方各射一箭
以為界至
帝大內皆以真言梵字為嚴飾表行住坐
卧不離捨佛法也
帝賜講人紅僧衣令說法人與佛齊等
蜀僧圓證見
帝帝問汝何所習回奏云幼明三奇長習
佛乘上悅賜以碧玉香爵命崇香火
帝萬機之暇自奉施食持數珠而課誦
帝建大聖壽萬安寺成兩廊擬塑佛像監
脩官聞奏帝云不須塑泥佛只教活佛住
帝禦北征護神現身陣前怨敵自退
廣濟大師皇宮親侍月久禮誦不輟
帝深賞讚賜以放光佛像命敬侍供養
帝問相士山水士奏云善惡由山水所主
帝問大行山如何相士奏云出姦盜帝云
何以夫子在彼生帝召僧圓證問云此人

山水說得是麼證回奏云善政治天下天
下人皆善山水之說臣僧未曉帝大悅
舍羅薩張大師志慕出家
帝從其請落髮為僧賜七寶數珠命供日
課
帝詔蜀僧圓證明六神之術上曰髡髮恐 八
無靈驗回奏云此六者天地日月水火之
神菩提場中各說偈讚佛得大解脫門為
華嚴之嚴衛僧人昭事神必欽依髡髮無
傷帝然之
帝詔元一與道士持論元一攻其竊釋孔
之言上悅
帝問僧佛牙真偽僧無對帝云真偽自分
明諸人休錯解
帝命僧念無量壽王陀羅尼經能念者賜
疋帛稱賞
帝召東宮云海雲是汝師居住金田宜加
崇飾由是爲新慶壽大刹
帝出郊狩南花園云此處宜建梵剎陝相
依命脩造出狩回駕寺已周圓

帝顯正摧邪命除道德經外餘皆焚毀以
絕其妄宰臣奏分揀道藏檢出馬湘詩云
樹連滄海水連雲昔有殷周李老君人說
是非皆不定五千言外更無文符合上意
龍顏大悅制焚之
帝頒行玉音詔昊天講主云聞朕在世誠
約學徒究明佛法毋令滅滅
我眉普賢道場缺大藏經
命張大師徑從驛騎逓相迎送佛法流通
福單西蜀上都道士等奏與釋教究邪正
帝云勝負如何賞罰道士云義墮者斬首
帝曰不然義墮者削髮為僧
宋主以王位來歸學佛脩行
帝大悅命削髮為僧賜寶為
聖安寶長老送瑞像至內心不之悅
帝云此是皇家佛汝心何懊惱帝回與三
十二錠白金以表三十二相也
宋太后削髮為尼誦經脩道
帝深加敬仰四事供養
帝宣宋室二宮人至皆祝髮為尼帝云三

寶中人也命歸山學佛脩行供送衣粮
帝設無遮會詔信講主說總聖名目帝云
即號無遮云何有數
宋主毳衣圓頂
帝命往西土討究大乘明即佛理
帝以金為泥命僧儒繕寫大藏經一藏貯
以七寶琅瑙流傳萬世
帝設資戒大會避使長為僧之人使見認
得欲取帝叱云已為佛弟子誰復能為主
天竺進鉢
帝取食前珍味碎置鉢中內外侍從數滿
千人各賜一粒普令得沾如來鉢中之禪
悅
帝至香山山半有泉問僧此泉足僧用否
僧回奏云日供一千僧流住尚無竭賜白
金一錠命築亭蓋覆使貫其利濟
宋鎮庫楠擅方圓丈餘
帝曰鎮庫無益刻為佛像利益人天
帝駕至香山栗園其栗方熟左右從駕為
人餘帝誡諭云此為三寶物一箇不容拈

僧衆遠迎
帝駕帝曰往日僧人三詔不起今日僧人
云何遠迎僧無對
帝設大會聞黎佛聲嚮亮帝曰如是佛音
聲多少衆生生善心乃賜白金一錠
弘法寺藏經板歷年久遠
命諸山師德校正訛謬鼎新嚴飾補足以
傳無窮
帝一日云三人護法二已去了惟朕一人
當今佛法愈隆愈盛
帝命逸林上師譯藥師壇法儀軌為天下
消八苦之災增無量之壽
帝設十萬僧會命十師對御說法賜白金
十錠玉柱杖十條
外邦貢佛舍利
帝云不獨朕一人得福乃於南城彰義門
高建門塔普令往來皆得頂戴
帝命高僧重整大藏分大小乘再標芳號
徧布天下
帝一統天下外邦他國皆歸至化帝印大

藏三十六藏遣使分賜皆令得睹佛日
帝命帝師云去佛遥遠僧戒全虧可選諸
路高僧賜紅黃大衣傳授薩婆多部大戒
帝云菩薩戒本但觧法師語者皆得傳受
乃印造一千部流通散施普令大地衆生
皆奉如来寶戒
帝問揀壇主云何處為最上福田回奏云
清凉帝云真佛境界乃建五大寺為世福
田
帝於五臺運工建寺有澗無水興工之日
陖張泓澗覔水突然涌出給濟不乏
臣佐奏以天下僧尼一例同民
帝問民籍若干府庫若干奏云不知上曰
輔相治道因宜用心此乃不理而急於衲
莱餒餡之僧人其事乃止
帝聞五教義帝云頓教即心是佛諸佛境
界凡夫不脩如何得到
帝見西僧經教與漢僧經教音韻不同疑
其有異命兩土名德對辯一一無差帝曰
積年疑滯今日決開故有法寶勘同

帝以佛教爲心厭化胡僞造歷代斷除莫
之過絕嚴行天下焚毁無遺
釋迦如来真身舍利寶塔統御剎中計一
十九所各須錢帛廣加嚴飾大陳供養
帝嘗召群臣云朕以本覺無二真心治天
下國家如觀海東青取天鵝心無二故
帝每齋日以南天竺佛盋置七寶珎羞滋
湛觀心廣脩供養
帝自有四海天下寺院田産二稅盡行蠲
免普令緇侶安心辦道
天下寺院山林樹木徧諭玉音嚴加護持
毋令斫伐以嚴佛如来之境界
帝以俗制於僧失其崇敬徧諭天下各主
綱維主掌教門護持佛法
臣下聞奏有俗僧人宜令同民帝令脩補
寺院以遮其過
帝主領天下須降聖旨諭一切僧人不揀
甚麼差發休當遵依釋迦牟尼佛道子行
持
阿合麻丞相奏天下僧尼頗多混濫精通

佛法可允爲僧無知無聞宜令例俗賸巴
師父奏云多人祝壽好多人生怨好
帝云多人祝壽好其事乃止
帝靈鷲經宣德現大圓光周徧天界合境
僧俗悉皆瞻禮盖顯古佛示現之作用耳
念常讚曰華嚴云菩薩住初地
作大功德王以法化衆生慈心無損害統
領閻浮提化行靡不及皆令住大捨成就
佛智慧若欲廣分別億劫不能盡今觀弘
教集載已上百段出弘教集
世祖皇帝實録百餘篇字字句句以弘教
爲巳任如有云朕以本覺無二真心治天
下國家如觀海東青取天鵝心無二故由
此論之萬機之暇不離念佛念法念僧苟
非
大聖慈念群生特垂化迹能如是邪使唐
虞再世亦無以加矣猗歟盛哉敬録于前
以曉来學云
柔成宗完者篤欽明廣孝皇帝即位於甲午四月十五日大赦

改元貞元年丁酉二月廿七日大赦改大德
戊戌正月遣使問民疾苦
壬寅三月三日大赦
大德六年九月一日五臺山大萬聖祐國寺真覺國師歿師諱文才字仲華楊氏其先弘農人高曾以來世官巃嵸父靜義金季為清水主簿遂家焉少孤事母孝於書無所不讀性理之學尤其邃也故約而為守蔚而成文辭氣雅健如古作者為人沈厚若素不讀書者至與士君子談接其辭辯其事詳其理盡出入經史滔滔然若河漢之決莫窺其涘其講授經論得旨言外不屑屑於名數嘗曰學貴宗通言欲會意以意逆志為得之矣語言文字糟粕之餘也豈有餘味哉彼狃於文字味其糟粕徒騁知見以記問自多殊不知支離其知穿鑿其見愈惑多岐不能冥會於道聽其說適足以熱耳而已豈能開人惠目乎所著懸談詳畧五卷肇論畧疏三卷惠燈集二卷皆內據佛經外援儒老託譬取類其辭質而不華簡而詣取其達而已隱居成紀築室樹松將以終老然以行修乎通德加乎遠雖自韜晦其道愈彰人尊其德不敢名以松堂稱之佛教之興始於洛陽白馬寺故稱釋源其宗主歿詔以師繼之世祖嘗以五臺絕境欲為佛寺而未果也成宗以繼志之孝作而成之賜名大萬聖佑國寺以為名山大寺非海內之望不能尸之詔求其人於帝師迦羅斯巴會師自洛陽來見帝師喜曰佑國寺得其人矣詔師以釋源宗主兼居佑國師見帝師以辭曰某以何德猥蒙恩寵其居白馬已為過分安能復居佑聖願選有德者為之幸怜其誠以聞於上帝師不可曰此上命也上於此事用心至焉非女其誰與居此吾教所繫女其勉之居歲餘大德六年將如洛陽道真定館于其寺疾作九月一日歿年六十有二火後獲舍利者數百粒其徒歸葬於五臺東山之麓

癸卯三月十六日詔定贓罪條例為十二章及增給朝官月俸外任公田祿米等○八月六日太原平陽地震
大德七年膽巴金剛上師歿師名功嘉葛剌思此云普喜名聞又名膽巴此云微妙西番突甘斯旦麻人幼孤依季父聞經止啼知其非凡遣侍法王上師試以梵咒隨誦如流曰此子宿積聰惠異日當與衆生作大饒益年十二訓以前名自是經科咒式壇法明方靡不洞貫年二十四講演大喜樂本續等文四衆悅服上師令巴至西天竺國叅禮古達麻室利習梵典盡得其傳初世祖居潛邸聞西國有綽理哲瓦道德願見之遂往西涼遣使請於廓冊大王王謂使者曰師已入滅有姪發思巴此云聖壽年方十六深通佛法請以應命至都旬日即乞西還上召問曰師之佛法比犿如何曰犿之佛法如大海水吾所得者以指點水於舌而已問荅允稱上喜曰師年雖少種性不凡願為朕留當求戒法尋禮為師巴入中國詔居五臺壽寧壬申留京

師王公咸禀妙戒初天兵南下襄城居民
禱真武降筆云有大黑神領兵西北方来
吾亦當避於是列城望風欵附兵不血刃
至於破常州多見黑神出入其家民罔知
故實乃摩訶葛剌神也此云大黑盖師祖
父七世事神甚謹随禱而應此助國之驗
也乙亥師具以聞有旨建神廟於涿之陽
結搆横麗神像威嚴凡水旱蝗疫民禱輒
應辛巳歲師得道藏化胡經并八十一化
圖幻惑妄誕師乃嘆曰以邪惑正如此者
遂奏聞召教禪大德及翰林承制等詣長
春宮辯證（辯偽纤明）詔下諸路除道德經外其
餘偽文盡令焚毀至壬午師力乞西歸上
不能留初相哥受師戒繼為帝師門人屢
有言其豪横自肆者師責而不悛由是御
之逮登相位懼師讜直必言于上乃先入
巧言譖師故有是請首於雲中次至西夏
以及臨洮求法益衆未幾權臣復譖令歸
本國師至故里閱六寒暑已丑相哥遣使
傳召還都於聖安寺安置四月赴省聽旨

令往潮州師忻然引侍僧昔監藏子身乘
驛即日南向及出都門雷雨冥晦由汴涉
江泊于閩廣所至州城俱沾戒法八月抵
潮陽館于開元寺有樞使月的迷失奉旨
南征初不知佛其妻得奇疾醫禱無驗聞
師之道禮請至再師臨其家盡取其巫覡
繪像焚之以所持數珠加患者身驚泣乃
甦旦曰夢中見一黑惡形人釋我而去使
軍中得報喜甚遂能勝敵由是傾心佛化
師謂門人曰潮乃大顛韓子論道之處宜
建剎利生因得城南淨樂寺故基將求材
未知其計寺先有河斷流既久庚寅五月
大雨傾注河流暴溢適有良材泛集充斥
見者驚訝咸謂鬼輸神運焉樞使董工興
創殿宇既完師手塑梵像齋萬僧以慶讚
之甞謂昔監藏曰吾不久有他往宜速成
此寺後師還都奏田二十頃賜額寶積焉
未幾召還相哥已伏誅矣癸巳夏五上不
豫召師於內殿建觀音獅子吼道場七日
而愈施白金五十錠叙及相哥譖師之語

師以宿業為對宰臣莫不驗服上謂師曰
師昔勸朕五臺建寺令遣侍臣伯顏司天
監蘇和卿等相視山形以圖呈師師曰此
非小緣陛下發心寺即成就未幾上宴駕
甲午四月成宗皇帝踐祚遣使召師師至
慶賀畢奏曰昔成吉思皇帝有國之日疆
土未廣尚不徵僧道稅粮今日四海混同
萬邦入貢豈因微利而棄戈規倘蠲其賦
則身安志專庶可勤脩報國上曰師與丞
相完澤商議奏曰此謀出於中書省官自
非聖裁他議何益上良久曰明日月旦就
大安閣釋迦舍利像前脩設好事師宜早
至翌日師登内閣次帝師坐令必闍赤朗
宣勅旨顧問師曰今已免和上稅粮心歡
喜否師起謝曰天下僧人咸沾聖澤元貞
乙未四月奉詔住大護國仁王寺勅太府
具駕前儀仗百官護送寺乃昭睿順聖皇
后所建其嚴好若天宮内苑移下人間是
年遣使詔師問曰海都軍馬犯西番界師
於佛事中能退降否奏曰但禱摩訶葛剌

自然有驗復問曰於何處建壇對曰高梁河西北甕山有寺僻靜可習禪觀勑省府供給嚴護令丞相荅失蠻上親染宸翰云這勾當怎生用心師理會者師的勾當朕理會得也於是建曼拏羅依法作觀未幾捷報至上大悅壬寅春二月帝幸栁林遘疾遣使召云師如想朕願師一来師至幸所就行殿修觀法七晝夜聖體乃瘳勑天下僧寺普閱藏經仍降香幣等施即大赦天下上曰賴師擁護朕體已安即鮮頸七寶牌為施皇后亦解寶珠瓔珞施之并施尚乘車輦騾馬白玉鞍轡金曇荅喇黄白金各一錠官幣十八疋御前校尉十人為師前導三月二十四日大駕北巡命師象輿行駕前道過雲州龍門師謂徒衆曰此地龍物所都或興風雨恐驚乘輿汝等密持神咒以待之至暮雷電果作四野震怖獨行殿一境無虞至上都近臣咸謝曰龍門之恐賴師以安癸卯夏師示疾上遣御醫候視師笑曰色身有限藥豈能留五月十八日師問左右今正何時對曰日當午矣師即斂容端坐面西而逝上聞悲悼不勝賜沉檀衆香就上都慶安寺結塔荼毘王及四衆莫不哀惻是月二十九日勑丞相荅失蠻開視荼塔見師頂骨不壞舍利不計其數輪珠尘蘊如故回奏加歎勑大都留守率承應伎樂迎舍利歸葬仁王寺之慶安塔為世壽七十有四僧臘六十二祕密之教彼土以大持金剛為始祖累傳至師益顯故有金剛上師之號焉

武宗曲律仁惠宣孝皇帝即位改至大（月廿五日大赦）瑞像計二千三百年矣（一月詔鑄大元通寶錢及至大銀鈔十月十七日大赦）造至大銀鈔至大二年內翰趙孟頫奉勅譔臨濟正宗之碑

佛法大智慧破一切有以大圓覺攝一切空以大慈悲度一切衆始於不言而至於無所不言無所不言而至於無言夫道非言不傳傳而不以言則道在言語之外矣是為佛法最上上乘如以薪傳火薪盡而火不窮也故世尊拈花迦葉微笑一笑之頃超然獨得尚何可以言語求哉自摩訶迦葉廿八傳而為菩提達磨始入中國居嵩山少林寺面壁坐者九年達磨六傳而為能能十傳為臨濟臨濟生于曹州遊學江右事黄蘗問佛法的的大意蘗便打如是三問三度被打辭往大愚理前話云不知過在甚麼處愚曰黄蘗恁麼老婆為汝得徹困猶覓過在師言下大悟歸鎮州築室滹沱河之匕今臨濟院是也因號臨濟大師師之於道得大究竟嘗臨濟而上至於諸佛諸佛之下至於臨濟前聖後聖無間然矣直指示人機若發失學者聞之耳目盡喪表而無據自能後禪分為五唯師所傳號為正宗一傳為興化奬再傳為南院顒三傳為風穴沼四傳為首山念又五傳為五祖演演傳天目齊齊傳懶牛和和傳竹林寶寶傳竹林安安傳海西堂容容菴傳中和璋璋傳海雲大宗師簡公海雲性與道合心與法冥細無不入大無不

包師住臨濟院能系祖傳以正道統佛法
蓋至此而中興焉當
世祖聖德神功文武皇帝在潛邸數屈至
尊請問道要雖其言往復紬繹而獨以慈
愛不殺爲本師之大弟子二人曰可菴朗
贖菴儇朗公度華巷滿及太傅劉文貞儇
公度西雲大宗師安公師以文貞公機智
弘達使事
世祖皇帝當是時君臣相得筞定天下深
功厚德祖於元元卒爲佐命之臣皆自此
賢之也
元貞元年
成宗有詔迎西雲住天都大慶壽寺進承
清問經歷三朝發攄玄言得諸佛智懸判
三乘如一二數由是臨濟之道愈擴而大
今皇帝欽承
祖武獨明妙心刻玉爲印以賜西雲其文
曰臨濟正宗之印特加師榮祿大夫大司
空領臨濟一宗事仍詔立碑臨濟院且命
臣孟頫爲文稱揚佛祖之道以示不朽臣

孟頫既叙其所傳授又系之銘銘曰佛有
正法覺明妙心二十八傳至于少林赫赫
少林師我震旦使爲佛種不鍥而斷傳十
世後而得臨濟爲道坦然如熱而示又十
六世是爲海雲坐祖道場能紹厥聞維我
世祖誕膺天命威震九有維佛是敬聞師
之名若古賢聖嘗進一言深入聖聽不殺
之仁其利甚弘俾大弟子爲帝股肱至西
雲公能嗣其業據獅子座爲衆演說聞者
讚歎信者鄉風得者如寶悟者如空
今皇帝聖深契道要曰臨濟宗繄爾能紹
即心即佛時廼世守傳不以言而以心受
皇帝萬年正法永傳尚迪後人勿昧其原
勑賜乞台薩里神道碑趙子昂爲文其略
曰
太祖皇帝既受天命略定西北諸國畏兀
最彊最先附遂詔其主亦都護第五子與
諸皇子約爲兄弟寵異冠諸國自是有一
才一藝者畢效於朝至元大德間在位之
臣非有攻城戰野之功斬将搴旗之勇而

道包儒釋學際天人寄天子之腹心繄生
民之休戚者惟趙國文定公而已
今上皇帝臨御之七年始行褒䘏之典於
是贈公祖父官爵勲封越明年復賜碑墓
道命臣孟頫爲之文當
世祖時公爲平章政事臣爲兵部郎中趨
走省闥識公爲舊承言論政知公爲詳敢
不祗奉
明詔公諱乞台薩里早受浮圖法於智全
末利可吾坡地沙圓通辨悟當時咸推讓
之累贈純誠守正功臣太保儀同三司上
柱國追封趙國公謚通敏又從國師八思
馬學盜乘不數月盡通其書旁達諸國及
漢語二世祖知其材俾習漢文書領之遂
通諸經史百家若陰陽曆數圖緯方技之
說靡不精詣會國師西還携與俱歲餘乞
歸省師送之曰以汝之學非爲我佛弟子
者我敢受女琴耶勉事聖君相泣而別比
至闕師已上書薦之
裕宗得名入宿衛日以筆札侍左右至元

二十年冬有二僧西来見自言知天象上
名通象胥者數輩與語莫能解有脫烈者
言公可使立召與語僧乃屈謝不如上大
悅明年夏擢朝列大夫左侍儀奉御秋置
集賢館命公領集賢公請以司徒撒里蠻
領之乃以公爲中順大夫集賢館學士兼
太史院事明年夏遷嘉議大夫明年春升
集賢大學士中奉大夫明年春進資德大
夫尚書右丞並兼太史院事冬拜榮祿大
夫平章政事兼集賢大學士太史院使廿
八年乞解機務以爲集賢大學士三十年
加領太史院事自初授官至是凡八遷並
兼左侍儀奉御明年
世祖登遐
裕聖皇后命公帥翰林集賢太常禮官備
禮冊立
成宗即皇帝位明年春以翊戴功加守司
徒大德三年復拜平章政事十一年春
成宗宴駕哀慟成疾秋八月十有七日薨
于大都發祥里第季六十三以是月日葬

城西南岡子原
勑賜佛國普安溫禪師塔銘侍書奎章閣
虞集撰其略曰師諱至溫字其玉一號全
一邢州郝氏子也幼聰敏異常兒年六歲
其母携之至龐馬村見翀照和尚於淨土
院翀照曰汝其爲釋氏乎師心許之會翀
照避亂去隱遼西延禮翀照弟子辨巷訥
而祝髮焉無還富公主淨土泓衆甚嚴師
不以爲忤庚寅之歲翀還開法萬壽師與
十僧同往佐之萬松其公以青州辨公宗
旨開示法要門庭高廣四方尊之師見萬
松始以才氣過人稍不容於衆然而博記
多聞論辨無礙百家諸子之言多所涉獵
又善草書有顛素之遺法年才十有五爲
萬松侍者凡萬松偈頌法語一聞輙了之
遂得法焉常以侍者代應對談鋒之利不
可犯時人已深期之故太保劉文貞公長
師一歲少時相好也劉公厭世故思學道
師勸之爲僧同參西京寳勝明公既而爲
世祖知遇侍幃幄爲諫臣薦師可大用得

名見與語大悅將授以官弗受曰天下佛
法流通臣僧之願富貴非所望也留王庭
多有贊益居三歲遣還出賜金貲日用不
計其費時
憲宗命海雲主釋教
詔天下作資戒會師持
旨宣布中外而輔成之
世祖征雲南還劉公請承制錫師號曰佛
國普安大禪師總攝關西五路河南南京
等路太原府路邢洺磁懷孟等州僧尼之
事刻印以賜師鋭意衛教凡僧之田廬見
侵於豪富及他教者皆力歸之馳駟四出
周於所發必獲其志乃已自其門人或勸
之少憩弗懈也
憲宗末年僧道士有諍各爲達言以相危
上命聚訟於和林剖決真僞師從少林諸
師辨之道士義堕剃鬚髮者十七人道宮
之復爲者以千百計中統建元釋教大盛
僧衆賴之甚思師之功焉而師遂納印辭
職每歲官賜金備寺之外世味泊如也至

元丁卯五月二十二日以疾終於𢘾州之
天宮寺西向右脇而化當暑儀形如生更
有異香三日火浴之心舌牙不壞衆庶掊
其地深數尺猶得舍利云世壽五十一僧
臘四十臣聞

世祖皇帝聖度如天善馭豪傑自在
潛邸至於混一海内天下之人材大小畢
至以足其任使故其功業之盛巍巍然赫
赫然三代而下帝王未有或之及也浮圖
氏以寂滅爲宗而材器文辨如温公亦豈
常人之流哉敢叙而表之以見夫與王之
運其人如此銘曰維昔世皇始理開平作
其潛藩有宮有城顧瞻東隅泉甘土厚蜿
蜒來止屬𢘾負𠂤命建仁祠龍光是名㛹
與來尸僧有豪英氣如虹霓辨若風雨縱
泰五　二十六
横凌厲莫敢余儛
世皇有爲群策是稽名見從容出其端倪
善其利器俾反初服報德不回此若孤鶴
林林釋徒冥教以居孰爲紛更入主出孥
天子有命存完去駁我馳我驅立折其角
燕趙之間至於陝關我田我廬匪歸匪艱
世皇御一民用寧一而釋之門既振既息
時龍光師燕居弗馳散其緒餘爲書爲詩
詩揚宗風書縱逸趣沛将有述棄而遽去
維時名僧至於公卿有諫有辭失之若驚

垂八十年英標如在誰知表之嗣者七代
義舉有聞天子喜之史臣屬辭以係遐思
戊辰正月行使歷代舊錢○十月十八日大赦
大師魯國忠武王木華黎身長七尺虎首
虬鬚黑而多謀略雄勇冠一時與博爾朮
博爾忽赤老温俱以忠勇佐
太祖時號掇里班曲律猶漢言四傑也
太祖行次東印度
鐵門關侍衛者見一獸鹿形馬尾緑色而
獨角能爲人言曰汝軍宜早迴
泰五　二十七
上怪問耶律晉卿楚才奏曰此獸名角𧣾(音端)
日行一萬八千里解四夷語是惡殺之
象蓋上天遣之以告陛下願承天心有此
數國人命寔陛下無疆之福即日下詔班
師(右出本朝力臣事略)

佛祖歷代通載卷第三十六　黍六

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

辛亥正月五日以上年十一月廿三日郊祀大赦三月十八日登極大赦賜高年帛○四月禁使新舊銅錢及至大銀鈔

黍六　一

革罷僧道衙門

論曰望五位以升階轉二衣而就果者上乘菩薩也以四向一坐而證成三生百刧而彰號者緣覺聲聞也聖賢品級教有明文唯妙悟自心入佛知見者千聖尚不爲何階級之有大教東被三百五十餘年後魏以趙郡沙門法果爲沙門統供施之不足又官品之遂授輔國宜城子忠信侯尋進公爵曰安城封官自果始也梁以惠超琮齋爲壽光殿學士後周選僧道中學問優贍者充通道觀學士仍改服色隨以彥琮爲翻經館學士唐中宗神龍二年造聖善寺成惠範惠珎法藏大行會寂元壁仁方崇先進國九人加五品並朝散大夫蓋以營像修造之功也尋加惠範正議大夫上庸郡公寺主至銀青光祿大夫俸料房閣已上同職官給玄宗卜平內難僧清潤封官三品賢寧王疾愈僧賜緋袍代宗加不空三藏至開府儀同三司肅國公食邑三千戶辭讓數四不允空曰吾以法濟世不意垂死濫污封爵故秩唯空爲極矣宋金兩朝南北殊風而封釋官秩頗存典故然猶遵律印信未聞迨我皇元世祖皇帝混一海宇條綱制度一出睿思謂以俗制於僧殊失崇敬諭天下設立宣政院僧錄僧正都綱司錫以印信行移各路主掌教門護持教法賴聖天子不負佛囑也然而稗販之流好爵縻賢恃其所貴而貴之奔走伺候處污不羞以敲朴喧嚚牒訴倥偬爲得志不奪不厭致有囊加巴僧錄枉取栲栳

黍六　二

山僧錢囷啡律行可謂師子身虫也仁宗皇帝居儲宮日目擊其蔽降旨除宣政院秩直外一例革之是亦不負靈山付囑也於戲朝廷尚行於爵秩釋子乃競於官階官階樂盡期貪愛無滿分胡不養其妻子跪拜君親何異織女七襄牽牛負軛者耶識達於此無取焉盛矣乎不空粉澤大教有功猶媿濫污今何人而欲假名器哉

壬子仁宗文英武章皇帝○十月廿九日以諸王入覲大赦改皇慶

癸丑十月十八日詔科場以經義取士

甲寅正月廿二日改延祐大赦○十一月遣使經理江西江浙湖廣田粮

黍六　三

弘教佛智三藏法師入寂公積寧氏諱沙囉巴觀照其上師著栗赫學佛氏法善吐番文字頗得秘密之要世祖皇帝嘗受教於帝師發思巴詔師譯語辭致明辨允愜聖衷詔賜大辯廣智法師河西之人尊其道而不敢名止稱其氏至呼其子弟皆曰此積寧法師家其爲見重如此公昆弟四人公其季也總非之歲依帝師發思巴薙染爲僧學諸部灌頂之法時有上士名刺溫卜以焰旻得迦密乘之要見稱於世帝師命公往學此法溫卜以公器偉識高非流輩比悉以秘要授之於是王公大人凡

有志茲道者皆於公所而受焉帝師迦囉思巴斡即哩以公之能薦之世祖詔譯諸祕要俾傳於世時僧司雖盛風紀寖蔽所在官吏既不能干城遺法抗禦外侮返爲諸僧之害桂蠹秉癬雖欲去之莫能盡也頹波所激江南尤甚朝廷又選能者欲使正之以白帝師僉謂諸色之人豈無能者必以爲識時務孰與公賢以詔授江淅等處釋教總統既至削去煩苛務從寬大其人安之既而改授福建等處釋教總統以其氣之正數與同列乖迕而不合公謂天下何事况教門乎蓋吾人之庸自擾之耳夫設官愈多則事愈煩今諸僧之苦蓋事煩而官多也十羊九牧其爲苛擾可勝言哉建言罷之以聞詔罷諸路總所議者韙其高公既得請迺遁迹壠坻築室種樹蓋将終焉至大中以皇太子令召至京師詔授光祿大夫司徒仁宗皇帝龍德淵潜之日嘗問法於公知公之賢既踐天位眷遇益隆詔給廩既館於慶壽寺詔公所譯皆

板行之公幼而穎悟諸國語言皆不學而能自爲兒人皆以爲必成大器既長果能樹立致位三公雖以德藝抑亦遭遇於時也其始爲佛誦其言觀其義既涉其涯遂厲於深爲人好賢愛能尤能取諸人以爲善談論之際發其端已得過半之思故其所有皆以好問而致是以名勝之流皆從之游以師友相處延祐元年十月五日歿年五十有六其始疾也詔賜中統鈔萬緡俾求醫藥太尉瀋王往眎疾焉既歿又賜蔽萬緡以給葬事遣使驛送其喪歸葬故里門弟子相與建塔以表其藏壽安山雲麓洪公作銘有謂佛法之傳必資翻譯故譯梵爲華或敵對名物或唯以義必博通經論善兩方之言始能爲之是以道安嘗謂翻譯微言有五失本三不易故非能者不足以有爲也所以傳列十科翻譯居首者豈非以其爲之難功之大乎予嘗以詔與京邑諸公校讐藏典歷觀自古翻譯之家以義譯經如秦之羅什譯論唐之奘公

十數人之作所謂禹吾無間然矣其餘或指義曖昧或文辭踈拙夫義之曖昧蓋譯者之未盡文或踈拙潤色之失也因思安公之言以謂以彌天之高尚稱不易今之譯者何其易哉自季葉以來譯場久廢能者益寡豈意人物凋殘之際乃見公乎觀其所譯可謂能者哉

泰州普覺法師卒教自隋唐之後傳者各宗其說遂派而爲三由止觀之門觀假而悟空觀空而趣中以入於實相者爲天台宗會緣入實即俗而明真者爲賢者宗窮萬有之數昭一性之玄有空殊致而同歸乎中道者爲慈恩宗師爲慈恩宗者也姓趙氏諱英辯乘髫爲驅烏甫弱冠資二百五十戒二十有五得傳於栢林潭公爲座主凡爲僧六十有一年年六十有八延祐元年六月庚戌終於景福寺煥異景於易簀之夕標奇迹於火葬之餘以其年月日塔於普覺寺之後師爲性真純如美玉含璞雖不加雕繪而人自愛重之至於悍卒

武夫亦能敬其人謂無佛之世足爲佛也每得錢蔽悉以剏佛祠食守道之侶故君子高其風

乙卯三月遣使宣撫問民疾苦〇平章都察〇十一月廿之日以星芓大赦天下

丙辰禮公哥羅古羅思監藏班藏卜爲帝師

勑建旃檀瑞像殿記翰林承旨程鉅夫撰文曰蓋聞道非有象亻易者必擬諸形容法本皆空度世者暫資於色相譬如指空爲鏡不若以鏡而喻空即樹占風將使識風而忘樹是以雙林付囑舍利以凡聖而偏分千輻經行足跡亘古今而常在非炫神通於幻境實開方便於迷津所謂由自以會心即心而即佛者也旃檀瑞像者佛之真像也其猶萬影沉江如如不異狐光透隙一一皆圓夫豈擇地而容蓋以隨緣而應望梅林而止渴靡不同沾泛竹葉以言歸誰堪共載惟我聖天子道躋先聖慈等覺皇祝長樂之春秋恒依佛地企如來之歲月坐閱人天爰命集賢大學士李衎及教禪者皆德叙具本末劫釋迦如來淨飯王太子生於甲寅四月八日是爲成周昭王二十四年既生七日佛母摩耶夫人往生忉利至四十二年太子棄位出家修道穆王三年癸未道成八年辛卯思報母恩遂升忉利天爲母說法優闐王自以久失瞻仰欲見無從乃刻旃檀爲像目犍連慮有缺陋謬躬以神力攝三十二匠升忉利天諦觀相好三返乃得其真既成國王臣民奉之猶真佛焉及佛自忉利天復至人閒王率臣庶同往迎佛此像騰步空中向佛稽首佛爲摩頂授記曰我滅度千年之後汝從震旦廣利人天由是西土一千二百八十五年龜茲六十八年涼州十四年長安一十七年江南一百七十三年淮南三百六十七年復至江南二十一年汴梁一百七十七年北至燕京居今聖安寺十二年北至上京大儲慶寺二十年南還燕宮內殿居五十四年大元丁丑歲三月燕宮火尚書石抹公迎還聖安寺居今五十九年而當世祖皇帝至元十二年乙亥遣大臣孛羅等四衆備法駕仗衛音伎奉迎萬壽山仁智殿丁丑建大聖萬安寺二十六年己丑自仁智殿奉迎於寺之後殿世祖躬臨大作佛事計自優闐王造像之歲至今詔述延祐三年丙辰凡二千三百有七年噫四大海中頃覺業風之息一彈指頃不知賢劫之過嘉與含靈從茲安隱於是集賢大學士臣顥以所述上聞有旨授臣鉅夫爲之記夫謹奉詔言曰古之聖人教民報本追遠之道而於祭祀之禮廣則木爲之主祭則孫爲之尸後也乃有像設焉而不知其所由始由斯觀之其原於西域之俗也與夫佛爲世出世間之尊又何竢於贊述然欲知佛之爲佛固不在於色相而況於其侶色相者乎然苟不自其似而求之又將無所措其歸向之心是故法身無相必假相以表真至道絕言亦因言階妙若於粗者猶拳拳而惓焉則其進也殆庶幾乎陛下考百王之度酌群言之蘊

上以惇孝下以施仁蘄於厚天下者無所
不用其極至於軌仁於善以輔政教之所
不逮亦因天下之心而爲之而非若彼內
祠祕祝者之爲也夫以金石之桿堅猶未
能必可久今以一木之爲而綿歷若此然
而佛之自衛固甚周而人之保之也抑豈
一手足之功哉嗟夫遡延二千有奇至於
陛下然後發德音經紀鴻烈非綴也熙明
之治至是而始隆雖典祀之外猶必以斯
文文之也然則化之漸被者廣矣不其盛
與記洛陽之伽藍筆多慚於黃史頌西方
之無量壽共祝於堯年莫測真如徒欣聖
際謹記是年封普庵禪師加號其詔曰上
天眷命皇帝聖旨朕聞佛氏以空寂爲宗
則凡學所遵者寧欲建名號殊稱謂以示
天下後世哉而國家非此無以昭尊德樂
道之意也朕自即位以來聞袁州路南泉
山慈化禪寺普庵寂感妙濟真覺昭貺大
德惠慶禪師紹臨濟之緒超華嚴之境德
映當代澤被方來其道甚尊顯心切慕之

既累錫大謚唯塔號未稱可加定光之塔
曰定光靈瑞之塔者主者施行
丁巳正月十日大赦(勅加東林遠法師號妙覺叔光宗辨大師加肯迩文)
京都崇恩福元讓講主卒公諱德謙姓楊
氏寧州定平人幼爲勤策從僧讀佛氏書
長時周游秦洛汴汝諮訪先德學苾芻之
道又逾河而北觀風齊魏燕趙之郊初受
般若於邠州寧公瑞應於原州忠公又受
幽贊於好時仙公圓覺於乾陵一公後受
唯識俱舍等論於陝州頊公首楞嚴四分
律疏於陽夏聞公凡六經四論一律皆辯
宏旨奧窮三藏之蘊而數公並以識法解
義馳聲四遠公皆親熏而炙之躋其堂而
嗟其載故年未逾立已有盛名於時後至
京師受華嚴圓頓之宗於故大司徒萬安
壇主揀公之門揀以公博學多能甚器重
之初以詔居萬寧寺後又以詔居崇恩寺
萬寧成宗所刱崇恩武宗所刱也兩居大
寺前後一紀道德簡於宸衷流聲洋於海
隅未嘗以寵遇顯榮爲之志而改其素嘗

語人曰畦衣之士抗塵世表苟不媿於朝
聞夕死可矣尚何慕於外哉自以重居官
寺久佩恩榮而浮圖之道恬退爲高乃以
讓其弟子退居幽僻謝絶人事括囊一室
以樂其道延祐四年正月廿八日終於隱
所世壽五十有一爲僧四十三夏宰臣以
聞皇太后賜鈔五千緡賻葬敕有司備儀
衛集京畿諸寺幡蓋鼓樂以送之火後獲
設利數十顆其徒建塔於南城之南
京城大普慶寺寶相圓明光教律師入寂
師諱法聞嚴氏陝西人按姓氏書嚴與莊
皆芊姓楚莊王之裔以謚爲氏避漢明諱
改氏爲嚴公年七歲從禪德輝公學十有
五薙染爲僧年二十受具戒於是游汴汝
河洛歷諸講肆研究教乘從大德溫公學
法華般若唯識因明及四分律溫以公任
重道遠克振吾宗託以弘傳之寄嘗對佛
像灼肌然指庸表克誠刺血書經以彰重
法遂隱於台山不踰閫者六載讀藏教五
千卷者三番是以業進而修身藏名著帝

師亦憐命公講說般若指授因明之要因
顧謂其徒曰孰謂漢地乃有此僧耶三輔
之人勸輝致書勗以兼善毋忘鄉梓請歸
長安公以弟子於師義猶君父父師之命
敢不敬承況父母之邦鄉里之義可遂忘
乎迺抗策而西既至耆老皆驩呼而言曰
吾鄉之人得所師而承教矣寺以安西王
杜順示迹之地
命居城南之義善寺唐初神僧杜順示迹
之地也郊岐涇渭四序講筵不絕從而學
者蓋千數焉天子聞之徵至闕庭詔居大
原教寺授榮祿大夫大司徒未幾詔居大
普慶寺加開府儀同三司大司徒銀章一
品賜遼世金書戒本求戒者皆從公而師
受焉王公大臣皆仰止高風猶景星鳳皇
之瑞於明時也延祐四年三月廿四日加
秦矣　十一
夫而逝以聞上惻然久之賜幣數萬緡以
葬詔大臣護喪有司備儀衛旌蓋送之世
壽五十八戒臘四十三弟子奉遺骨舍利
建塔焉
戊午
特賜三藏佑聖國師達益巴入寂佛法派

於中國久矣三乘之教風靡九州其道至
焉唐宋間始開有秘密之法典籍雖存猶
未顯行於世國初其道始盛西鄙統元中
天子以大薩思迦法師有聖人之道尊為
帝師於是秘密之法日麗乎中天波漸於
四海精其法者皆致重於天朝敬慕於殊
俗故佛氏之舊一變於齊魯國師名達益
巴少為苾芻凡事帝師十有三年出而從
入而侍聽言論於左右觀道德於前後陶
熏滋久𨽻成美器凡大小乘律論及秘密
經籍部以十數皆耳於口授目於手示得
乎理之所歸行之所趣帝師西還送至臨
洮以久勞侍從弗堪跋涉之勤見留於洮
師留是十有九年依大士綽思吉龍卜[illegible]
所既聞受所未傳切磋琢磨於是義[illegible]精
道益明矣是以譽延兩京道重三朝事二
聖於潛竭勤逾紀從屬車往返二都繼兩
夕風朝恒在宮壼逮武宗踐祚上處春闈
眷藩邸之舊錫賚以千萬計初師在臨洮
秦人請居古佛寺至是乞歸以所賜大廠

宇謀老汝上未幾以太后詔徵還而宮之
賜賚前有加錫金印駝紐封號弘法普濟
三藏大師延祐五年八月十六日化于京
師年七十有三以聞上惻焉興歎久之而
宮賜幣以葬皇太子遣使致奠勑有司備
儀衛送之都門之外謚佑聖國師給乘騎
秦矣　十二
歸葬成紀焉
是年六月再立行宣政院參用常選職官
己未
勑建大永福寺即青塔寺〇一月朔日食
京師大寶集寺妙文講主卒姓孫氏蔚州
人妙文諱也九歲為浮圖年十有八睦服
游學跋涉雲朔之墟觀風燕趙之邦二十
一預苾芻戒抵京師依大德明公學圓頓
之道陸沉于衆者積年三十有二以衆勸
請之殷乃始赤服陞猊就傳明之列其涵
養沖挹無欲速成名不躁進求達類如此
四十有八居薊之雲泉勤儉節用老者懷
其德少者嚴其教故衆睦而寺治比再稔
廩有餘粟歲荒以賑饑民薊人稱焉世祖
聞其道召見之顧謂侍臣曰福德僧也詔

居寶集時袢學宴微教乘益盛性相二宗
皆以大乘並驅海內相學之流囿於名數
滯於殊途蔽情執之見惑圓頓之旨師獨
大弘方等振以圓宗使守株於文字者有
以盪滌情塵融通寂照是以龍象蹴踏競
附一乘之駕焉年逾八十益倦于勤以寺
任諸弟子退居逸老專念佛三昧延祐六
年　月　日卒年八十有三告終之日誡
弟子高聲唱佛名遽起加趺結三昧印泊
然長逝塔于平則門外

庚申正月朔日有食之
三月十一日登極大赦　改年至治
辛酉英宗格堅皇帝
詔各路立帝師殿追謚曰
皇天之下一人之上開教宣文輔治大聖
至德普覺真智祐國如意大寶法王西
天佛子大元帝師班彌怛拔思發是年
勑建帝師殿碑　光祿大夫大司徒大永
福寺住持釋源宗主法洪奉　勑撰
翰林學士趙孟頫書叅議中書省事臣

元明善篆額
古之君天下者皆有師惟其道之所存不
以類也故趙以圖澄爲師秦以羅什爲師
夫二君之師其人也以其知足以圖國言
足以興邦德足以範世道足以叅天地贊
化育故尊而事之非以方伎而然也皇元
啓運北天奄荒區夏世祖皇帝奮神武之
威致混一之績思所以去殺勝殘躋生民
於仁壽者莫大釋氏故崇其教以敦其化
本以帝師拔思發有聖人之道屈萬乘之
尊盡師敬之節諮諏至道之要以施於仁
政是以德加於四海澤洽於無外窮島絕
嶼之國卉服雕結之氓莫不草靡於化風
駿奔而効命白雉來遠夷之貢火浣獻殊
域之琛豈若前代直羈縻之而已焉其政
治之隆而仁覆之遠固元首之明股肱之
良有以致之然而啓沃天衷克弘王度寔
賴帝師之助焉皇上重離繼明應乾承統
以爲法位久曠道統將微以師猶子之子
公哥祿魯斯監贊嗣帝師位俾修其法歛

時五福祐我家邦有河西僧高沙剌巴建
言於朝以爲孔子以修述文教之功世享
廟祀而光帝師德侔將聖師表一人製字
書以資文治之用迪聖慮以致於變之化
其功大且遠矣而封號未追廟享不及豈
國家崇德報功之道哉大臣以聞詔郡國
建祠宇歲時致享師薩思迦人族欵氏祖
朶栗赤當吐蕃之盛相其君伯西海後十
餘世皆以學德爲國宗範師生八歲誦經
數十萬言又能約通大義國人以爲[illegible]
稱拔思發長而學富五明故又稱班彌怛
其所師而學焉友而問焉者數十人皆有
盛名於時故其所有汪不可涯矣其所撰
述皆辭嚴義偉制如佛經國人家傳口誦
寶而畜之夫敏者怠於博學貴者恥於下
問才高而位重則矜已而驕物此人之恒
也師以生知之明爲天子師可謂敏且貴
矣而乃博學無厭下詢遺老人有一法不
遠千里而求之雖硜硜之諒佼佼之膚苟
有可取無遺焉負絕世之材材莫大焉廢

帝師之位位莫重焉而乃孜孜於道循循
誘物惟恐德之不修道之不弘未嘗以多
能自聖而有滿盈之色曠若空谷靜若深
淵遠若雲霞重若丘山豈非至德其孰能
與於此哉其道之所被德之所及猶杲日
麗乎天明無不照陽和煦於物氣無不浹
其高如天不可階而升也其大如海不可
航而涉也以不言而民信不勸而物從所
過者化所存者神匪天縱之將聖孰能與
於此哉故天子法天地尚德右功之道著
皇王之盛典崇廟享之報宜乎龜趺螭首
刻頌遺烈昭示無極洪以狂斐猥承明詔
序而銘之其銘曰佛道弘大洋海無際滔
天沃日並育萬類於彼將聖象罔得一推
厥緒餘以匡王國烈烈皇祖草昧天造冀
是南紀功格蒼昊天錫睿哲俾翊我后敦
彼薄俗化于仁厚汪濊滿泉波及無外航
濬梯阻萬邦咸會群邪鴟揚維鳩之競式
遏詭類率俾吾正赳赳武夫蚩蚩嚚鄙德
訓所及風振草靡惟月之恒惟日之升惟

師之道罔或不承奭奭清廉惟時享之有偉
其貌惟時仰之莫高匪山莫深匪淵刻銘
頌烈永世無遷
五臺山大普寧寺弘教大師性講主卒公
諱了性號大林武氏惟古因生賜姓胙土
命氏公之先莫詳世系然考之命氏之原
武子姓其後邑于宋宋武公之後以謚爲
氏公少好學聰叡之性殆天啓之依耆德
安公爲浮圖既登具歷諸講肆探賾經論
研精祕奧始遇真覺國師啓悟初心既而
周游關陝河洛歷汴汝唐鄧故予襄漢尋
幽覽勝以博其趣所至必訪其人詢至道
之要其所師而學者如栢林潭公關輔懷
公南陽玆公皆以義學著稱及歸復見真
覺於壠坻逾見墻仞之高堂室之奧乃曰
佛法司南其在玆乎從真覺至臺山真
覺歿非游燕薊晦迹魏闕之下悠悠如處
江海之上與世若相忘焉然以懷璧之美
被褐而莫掩名既喧於衆口聲遂聞於九
重會萬寧既建詔公居之至大中太后刱

寺臺山寺曰普寧以玆擅天下之勝住持
之寄非海内之望莫能勝之故以命公公
居此山十有餘年而歿公爲人剛毅頎負
氣節不能俛仰隨世嬪悅於人雖居官寺
未嘗至城府造權貴之門或謂公少和氣
公曰予以一芥苾芻天子不以人之微處
之大寺惟竭誠夙夜匪懈圖以報國而已
夫何求哉必有藏倉毀鬲之言蓋亦營營
青蠅止于棘樊耳顧予命之不遭道之不
行納屨而去之何往而不得於道乎時國
家尊寵西僧其徒甚盛出入騎從擬迹王
公其人赤毳峩冠岸然自居諸名德輩莫
不爲之致禮或磬折而前摳衣接足丐其
按頂謂之攝受公獨長揖而已或謂公傲
公曰吾敢慢於人耶吾聞君子愛人以禮
何可苟屈其節而巽于床自取卑辱乎且
吾於道於彼何求哉彼以其勢自大而倨
吾苟爲之屈焉非諂則佞也焉有君子而
爲佞諂之行哉識者壯其氣以謂如佛印
元公之遇高麗王子可謂識大體而得乎

禮矣至治元年九月三日歿於普寧寺既
火化以舍利塔于竹林之墟
戌故榮祿大夫司徒大王山普安寺住持幻
堂嚴講主卒公康氏成紀人諱寶嚴字士
威號幻堂父某以罹喪亂棄俗爲僧昆弟
六人公其季也少以邁往之氣不樂處俗
與其弟金雍染從佛求出世之道每逢名
德啓講必往聽而問焉嘗謂學而不思思
而不學君子所憂雖通其說而不通其宗
是學而不思也豈稱達者哉況文字之學
守株象迹惑於多岐焉能涉同歸之海造
圓頓之奥乎聽其說固辯矣觀其所得則
未也於是既問而學之以愽其趣而益致
其思焉是其所以造詣蓋得之繫表故其
講說深有宗通理味後嗣真覺國師傳賢
首宗教以師承既高見解益明其方寸之
地湛如止水瑩若明鏡物我相形輒影見
於中雖以天資之高而德器之美抑亦師
友玉琢蘭薰而致及真覺以詔居大白焉
寺公與從金至洛汭及居大萬聖佑國寺又

從至臺山真覺歿詔以公繼其位後公以
太后詔居大普安寺詔以金繼公居佑國
寺公於至治二年七月某日歿年五十有
一詔復以金居普安寺金以公之喪葬東
封谷之口建塔以俑把事焉
癸亥至治三年八月十四日天目山中峯卒勅
諡普應國師法雲之塔奎章學士虞集奉
勅撰銘其畧云天目之山有師子岩高峯
妙禪師居之設死關以辨决叅學之士望
崖而退者衆矣得一人曰本公是爲中峯
和上師生有異徵爲童兒嬉戲必爲佛事
稍長閱經教然指臂求佛甚切晝夜礪勵
因則首觸柱以自儆期必得乃已及入死
關容叩心要誦金剛經至荷擔如来阿耨
多羅三藐三菩提處恍然開悟自謂所證
未極勵精勤苦咨訣無怠及觀流泉乃大
發明師亦闕而不聞自是說法無礙高峯
將戢化權遂書真賛屬諸師云我相不思
議佛祖莫能視獨許不肖兒見得半邊鼻
其授受不虛若此著書若干卷行于世仁

宗皇帝聞而聘之不至製金紋伽黎衣賜
之號之佛慈圓照廣惠禪師賜師子院名
曰正宗禪寺云云師諱明本宋景定癸亥
歲生錢唐孫氏年六十一僧臈三十五化
於其山之東岡
是年四月賜瀛國公合尊死于河西○詔僧
儒金書藏經○八月四日上崩
甲子改泰定
丁卯帝師公哥羅於十月某日涅槃○九月十
戊辰四日即位年改致和爲大曆元年○禮公哥羅
亦中納思監藏卯藏卜文國公爲師是年革行宣政院設立十六康廣教總管府以攝[illegible]
己巳勅建崇禧萬壽寺於蔣山
庚午改至順元年○詔改建康爲集慶路○勅
建大龍翔集慶寺
壬申亦輦真班皇帝九月即位
大都妙善寺比丘尼舍藍藍八哈石卒師
諱舍藍藍高昌人其地隸北庭其地好佛
故爲苾芻者多太祖皇帝龍飛漠北其王
率所部以從帝嘉其義優之諸國君長之

上侍以子壻之禮海都之叛國人南徙師始八歲從其親至京師入侍中宮真懿順聖皇后愛其明敏恩顧尤厚成宗之世事皇太后於西宮以侍從既久勤勞之多詔禮帝師迦羅斯巴斡即兒為師薙染為尼服用之物皆取給於官又眂宮官例繼以既廪武宗繼統仁宗以太弟監國師朝夕於太后之側入而侍出而從所言必聽所諫必從睠寵之隆猶子姪焉内而妃主外而王公皆敬以師禮稱曰八哈石北人之稱八哈石猶漢人之稱師也仁宗之世師以桑榆晚景自謂出入宮掖數十餘年凡歷四朝事三后寵榮兼至志願足矣數請靜退居於宮外求至道以酬罔極太后弗聽力辭弗已詔居妙善寺以時入見賜予之物不可勝紀師以其物刱寺於京師曰妙善又建寺於臺山曰普明各置佛經一藏恒業有差又以黃金繕寫番字藏經般若八千頌五護陀羅尼十餘部及漢字華嚴楞嚴長元字法花金光明等經二部又於西山重修龍泉寺建層閣於蓮池於吐番五大寺高昌國旃檀佛寺京師萬安等皆貯鈔幣以給然燈續明之費又製僧伽黎衣數百施番漢諸國之僧其書寫佛經凡用金數萬兩刱寺施捨所用幣數以萬計其積而能散施予不吝期積福於來生必至於佛地者皆人所不能也英宗之明以其有靜退之高眷遇尤至每稱之賢以為知幾文宗即位今皇太后居中宮以皇妣魯國太長公主愛重於師有鞠之義尤加敬焉至順三年二月廿一日殁年六十四葬南城之陽賜號真淨妙惠大師

臨壇大德律師汶公卒姓張氏諱惠汶歸德之偃武人也驅烏之歲依耆宿釭公為浮圖二十而進具從大德温公受菩薩戒嗣法壇主恩公既而行業日隆道益著從學者益衆佛制凡為苾蒭雖大節不虧而細行必謹非法不服非時不食居處動作皆有軌則所以戒昏墮而防逃德也公齋戒既嚴護衣惟謹雞鳴而興坐以待旦乾乾終日惟佛是念雖道行旅宿三衣一鉢必與身俱制行雖高而無矯飾之節操存雖固而無詭激之迹是以言而人莫不信動而人莫不敬而河之間三監舊邑從化者蓋以萬數緇素相率而求戒法者憧憧接跡於途承一訓言莫不懽心感戴說法數十餘年升壇授戒四十餘會大臣接以師敬之禮至順三年十一月廿二日殁年七十有三

今上皇帝萬萬歲　六月初八日登寶位改元統元年禮請公哥兒監藏班藏卜為帝師

旃檀瑞像自周穆王庚寅
世尊示滅自周穆王壬申
大教東被自東漢明帝戊辰
至元統元年計
二千三百二十四年
二千二百八十二年
一千二百六十六年

佛祖歷代通載卷第三十六

寶訓者昔妙喜竹菴誅茅江西雲門時共集于淳熙間遊雲居得之老僧祖安惜其年深蠹損首尾不完後来或見于語録傳記中積之十年僅五十篇餘仍取黃龍下至佛照簡堂諸老遺語節葺類三百篇其所得有先後而不以古今爲詮次大槩使學者削勢利人我趨道德仁義而已其文理優游平易無高誕荒邈詭異之迹實可以助入道之遠猷也且將刊木以廣流傳必有同志之士一見而心許者予雖老死丘壑而志願足矣東吳沙門淨善書

禪林寶訓卷第一　柰七

東吳沙門　淨善　重集

明教嵩和尚曰尊莫尊乎道美莫美乎德道德之所存雖匹夫非窮也道德之所不存雖王天下非通也伯夷叔齊昔之餓夫也今以其人而比之而人皆喜桀紂幽厲昔之人主也今以其人而比之而人皆怒是故學者患道德之不充乎身不患勢位之不在乎己 鐔津集

明教曰聖賢之學固非一日之具日不足繼之以夜積之歲月自然可成故曰學以聚之問以辨之斯言學非辨問無由發明今學者所至罕有發一言問辨於人者不知將何以裨助性地成日新之益乎 九峯集

明教曰太史公讀孟子至梁惠王問何以利吾國不覺置卷長嘆嗟乎利誠亂之始也故夫子罕言利常防其原也原者始也尊崇貴賤好利之弊何以別焉夫在公者取利不公則法亂在私者以欺取利則事亂事亂則人爭不平法亂則民怨不伏其悖戾鬭諍不顧死亡者自此發矣是不亦利誠亂之始也且聖賢深戒去利尊先仁義而後世尚有恃利相欺傷風敗教者何限況復公然張其征利之道而行之欲天下風俗正而不澆不薄其可得乎 鐔津集

明教曰凡人所爲之惡有有形者有無形者無形之惡害人者也有形之惡殺人者也殺人之惡小害人之惡大所以游宴中有鴆毒談笑中有戈矛堂奥中有虎豹鄰巷中有戎狄自非聖賢絕之於未萌防之於禮法則其爲害也不亦甚乎 西湖廣記

明教曰大覺璉和尚住育王因二僧爭施利不已主事莫能斷大覺呼至責之曰昔包公判開封民有自陳以白金百兩寄我者亡矣今還其家其子不受望公召其子還之公嘆異即召其子語之其子辭曰先父存日無白金私寄他室二人固讓久之公不得已責付在城寺觀修冥福以薦亡者予自覩其事且塵勞中人尚能踈財慕義如此爾爲佛弟子不識廉恥若是遂依叢林法擯之 西湖廣記

大覺璉和尚初遊廬山圓通訥禪師一見直以大器期之或問何自而知之訥曰斯人中正不倚動靜尊嚴加以道學行誼言簡盡理凡人資禀如此鮮不有成器者 九峯集

仁祖皇祐初遣銀璫小使持綠綈尺一書召

圓通訥住孝慈大伽藍訥稱疾不起表疏大覺應詔或曰聖天子旌崇道德恩被泉石師何固辭訥曰予濫厠僧倫視聽不聰幸安林下飯蔬飲水雖佛祖有所不爲況其它耶先哲有言大名之下難以久居予平生行知足之計不以聲利自累若厭于心何日而足故東坡嘗曰知安則榮知足則富避名全節善始善終在圓通得之矣行實

圓通訥和尚曰璧者命在杖失杖則顛渡者命在舟失舟則溺凡林下人自無所守挾外勢以爲重者一旦失其所挾皆不能免顛溺之患廬山野錄

圓通訥曰昔百丈大智禪師建叢林立規矩欲救像季不正之弊曾不知像季學者盜規矩以破百丈之叢林上古之世雖巢居穴處人人自律大智之後雖高堂廣廈人人自廢故曰安危德也興亡數也苟德可將何必叢林苟數可憑焉用規矩野錄

圓通謂大覺曰古聖治心於未萌防情於未亂蓋預備則無患所以重門擊柝以待暴客而取諸豫也事預爲之則易卒爲之固難古之賢哲有終身之憂而無一朝之患者誠在於斯九峯集

卷七　四

大覺璉和尚曰玉不琢不成器人不學不知道今之所以知古後之所以知先善者可以爲法惡者可以爲戒歷觀前輩立身揚名於當世者鮮不學問而成之矣九峯集

大覺曰妙道之理聖人嘗寓之於易至周衰先王之法壞禮義亡然後奇言異術間出而亂俗遺我釋迦入中土醇以第一義示人而始末設爲慈悲以化羣生亦所以趨於時也自生民以來淳朴未散則三皇之教簡而素春也及情竇日鑿五常之教詳而文夏也時與世異情隨日遷故三王之教密而嚴秋也昔商周之誥誓後世學者故有不能曉比當時之民聽之而不違則俗與今如何也及其弊而爲秦漢也則無所不至矣故天下有不忍願聞者於是我佛如來一推之以性命之理冬也天有四時循環以生成萬物聖人設教迭相扶持以化成天下亦由是而已矣然至其極也皆不能無弊弊者迹也要當有聖賢者世起而救之自秦漢以來千有餘載風俗靡靡愈薄聖人之教列而鼎立互相詆訾大道寥寥莫之返良可嘆也答侍郎孫莘老書

卷七　五

大覺曰夫爲一方主者欲行所得之道而利於人先須克己惠物下心於一切然後視金帛如糞土則四衆尊而歸之矣與九仙澥和尚書

大覺曰前輩有聰明之資無安危之慮如石門聰棲賢舜二人者可爲戒矣然則人生定業固難明辨細詳其原安得不知其爲忽慢不思之過歟故曰禍患藏於隱微發於人之所忽用是觀之尤宜謹畏九峯集

雲居舜和尚字老夫住廬山棲賢日以郡守槐都官私忿羅横逆民其衣往京都訪大覺至山陽楚州也阻雪旅邸一夕有客携二僕破雪而至見老夫如舊識已而易衣拜於前老夫問之客曰昔在洞山隨師荷擔之漢陽幹僕宋榮也老夫共語嚋昔字嗟嘆之久凌晨

備餽贈白金五兩仍喚一僕客曰此兒来往京城數矣道途間關備悉師行固無慮乎老夫由是得達輦下推此益知其二人平昔所存矣九峯集

大覺曰舜老夫賦性簡直不識權衡貨殖等事日有定課曾不少易雖炙燈掃地皆躬爲之嘗曰古人有一日不作一日不食之戒予何人也雖垂老其志益堅或曰何不使左右人老夫曰經涉寒暑起坐不常不欲勞之舜老夫曰傳持此道所貴一切真實別邪正去妄情乃治心之實識因果明罪福乃操履之實弘道德接方来乃住持之實量才能請執事乃用人之實察言行定可否乃求賢之實不存其實徒衒虛名無益於理是故人之操履惟要誠實苟執之不渝雖夷險可以一致

桼七　六

二事坦然庵集

舜老夫謂浮山遠録公曰欲究無上妙道窮則益堅老當益壯不可循俗苟竊聲利自喪至德夫玉貴潔潤故丹紫莫能渝其質松表歲寒霜雪莫能凋其操是知節義爲天下之大惟公標致可尚得不自強古人云逸翮獨翔孤風絕侶宜其然矣廣録

浮山遠和尚曰古人親師擇友曉夕不敢自怠至於執爨負舂陸沈賤役未嘗憚勞予在葉縣備曾試之然一有顧利害較得失之心則依違姑息靡所不至且身既不正又安能學道乎岳侍者法語

遠公曰夫天地之間誠有易生之物使一日暴之十日寒之亦未見有能生者無上妙道昭昭然在於心目之間故不難見要在志之堅行之力坐立可待其或一日信而十日疑之朝則勤而夕則憚之豈獨目前難見乎恐終其身而背之矣雲首座書

遠公曰住持之要莫先審取捨取捨之極定於內安危之萌定於外矣然安非一日之安危非一日之危皆從積漸不可不察以道德住持積道德以禮義住持積禮義以刻剝住持積怨恨怨恨積則中外離背禮義積則中外和悅道德積則中外感服是故道德禮義洽則中外樂刻剝怨恨極則中外哀夫哀樂之感禍福斯應矣

桼七　七

遠公曰住持有三要曰仁曰明曰勇仁者行道德興教化安上下悅往来明者遵禮義識安危察賢愚辨是非勇者事果決斷不疑姦必除佞必去仁而不明如有田不耕明而不勇如有苗不耘勇而不仁猶知刈而不知種三者備則叢林興缺一則衰缺二則危三者無一則住持之道廢矣二事與淨因臻和尚書

遠公曰智愚賢不肖如水火不同器寒暑不同時蓋素分也賢智之士醇懿端厚以道德仁義是謀發言行事惟恐不合人情不通物理不肖之者姦險詐佞矜己逞能嗜慾苟利一切不顧故禪林得賢者道德修綱紀立遂成法席廁一不肖者在其間攪群亂衆中外不安雖大智禮法縱有何用智愚賢不肖優劣如此爾烏得不擇焉惠力芳和尚書

遠公曰住持居上當謙恭以接下執事在下要盡情以奉上上下既和則住持之道通矣居上者驕倨自尊在下者怠慢自疎上下之

情不通則住持之道塞矣古德住持閒暇無事與學者從容議論靡所不至由是一言半句載于傳記逮今稱之其故何哉一則欲使上情下通道無壅蔽二則預知學者才性能否其於進退之間皆合其宜自然上下雍肅

叅七

遐邇皈敬叢林之興由此致耳 與青華嚴書

八

遠公謂道吾真曰學未至於道衒耀見聞馳騁機解以口舌辯利相勝者猶如廁屋塗污丹艧秪增其臭耳 西湖記聞

遠公謂演首座曰心爲一身之主萬行之本心不妙悟妄情自生妄情既生見理不明見理不明是非謬亂所以治心須求妙悟悟則神和氣靜容敬色莊妄想情慮皆融爲真心矣以此治心心自靈妙然後導物指迷孰不從化 浮山實錄

五祖演和尚曰今時叢林學道之士聲名不揚匪爲人之所信者蓋爲梵行不清白爲人不諦當輙或苟求名聞利養乃廣衒其華飾遂被識者所譏故蔽其要妙雖有道德如佛祖聞見疑而不信矣爾輩他日若有把茅蓋頭當以此而自勉 佛鑒與佛果書

演祖曰師翁初住楊岐老屋敗椽僅蔽風雨適臨冬莫雪霰滿床居不遑處衲子投誠願充修造師翁却之曰我佛有言時當減劫高岸深谷遷變不常安得圓滿如意自求稱足

叅七

汝等出家學道做手脚未穩已是四五十歲

九

詎有閒工夫事豐屋耶竟不從翌日上堂曰楊岐乍住屋壁踈滿牀盡撒雪珍珠縮却項暗嗟吁翻憶古人樹下居 廣錄

演祖曰衲子守心城奉戒律日夜思之朝夕行之行無越思思無越行有其始而成其終猶耕者之有畔其過鮮矣

演祖曰所謂叢林者陶鑄聖凡養育才器之地教化之所從出雖群居類聚率而齊之各有師承今諸方不務守先聖法度好惡偏情多以己是革物使後輩當何取法 二事坦然集

演祖曰利生傳道務在得人而知人之難聖哲所病聽其言而未保其行求其行而恐遺其才自非素與交遊備詳本末探其志行觀其器能然後守道藏用者可得而知沽名飾貌者不容其僞縱其潛密亦見淵源夫觀探詳聽之理固非一朝一夕之所能所以南嶽讓見大鑒之後猶執事十五秋馬祖見讓之時亦相從十餘載是知先聖授受之際固非淺薄所敢傳持如一器水傳於一器始堪克紹洪規如當家種草此其觀探詳聽之理明驗也豈容巧言令色便僻諂媚而充選者哉 圓悟書

演祖曰住持大柄在惠與德二者兼行廢一不可惠而罔德則人不敬德而罔惠則人不懷苟知惠之可懷加其德以相濟則所敷之惠適足以安上下誘四來苟知德之可敬加其惠以相資則所持之德適足以紹先覺導愚迷故善住持者養德以行惠宣惠以持德

叅七

十

德而能養則不屈惠而能行則有恩由是德與惠相蓄惠與德互行如此則德不用修而敬同佛祖惠不勞費而懷如父母斯則湖海有志於道者孰不來歸住持將傳道德興教化不明斯要而莫之得也 與佛眼書

演祖自海會遷東山太平佛鑑龍門佛眼二人請山頭省覲祖集耆舊主事備湯果夜話祖問佛鑑舒州熟否對曰熟祖曰太平熟否對曰熟祖曰諸莊共收稻多少佛鑑籌慮間祖正色厲聲曰汝濫爲一寺之主事無巨細悉要究心常住歲計一衆所係汝猶罔知其他細務不言可見山門執事知因識果若師翁輔慈明師祖乎汝不思常住物重如山乎蓋演祖尋常機辯峻捷佛鑑既執弟子禮應對含緩乃至如是古人云師嚴然後所學之道尊故東山門下子孫多賢德而超邁者誠源遠而流長也（耿龍學與高菴書）

演祖見衲子有節義而可立者室中峻拒不假辭色察其偏邪諂佞所爲猥屑不可教者愈加愛重人皆莫測焉乎蓋祖之取捨必有道矣（耿龍學跋法語）

卷七　十一

演祖曰古人樂聞已過喜於爲善長於包荒厚於隱惡謙以交友勤以濟衆不以得喪二其心所以光明碩大照映今昔矣（巻雲源書）

演祖謂佛鑑曰住持之要臨衆貴在豐盈處已務從簡約其餘細碎悉勿關心用人深以推誠擇言故須取重言見重則主者自尊人推誠則衆心自感尊則不嚴而衆服感則不令而自成自然賢愚各通其懷小大皆奮其力與夫持以勢力迫以驅喝不得已而從之者何啻萬倍哉（與佛鑒書見嗒序者日錄）

演祖謂郭功輔曰人之性情固無常守隨化日遷自古佛法雖隆替有數而興衰之理未有不由教化而成昔江西南嶽諸祖之利物也扇以淳風節以清淨被以道德教以禮義使學者收視聽塞邪僻絕嗜慾忘利養所以日遷善遠過道成德備而不自知今之人不如古之人遠矣必欲參究此道要須確志勿易以悟爲期然後禍患得喪付之造物不可苟免豈可預憂其不成而不爲之耶纔有絲毫顧慮萌于胸中不獨今生不了以至千生萬劫無有成就之時（坦然菴集）

功輔自當塗（太平州也）絕江訪白雲端和尚于海會白雲問公牛淳乎公曰淳矣白雲叱之公拱而立白雲曰淳乎淳乎南泉大溈無異此也仍贈以偈曰牛来山中水足草足牛出山去東觸西觸又曰上大人化三千可知禮也（行狀）

白雲謂功輔曰昔翠巖真點胸畝味禪觀以口舌辯利呵罵諸方未有可其意者而大法實不明了一日金鑾善侍者見而笑曰師兄參禪雖多而不妙悟可謂癡禪矣（白雲夜話）

卷七　十二

白雲曰道之隆替豈常耶在人弘之耳故曰操則存捨則亡然非道去人而人去道也古之人處山林隱朝市不牽於名利不惑於聲色遂能清振一時美流萬世豈古之可爲今之不可爲也由教之未至行之不力耳或謂古人淳朴故可教今人浮薄故不可教斯實鼓惑之言誠不足稽也（答功輔書）

白雲謂無爲子曰可言不可行不若勿言可行不可言不若勿行發言必慮其所終立行必稽其所蔽於是先哲謹於言擇於行發言非苟顯其理將啓學者之未悟立行非獨善其身將訓學者之未成所以發言有類立行有禮遂能言不集禍行不招辱言則爲經行

則爲法故曰言行乃君子之樞機治身之大本動天地感鬼神得不敬乎白雲廣錄

白雲謂演祖曰禪者智能多見於巳然不能見於未然止觀定慧防於未然之前作止任滅覺於巳然之後故作止任滅所用易見止觀定慧所爲難知惟古人志在於道絕念於未萌雖有止觀定慧作止任滅皆爲本末之論也所以云若有毫端許言於本末者皆爲自欺此古人見徹處而不自欺也實錄

卷七　十三

白雲曰多見衲子未嘗經及遠大之計予恐叢林自此衰薄矣楊岐先師每言上下偷安最爲法門大患予昔隱居歸宗書堂披閱經史不啻數百過目其簡編弊故極矣然每開卷必有新獲之意予以是思之學不負人如此白雲實錄

白雲初住九江承天次遷圓通年尚甚少時晦堂在寶峰謂月公晦曰新圓通洞徹見元不忝楊岐之嗣惜乎發用太早非叢林福公晦因問其故晦堂曰功名美器造物惜之不與人全人固欲之天必奪之逮白雲終于舒之海會方五十六歲識者謂晦堂知幾知微真哲人矣湛堂記聞

晦堂心和尚叅月公晦于寶峰公晦洞明楞嚴深肓海上獨步晦堂每聞一句一字如獲至寶喜不自勝衲子中間有竊議者晦堂聞之曰抑彼所長礪我所短吾何慊焉英邵武曰晦堂師兄道學爲禪衲所宗猶以尊德自勝爲強以未見未聞爲媿使叢林自廣而侮於人者有所矜式豈小補哉靈源拾遺

晦堂曰住持之要當取其遠大者略其近小者事固未決宜諮詢于老成之人尚疑矣更扣問于識者縱有未盡亦不致甚矣其或主者好逞私心專自取與一旦遭小人所謀罪將誰歸故曰謀在多斷在獨謀之在多可以觀利害之極致斷之在我可以定叢林之是非也與草堂書

卷七　十四

晦堂不赴潙山請延平陳瑩中移書勉之曰古人住持無職事選有德者居之當是任者必將以斯道覺斯民終不以勢位聲利爲之變今學者大道未明各趨異學流入名相遂爲聲色所動賢不肖雜糅不可別白正宜老成者惻隱存心之時以道自任障回百川固無難矣若夫退求靜謐務在安逸此獨善其身者所好非叢林所以望公者出靈源拾遺

晦堂一日見黃龍有不豫之色因逆問之黃龍曰監收未得人晦堂遂薦感副寺黃龍曰感尚暴恐爲小人所謀晦堂曰化侍者稍廉謹黃龍謂化雖廉謹不若秀莊主有量而忠靈源嘗問晦堂黃龍用一監收何過慮如此晦堂曰有國有家者未嘗不本此豈持黃龍爲然先聖亦曾戒之大爲方變須比戒哉西三人也通卷堂記

晦堂謂朱給事世英曰予初入道自恃甚易逮見黃龍先師後退思日用與理矛盾者極多遂力行之三年雖祁寒溽暑確志不移然後方得事事如理而今咳唾掉臂也是祖師西來意章江集

卷七　十五

朱世英問晦堂曰君子不幸小有過差而闇見指目之不暇小人終日造惡而不以爲然其故何哉晦堂曰君子之德比美玉焉有瑕生內必見於外故見者稱異不得不指目也

若夫小人者日用所作無非過惡又安用言之 章江集

晦堂曰聖人之道如天地育萬物無有不備於道者衆人之道如江河淮濟山川陵谷草木昆蟲各盡其量而已不知其外無有不備者夫道豈二耶由得之淺深成有小大耶 答張無盡書

晦堂曰久廢不可速成積弊不可頓除優游不可久戀人情不能恰好禍患不可苟免夫爲善知識達此五事涉世可無悶矣 與祥和尚書

晦堂曰先師進止嚴重見者敬畏衲子因事請假多峻拒佛從惟聞省侍親老氣色穆然見於顏面盡禮津遣其愛人恭孝如此 與謝景溫書

晦堂曰黃龍先師昔同雲峰悅和尚夏居荊南鳳林悅好辯論一日與衲子作喧先師閱經自若如不聞見已而悅詣先師桉頭瞋目責之曰爾在此習善知識量度耶先師稽首謝之閱經如故 已上並見靈源拾遺

黃龍南和尚曰予昔同文悅遊湖南見衲子擔籠行脚者悅蹙頞已而呵曰自家閨閤中物不肯放下返累及他人擔夯無乃太勞乎 林間錄

黃龍曰住持要在得衆得衆要在見情先佛言人情者爲世之福田蓋理道所由生也故時之否泰事之損益必因人情情有通塞則否泰生事有厚薄則損益至惟聖人能通天下之情故易之別卦乾下坤上則曰泰乾上坤下則曰否其取象損上益下則曰益損下益上則曰損夫乾爲天坤爲地天在下而地在上位固乖矣而返謂之泰者上下交故也主在上而賓處下義固順矣而返謂之否者上下不交故也是以天地不交庶物不育人情不交萬事不和損益之義亦由是矣夫在人上者能約己以裕下下必悅而奉上矣豈不謂之益乎在上者蔑下而肆諸己下必怨而叛上矣豈不謂之損乎故上下交則泰不交則否自損者人益自益者人損情之得失豈容易乎先聖嘗喻人爲舟情爲水水能載舟亦能覆舟水順舟浮違則沒矣故住持得人情則興失人情則廢全得而全興全失而全廢故同善則福多同惡則禍甚善惡同類端如貫珠興廢象行明若觀日斯歷代之元龜也 與黃檗勝書

黃龍謂荆公曰凡操心所爲之事常要面前路徑開闊使一切人行得始是大人用心若也險隘不通不獨使他人不能行兼自家亦無措足之地矣 章江集

黃龍曰夫人語默舉措自謂上不欺天外不欺人內不欺心誠可謂之得矣然猶戒謹乎獨居隱微之間果無纖毫所欺斯可謂之得矣 答荆公書

黃龍曰夫長老之職乃道德之器先聖建叢林陳紀綱立名位選擇有道德衲子命之曰長老者將行其道德非苟竊是明也慈明先師嘗曰與其守道老死丘壑不若行道領衆於叢林豈非善守長老之職者則佛祖之道德存歟 與翠岩真書

黃龍謂隱士潘延之曰聖賢之學非造次可

成須在積累積累之要惟專與勤屏絕嗜好行之勿倦然後擴而充之可盡天下之妙 龍山廣錄

潘延之聞黃龍法道嚴密因問其要黃龍曰父嚴則子敬今日之規訓後日之模範也譬治諸地隆者下之窪者平之彼將登于千仞之山吾亦與之俱困而極於九淵之下吾亦與之俱伎之窮妄之盡彼則自休也又曰姁之嫗之春夏所以生育也霜之雪之秋冬所以成熟也吾欲無言可乎 林間錄

黃龍室中有三關語衲子少契其機者脫有訓對惟斂目危坐殊無可否延之益扣之黃龍曰已過關者掉臂而去從關吏問可否此未透關者也 林間錄

黃龍曰道如山愈升而愈高如地愈行而愈遠學者卑淺盡其力而止耳惟有志於道者乃能窮其高遠其他孰與焉 記聞

泰七　十八

黃龍曰古之天地日月猶今之天地日月古之萬物性情猶今之萬物性情天地日月固無易也萬物性情固無變也道胡爲而獨變乎嗟其未至者厭故悅新捨此取彼猶適越者不之南而之北誠可謂異於人矣然徒勞其心苦其身其志愈勤其道愈遠矣 道巖壁記

黃龍謂英邵武曰志當歸一久而勿退他日必知妙道所歸其或心存好惡情縱邪僻雖有志氣如古人予終恐不得見其道矣 壁記

寶峰英和尚曰諸方老宿批判先覺語言拈提公案猶如捧土培泰山掬水沃東海然彼豈賴此以爲高深耶觀其志在益之而不自知非其當也 廣錄

英邵武每見學者恣肆不懼因果嘆息久之曰勞生如旅泊住則隨緣去則亡矣彼所得能幾何爾輩不識廉恥干犯名分汚瀆宗教乃至如是大丈夫志在恢弘祖道誘掖後來不應私擅己慾無所避忌媒一身之禍造萬劫之殃三途地獄受苦者未是苦也向袈裟下失却人身實爲苦也 壁記

泰七　十九

英邵武謂晦堂曰凡稱善知識助佛祖揚化使衲子迴心向道移風易俗固非淺薄者之所能爲末法比丘不修道德少有節義往往苞苴骯髒搖尾乞憐追求聲利於權勢之門一旦業盈福謝天人厭之玷汚正宗爲師友累得不太息晦堂頷之

英邵武謂潘延之曰古之學者治心今之學者治迹然心與迹相去霄壤矣

英邵武謂真淨文和尚曰物暴長者必夭折功速成者必易壞不推久長之計而造卒成之功皆非遠大之資夫天地最靈猶三載再閏乃成其功備其化況大道之妙豈倉卒而能辦哉要在積功累德故曰欲速則不達細行則不失美成在久遂有終身之謀聖人云信以守之敏以行之忠以成之事雖大而必濟昔喆侍者夜坐不睡以圓木爲枕小睡則枕轉覺而復起安坐如故率以爲常或謂用心太過喆曰我於般若緣分素薄若不刻苦勵志恐爲妄習所牽況夢幻不真安得爲久長計予昔在湘西目擊其操履如此故叢林服其名敬其德而稱之 靈源拾遺

真淨文和尚久參黃龍初有不出人前之言後受洞山請道過西山訪香城順和尚順戲

之曰諸葛昔年稱隱者茅廬堅請出山來松花若也沾春力根在深岩也着開真淨謝而退（順語錄）

真淨舉廣道者住五峯與議廣疎拙無應世才遽廣住持精以治己寬以臨衆未幾百廢具舉衲子往來競爭喧傳真淨聞之曰學者何易毀譽邪予每見叢林竊議曰那箇長老行道安衆那箇長老不侵用常住與衆同甘苦夫稱善知識爲一寺之主行道安衆不侵常住與衆甘苦固當爲之又何足道如士大夫做官爲國安民乃曰我不受贓不擾民且不受贓不擾民豈分外事耶（山堂小叅）

真淨住歸宗每歲化主納疏布帛雲委真淨視之顰蹙已而嘆曰信心膏血予慙無德何以克當（李商老日涉記）

真淨曰末法比丘鮮有節義每見其高談闊論自謂人莫能及逮乎一飯之惠則始異而終輔之先毀而後譽之求其是曰是非曰非中正而不隱者少矣（壁記）

真淨曰比丘之法受用不宜豐滿豐滿則溢稱意之事不可多諆多諆終敗將有成之必有壞之予見黃龍先師應世四十年語默動靜未嘗以顏色禮貌文才牢籠當世衲子唯確有見地履實踐真者委曲成褫之其慎重真得古人體裁諸方罕有倫比故今日臨衆無不取法（日涉記）

真淨住建康保寧舒王齋襯素縑因問侍僧此何物對曰紡絲羅真淨曰何用侍僧曰堪做袈裟真淨指所衣布伽黎曰我尋常披此見者亦不甚嫌惡即令送庫司估賣供衆其不事服飾如此（日涉記）

真淨謂舒王曰日用是處力行之非則固止之不應以難易移其志苟以今日之難掉頭弗顧安知他日不難於今日乎（日涉記）

真淨聞一方有道之士化去惻然嘆息至於泣涕時湛堂爲侍者乃曰物生天地間一兆形質枯死殘蠹似不可逃何苦自傷真淨曰法門之興賴有德者振之今皆亡矣叢林衰替用此可卜（日涉記）

湛堂準和尚初叅真淨常炙燈帳中看讀真淨呵曰所謂學者求治心也學雖多而心不治縱學而奚益而況百家異學如山之高海之深子若爲盡之今弃本逐末如賊使貴恐妨道業直須杜絕諸緣當求妙悟他日觀之如推門入曰故不難矣湛堂即時屏去所習畀注禪觀一日聞衲子讀諸葛孔明出師表豁然開悟凝滯頓釋辯才無礙在流輩中鮮有過者

湛堂曰有道德者樂於衆無道德者樂於身樂於衆者長樂於身者亡今稱住持者多以好惡臨衆故衆人拂之求其好而知其惡惡而知其好者鮮矣故曰與衆同憂樂同好惡者義也義之所在天下孰不歸焉（二事頻可贅疣集）

禪林寶訓卷第一

禪林寶訓卷第二　忝八

東吳沙門　淨善　重集

湛堂曰道者古今正權善弘道者要在變通不知變者拘文執教滯相殢情此皆不達權變故僧問趙州萬法歸一一歸何處州云我在青州做領布衫重七斤謂古人不達權變能若是之酧酢聖人云幽谷無私遂至斯響洪鍾虡受扣無不應是知通方上士將返常合道不守一而不應變也（與李商老書）

湛堂曰學者求友須是可為師者時中長懷尊敬作事取法期有所益或智識差勝於我亦可相從警所未逮萬一與我相似則不如無也（寶峯實錄）

湛堂曰祖庭秋晚林下人不為囂浮者固自難得昔真如住智海嘗言在湘西道吾時衆雖不多猶有老衲數輩履踐此道自大溈來此不下九百僧無七五人會我說話予以是知得人不在衆多也（實錄）

湛堂曰惟人履行不可以一訓一詰固能盡知蓋口舌辯利者事或未可信辭語拙訥者理或不可窮雖窮其辭恐未窮其理能服其口恐未服其心惟人難知聖人所病況近世衲子聰明不務通物情視聽多只伺過隙與衆違欲與道乖方相尚以欺相冒以詐使佛祖之道靡靡而愈薄殆不可救矣（答曾直書）

湛堂謂妙喜曰像季比丘外多徇物內不明心縱有弘為皆非究境蓋所附卑猥而使然如搏牛之䖟飛止數步若附驥尾便有追風逐日之能乃依托之勝也是故學者居必擇處遊必就士遂能絕邪僻近中正聞正言也

昔福嚴雅和尚每愛真如喆標致可尚但未知所附者何人一日見與大寧寬蔣山元翠巖真偕行雅喜不自勝從容謂喆曰諸大士法門龍象子得從之遊異日支吾道之傾頹扶祖教之利濟固不在予多囑也（日涉記）

湛堂謂妙喜曰參禪須要識慮高遠志氣超邁出言行事持信於人勿隨勢利苟枉自然不為朋輩描摸時所上下也（寶峯記聞）

湛堂曰予昔同靈源侍晦堂于章江寺靈源一日與二僧入城至晚方歸晦堂因問今日何往靈源曰適往大寧來時死心在旁厲聲呵曰參禪欲脫生死發言先要誠實清兄何得妄語靈源面熱不敢對自爾不入城郭不妄發言予固知靈源死心皆良器也（日涉記）

湛堂曰靈源好閱經史食息未嘗少憩僅能背諷乃止晦堂因呵之靈源曰嘗聞用力多者收功遠故黃太史魯直曰清兄好學如饑渴之嗜飲食視利養紛華若惡臭蓋其誠心自然非特爾也（贊苑集）

靈源清和尚住舒州太平每見佛眼臨衆周密不甚失事因問其要佛眼曰用事寧失於寬勿失於急寧失於略勿失於詳急則不可救詳則無所容當持之於中道待之以含緩庶幾為臨衆行事之法也（拾遺）

靈源謂長靈卓和尚曰道之行固自有時昔慈明放意於荊楚間含恥忍垢見者忽之慈明笑而已有問其故對曰連城與瓦礫相觸予固知不勝矣逮見神鼎後譽播叢林終起臨濟之道嗟乎道與時也苟可強乎（筆帖）

靈源謂黃太史曰古人云抱火措于積薪之

下而寢其上火未及然因以爲安此誠媮安危之機死生之理明如杲日間不容髮夫人平居燕處罕以生死禍患爲慮一旦事出不測方頓足扼腕而救之終莫能濟矣筆帖

靈源謂佛鑑曰凡接東山師兄書未嘗言世諦事唯叮嚀忘軀弘道誘掖後來而已近得書云諸莊旱損我總不憂只憂禪家無眼今夏百餘人室中舉箇狗子無佛性話無一人會得此可爲憂至哉斯言與憂院門不辦怕官人嫌責慮聲位不揚恐徒屬不盛者實霄壤矣每念此稱實之言豈復得聞吾姪爲嫡嗣能力振家風當慰宗屬之望是所切禱竹帖者日錄

靈源曰磨礱砥礪不見其損有時而盡種樹畜養不見其益有時而大積德累行不知其善有時而用弃義背理不知其惡有時而亡學者果熟計而緩踐之成大器播美名斯今古不易之道也筆帖

靈源謂古和尚曰禍福相倚吉凶同域惟人自召安可不思或專己之喜怒而臨於含容或私心靡費而從人之所欲皆非住持之急茲實恣肆之悠漸禍害之基源也筆帖

靈源謂伊川先生曰禍能生福福能生禍禍生於福者緣處災危之際切於思安深於求理遂能祇畏敬謹故福之生也宜矣福生於禍者緣居安泰之時縱其奢欲肆其驕怠尤多輕忽侮慢故禍之生也宜矣聖人云多難成其志無難喪其身得乃喪之端喪乃得之理是知福不可屢徼倖得不可常覬覦居福以慮禍則其福可保見得而慮喪則其得必臻故君子安不忘危理不忘亂者也筆帖

靈源謂伊川先生曰夫人有惡其跡而畏其影卻背而走者然走愈急迹愈多而影愈疾不如就陰而止影自滅而迹自絕矣日用明此可坐進斯道筆帖

靈源曰凡住持位過其任者鮮克有終蓋福德淺薄量度狹隘聞見鄙陋又不能從善務義以自廣而致然也日錄

靈源聞覺範貶竄嶺海嘆曰蘭植中塗必無經時之翠柱生幽壑終抱彌年之丹古今才智喪身譏謗罹禍者多求其與世浮沈能保其身者少故聖人言當世聰明深察而近於死者好議人者也博辯宏大而危其身者好發人之惡也在覺範有之矣章江集

靈源謂覺範曰聞在南中時究楞嚴特加箋釋非不肖所望蓋文字之學不能洞當人之性源徒與後學障先佛之智眼病在依他作解塞自悟門資口舌則可勝淺聞廓神機則終難極妙證故於行解多致參差而日用見聞尤增隱昧也章江集

靈源曰學者舉措不可不審言行不可不稽察言者未必愚利口者未必智鄙樸者未必悖承順者未必忠故善知識不以辭盡人情不以意選學者夫湖海衲子誰不欲求道於中悟明見理者千百無一其間脩身勵行聚學樹德非三十年而不能致偶一事過差而叢林棄之則終身不可立夫耀乘之珠不能無纇連城之璧寧免無瑕凡在有情安得無欲夫子聖人也猶以五十學易無大過爲言契經則曰不怕念起惟恐覺遲況自聖賢以降

孰無過失哉在善知識曲成則品物不遺矣故曰巧梓順輪桷之用枉直無廢材良御適險易之宜駑驥無失性物既如此人亦宜然若進退隨愛憎之情離合繫異同之趣是由捨繩墨而裁曲直棄權衡而較重輕雖曰精微不能無謬矣

靈源曰善住持者以衆人心爲心未嘗私其心以衆人耳目爲耳目未嘗私其耳目遂能通衆人之志盡衆人之情夫用衆人之心爲心則我之好惡乃衆人好惡故好者不邪惡者不謬又安用私託腹心而甘服其諂媚哉既用衆人耳目爲耳目則衆人聰明皆我聰明故明無不鑒聰無不聞又安用私託耳目而固招其蔽惑耶夫布腹心託耳目惟賢達之士務求己過與衆同欲無所偏私故衆人莫不歸心所以道德仁義流布遐遠者宜其然也而愚不肖之意務求人之過與衆違欲溺於偏私故衆人莫不離心所以惡名險行傳播遐遠者亦宜其然也是知住持人與衆同欲謂之賢拒與衆違欲謂之庸流大率布腹心託耳目之意有殊而善惡成敗相返如此得非求過之情有異任人之道不同者哉

泰八

六

靈源曰近世作長老涉二種緣多見智識不明爲二風所觸喪於法體一應逆緣多觸衰風二應順緣多觸利風既爲二風所觸則喜怒之氣交於心鬱勃之色浮於面是致取辱法門譏誚賢達唯智者善能轉爲攝化之方美導後來如瑯琊和尚往蘇州看范希文因受信施及千餘緡遂遣人陰計在城諸寺僧數皆密送錢同日爲衆檀設齋其即預辭范公是日侵早發船逮天明衆知已去有追至常州而得見者受法利而迴觀此老一舉使姑蘇道俗悉起信心增深道種此所謂轉爲攝化之方與夫竊法位苟利養爲一身之謀者實霄壤也與德和尚書

泰八

七

文正公謂瑯琊曰去年到此思得林下人可語者嘗問一吏諸山有好僧否吏稱北寺瑞光希茂二僧爲佳予曰此外諸禪律中別無耶吏對予曰儒尊士行僧論德業如希茂二人者三十年蹈不越閫衣惟布素聲名利養了無所滯故邦人高其操履而師敬之若其登座說法代佛揚化機辯自在稱善知識者非頑吏能曉逮暇日訪希茂二上人視其素行一如吏言予退思舊稱蘇秀好風俗今觀老吏尚能分君子小人優劣況其識者耶瑯琊曰若吏所言誠爲高議請記之以曉未聞瑯琊別錄

靈源曰鍾山元和尚平生不交公卿不苟名利以卑自牧以道自樂士大夫初勉其應世元曰苟有良田何憂晚成第恐乏才具耳荆公聞之曰色斯舉矣翔而後集在元公得之矣贊殊集

靈源曰先哲言學道悟之爲難既悟守之爲難既守行之爲難今當行時其難又過於悟守蓋悟守者精進堅卓勉在己躬而已惟行者必等心死誓以損己益他爲任若心不等誓不堅則損益倒置便墮爲流俗阿師是宜祗畏

靈源曰東山師兄天資特異語默中度尋常出示語句其理自勝諸方欲效之不詭俗則

淈陋終莫能及求於古人中亦不可得然猶謙光導物不啻饑渴嘗曰我無法寧克勤諸子真法門中罪人矣

靈源道學行義純誠厚德有古人之風安重寡言尤為士大夫尊敬嘗曰衆人之所忽聖人之所謹況為叢林主助宣佛化非行解相應詎可為之要在時時檢責勿使聲名利養有萌於心僭法令有所未孚衲子有所未服當退思脩德以待方來未見有身正而叢林不治者所謂觀德人之容使人之意消誠實在茲記聞

靈源謂圓悟曰衲子雖有見道之資若不深蓄厚養發用必峻暴非特無補教門將恐有招禍辱圓悟禪師曰學道存乎信立信在乎誠存誠於中然後俾衆無惑存信於己可以教人無欺惟信與誠有補無失是知誠不一則心莫能保信不一則言莫能行古人云衣食可去誠信不可失惟善知識當教人以誠信且心既不誠事既不信稱善知識可乎易曰惟天下至誠遂能盡其性能盡其性則能盡人之性而自既不能盡於己欲望盡於人衆必紿而不從自既不誠於前而曰誠於後衆必疑而不信所謂割髮宜及膚剪爪宜侵體良以誠不至則物不感損不至則益不臻蓋誠與信不可斯須去已也明矣與廣察陀書

圓悟曰人誰無過過而能改善莫大焉從上皆稱改過為賢不以無過為美故人之行事多有過差上智下愚俱所不免唯智者能改過遷善而愚者多蔽過飾非遷善則其德日新是稱君子飾過則其惡彌著斯謂小人是以聞義能徙常情所難見善樂從賢德所尚望公相忘於言外可也與文主簿

圓悟曰先師言做長老有道德感人者有勢力服人者猶如鸞鳳之飛百禽愛之虎狼之行百獸畏之其感服則一其品類固霄壤矣餐疣集

圓悟謂隆藏主曰欲理叢林而不務得人之情則叢林不可理務得人之情而不勤於接下則人情不可得務勤接下而不辨賢不肖則下不可接務辨賢不肖而惡言其過悅順其已則賢不肖不可辨惟賢達之士不惡言過不悅順已惟道是從所以得人情而叢林理矣廣錄

圓悟曰住持以衆智為智衆心為心恒恐一物不盡其情一事不得其理孜孜訪納惟善是求當問理之是非詎論事之大小若理之是雖靡費大而作之何傷若事之非雖用度小而除之何害蓋小者大之漸微者著之萌故賢者慎初聖人存戒涓涓不遏終變桑田炎炎靡除卒燎原野流熇既盛禍災已成雖欲救之固無及矣古云不矜細行終累大德此之謂也與佛智書

圓悟謂元布袋曰凡稱長老之職助宣佛化常思以利濟為心行之而無矜則所及者廣所濟者衆然一有矜己逞能之心則僥倖之念起而不肖之心生矣雙林石刻

圓悟謂妙喜曰大凡舉措當謹始終故善作者必善成善始者必善終謹終如始則無敗事古云惜乎衣未成而轉為裳行百里之半於九十斯皆嘆有始而無終也故曰靡不有

初鮮克有終昔晦堂老叟曰黃龍勝和尚亦奇衲子但晚年謬耳觀其始得不謂之賢（雲門庵集）

圓悟謂佛鑑曰白雲師翁動用舉措必稽往古嘗曰事不稽古謂之不法予多識前言往行遂成其志然非特好古蓋今人不足法先師每言師翁執古不知時變師翁曰變故易常乃今人之大患予終不為也（蛾和尚日錄）

佛鑑懃和尚自太平遷智海郡守曾公元禮問孰可繼住持佛鑒舉昺首座公欲得一見佛鑑曰昺為人剛正於世邈然無所嗜好請之猶恐弗從詎肯自來耶公固邀之昺曰此所謂呈身長老也竟逃于司空山公顧謂佛鑒曰知子莫若父即命諸山堅請抑不得已而應命（蛾侍者日錄）

佛鑒謂詢佛燈曰高上之士不以名位為榮達理之人不為抑挫所困其有承恩而效力見利而輸誠皆中人以下之所為（日錄）

十一

佛鑒謂昺首座曰凡稱長老要須一物無所好一有所好則被外物賊矣好嗜慾則貪愛之心生好利養則奔競之念起好順從則阿諛小人合好勝負則人我之山高好掊克則嗟怨之聲作總而窮之不離一心心若不生萬法自泯平生所得莫越於斯汝宜勉旃規正來學（南華石刻）

佛鑑曰先師節儉一鉢囊鞋袋百綴千補猶不忍棄置嘗曰此二物相從出關僅五十年矣詎肯中道棄之有泉南悟上座送褐布裰自言得之海外冬服則溫夏服則涼先師曰老僧寒有紫炭紙衾熱有松風水石蓄此奚為終却之（日錄）

佛鑑曰先師聞眞淨遷化設位辦供哀哭過禮嘆曰斯人難得見道根柢不滯枝葉惜其早亡殊未聞有繼其道者江西叢林自此寥耳（日錄）

佛鑑曰先師言白雲師翁平生疏通無城府顧義有可為者踴躍以身先之好引拔賢能不喜附離苟合一榻翛然危坐終日嘗謂疑侍者曰守道安貧衲子素分以窮達得喪移其所守者未可語道也（日錄）

佛鑑曰為道不憂則操心不遠處身常逸則用志不大古人歷艱難嘗險阻然後享終身之安蓋事難則志銳刻苦則慮深遂能轉禍為福轉物為道多見學者逐物而忘道背明而投暗於是飾己之不能而欺人以為智強人之不逮而侮人以為高以此欺人而不知人不可欺以此掩人而不知有不可掩之公論故自智者人惡之自高者人下之惟賢者不然謂事散而無窮能涯而有盡欲以有盡之智而周無窮之事則識有所偏神有所困故於大道必有所闕焉（與秀紫芝書）

十二

佛鑒謂龍牙才和尚曰欲革前人之弊不可亟去須因弊而革之使小人不疑則庶無怨恨予嘗言住持有三訣見事能行果斷三者缺一則見事不明終為小人忽慢住持不振矣

佛鑒曰凡為一寺之主所貴操履清淨持大信以待四方衲子差有毫髮猥媟之事於己不去遂被小人窺覦雖有道德如古人則學者疑而不信矣（山堂小參）

佛鑑曰佛眼弟子唯高菴勁挺不近人情為

人無嗜好作事無黨援清嚴恭謹始終以名節自立有古人之風。近世衲子罕有倫比 與耿龍學書

佛眼遠和尚曰箍衆之容必肅於閑暇之日對賓之語當嚴於私昵之時。林下人發言用事舉措施為先須籌慮然後行之勿倉卒暴用或自不能予決應須諮詢耆舊博問先賢以廣見聞補其未能燭其未曉豈可虛作氣勢專逞貢高自彰其醜苟一行失之于前雖百善不可得而掩於後矣 與真牧書

佛眼曰人生天地間稟陰陽之氣而成形自非應真乘悲願力出現世間其利欲之心似不可卒去惟聖人知不可去人之利欲故先以道德正其心然後以仁義禮智教化隄防之日就月將使其利欲不勝其仁義禮智而全其道德矣 與耿龍學書

佛眼曰學者不可泥於文字語言蓋文字語言依他作解障自悟門不能出言象之表昔逵觀頴初見石門聰和尚室中馳騁口舌之辯聰曰子之所說乃紙上語若其心之精微則未覩其奥當求妙悟悟則超卓傑立不乘言不滯句如師子王哮吼百獸震駭廻觀文字之學何啻以什較百以千較萬也 龍門記

佛眼謂高庵曰百丈清規大槩標正檢邪軌物齊衆乃因時以制後人之情夫人之情猶水也規矩禮法爲隄防隄防不固必致奔突人之情不制則肆亂故去情息妄禁惡止邪不可一時亡規矩然則規矩禮法豈能盡防人之情茲亦助入道之階墀也規矩之立昭然如日月望之者不迷擴乎如大道行之者不惑先聖建立雖殊歸源無異近代叢林有力役規矩者有死守規矩者有蔑視規矩者斯皆背道失理縱情逐惡而致然曾不念先聖救末法之弊禁放逸之情塞嗜慾之端絕邪僻之路故所以建立也 東湖集

佛眼謂高庵曰見秋毫之末者不自見其睫舉千鈞之重者不自舉其身猶學者明於責人昧於恕己者不少異也 真牧集

高菴悟和尚曰予初遊祖山見佛鑑小參謂貪欲瞋恚過如寃賊當以智敵之智猶水也不用則滯滯則不流不流則智不行矣其如貪欲瞋恚何予是時雖年少心知其爲善知識也遂求掛搭 雲居實錄

高庵曰學者所存中正雖百折挫而浩然無憂其或所向偏邪朝夕區區爲利是計予恐堂堂之軀將無措於天地之間矣 真牧集

高庵曰道德仁義不獨古人有之今人亦有之以其智識不明學問不廣根器不淨志氣狹劣行之不力遂被聲色所移使不自覺蓋因妄想情念積習濃厚不能頓除所以不到古人地位耳 與耿龍學書

高庵聞成枯木住金山受用侈靡嘆息久之曰比丘之法所貴清儉豈宜如此徒與後生輩習輕肥者增無厭之求得不愧古人乎 [illegible]

高庵曰住持大體以叢林爲家區別得宜付授當器舉措係安危之理得失關教化之源爲人範模安可容易未見住持弛縱而能使衲子服從法度凌遲而欲禁叢林暴慢昔育王諶遣首座仰山偉貶侍僧載於典文足爲令範今則各徇私欲大隳百丈規繩懈於夙

興多鉄參會禮法或縱貪饕而無忌憚或緣
利養而致喧爭至於便僻醜惡靡所不有烏
乎望法門之興宗教之盛詎可得耶龍昌集
高庵住雲居每見衲子室中不契其機者即
把其袂正色責之曰父母養汝身師友成汝
志無饑寒之迫無征役之勞於此不堅確精
進成辦道業他日何面目見父母師友乎衲
子聞其語有泣涕而不已者其號令嚴整如
此且菴逸事
高庵住雲居聞衲子病移延壽堂咨嗟嘆息
如出諸己朝夕問候以至躬自煎煮不甞不
與食或遇天氣稍寒拊其背曰衣不單乎或
值時暑察其色曰莫太熱乎不幸不救不問
彼之有無常住盡禮津送知事或他辭高庵
叱之曰昔百丈爲老病者立常住爾不病不
死也四方識者高其爲人及退雲居過天台
衲子相從者僅五十輩間有不能往者泣涕
而別蓋其德感人如此山堂小參
高庵退雲居圓悟欲治佛印卧龍庵爲燕休
之所高庵曰林下人苟有道義之樂形骸可

外于以縱心之年正如長庚曉月光影能幾
將且西山廬阜林泉相屬皆予逸老之地何
必有諸已然後可樂耶未幾即曳杖過天台
後終于華頂峯真牧集
高庵曰衲子無賢愚惟在善知識委曲以崇
叅八　十六
其德業歷試以發其器能旌奬以重其言優
愛以全其操歲月積久聲實並豐蓋人皆含
靈惟勤誘致如玉之在璞抵擲則瓦石琢磨
則圭璋如水之發源壅閼則淤泥疏濬則川
澤乃知像季非獨遺賢而不用其於養育勸
奬之道亦有所未至矣當叢林興盛之時皆
是季代棄材在季則愚當興則智故曰人皆
含靈惟勤誘致是知學者才能與時升降好
之則至奬之則崇抑之則衰斥之則絕此學
者道德才能消長之所由也與李都運書
高庵曰教化之大莫先道德禮義住持人尊
道德則學者尚恭敬行禮義則學者恥貪競
住持有失容之慢則學者有凌暴之弊住持
有動色之諍則學者有攻鬬之禍先聖知於
未然遂選明哲之士主於叢林使人具瞻不

論而化故石頭馬祖道化盛行之時英傑之
士出威儀柔嘉雍雍肅肅發言舉令瞬目揚
眉皆可以爲後世之範模者宜其然矣與死心書
高庵曰先師甞言行脚出關所至小院多有
不如意事因思法眼叅地藏明教見神鼎時
叅八　十七
便不見有煩惱也記聞
高庵表裏端勁風格凜然動靜不忘禮法在
衆日屢見侵害殊不介意終身以簡約自奉
室中不妄許可稍不相契必正色直辭以裁
之衲子皆信服甞曰我道學無過人者但平
生爲事無愧於心耳
高庵住雲居見衲子有攻人隱惡者即從容
諭之曰事不如此林下人道爲急務和乃脩
身豈可苟縱愛憎壞人行止其委曲如此師
初不赴雲居命佛眼遣書勉云雲居甲於江
左可以安衆行道似不須固讓師曰自有叢
林巳來學者被遮般名目壞了節義者不爲
不少佛鑒聞之曰高庵去就衲子所不及記聞
高庵勸安老病僧文曰貧道甞閱藏教諦審
佛意不許比丘坐受無功之食生懶墮心起

吾我見每至晨朝佛及弟子持鉢乞食不擇貴賤心無高下俾得福者一切均溥後所稱常住者本爲老病比丘不能行乞者設非少壯之徒可得而食逮佛滅後正法世中亦復如是像季以来中國禪林不廢乞食但推能者爲之所得利養聚爲招提以安廣衆遂輒迷日行乞之規也今聞數刹住持不識因果不安老僧背戾佛旨削弱法門苟不住院老將安歸更不返思常住財物本爲誰置當推何心以合佛心當推何行以合佛行昔佛在日或不赴請留身精舍徧巡僧房看視老病一一致問一一辯置仍勸請諸比丘遞相恭敬隨順方便去其嗔嫌此調御師統理大衆之楷模也今之當代悠用常住資給口體結托權貴仍隔絶老者病者衆僧之物掩爲已

卷八　十八

有佛心佛行渾無一也悲夫悲夫古德云老僧乃山門之標榜也今之禪林百僧之中無一老者老而不納益之壽考之無補反不如夭死願今當代各遵佛語紹隆祖位安撫老病常住有無隨宜供給無使愚昧專權滅裂致招来世短促之報切宜加察

覺範和尚題靈源門榜曰靈源初不願出世隠岸甚牢張無盡奉使江西屢致之不可乆之翻然改曰禪林下衰弘法者多假我偷安不急撑拄之其崩頹跬可須也於是開法於淮上之太平予時東遊登其門叢林之整齊宗風之大振疑百丈無恙時不減也後十五年見此榜于逢原之室讀之凛然如見其道骨山谷爲擘窠大書其有激云嗚呼使天下爲法施者皆遵靈源之語以住持則尚何憂乎祖道不振也哉傳曰人能弘道非道弘人靈源以之 石門集

歸雲本和尚辨佞篇曰本朝富鄭公(弼)問道於投子顒禪師書尺偈頌凡一十四紙碑於台之鴻福兩廊壁間灼見前輩主法之嚴王

卷八　十九

公貴人信道之篤也鄭國公社稷重臣晚年知向之如此而顒必有大過人者自謂於顒有所警發士夫中諦信此道能忘齒屈勢奮發猛利期於徹證而後已如楊大年侍郎李和文都尉見廣慧璉石門聰并慈明諸大老激揚酬唱班班見諸禪書楊無爲之於白雲端張無盡之於兜率悦皆扣關擊節徹證源底非苟然者也近世張無垢侍郎李漢老叅政呂居仁學士皆見妙喜老人登堂入室謂之方外道友愛憎逆順雷揮電掃脫略世俗拘忌觀者斂衽辟易罔窺涯涘然士君子相求於空閑寂寞之濵擬棲心禪寂發揮本有而已後世不見先德楷模專事諛媚曲求進顯凡以住持薦名爲長老者往往書刺以稱門僧奉前人爲恩府取招提之物苞苴獻佞識者閔笑而恬不知恥嗚呼吾沙門釋子一杖一鉢雲行鳥飛非有凍餒之迫子女玉帛之戀而欲折腰擁篲酸寒跼蹐自取辱賤之如此邪稱恩府者出一巳之私無所依據一妄庸唱之於其前百妄庸和之於其後擬爭奉之眞卑小之耳削弱風教莫甚於佞人實姦邪欺僞之漸雖端人正士巧爲其所入則陷身於不義失德於無救可不哀歟破法比丘魔氣所鍾誑誕自若詐現知識身相指禪林大老爲之師承婿當路貴人爲之宗屬申

不請之敬啓壞法之端白衣登床膜拜其下曲違聖制大辱宗風吾道之衰極至於此嗚呼天誅鬼錄萬死奚贖非佞者歟萬禪師原教有云古之高僧者見天子不臣預制書則曰公曰師鍾山僧遠鑾輿及門而牀坐不迎

泰八　二十

虎谿慧遠天子臨潯陽而詔不出山當世待其人尊其德是故聖人之道振後世之慕其高僧者交卿大夫尚不得預下士之禮其出其處不若庸人之自得也況如僧遠之見天子乎況如慧遠之自若乎望吾道與吾人之脩其可得乎存其教而不須其人存諸何以益乎惟此未嘗不涕下淳熈丁酉余謝事顯恩寓居平田西山小塢以日近見聞事多矯偽古風凋落音言不足爲之重輕聊書以自警云　叢林盛事

圓極岑和尚跋云佛世之遠正宗淡薄澆漓風行無所不至前輩凋謝後生無聞叢林典刑幾至掃地縱有扶救之者迓以爲王孿子也今觀疎山本禪師辯佞詞遠而意廣深切著明極能箴其病第妄庸輩智識暗短醉心於邪佞之域必以醍醐爲毒藥也　感事

東山空和尚荅余才茂借脚夫書云向辱枉顧荷愛之厚别後又承惠書益自感愧其本巖穴間人與世漠然才茂似知之今雖作長老居方丈只是前日空上座常住有無一付主事

泰八　二五

出入支籍並不經眼不畜衣鉢不用常住不赴外請不求外援任緣而住初不作明日計才茂既以道舊見稱故當相忘於道今書中說覔數脚夫不知此脚出於常住耶空上座耶若出於空空亦何有若出常住是私用常住一涉私則爲盜豈有善知識而盜用常住乎公既入帝鄉求好事不宜於寺院營此等事公閩人所見所知皆閩之長老一住著院則常住盡盜爲己有或用結好貴人或用資給俗家或用接陪已知殊不念其爲十方常住招提僧物也今之戴角披毛償所負者多此等人先佛明言可不懼哉七年以来寺舍殘廢僧徒寥落皆此等敓額公勿置我於此等輩中公果見信則他寺所許者皆謝而莫取則公之前程未可量也逆耳之言不知以謂如何時寒途中保愛　語錄

浙翁琰和尚云此書真閻老子殿前一本赦書也今之諸方道眼不知若何果能受持此書則他日大有得力處浙翁每以此舉似於人槩隱山亦云常住金穀除供衆之外幾如鴆毒住持人與司其出入者纔霑著則通身潰爛律部載之詳矣古人將錢就庫下回生薑煎藥蓋可見今之踞方丈者非特刮衆人鉢盂中物以恣口腹且將以追陪自己非泛人情又其甚則剜去搜買珍奇廣作人情冀還大刹只恐他日鐵面閻老子與計筭哉　枯崖漫錄

泰八　二二

禪林寶訓卷第二

禪林寶訓卷第三　黍九

東吳沙門　淨善　重集

雪堂行和尚住薦福一日問暫到僧甚處来僧云福州来雪堂云沿路見好長老麽僧云近過信州博山住持本和尚雖不曾拜識好長老也雪堂曰安得知其為好僧云入寺路徑開闢廊廡脩整殿堂香燈不絕晨昏鐘鼓分明二時粥飯精潔僧行見人有禮以此知其為好長老雪堂笑曰本固賢矣然爾亦具眼也直以斯言達于郡守吳公傅朋曰遮僧持論頗類䒹延齡薦張希顏事而閣下之賢不減張忠定公老僧年邁乞請本住持庶幾為林下盛事吳公大喜本即日遷薦福(東湖集苑)(延齡事出皇朝類苑)

雪堂曰金隄千里潰於蟻壤白壁之美離於瑕玷況無上妙道非特金隄白壁也而貪慾瞋恚非特蟻壤瑕玷也要在志之端謹行之精進守之堅確脩之完美然後可以自利而利他也(與王十朋書)

雪堂曰予在龍門時昺鐵面住太平有言昺行脚離鄉未久聞受業一夕遺火為煨燼昺得書擲之於地乃曰徒亂人意耳(東湖集)

雪堂謂晦菴光和尚曰予弱冠之年見獨居士言中無主不立外不正不行此語宜終身踐之聖賢事業備矣予佩其語在家脩身出家學道以至率身臨衆如衡石之定重輕規矩之成方圓捨此則事事失準矣(廣錄見獨居士者即雪堂父也)

雪堂曰高菴臨衆必曰衆中須知有識者予因問其故高菴曰不見溈山道舉措看他上流莫謾隨於庸鄙平生在衆不沉於下愚者皆出此語稠人廣衆中鄙者多識者少鄙者易習識者難親果能自奮志於其間如一人與萬人敵庸鄙之習力盡真挺特沒量漢也予終身踐其言始得不負出家之志(廣錄)

雪堂謂且菴曰執事須權重輕發言要先思慮務合中道勿使偏頗若倉卒暴用鮮克有濟就使得成而終不能萬全予在衆中備見利病惟有德者以寬服人常願後來有志力者審而行之方為美利靈源嘗曰凡人平居內照多能曉了及涉事外馳便乖混融喪其法體必欲思紹佛祖之任啓迪後昆不可不常自檢責也(廣錄)

應菴華和尚住明果雪堂未嘗一日不過從間有竊議者雪堂曰華姪為人不悅利近名不先譽後毀不阿容苟合不佞色巧言加以見道明白去住翛然衲子中難得予固重之(且菴逸事)

雪堂曰學者氣勝志則為小人志勝氣則為端人正士氣與志齊為得道賢聖有人剛狠不受規諫氣使然也端正之士雖強使為不善寧死不二志使然也(廣錄)

雪堂曰高菴住雲居普雲圓為首座一村僧為書記白楊順為藏主通烏頭為知客賢真牧為維那華姪為副寺用姪為監寺皆是有德業者用姪尋常廉約不點常住油華姪因戲之曰異時做長老須是鼻孔端正始得豈可以此為得耶用姪不對用姪處已雖儉與人甚豐接納四来略無惓色高菴一日見之曰監寺用心固難得更須照管常住勿令疎失用姪

日在其失為小過在和尚尊賢待士海納山容不問細微誠為大德高菴笑而已故叢林有用大碗之稱（逸事）

雪堂曰學者不知道之所向則尋師友以參扣之善知識不可以道之獨化故假學者贊祐之是以主招提有道德之師而成法社必有賢智之衲子是為虎嘯風洌龍驤雲起昔江西馬祖因百丈南泉而顯其大機六用南岳石頭得藥山天皇而著其大智大能所以千載一合論說無疑翼然若鴻毛之遇風沛乎似巨魚之縱壑皆自然之勢也遂致建叢林功勳增佛祖光耀先師住龍門一夕謂予曰我無德業不能浩歸湖海衲子終愧老東山也言畢潸然予嘗思之今為人師法者與古人相去倍萬矣（與行菴書）

雪堂曰予在龍門時靈源住太平有司以非意擾之靈源與先師書曰直可以行道殆不可為枉可以住持誠非我志不如放意於千巖萬壑之間日飽芻粟以遂餘生復何惓惓乎不旬浹間有黃龍之命乃乘興歸江西（聰首座記聞）

雪堂曰靈源好比類衲子曰古人有言譬為土木偶人相似為木偶人耳鼻先欲大口目先欲小人或非之耳鼻大可以小口目小可以大為土偶人耳鼻先欲小口目先欲大人或非之耳鼻小可以大口目大可以小夫此言雖小可以喻大矣學者臨事取捨不厭三思可以為忠厚之人也（記聞）

雪堂曰萬菴送高菴過天台回謂予言有德貫首座隱景星巖三十載影不出山龍學耿公為郡特以瑞巖迎之貫辭以偈曰三十年來獨掩關使符那得到青山休將瑣末人間事換我一生林下閑使命再至終不就耿公嘆曰今日隱山之流也萬菴曰彼有老宿能記其語者乃曰不體道本汲溺死生觸境生心隨情動念狼心狐意諂行誑人附勢阿容徇名苟利乖真逐妄背覺合塵林下道人終不為也予曰貫亦僧中閒氣也（逸事）

雪堂生富貴之室無驕倨之態處躬節儉雅不事物住烏巨山衲子有獻銕鏡者雪堂曰溪流清泚毛髮可鑑蓄此何為終却之（行實）

雪堂仁慈忠恕尊賢敬能戲笑俚言罕出于口無峻阻不暴怒至於去就之際極為介潔嘗曰古人學道於外物淡然無所嗜好以至忘勢位去聲色似不勉而能今之學者做盡伎倆終不柰何其故何哉志不堅事不一把作匹似閒耳（行實）

雪堂曰死心住雲巖室中好怒罵衲子皆望崖而退方侍者曰夫為善知識行佛祖之道號令人天當視學者如赤子今不能施慈怛之憂垂撫循之恩用中和之教柰何如仇讎見則詬罵豈善知識用心乎死心拄杖趂之曰爾見解如此他日諂奉勢位苟媚權豪賤賣佛法欺罔聾俗定矣予不忍故以重言激之安有他哉欲其知恥改過懷慕不忘異日做好人耳（聰首座記聞）

死心新和尚曰秀圓通嘗言自不能正而欲正他人者謂之失德自不能恭而欲恭他人者謂之悖禮夫為善知識失德悖禮將何以垂範後乎（與靈源書）

死心謂陳瑩中曰欲求大道先正其心心有忿嚏則不得其正少有嗜慾亦不得其正然自非聖賢應世安得無愛惡喜怒直須不置之於前以害其正是為得矣廣錄

死心曰節儉放下最為入道捷徑多見學者心憤憤口悱悱孰不欲繼踵古人及觀其放下節儉萬中無一恰似庶俗之家子弟不肯讀書要做官人雖三尺孺子知其必不能為也廣錄

死心謂湛堂曰學者有才識忠信節義者上也其才雖不高謹而有量者次也其或懷邪覬望隨勢改易此真小人也若置之於人前必壞叢林而汚瀆法門也寶錄

死心謂草堂曰凡住持之職發言行事要在誠信言誠而信所感必深言不誠信所感必淺不誠之言不信之事雖平居庶俗猶不忍行恐見欺于鄉黨況為叢林主代佛祖宣化發言行事苟無誠信則湖海衲子孰相從焉黃龍實錄

卷九 六

死心曰求利者不可與道求道者不可與利古人非不能兼之蓋其勢不可也使利與道兼行則商賈屠沽閭閻負販之徒皆能求之矣何必古人弃富貴忘功名灰心泯智於空山大澤之中澗飲木食而終其身哉必謂利與道行之不相違礙譬如捧漏卮而灌焦釜則終莫能濟矣與韓子蒼書

死心曰晦堂先師昔遊東吳見圓照赴淨慈請蘇杭道俗爭之不已一曰此我師也汝何奪之一曰今我師也汝何有焉一本見林間錄

死心住翠巖聞覺範竄逐海外道過南昌邀歸山中迎待連日厚禮津送或謂死心喜怒不常死心曰覺範有德衲子鄉者極言去其圭角今罹橫逆是其素分予以平日叢林道義處之識者謂死心無私於人故如此西山記聞

卷九 七

死心謂草堂曰晦堂先師言人之寬厚得於天性若強之以猛必不悠久猛而不久則返為小人侮慢然邪正善惡亦得於天性皆不可移惟中人之性易上易下可從而化之寶錄

草堂清和尚曰燎原之火生於熒熒壞山之水漏於涓涓夫水之微也捧土可塞及其盛也漂木石沒丘陵火之微也勺水可滅及其盛也焦都邑燔山林與夫愛溺之水瞋恚之火曷常異乎古之人治其心也防其念之未生情之未起所以用力甚微收功甚大及其情性相亂愛惡交攻自則傷其生他則傷其人殆乎危矣不可救也與韓子蒼書

草堂曰住持無他要在審察人情周知上下夫人情審則中外和上下通則百事理此住持所以安也人情不能審察下情不能上通上下乖戾百事矛盾此住持所以廢也其或主者自恃聰明之資好執偏見不通物情捨僉議而重己權廢公論而行私惠致使進善之途漸隘任衆之道益微毀其未見未聞安其所習所蔽欲其住持經大傳遠是猶却行而求前終不可及與山堂書

草堂曰學者立身須要正當勿使人竊議一涉異論則終身不可立矣昔大陽平侍者道學為叢林推重以處心不正識者非之遂致終身坎坷遠死無歸然豈獨學者而已為一方主人尤宜祗畏與一書

草堂謂如和尚曰先師晦堂言稠人廣衆中賢不肖接踵以化門廣大不容親疎於其間也惟在少加精選苟才德合人望者不可以巳之所怒而疎之苟見識庸常衆人所惡者亦不可以巳之所愛而親之如此則賢者自
卷九 八
進不肖者自退叢林安矣若夫主者好逞私心專巳喜怒而進退於人則賢者緘默不肖者競進紀綱紊亂叢林廢矣此二者實住持之大體誠能審而踐之則近者悅而遠者傳則何慮道之不行衲子不來慕乎 跡山石刻

草堂謂空首座曰自有叢林巳来得人之盛無如石頭馬祖雪峯雲門近代唯黃龍五祖二老誠能收拾四方英俊衲子隨其器度淺深才性能否發而用之譬如乘輕車駕駿駟總其六轡奮其鞭策抑縱在其顧眄之間則何往而不達哉 廣錄

草堂曰住持無他要在戒謹其偏聽自專之弊不主乎先入之言則小人諂佞迎合之讒不可得而惑矣蓋衆人之情不一至公之論難見須是察其利病審其可否然後行之可也 徐山實錄

草堂謂山堂曰天下之事是非未明不得不慎是非既明以理决之惟道所在斷之勿疑如此則姦佞不能惑強辯不能移矣 清泉記聞

山堂震和尚初却曹山之命郡守移文勉之
卷九 九
山堂辭之曰若使飯梁齧肥作貪名之衲子不若草衣木食爲隱山之野人 清泉才菴主記聞

山堂曰蛇虎非鴟鳶之儔鵰鳶從而號之何也以其有異心故牛豕非鸛鶴之馭鸛鶴集而乘之何也以其無異心故昔趙州訪一菴主值出生飯州云鵶子見人爲甚飛去主罔然遂躡前語問州州對曰爲我有殺心在是故疑於人者人亦疑之忘於物者物亦忘之古人與虵虎爲伍者善達此理也老麗曰鐵牛不怕獅子吼恰似木人見花鳥斯言盡之矣 與周居士書

山堂曰御下之法恩不可過過則驕矣威不可嚴嚴則怨矣欲恩而不驕威而不怨恩必施於有功不可妄加於人威必加於有罪不可濫及無辜故恩雖厚而人無所驕威雖嚴而人無所怨功或不足稱而賞之巳厚罪或不足責而罰之至重遂使小人故生驕怨矣 與張尚書書

山堂曰佛祖之道不過得中過中則偏邪天下之事不可極意 極唐則偈 亂古今之人不節不謹殆至危亡者多矣然則孰無過歟惟賢達之士改之勿吝是稱爲美也 與超然書

山堂同韓尚書子蒼萬菴頴首座賢真牧避難于雲門菴韓公因問萬菴近聞被李成兵吏所執何計得脫萬菴曰昨被執縛餓凍連日自度必死矣偶大雪埋屋其所繫屋壁無故崩倒是夜幸脫者百餘人公曰正被所執時如何排遣萬菴不對公再詰之萬菴曰此何足道吾輩學道以義爲質有死而已何所懼乎公頷之因知前輩涉世禍害死生皆有處斷矣 真牧集
卷九 十
山堂退百丈謂韓子蒼曰古之進者有德有命故三請而行一辭而退今之進者惟勢與力知進退而不失其正者可謂賢達矣 記聞

山堂謂野菴曰住持存心要公行事不必出

於已爲是以他爲非則愛惡異同不生於心
慕慢邪僻之氣無自而入矣（幻菴集）
山堂曰李商老言妙喜器度凝遠節義過人
好學不倦與老夫相從寶峰僅四五載十日
不見必遣人致問老夫舉家病腫妙喜過舍
躬自煎煮如子弟事父兄禮既歸元首座責
之妙喜唯唯受教識者知其大器湛堂嘗曰
杲侍者再來人也山僧惜不及見湛堂遷化
妙喜蹶足千里訪無盡居士於渚宮求塔銘
湛堂末後一段光明妙喜之力也（日涉記）
妙喜杲和尚曰湛堂每獲前賢書帖必焚香
開讀或刊之石曰先聖盛德佳名詎忍弃置
其雅尚如此故其亡也無十金之聚唯唐宋
諸賢墨蹟僅兩竹籠衲子競相訓唱得錢八
十餘千助茶毗禮（可菴集）秦九
妙喜曰佛性住大溈行者與地客相毆（於口切擊也）十一
佛性欲治行者祖超然因言若縱地客摧
辱行者非惟有失上下名分切恐小人乘時
侮慢事不行矣佛性不聽未幾果有莊客弒
知事者（可菴集）

妙喜曰祖超然住仰山地客盜常住穀超然
素嫌地客意欲遣之令庫子行者爲彼供狀
行者欲保全地客察超然意抑令供起謚狀
仍返使叫喚不肎供責超然怒行者擅權二
人皆決竹篦而已蓋超然不知陰爲行者所
謀焉乎小人狡猾如此（可菴集）
妙喜曰愛惡異同人之常情惟賢達高明不
被其所轉昔圓悟住雲居高菴退東堂愛圓
悟者惡高菴同高菴者異圓悟由是叢林紛
紛然有圓悟高菴之黨觀二大士播大名
于海山非常流可擬惜乎昧於輕信小人諂
言惑亂聽明遂爲識者笑是故宜其亮座主
隱上之流爲高上之士也（智林集）
妙喜曰古人見善則遷有過則改卑德循行
思免無咎所患莫甚於不知其惡所美莫善
於好聞其過然豈古人之才智不足識見不
明而若是耶誠欲使後世自廣而狹於人者
爲戒也夫叢林之廣四海之衆非一人所能
獨知必資左右耳目思慮乃能盡其義理善
其人情苟或尊居自重謹細務忽大體賢者

不知不肖者不察事之非不改事或是不從
率意狂爲無所忌憚此誠禍害之基安得不
懼或左右果無可諮詢者猶宜取法於先賢
豈可如嚴城堅兵無自而入耶此殆非所謂
納百川而成大海也（與寶和尚書）秦九
妙喜曰諸方舉長老須舉守道而恬退者舉十二
之則志節愈堅所至不破壞常住成就叢林
亦主法者救今日之弊也且諂佞狡猾之徒
不知羞恥自能諂奉勢位結托于權貴之門
又何須舉（與竹菴書）
妙喜謂超然居士曰天下爲公論不可廢縱
抑之不行其如公論何所以叢林舉一有道
之士聞見必欣然稱賀或舉一不諦當者衆
人必慽然嗟嘆其實無他以公論行與不行
也烏乎用此可以卜叢林之盛衰矣（可菴集）
妙喜曰節儉放下乃脩身之基入道之要歷
觀古人鮮有不節儉放下者年來衲子游荆
楚買毛褥過浙右求紡絲得不愧古人乎
妙喜曰古德住持不親常住一切悉付知事
掌管近代主者自恃才力有餘事無大小皆

歸方文而知事徒有其虛名耳嗟乎苟以一身之資固欲把攬一院之事使小人不蒙蔽紀綱不紊亂而合至公之論不亦難乎與山堂書

妙喜曰陽極則陰生陰極則陽生盛衰相乘乃天地自然之數惟豐亨宜乎日中故曰日

未九　十三

中則昃月滿則虧天地盈虧與時消息而況於人乎所以古之人當其血氣壯盛之時慮光陰之易往則朝念夕思戒謹彌懼不恣情不逸欲惟道是求遂能全其令聞若夫驟之以逸慾敗之以恣情殆於不可救方頗是拖腕而追之晚矣時乎難得而易失也與荊公書

妙喜曰古人先擇道德次推才學而進當時苟非良器置身于人前者見聞多薄之由是衲子自思砥礪名節而立比見叢林凋喪學者不顧道德少節義無廉恥讒薄素為鄙朴獎譽浮為伎敏是故晚輩識見不明涉獵抄寫用資口舌之辯日滋月浸遂成澆漓之風逮語于聖人之道眘若面牆此殆不可救也與韓子蒼書

妙喜曰昔晦堂作黃龍題名記曰古之學者居則巖穴食則土木衣則皮草不係心於聲利不籍名於官府自魏晉齊梁隋唐以來始刱招提聚四方學徒擇賢者規不肖俾智者導愚迷由是賓主立上下分矣夫四海之衆聚于一寺當其任者誠亦難能要在終其大捨其小先其急後其緩不為私計專利於人比汲汲為一身之謀者實霄壤矣今黃龍以歷代住持題其名于石使後之來者見而曰之曰孰道德孰仁義孰公於衆孰利於身嗚呼可不懼乎石刻

張侍郎子韶謂妙喜曰夫禪林首座之職乃選賢之位今諸方不問賢不肖例以此為僥倖之津途亦主法者失也然則像季固難得其人若擇其履行稍優才德稍備識廉恥節義者居之與夫險進之徒亦差勝矣可菴集

未九　十四

妙喜謂子韶曰近代主法者無如真如喆善輔弼叢林莫若楊岐議者謂慈明真率作事忽略殊無避忌楊岐忘身事之惟恐不周惟慮不辦雖衝寒冒暑未嘗急已惰容始自南源終于興化僅三十載總柄綱律盡慈明之世而後已如真如者初自束包行腳逮于應世領徒為法忘軀不啻如饑渴者造次顛沛不遷色無疾言夏不排窗冬不附火一室脩然凝塵滿案嘗曰衲子內無高明遠見外乏嚴師良友鮮克有成器者故當時執拗如乎鐵腳俛強如秀圓通諸公皆望風而偃蹇于二老實千載衲子之龜鑑也可菴記聞

子韶同妙喜萬菴三人詣前堂本首座寮問疾妙喜曰林下人身安然後可以學道萬菴直謂不然必欲學道不當更顧其身妙喜曰爾遮漢又顛邪子韶雖重妙喜之言而終愛萬菴之語為當記聞

子韶問妙喜方今住持何先妙喜曰安著禪和子不過錢穀而已時萬菴在座以謂不然計常住所得善能撙節浮費用之有道錢穀

未九　十五

不勝數矣何足為慮然當今住持惟得抱道衲子為先假使住持有智謀能儲十年之粮座下無抱道衲子先聖所謂坐消信施仰愧龍天何補住持子韶曰首座所言極當妙喜回顧萬菴曰一箇箇都似你萬菴休去並見上

可菴集

萬菴顏和尚曰妙喜先師初住徑山因夜叅持論諸方及曹洞宗旨不已次日音首座謂先師曰夫出世利生素非細事必欲扶振宗教當隨時以救弊不必取目前之快和尚前日作禪和子持論諸方猶不可妄況今登寶華王座稱善知識耶先師曰夜來一時之說焉首座曰聖賢之學本於天性豈可率然先師稽首謝之首座猶說之不已萬庵曰先師承衡陽賢侍者錄貶詞揭示僧堂前衲子如喪父母涕泗愁歎居不遑處音首座請衆然白之曰人生禍患不可苟免使妙喜平生如婦人女子陸沈下板緘默不言故無今日之事況先聖所應為者不止於是爾等何苦自傷昔慈明瑯琊谷泉大愚結伴叅汾陽適當西北用兵遂易衣混火隊中往今徑山衡陽相去不遠道路絕間關山川無險阻要見妙喜復何難乎由是一衆寂然翌日相繼而去絃山智林集

萬菴曰先師移梅陽衲子間有竊議者音首座曰大凡評論於人當於有過中求無過詎可於無過中求有過夫不察其心而疑其跡誠何以慰叢林公論且妙喜道德才器出於天性立身行事惟義是從其量度固過於人今造物抑之必有道矣安得不知其為法門異時之福耶聞者自此不復議論矣智林集

音首座謂萬菴曰夫稱善知識當洗濯其心以至公至正接納四來其間有抱道德仁義者雖有讎隙必須進之其或姦邪險薄者雖有私恩必須遠之使來者各知所守一心同德而叢林安矣與妙喜書

又曰凡住持者孰不欲建立叢林而鮮能克振者以其忘道德廢仁義捨法度任私情而致然也誠念法門凋喪當正己以下人選賢以佐佑推獎宿德疎遠小人節儉修於身德惠及於人然後所用執侍之人稍近老成者存之便佞者疎之貴無醜惡之謗偏黨之亂也如此則馬祖百丈可併臨濟德山可逮智林

音首座曰古之聖人以無災為懼乃曰天豈弃不穀乎范文子曰惟聖人能內外無患自非聖人外寧必內憂古今賢達知其不能免嘗謹其始為之自防是故人生稍有憂勞未必不為終身之福蓋禍患謗辱雖堯舜不可逃況其他乎與妙喜書

萬菴顏和尚曰比見叢林絕無老成之士所至三百五百一人為主多人為伴據法王位拈搥豎拂互相欺誑縱有談說不涉典章宜其無老成人也夫出世利生代佛揚化非明心達本行解相應詎敢為之譬如有人妄號帝王自取誅滅況復法王如何妄竊烏乎去聖逾遠水潦鶴之屬又復縱橫使先聖化門日就淪溺吾欲無言可乎為菴居無事條陳傷風敗教為害甚者一二流布叢林俾後生晚進知前輩兢兢業業以荷負大法為心如冰霜上行劍刃上走非為名利也知我罪我吾無辭焉智林集

萬菴曰古人上堂先提大法綱要審問大衆學者出來請益遂形問答今人杜撰四句落韻詩喚作釣話一人突出衆前高吟古詩一聯喚作罵陣俗惡俗惡可悲可痛前輩念生

死事大對衆決疑既以發明未起生滅心也

萬菴曰夫名行尊宿至院主人陞座當謙恭敘謝屈尊就卑增重之語下座同首座大衆請陞于座庶聞法要多見近時相尚舉古人公案令對衆批判喚作驗他切莫萌此心先聖爲法忘情同建法化互相訓唱令法久住肯容心生滅與此惡念耶禮以謙爲主宜深思之

萬菴曰比見士大夫監司郡守入山有處次日令侍者取覆長老今日特爲某官陞座此一節猶宜三思然古來方冊中雖載皆是士大夫訪尋知識而來住持人因叅次畧提外護教門光輝泉石之意既是家裏人說家裏兩三句淡話令彼生敬如郭公輔楊次公訪白雲蘇東坡黃太史見佛印便是樣子也豈是特地妄爲取笑識者 卷九 十八

爲庵曰古人入室先令掛牌各人爲生死事大踴躍來求決擇多見近時無問老病盡令來納降款有辭自然香要用公界驅之因此妄生節目賓主不安主法者當思之

萬庵曰少林初祖衣法雙傳六世衣止不傳取行解相應世其家業祖道愈光子孫益繁大鑑之後石頭馬祖皆嫡孫應般若多羅懸讖要假兒孫脚下行是也二大士玄言妙語流布寰區潜符密證者比比有之師法既衆學無常門曹溪源流派別爲五方圓任器水體是同各擅佳聲力行已任等閑垂一言出一令綱羅學者叢林鼎沸非苟然也由是互相訓唱顯徹闡幽或抑或揚佐佑法化語言無味如煮木札羹炊鐵釘飯與後輩咬嚼目爲拈古其頌始自汾陽暨雪竇宏其音顯其旨汪洋乎不可涯後之作者馳騁雪竇而爲之不顧道德之奚若務以文彩煥爛相鮮爲美使後生晚進不克見古人渾淳大全之旨烏乎予遊叢林及見前輩非古人語錄不看非百丈號令不行豈特好古蓋今之人不足法也望通人達士知我於言外可矣 卷九 十九

萬庵曰比見衲子好執偏見不通物情輕信難迴愛人佞已順之則美逆之則疎縱有一知半解返被此等惡習所蔽至白首而無成者多矣 鈀上並見林作

萬庵曰叢林所至邪說熾然乃云戒律不必持定慧不必習道德不必修嗜慾不必去又引維摩圓覺爲證贊貪瞋癡殺盜婬爲梵行烏乎斯言豈特起叢林今日之害真法門萬世之害也且博地凡夫貪瞋愛慾人我無明念念攀緣如一鼎之沸何由清冷先聖必思大有於此者遂設戒定慧三學以制之庶可迴也今後生晚進戒律不持定慧不習道德不脩專以博學強辯搖動流俗牽之莫返予固所謂斯言乃萬世之害也惟正因行脚高士當以生死一着辨明持誠存信不爲此輩牽引乃曰此言不可信猶鴆毒之糞虵欲之水聞見猶不可況食之乎其殺人無疑矣識者自然遠之矣 與草堂書

萬菴曰草堂弟子惟山堂有古人之風住黃龍日知事公幹必具威儀詣方丈受曲折然後備茶湯禮始終不易有智恩上座爲毋修實福遂下金二錢兩日不尋聖僧才侍者因掃地而得之掛拾遺牌一衆方知蓋主法者

清淨所以上行下效也清泉集

萬菴節儉以小參普說當供衲子間有竊議者萬菴聞之曰朝饗膏粱暮厭藜糲人之常情汝等既念生死事大而相求於寂寞之濱當思道業未辦去聖時遙詎可朝夕事貪饕耶真牧集

參九　二十

萬菴天性仁厚處躬廉約尋常出示語句辭簡而義精博學強記窮詰道理不為苟止而妄隨與人評論古今若身履其間聽者曉然如目覩衲子嘗曰終歲參學不若一日聽師談論為得也記聞

萬菴謂辯首座曰圓悟師翁有言今時禪和子少節義勿廉恥士大夫多薄之爾異時儻不免做遮般蟲豸常在繩墨上行勿趨勢利佞人顏色生死禍患一切任之即是不出魔界而入佛界也法語

辯首座出世住廬山棲賢常攜一節穿雙屨過九江東林混融老見之呵曰師者人之模範也舉止如此得不自輕主禮甚滅裂辯笑曰人生以適意為樂吾何歉焉援筆書偈而去偈曰勿謂棲賢窮身窮道不窮草鞋獰似虎拄杖活如龍渴飲曹溪水饑吞栗棘蓬銅頭鐵額漢盡在我山中混融覽之有愧月窗集

辯公謂混融曰像龍不足致雨畫餅安可充饑衲子內無實德外恃華巧猶如敗漏之舡盛塗丹艧使偶人駕之安於陸地則信然可觀矣一旦涉江湖犯風濤得不危乎月窗集

參九　二十一

辯公曰所謂長老者代佛揚化要在潔己臨眾行事當盡其誠豈可擇利害自分其心在我為之固當如是若其成與不成雖先聖不能必吾何苟乎月窗集

辯公曰佛智住西禪衲子務要整齊惟水庵賦性沖澹奉身至薄昂昂然在稠人中曾不屑慮佛智因見之呵曰奈何魯直如此水庵對曰某非不好受用直以貧無可為之具若使有錢亦欲做一兩件皮毛同入社火既貧固無如之何佛智笑之意其不可強遂休去月窗集

佛智裕和尚曰駿馬之奔逸而不敢肆足者銜轡之禦也小人之強橫不敢縱情者刑法之制也意識之流浪不敢攀緣者覺照之力也烏乎學者無覺照猶駿馬無銜轡小人無刑法將何以絕貪慾治妄想乎與鄭居士法語

禪林寶訓卷第三

禪林寶訓卷第四　　　　叅十

東吳沙門　淨善　重集

佛智謂水庵曰住持之體有四焉一道德二言行三仁義四禮法道德言行乃教之本也仁義禮法乃教之末也無本不能立無末不能成先聖見學者不能自治故建叢林以安之立住持以統之然則叢林之尊非為住持四事豐美非為學者皆以佛祖之道故是以善為住持者必先尊道德守言行能為學者必先存仁義遵禮法故住持非學者不立學者非住持不成住持與學者猶身之與臂頭之與足大小適稱而不悖乃相須而行也故曰學者保於叢林叢林保於道德住持人無道德則叢林將見其廢矣（實錄）

叅十　一

水庵一和尚曰易言君子思患而預防之是故古之人思生死大患防之以道遂能經大傳遠今之人謂求道迂闊不若求利之切當由是競習浮華計較毫末希目前之事懷苟且之計所至莫肯為周歲之規者況生死之慮乎所以學者日鄙叢林日廢綱紀日墜以至陵夷顛沛殆不可救嗟乎可不鑑哉（與林實錄）

水庵曰昔遊雲居見高菴夜參謂至道逕挺不近人情要須誠心正意勿事矯飾偏邪矯飾則近詐佞偏邪則不中正與至道皆不合矣竊思其言近理乃刻意踐之逮見佛智先師始浩然大徹方得不負平生行脚之志（與月堂書）

水庵曰月堂住持所至以行道為己任不發化主不事登謁每歲食指隨常住所得用之衲子有志充化導者多却之或曰佛戒比丘持鉢以資身命師何拒之弗容月堂曰我佛在日則可恐今日為之必有好利者而至於自鬻矣因思月堂防微杜漸深切著明稱實之言今猶在耳以今日觀之又豈止自鬻而已矣（法語）

叅十　二

水庵謂侍郎尤延之曰昔大愚慈明谷泉瑯琊結伴參汾陽河東苦寒衆人憚之惟慈明志在於道曉夕不怠夜坐欲睡引錐自刺嘆曰古人為生死事大不食不寢我何人哉而縱荒逸生無益於時死無聞於後是自棄也一旦辭歸汾陽嘆曰楚圓今去吾道東矣（西湖記聞）

水庵曰古德住持率已行道未嘗苟簡自恣昔汾陽每嘆像季澆漓學者難化慈明曰甚易所患主法者不能善導耳汾陽曰古人淳誠尚且三二十年方得成辦慈明曰此非聖哲之論善造道者千日之功或謂慈明妄誕不聽而汾地多冷因罷夜參有異比丘謂汾陽曰會中有大士六人奈何不說法不二年果有六人成道者汾陽嘗有頌曰胡僧金錫光請法到汾陽六人成大器勸請為敷揚（西湖記聞及僧傳）

投子清和尚畫水庵像求贊曰嗣清禪人孤硬無敵晨昏一齋脇不至席深入禪定離出入息名達九重談禪選德龍顏大悅賜以金帛力辭者三上乃嘉歎真道人也草木騰煥傳予陋質炷香請贊是所謂青出於藍而青於藍者也（見畫像）

叅十　三

水庵曰佛智先師言東山演祖嘗謂耿龍學曰山僧有聞悟如魚之有水鳥之有翼故丞

相紫巖居士贊曰師資相可希遇一時始終之分誰能聞之紫巖居士可謂知言矣比見諸方尊宿懷心術以御衲子衲子挾勢利以事尊宿主賓交利上下欺侮安得法門之興叢林之盛乎(與梅山潤書)

水庵曰動人以言惟要深切言不深切所感必淺人誰肎懷昔白雲師祖送師翁住四面叮嚀曰祖道凌遲危如累卵毋恣荒逸虛喪光陰復敗至德當寬容量度利物存衆提持此事報佛祖恩當時聞者孰不感慟爾昨來召對宸庭誠為法門之幸切宜下身尊道以利濟為心不可矜己自伐從上先哲謙柔敬畏保身全德不以勢位為榮遂能清振一時美流萬世予慮光景不長無復面會故此切囑(見扶子書)

水庵少倜儻有大志尚氣節不事浮靡不循細檢宵次岸谷徇身以義雖禍害交前不易有殞穫之色住持八院經歷四郡所至兢兢業業以行道建立為心淳熙五年退西湖淨慈有偈曰六年灑掃皇都寺瓦礫翻成釋梵宮今日功成歸去也杖頭八面起清風士庶遮留不止小舟至秀之天寧未幾示疾別衆告終(行實)

月堂昌和尚曰昔大智禪師慮末世比丘驕惰特製規矩以防之隨其器能各設攸司主

泰十
四

居大室衆居通堂列十局頭首之嚴肅如官府居上者提其大綱在下者理其衆目使上下相承如身之使臂臂之使指莫不率從是以前輩遵承翼戴拳拳奉行者以先聖之遺風未泯故也比見叢林衰替學者貴通才賤守節尚浮華薄真素日滋月浸漸入澆漓始則偷安一時及玩習既久謂其理之當然不謂之非義不謂之非理在上者惴惴焉畏其下在下者睽睽焉伺其上平居則甘言屈體以相媚悅得間則狠心詭計以相屠獪成者為賢敗者為愚不復問尊卑之序是非之理彼既為之此則傚之下既言之上則從之前既行之後則襲之烏乎非彥聖之師秉願力積百年之功其弊固則莫能革矣(與升和尚書)

月堂住淨慈最久或謂和尚行道經年門下未聞有弟子得不辜妙湛乎月堂不對他日再言之月堂曰子不聞昔人種瓜而愛甚者盛夏之日方中而灌之瓜不旋踵而淤敗何也其愛之非不勤然灌之不以時適所以敗之也諸方老宿提挈衲子不觀其道業內充

泰十
五

才器宏遠止欲速其為人速審其道德則淫汚察其言行則乖戾謂其公正則邪佞得非愛之過其分乎是正猶日中之灌瓜也予深恐識者笑故不為也(北山記聞)

月堂曰黃龍居積翠因病三月不出真淨宵夜懇禱以至然頂煉臂仰祈陰相黃龍聞之責曰生死固吾分也爾參禪不達理若是真淨從容對曰叢林可無克文不可無和尚識者謂真淨敬師重法其誠至此他日必成大器(北山記聞)

月堂曰黃太史魯直嘗言黃龍南禪師器量深厚不為事物所遷平生無矯飾門弟子有終身不見其喜怒者雖走使致力之輩一以誠待之故能不動聲氣而起慈明之道非苟然也(一本見黃龍石刻)

月堂曰建炎己酉上巳日鍾相叛於澧陽文殊道禪師厄於難賊勢既盛其徒逸去師曰禍可避乎即毅然處于丈室竟為賊所害無垢居士跋其法語曰夫愛生畏死人之常情惟至人悟其本不生雖生而無所愛達其未嘗滅雖死而無所畏故能臨死生禍患之際而不移其所守師其人乎以師道德節義足以教化叢林垂範後世師名正導眉州丹稜人佛鑒之嗣也一本見廬山岳府忠太師記聞

心聞賁和尚曰衲子因禪致病者多有病在耳目者以瞠眉努目側耳點頭為禪有病在口舌者以顛言倒語胡喝亂喝為禪有病在手足者以進前退後指東劃西為禪有病在心腹者以窮玄究妙超情離見為禪據實而論無非是病惟本色宗师明察幾微目擊而知其會不會入門而辨其到不到然後用一錐一劄脫其廉纖攻其搭滯驗其真假定其虛實而不守一方便眛乎變通俾終蹈於安樂無事之境而後已矣語錄

叅十　六

心聞曰古云千人之秀曰英萬人之英曰傑衲子有智行聞于叢林者豈非近英傑之士耶但能勤而參究去虛取實各得其用則院無大小衆無多寡皆從其化矣昔風穴之白丁藥山之牛欄常公之大梅慈明之荊楚當此之時悠悠之徒若以位貌相求必見而詒之一旦據師席登華座萬指圍繞發輝佛祖叔世之光明叢林孰不望風而靡矧前輩皆負瓌偉之材英傑之氣尚能區區於未遇之際含恥忍垢混世同波而若是況降茲者歟烏乎古猶今也此猶彼也若必待藥山風穴而師之千載一遇也若必待大梅慈明而友之百世一出也蓋事有從微而至著功有積小而成大未見不學而有成不修而先達者若悟此理師可求友可擇道可學德可修則天下之事何施而不可古云知人誠難聖人所病況其他乎與竹庵書

叅十　七

心聞曰教外別傳之道至簡至要初無他說前輩行之不疑守之不易天禧間雪竇以辯博之才美意變弄求新琢巧繼汾陽為頌古籠絡當世學者宗風由此一變矣逮宣政間圓悟又出己意離之為碧巖集彼時邁古淳全之士如寧道者死心靈源佛鑒諸老皆莫能迴其說於是新進後生珍重其語朝誦暮習謂之至學莫有悟其非者痛哉學者之心術壞矣紹興初佛日入閩見學者牽之不返日馳月騖浸漬成弊即碎其板闢其說以至祛迷援溺剔繁撥劇摧邪顯正特然而振之衲子稍知其非而不復慕然非佛日高明遠見乘悲願力救末法之弊則叢林大有可畏者矣與張子韶書

拙庵佛照光和尚初參雪堂於薦福有相者一見而器之謂雪堂曰衆中光上座頭顱方正廣額豐頤七處平滿他日必為帝王師孝宗皇帝淳熙初召對稱旨留內觀堂七宿待遇優異度越前來賜佛照之名聞于天下記聞

拙庵謂虞允文丞相曰大道洞然本無愚智譬如伊呂起於耕漁為帝王師詎可以智愚階級而能擬哉雖然非大丈夫其孰能與焉實錄

拙庵曰拙野菴常言黃龍南禪師寬厚忠信

恭而慈愛量度凝遠慱學洽聞常同雲峰悅遊湖湘避雨樹下悅箕踞相對南獨危坐悅瞋目視之曰佛祖妙道不是三家村古廟裏土地作死模樣南稽首謝之危坐愈甚故黃太史魯直稱之曰南公動靜不忘恭敬真叢林主也幻菴集

泰十 八

拙菴曰率身臨衆要以智遣妄除情須先覺背覺合塵則心蒙蔽矣智愚不分則事紊亂矣虛監寺書

拙菴曰佛鑑住太平高菴充維那高菴齒少氣豪下視諸方少有可其意者一日齋時鳴揵見行者别器置食于佛鑑前高菴出堂厲聲曰五百僧善知識作遮般去就何以範模後學佛鑑如不聞見逮下堂詢之乃水蠶菜蓋佛鑑素有脾疾不食油故高菴有愧詰方丈吉退佛鑑曰維那所言甚當緣患勤病乃爾嘗聞聖人言以理通諸礙所食既不優於衆遂不疑也維那志氣明遠他日當柱石宗門幸勿以此芥蔕逮佛鑑遷智海高菴過龍門後為佛眼之嗣

拙菴曰大凡與官員論道酬酢須是剗去知解勿令他坐在窠窟裏直要單明向上一著子妙喜先師嘗言士大夫相見有問即對無問即不可又須是箇中人始得此語有補於時不傷住持之體切宜思之與與化普安書

泰十 九

拙菴曰地之美者善養物主之仁者善養士今稱住持者多不以衆人為心急己所欲惡聞善言好蔽過惡恣行邪徑快一時之意返被小人就其好惡取之則住持之道安得不危乎與洪老書

拙菴謂野菴曰丞相紫巖居士言妙喜先師平生以道德節義勇敢為先可親不可疎可近不可迫可殺不可辱居處不淫飲食不溽臨生死禍患視之如無正所謂干將鏌鎁難與爭鋒但虞傷闕耳後如紫巖之言幻菴記聞

拙菴曰野菴住持通人情之始終明叢林之大體嘗謂予言為一方主者須擇有志行衲子相與毗贊猶髮之有櫛面之有鑑則利病好醜不可得而隱矣如慈明得楊岐馬祖得百丈以水投水莫之逆也幻菴集

拙菴曰末學膚受徒貴耳賤目終莫能究其奧妙故曰山不厭高中有重巖積翠海不厭深內有四溟九淵欲究大道要在窮其高深然後可以照燭幽微應變不窮矣與觀世書

拙菴謂尤侍郎曰聖賢之意含緩而理明優游而事顯所用之事不期以速成而許以持久不許以必進而許以庶幾用是推聖賢之意故能亘萬世而持之無過失者乃爾幻庵集

侍郎尤公曰祖師以前無住持事其後應世行道迫不得已然居則蓬蓽取蔽風雨食則麤糲取充饑餒辛苦憔悴有不堪其憂而王公大人至有願見而不可得者故其所建立磊磊落落驚天動地後世不然高堂廣厦美衣豐食頤指如意於是波旬之徒始洋洋然動其心趦趄權門搖尾乞憐甚者巧取豪奪如正晝攫金不復知世間有因果事妙喜此書豈特為博山設其拈盡諸方自來習氣不遺毫髮如飲滄公上池之水洞見肝腑若能信受奉行安用别求佛法見靈隱石刻

泰十 十

侍郎尤公謂拙菴曰昔妙喜中興臨濟之道

於凋零之秋而性尚謙虛未嘗馳騁見理平生不趨權勢不苟利養嘗曰萬事不可佚豫為不可奢態持盖有利於時而便於物者有其過而無其功者若縱之奢佚則不濟矣不肖佩服斯言遂為終身之戒老師昨者遭遇主上留宿觀堂實為佛法之幸切冀不倦悲願使進善之途開明任衆之道益大庶幾後生晚輩不謀近習各懷遠圖豈不為叢林之利濟乎（然侍者記聞）

密庵傑和尚曰叢林興衰在於禮法學者美惡在乎俗習使古之人巢居穴處澗飲木食行之於今時則不可也使今之人豐衣文采飯粱齧肥行之於古時亦不可也安有他哉習不習故夫人朝夕見者為常必謂天下事正宜如此一旦驅之就彼去此非獨生疑而

卷十　十二

不信將恐亦不從矣用是觀之人情安於所習駭其未見是其常情又何足恠（與施司諫書）

密菴謂悟首座曰叢林中惟浙人輕懦少立予之才器宏大量度淵容志尚端確加以見地穩密他日未易言但自韜晦無露圭角致方瓦合持以中道勿為勢利少枉即是不出塵勞而作佛事也（與笑庵書）

密庵曰應菴先師嘗言賢不肖相返不得不擇賢者持道德仁義以立身不肖者專勢利詐佞以用事賢者得志必行其所學不肖者處位多擅私心妬賢嫉能嗜慾苟財靡所不至是故得賢則叢林興用不肖則叢林廢有一于斯必不能安靜（見岳和尚書）

密庵曰住持有三莫事繁莫懼無事莫尋是非莫辨住持人達此三事則不被外物所惑矣（悲侍者記聞）

密庵曰衲子履行傾邪素有不善之迹者叢林互知此不足疾惟衆人謂之賢而內實不肖者誠可疾也（與普慈書）

密庵謂水庵曰人有毀辱當順受之詎可輕聽聲言妄陳管見大率便佞有類邪巧多方懷險詖者好逞私心起猜忌者偏廢公議盖此輩趣尚狹促所見暗短固以自異為不群以沮議為出衆然既知我所用終是而毀謗固自在彼久而自明不須別白亦不必主我之是而訐觸於人則庶可以為林下人也（與水庵書）

自得輝和尚曰大凡衲子誠而向正雖愚亦可用佞而懷邪雖智終為害大率林下人操心不正雖有才能而終不可立矣（見簡堂書）

卷十　十一

自得曰大智禪師特剙清規扶救末法比丘不正之弊由是前賢遵承拳拳奉行有教化有條理有始終紹興之末叢林尚有老成者能守典刑不敢斯須而去左右近年以來失其宗緒綱不綱紀不紀雖有綱紀安得而正諸故曰舉一綱則衆目張弛一機則萬事隳殆乎綱紀不振叢林不興惟古人體本以正末但憂法度之不嚴不憂學者之失所其所正在於公令諸方主者以私混公以末正本上者苟利不以道下者賊利不以義上下謬亂賓主混淆安得衲子向正而叢林之興乎（與尤侍郎書）

自得曰良玉未剖瓦石無異名驥未馳駑駘相雜逮其剖而瑩之馳而試之則玉石駑驥分矣夫衲子之賢德而未用也混於稠人中

竟何辨別要在高明之士以公論舉之任以職事驗以才能責以成務則與庸流迥然不同矣（與戒庵書）

戒庵體和尚初叅此庵元布袋於天台護國因上堂舉龐馬選佛頌至此是選佛塲之句此庵喝之戒庵大悟有投機頌曰商量極處見題目途路窮邊入試塲拈起毫端風雨快遮回不作探花郎自此匿跡天台丞相錢公象先慕其為人乃以天封招提勉令應世戒庵聞之曰我不鮮懸羊頭賣狗肉也即宵遁去

乾道初瞎堂住國清因見戒庵讃圓通像曰不依本分惱亂衆生瞻之仰之有眼如盲長安風月貫今昔那箇男兒摸壁行瞎堂驚喜曰不謂此庵有此兒即遍索之遂得於江心固於稠人中請充第一座（天台野録）

戒庵乾道初翩然訪瞎堂于虎丘姑蘇道俗聞其高風即詣郡舉請住城中覺報戒庵聞之曰此菴先師囑我他日逢老壽止今若合符契矣遂欣然應命蓋覺報舊名老壽庵也（虎丘記聞）

戒庵入院後施主請小叅曰道常然而不渝事有弊而必變昔江西南岳諸祖若稽古為訓考其當否持以中道務合人心以悟為則所以素風凌然逮今未泯若約衲僧門下言前薦得屎我宗風句下分明泥埋佛祖雖然如是行到水窮處坐看雲起時由是緇素喜所未聞歸者如市（語録與此）

戒庵既領住持士庶翕然來歸衲子傳至虎丘瞎堂曰遮箇山蠻杜拗子放拍盲禪治你那一隊野狐精戒庵聞之以偈答曰山蠻杜拗得能憎領衆匡徒似不曾越格倒拈苕帚柄拍盲禪治野狐僧瞎堂笑而已（記聞）

戒庵謂侍郎曾公逮曰學道之要如衡石之定物持其平而已偏重可乎推前近後其偏一也明此可學道矣（見曾公書）

戒庵曰道德乃叢林之本衲子乃道德之本住持人棄厭衲子是忘道德也道德既忘將何以修教化整叢林誘來學古人體本以正末憂道德之不行不憂叢林之失所故曰叢林保於衲子衲子保於道德住持無道德則叢林廢矣（見對問書）

戒庵曰夫為善知識要在知賢不在自賢故傷賢者愚蔽賢者暗嫉賢者短得一身之榮不如得一世之名得一世之名不如得一賢衲子使後學有師叢林有主也（與圓極書）

戒庵遷焦山之三載寔淳熙六年八月四日也先示微恙即手書并硯一隻別郡守侍郎曾公逮至中夜化去公以偈悼之曰翩翩隻履逐西風一物渾無布袋中留下陶泓將底用老夫無筆判虛空（行狀）

瞎堂遠和尚謂戒庵曰人之才器自有大小誠不可教故楮小者不可懷大綆短者不可汲深鵂鶹夜撮蚤察秋毫晝出瞋目之不見丘山蓋分定也昔靜南堂傳東山之道頴悟幽奧深切著明逮應世住持所至不振圓悟先師歸蜀同和尚訪之大隨見靜率略凡百弛廢先師終不問回至中路範曰靜與公為同叅道友無一言啓迪之何也先師曰應世臨衆要在法令為先法令之行在其智能

能與不能以其素分豈可教也範領之虎丘記聞

睎堂曰學道之士要先正其心然後可以正已正物其心既正則萬物定矣未聞心治而身亂者佛祖之教由內及外自近至遠聲色惑於外四肢之疾也妄情發於內心腹之疾也未見心正而不能治物身正而不能化人蓋一心為根本萬物為枝葉根本壯實枝葉榮茂根本枯悴枝葉夭折善學道者先治內以敵外不貪外以害內故導物要在清心正人固先正已心正已立而萬物不從化者未之有也與顏侍郎書

簡堂機和尚住番陽筦山僅二十載羹藜飯黍若絕意於榮達嘗下山間路旁哀泣聲簡堂惻然逮詢之一家寒疾僅亡兩口貧無斂具特就市貸棺瘞之鄉人感嘆不已侍郎李公椿年謂士大夫曰吾鄉機老有道衲子也加以慈惠及物筦山安能久處乎會樞密汪公明遠宣撫諸路達于九江郡守林公叔達虛圓通法席迎之簡堂聞命乃曰吾道之行矣即忻然曳杖而來登座說法曰圓通不開生藥鋪單單只賣死貓頭不知那箇無思算喫着通身冷汗流緇素驚異法席因茲大振惻庵集

簡堂曰古者修身治心則與人共其道興事立業則與人共其功道成功著則與人共其名所以道無不明功無不成名無不榮今人則不然專已之道惟恐人之勝於已又不能從善務義以自廣也專已之功不欲他人有之又不能任賢與能以自大也是故道不免於蔽功不免於損名不免於辱此三者乃古今學者之大分也

簡堂曰學道猶如種樹方榮而伐之可以給樵薪將盛而伐之可以作椽桷稍壯而伐之可以充楹枋老大而伐之可以為樑棟得非取功遠而其利大乎所以古之人惟其道固大而不狹其志遠與而不近其言崇高而不卑雖適時齟齬窮於饑寒殆亡丘壑以其遺風餘烈亘百千年後人猶以為法而傳之鄉使狹道苟容遹志求合卑言事勢其利止榮於一身安有餘澤溥及于後世哉與李侍郎二書

簡堂淳熙五年四月自天台景星巖再赴隱靜給事吳公芾佚老于休休堂和淵明詩十三篇送行其一曰我自歸林下已與世相疎賴有善知識時能過吾廬伴我說道話愛我讀佛書既為巖上去我亦為膏車便欲展我鉢隨師同飯蔬脫此塵俗累長與巖石居此巖固高矣卓出山海圖若比吾師高此巖還不如二我生山窮東四面是孱顏有巖號景星欲到知幾年今始信奇絕一覽小衆山更得師為主二妙未易言三我家湖山上觸目是林丘若比茲山秀培塿固難儔雲山千里見石泉四時流我今纔一到已勝五湖遊四我年七十五木末掛殘陽縱使身未逝亦能豈久長尚冀林間住與師共末光孤雲俄暫出遠近駭蒼黃五愛山端有素拘俗亦可憐昨守當塗郡不識隱靜山羨師來又去愧我復何言尚期無久住歸送我殘年六師心如死灰形亦如槁木胡為衲子歸似響答空谷顧我塵垢身正待醍醐浴更願張佛燈為我代明燭七扶疎巖上樹入夏總成陰幾年荊

棘地一旦成叢林我方與衲子共聽海潮音
人生多聚散離別忽驚心八我與師來往歲
月雖未長相看成二老風流亦異常師宴坐
巖上我方為聚糧倘師能早歸此樂猶未央
九紛紛學禪者腰包競奔走纔能說葛藤癡
意便自負求其道德尊如師蓋稀有願傳上
乘人永光隨濟後十吾邑多緇徒浩浩若雲
海大機久已亡賴有小機在仍更與一岑純
全兩無悔堂堂二老禪海內共期待十一古
無住持事但只專法旨有能悟色空便可超
生死庸僧昧本來豈識西歸履買帖坐禪牀
佛法將何恃十二僧中有高僧士亦有高士
我雖不為高心麤能知止師是箇中人特患
不為爾何幸我與師俱是隣家子十三師本
窮和尚我亦窮秀才忍窮俱已徹老肯不歸
十七
十八
来今師雖暫別泉石莫相猜應緣聊復爾師
豈有心哉景星石刻
給事吳公謂簡堂曰古人灰心泯智於千巖
萬壑之間澗飲木食若絕意於功名而一旦
奉紫泥之詔韜光匿跡於負舂賤役之下初

無念於榮達而卒當傳燈之列故得之於無
心則其道大其德宏計之於有求則其名卑
其志狹惟師度量疑遠繼踵古人乃能棲遲
於筦山一十七年遂成叢林良器今之衲子
內無所守外逐紛華少遠謀無大體故不能
扶助宗教所以不逮師遠矣高侍者記聞
簡堂曰夫人常情罕能無惑大抵蔽於所信
阻於所疑忽於所輕溺於所愛信既偏則聽
言不考其實遂有過當之言疑既甚則雖實
而不聽其言遂有失實之聽輕其人則遺其
可重之事愛其事則存其可棄之人斯皆苟
縱私懷不稽道理遂忘佛祖之道失叢林之
心故常情之所輕乃聖賢之所重古德云謀
遠者先驗其近務大者必謹於微將在博採
而審用其中固不在慕高而好異也與吳給事書
季十
十九
簡堂清明坦夷慈惠及物衲子稍有詿誤蔽
護保惜以成其德嘗言人誰無過在改之為
美住鄱陽筦山日適值隆冬雨雪連作饘粥
不繼師如不聞見故有頌曰衲被蒙頭燒榾
柮不知身在寂寥中平生以道自適不急於

榮名赴廬山圓通請日拄杖草屨而已見者
色莊意解九江郡守林公栗逢目之曰此佛
法中津梁也由是名重四方其去就真得前
輩體格歿之日雖走使致力為之涕下
侍郎張公孝祥致書謂楓橋演長老曰從上
諸祖無住持事開門受徒迫不得已像法衰
替乃至有實封投狀買院之說如鄉來楓橋
紛紛皆是物也公之出處人具知之啐啄同
時无不著力有緣即住緣盡便行若裨販之
輩欲要此地造地獄業不若兩手分付為佳
耳寒山寺石刻
慈受深和尚謂徑山訥和尚曰二三十年來
禪門蕭索殆不堪看諸方長老奔南走北不
知其數分煙散衆滿目皆是惟師兄神情不
動坐享安逸豈可與碌碌者同日而語也欽
歎欽歎此段因緣自非道充德實行解相應
豈多得也更冀勉力誘引後昆使曹源涸而
復漲覺樹凋而再春實區區下懷之望也筆帖
靈芝照和尚曰讒與謗同邪異邪曰讒必假
謗而成蓋有謗而不讒者未見讒而不謗者

也夫譏之生也其始因於憎嫉而終成於輕信為之者諂佞小人也古之人有輸忠以輔君者盡孝以事親者抱義以結友者雖君臣之相得父子之相愛朋友之相親一日為人所譏則反目攘臂擯逐離間至於相視如寇讎雖在古聖賢所不能免也然有初不能辯久而後明者有生而不能辯死而後明者有至死不能辯終古不能明者不可勝數矣子游曰事君數斯辱矣朋友數斯踈矣此所以誡人遠譏也嗚呼譏與謗不可不察也且經史載之不為不明學者覽之莫不知其非往往身自陷於譏口噎鬱至死不能自明者是必怒受譏者之不察為譏者之諂佞也至有群小至其前復譏於他人則又聽之以為然是可謂聰明乎蓋善為譏者巧便鬪搆迎合蒙蔽使其瞢然如為鬼所魅至有終身不能察者孔子曰浸潤之譖膚受之愬言其浸潤之來不使人預覺雖曾參至孝母必疑其殺人市非林藪人必疑其有虎間有不行焉者則謂之明遠君子矣予以愚拙踈懶不喜諂附妄悅於人遂多為人所譏謗予聞之竊自省曰彼言果是歟吾當改過彼則我師也彼言果非歟彼亦徒為耳焉能浼我哉於是耳雖聞之而由未嘗辯士君子察不察在彼才識明不明耳吾孰能申其枉直求知於人哉然且不知久而後明邪後世而後明邪終古不明邪文中子曰何以息謗曰無辯吾嘗事斯語矣芝圃集

叅十　二十

叅十　二十一

懶菴樞和尚曰學道人當以悟為期求真善知識決擇之緣頭情見不盡即是生死根本情見盡處須究其盡之所以如人長在家愁什麼家中事不辦溈山云今時人雖從緣得一念頓悟自理猶有無始習氣未能頓盡須教渠淨除現業流識即是修也不可別有行門令渠趣向溈山古佛故能發此語如或不然眼光落地時未免手脚忙亂依舊如落湯螃蟹也

懶菴曰律中云僧物有四種一者常住常住二者十方常住三者現前常住四者十方現前常住且常住之物不可絲毫有犯其罪非輕先聖後聖非不丁寧往往聞者未必能信信者未必能行山僧或出或處未嘗不以此切切介意猶恐有所未至因述偈以自警云

十方僧物重如山　萬劫千生豈易還
金口共譚曾未信　他年爭免鐵城關
人身難得好思量　頭角生時歲月長
堪笑貪他一粒米　等閑失却半年糧

懶菴曰涅槃經云若人聞說大涅槃一句一字不作字相不作句相不作聞相不作佛相不作說相如是義者名無相相達磨大師航海而來不立文字者蓋明無相之旨非達磨自出新意別立門戶近世學者不悟斯旨意謂禪宗別是一種法門以禪為宗者非其教以教為宗者非其禪遂成兩家之說互相詆訾譊譊不能自已噫所聞淺陋一至於此非愚即狂甚可歎息也心地法門

叅十　二十二

禪林寶訓卷第四

大方廣佛華嚴經疏鈔序科文

釋斯鈔序略以三門三
初題目大方
次撰人清涼
後本文三
初敘起源流二
初通明諸教四
一明如來說經五
二明菩薩造論大士
三徹奇遠訪二
四出示經意二
初能詮法本離言
後奇不礙言說
初衆例設教
後因言悟入
初標指
後嘆勝不可
初依經製疏三
後別指當經三
初晉譯先彰二
二唐翻後聞二
三疏成廣播二
初旨趣玄微
後賢首得旨
初新經同博
後判定迷宗
後請集鈔文四
後鈔與本末二
初學徒諮請四
初標衆講
二陳詞仰成
初陳謙述
二異迹重宣二
三法師承傾三
初明製鈔意
次引古釋成
後出意製鈔
四述作體式三
三按定
四謙承
初懇後
後正請
後疏遠流通
初正顯
次標陳
後出理

大方廣佛華嚴經疏科文卷第一

清涼山大華嚴寺沙門澄觀排出

稷一

釋此華嚴經八十卷三十九品大文分二
初經前演義二
初經題總題大方
二正解經文
初通敘法界以為佛法大宗
二別敘旨趣
三序通發心
初句用大
二明體大

二述人名號清涼
三正解疏文四
初總敘名意
二歸敬請加
三開章釋文
四謙讚回向
略釋名題四
初大分為四
二細科為十
初約三大釋五
二約本末釋五
三明法界類別三
三明相大
四融拂上三
五結法所屬
初句從本起末
二攝末歸本
三本末無礙
○初標舉宗體四
○二別歎能詮四
初總明能詮
二別顯深廣
三結歎深廣
四結法所屬
初約三法界
初句事法界
二句理法界
三無障礙法界
四融拂上三
五結屬上三
四本末雙敘
五結通四義
初句事法界
二句含三法界
三事事無礙法界
四融拂上四

○三說主難思四
初標果滿
二語因深
三明體玄
四彰德備
○四說儀周普十
一所依定
二能應身
○五言該本末
○六旨趣玄微三
一約四法界五
二約五法界四
三彰意
三說經之處
四說經之時
五所被衆
六說經本
七教說儀
初五雙亡非有為無為法界
二五融雙亦有為無為法界
初示三大
二融真妄
五結屬上四
初二句融四法界
二第三句法界
三第四句法界
四第五句法界
初搜動法界
二靜之法界
二二源二字分二
初明自在門
二廣礙門

初理事無礙二
二事事無礙二
初明無礙所由
二顯無礙之相
○七成益頓超二
初總顯高深三
初明高遠
二彰深妙
三頓成益
○八結歎宏遠二
○九感恩遇二
初弘闡元由
初正明
二不礙
初見聞益
二解行益
三頓證益
四超權益
五成智益
六成位益
七圓成果益
八成行頓益
初對昔自慶
二對今自慶
三教立門
四同門
五一門
六祕成門
七因門
八十世隔法異成門
九法生解門
十諸藏純雜具德門
初當相顯勝
二對他顯勝二
初法
二喻
初智明喻

二正明感遇二
○十略釋名題二
○二歸敬請加二
○三開章釋文十
初標列章門
後依章別釋十
初教起因緣十
二藏教所攝
三義理分齊
四教所被機
五教體淺深
六宗趣通別
初雙標二目
二雙釋二目
三雙結
初請師之意
二願加護相
三旨述所為
三向廻施衆生
初未起大悲
一開章別釋
二高勝難
初解經題
二釋品目
初句總明
二七句別顯
初歸依佛寶
二歸依法寶
三歸依僧寶
初正釋
二引證
三稱妨
初法
二喻
三合
初釋因十義

七部類示會
八傳譯感通
九總釋名題
十別解文義
初法應兩故
二酬宿因故
三顯振威故
初標章
二牒前起後
三約喻顯相
四引經證成
五指略在廣

後雙遮
初標列
二別釋
三結屬會釋
初正釋
二引證
三結釋
四解妨
初正解
二重通再難
初標章
二總彰大意

二總標十義
初法喻次喻
後合
初正法合
後釋成上義
初標章門
二牒前起後
三標因深廣
四釋成深廣
五開章別釋
初標章
二別釋

六揀定於機
四為數本故
五順宗德故
六彰化儀故
初彰大意
初顯明來意
二立理及成
二開章別釋
初辨定其相
二正明會融
七觀勝行故
初總彰大意

初為開於本
次約開下本
後總結上二
三開章別釋
初總彰大意
初法喻一喻
三合
二開章別釋
初正標
二融通
初正釋
二會融

初大明力
二正行力
初立理
二正釋
初標名
後義證
初引偈
二引決斷
初正引經文
後結成本義
初約用以明六向
二約體明四句

二開章別釋
八示真法故
初總明
二正釋
九明因性故
十利今後故
初攝前總辨
二開章別釋
初就時辨益
二約行辨益
三對前辨益
二釋總十義

三引證
初一翻真明無礙
二翻則互相成
三翻融通涉入
初以義別釋
二指例會融
標一
初總彰大意
初攝前起後
二躡相解釋
二開章別釋
初開
二後引證

三能總體用
初行布一圓融
初正釋
初一切一切位
二別位攝
二引證
四
初約自位相攝
二明五位互攝
三明以初攝後
初頓成
二引證
二行布
初總明因義

初引例總明
二開章別釋
初標列章門
二依章正釋
初依時文分
初大意
二開釋
三會融
四出法之源
二依處
初總彰大意
初拂迹顯實

初引自經
二引他經
初入
二今起行證入
初通收十益
二通申本義
初拂迹顯實
二就德顯圓
初正融會
二通妨難
三顯勝能
初正叙

二從依因義
三正明開發
初正釋
二釋成
初標
二釋
三結
初難
二通
初對他顯勝
二會他顯勝
三再通妨難
初釋妨淨二句

六融通顯因
三依義建立
二叙昔順違
三句數圓融
四別明發異
初標數
二別釋
三總結
四釋妨
五隨難重釋
六總融十義
三依主文分

二決斷
初雙標
二雙釋
三以麁例細
初總答前問
二重通再難
後一
三以一例餘
初正顯兩偏
二釋通妨難
初正顯十義融通
二對時顯處
三通顯甚深

初本末相望四句
後唯就一刹四句
後釋通句
初標
後釋
初平漫四句
五
後相攝四句
初難真應
二難亦多
初遮非
二顯正
初總相顯示

初總彰大意
二設難徵起
三總相會通
四開章別釋
初標章
二解釋
初明十身
二彰無礙
初標數
二列釋
三總結周徧
五會通餘數

初問
二徵難
初三世間十身
二佛身自有十身
初用周無礙
二相徧無礙
三寂用無礙
四依起無礙
五真應無礙
六分圓無礙
七因果無礙
八依正無礙

二對難會融
三結成難思
初雙標
二雙釋
初釋真應
初唯釋真應
二明一多
後釋一多
初唯釋一多
後正釋一多真應
初標章
二解釋

初別會五文五
初會起信唯識
二會涅槃央掘
三會通梵網
四會他受用
五通會三身
二總非
三揀濫
四依三昧二
五依現相四
六依說者二
初總顯來意二

九潛入無礙二
十圓通無礙二
初別明十四
二總結
初立理正明二
二指文略釋
初總明大意
二顯相不同
三別明放光三
四料揀同異
初立理
二引證

初佛入衆生三
初正釋
二引喻
三引證
二衆生入佛
初別顯
三結成
初總明
二別顯
三明隨處放異
初明有三
二開為五

二開章別釋三
七依聽者二
初總明大意
二略指類別
八依德本三
九依請者二
初舉無顯有
二別示請儀
十依加者二
二藏教所攝二
初明藏攝二
初明藏二

初總明說人四
二指大顯說
三說儀不同
初標大意
二正顯示
三揀濫
初總明大意二
二別釋所以四
初總科
二別釋二
初辨名四
初會梵音

三開五為十
四開十為無量
初立理
二指陳
初總彰有無
二出加所以二
初徵
二釋
二釋通妨難三
初徵難
二釋難
三遮難
四就類彰別二

初釋三藏三
初總列三名
二別釋三藏三
三總顯所詮
初修多羅藏二
二毗奈耶藏二
初標科
二別釋二
初辨名二
初正釋
二辨異四
三顯相二

二叙古譯
三叙古破
四會順違二
初伸全從會
二彰立奪
三出古意
一顯相二
初總舉包含
二正會五義
三以義貫通二
初總釋貫通三
二彰所貫攝二

初別顯
一指文
初標名
二引證
三釋義
四會六釋
五會傍正
初標義
二引證
三釋所引論
初引論正釋二
初引論總標

初指前總說
二引證別說
三阿毗達磨藏二
初總標
二釋二
二釋二藏四
二明攝分二
初明彼攝此
二明此攝彼
二明教攝二
初總標
二別釋二

一名毘尼
二名尸羅
三名波羅提木叉
四名性善可守信
初辨名二
二顯相二
二異名
初總釋
二別釋
初總標
二別釋
三引證
四出其所以二
初明通分教

三引論別釋
二例同指餘
初釋名
二釋名
初釋法
二釋對二
初釋對義
二出對體
初示出為二所以
二出三藏不同
三重成三藏之義
二別明諸宗立教二

初標舉將說
二總顯深廣二
初標深廣
二釋所以
三結難思
三開章別釋二
初叙此方二
二叙西域
初標列
二別釋五
初立一音教二
初叙昔義

初標章
二依標釋四
初大意合離二
二古今違順二
三立教開宗
四總相會通
初五對前五義
後五顯過於前
初梁無識三藏二
二隋延法師二
三唐初印法師二
初叙昔二

初雙標開合
二雙釋開合二
三雙結開合
初釋不分之意三
二辨分教之意二
初總標
二列釋
三總結
初叙
二判
初總標
二正立

二辨順違
二立二種教四
三立三種教二
初總標
二別釋
初南中諸師二
初叙昔二
二順違二
初總明違順
二別破違理二
三結成違順
初破道場

二辨順違分二
初順分二
二違
初總出立意
二遮破釋成二
三結成昔義
四劉虬居士二
初總明三
初正立
二辨立異
三出不定相
二別明漸義二

三揀異
初敘總名
二敘四異二
初通主異
二通處異
初敘
二判分二
初順
二違
初分為二
二或為三二
初一師正立

二破劉虬
初破初時唯有 四
二破第二時唯空 二
初破其說空 二
二破不明常住 四
三結立正義
初返質破
二顯正破
三會義破
四縱奪破
三破第三時一揚
四破第四時同歸
初總標
二別釋
初總標
二別釋 二
初小乘論破
二引乘經破
三引大乘論破
四結上三文
稷一
初引制戒
二引論破
初雙標
二雙破分二
二後二師指同 二
初唐 初師
二真諦指同別立 二
初指同初師
二指異別立
三或為四分 二
八
初標
二顯
四或為五 二
初道 五教
二劉虬 五教
初引淨名破

五破第五時常住
二後師 二
三隋 藏法師 二
四立四種教 二
初總標
二別釋 四
初光宅法師 二
初敘昔 三
初正立
二出所以
三結成
二順違 四
初明承習
二顯立義 二
初敘三
二判
初總辨順理
二明其有違
三會通
四結成
初明會三為一
初正明
二引證
二明會於昔三歸今之一 二
二引般若破
初敘昔
初出意
二釋妨
二順違 二
初明會不會之意
二明會二之意
三明會昔之意 二
會取昔三 二
初會昔成今
二彰今異昔

二智者大師 二
初敘昔 二
初明師宗
二辨立教 二
初正立四教 四
二通相料揀 三
初明立教所因
二彰其所釋
三用四儀式
二順違 二
初總明順違 二
初明順
初藏教 三
二通教 三
三別教 二
初正釋 三
二解妨
四圓教 二
稷一
初正釋 二
二結成
初釋異 三
二引證
初立名
二所詮
初立名
二所詮
三所被
初正名 三
二引證
三解妨
九
初正立
二所詮
三所被
初立名
二所詮
三所被

三辨違
二別為會釋 二
初別標藏教難 四
二總通四教難
三重通會去取
三元曉法師 二
四淨法苑公 二
五立五教 二
初標
二釋 二
初波頗三藏 二
二賢首大師
三所被
初出義所標
二立三藏所以
三明不從所以
四明小乘所以
初敘正立分二
二判順違 二
初別破 二
二結非
初破初一
二破後三
初敘昔義
初正立 二
初正立
二解釋
二順違 二
初出義本
二明順違
初總以標舉
二引論為據
三正明所立
四別示其相
五結廣從略
二辨順違

二叙西域 二
初正叙 二
二順違 二
初總明順違 三
二各別會釋 三
初標列章門
二廣會初二 二
初雙標二義
二別顯二相 二
初標所宗
二引證成立十一
初法華一乘一性 二
初總叙源由
二雙標所以 二
初戒賢 五
二智光 五
初總非前立
二會釋二經
三結成和會
初法相宗 二
二法性宗 二
初三乘不了 二
初引深密
二引勝鬘
初師資相承
二所憑經論
三正顯所立 二
四彰了不了
五結成所憑
初總
二別
初標所宗
二引文成立 二
初破有二性
二引深密…成立 二
初指同前文

初立三乘…
二立性…一乘
二引涅槃…
三引…建教 二
四引…無性 三
五引經釋論結成正義 二
初釋深密經意
二通妨難
六廣引…定性 二
初正標破 二
二結成前非
七引…無性 二
二明…
初引…
後結成無性
初引文 二
二總結
初引經正明
稷二
次破其不…
後引論重成
初引其所…
次號釋經意
後引經結成
初牒救辭
二論有趣寂
三引…
四引…五性
五引…有二性
初引法華
二引智度論
十
三引法華論 二
初引論
二釋論
初正難
二遮救 二
初正遮其救

初敘其教辭
二辨其丢當二
八引迷說趣寂二
初標教
後正破二
九釋勝方便四
十以結破立二
初正引結成破立
後更引一義
三稱喀會釋三
三立教開宗二
初標列章

二以經重難四
初正辨經意
二結示正義
初總本雙破二
後結成正義
初正引經文
二釋成經意二
三更引餘文二
四復縱破之
初總標
二以正會釋
三總結命除執著

後引經論成
三又通其教
四復重遮教
初總明化用之失
二縱其化成損
初正釋經意
後斥其謬解
初正引
後反質
初列名
二解釋
初小乘教

二依章釋二
初以義分教三
二依教分宗
初總標
二別釋五
初小乘教四
二始教三
初總
二對後顯劣
二對前顯勝
二別
三結

初總相
二正立五教二
三約其所以辨異二
初約數法多少
二約空差別
三約所依根本
四結成有餘
初唯心真實
二一性五性別
三真如隨緣凝然別
四三性空有即離別
五生佛不增不減別

二始教二
初正立
二釋名
三終教三
初正立
二立理釋名
十
三結前生後二
四頓教二
初正立
二釋名二
初約當法釋名
二約對他釋名

三終教三
初總
次別
後結
初直顯真義
二一性無乘義
三真通隨緣義
四三性空有即離義
五生佛不增不減義
六二諦空有相即義
七四相一時義
八能所斷證相即義二

六二諦空有即離別一
初但明二諦別
二廣明中道別
七四相一時前後別
八能所斷證即離別
九佛身有爲無爲別
初明二諦相即一
後無明中道
初總明無行之斷
後別明內證之相
初總標
二別釋一

初正釋
二引證
三解妨二
初通第一難
後通第二難
五圓教二
初正立
二指經
初總爲一教
二分爲二教三
初會本識爲教二
次會兄宅四乘教

九佛身無爲義
四頓教
三同教
四總相會通
初總標列二
二別釋十

初會通諸教三
初總標
二別釋
三遮外難
二會化儀前後三
初本末差別門三
二依本起末門二
三攝末歸本門
四本末無礙門二
五隨機不定門
六頓漸同時門
七一時頓演門

後會中公二種教
三分爲三教
四分爲四教
初合三四爲一教
二合二三爲一教
五分爲五教

三探究所宗二
三義理分齊
初總彰大意
初結前生後
二總顯深廣
初法
初以正明
二出其相
三揀其濫
初正明
二揀濫
初總標

二命
三合
初正合
二解妨
三結屬所攝
二開章別釋二
初所依體事
二攝歸真實
三彰其無礙
初總標
二別釋十
初理徧於事門三

八敘實無害門
九該通三際門
十重重無盡門
初標列章門
二依章別釋四
初具列
二略釋
三結示
初標門
二正釋
三結成徧義
初正明

次正顯
後結同
初總顯深廣
二別釋深義
三通釋妨難
初標章
十二
二正釋
三引證
初會一性二
初明一性無性
二明成佛不成佛
三明無性即佛性

二事徧於理門二
三依理成事門二
四事能顯理門二
初正明
二引證
五以理奪事門
六事能隱理門
七真理即事門
八事法即理門
九真理非事門
十事法非理門
三以總結

二會前二
初總釋
二會前
初正釋
後釋成
初正釋
二會前三
初正釋
二引證
初正釋
二會前五義
初正釋本門

初正明
二引證
二會一乘
初會諸法通其心
二會真如能隨緣
初正會
一引證
初引當經
二引他經
三揀推
初二諦空有
二重會唯心

初總標小緣起
二別求八字
四開合分容
初正辨安門
二別名總顯
二拾事別明
初開應門
二廣依門
三一字同門
四諸在門
初正釋
二句數

二會無為義
初標來章門
二依章別釋
初總標所依
二別顯十門
初正明
二引證
初正明廣狀
三會通綠雜
初正明
初正釋
二句數

三會不防宗
四四相前後
五能所斷證
初明當門中具
二明具餘九門
初引妙嚴品
十三
二引花藏偈
初正引經偈
後米
初正明
二引證
三句數

三引證
五修門
六成門
初正明
二引證
七同界門
八託事解門
九十世成門
十主伴德門
初正明
二引證
三重例

二引證
三料揀
初正釋
二喻顯
三引證
四重喻
初正釋
二引證
三揀濫
初舉一例餘
二結勸修益
初標來章門

初明相入
二辨相攝
初正釋其相
二句數諸同
三引文成證
四重以喻顯
初正釋
二揀濫
三引證
初以華例事
初正例
二類結

三結例成益
二德用所因
初開章總明
二隨門別釋
三總結所屬
初唯心所現故
二法無定性故
初約大小釋
二引文證成
三例釋餘法
三緣起相由故
四法性融通故

二假問徵起
三別敘總答
四總相會通
初總標功能
二料揀差別
三會通前疑釋
初總顯
二別釋
三總結
初諸緣各異義
初正釋
二反成

一以事例餘
二以所例能
四結成無盡
初別明
初以所別
二會通
二結成
初標
二釋
初總彰多義
二標來章門
三彰十所以

初總顯
初揀非
二顯正
初標舉
二示相
初順明
二反立
三結正
四引證
二別明
初結前生後
二正顯別相

三結示
四引證
二互遍相資義
三俱存無礙義
初正釋
二句數
三引證
四結成
四異體相入義
初總釋
二引證
三反成

初正釋
二反成
三例餘
四引證
初總明
二別釋
十四
初以一望多
初明一持多依
二例多持一依
初明持義
二釋成亦通妨難
二例多望一

初別明
二融通
初同時具足相應義
二廣狹自在無礙義
三一多相容不同義
四諸法相即自在義
五秘密隱顯俱成義
六微細相容安立義
七因陀羅網境界義
八託事顯法生解義
九十世隔法異成義
十主伴圓明具德義

四結成
五示相
六異體相即義
初立理略明
二反顯前理
三結成正義
四別示其相
初以一望多
二例多望一
三結成句數
六體用雙融義
七同體相入義

初結前
二生後
結成句數
初明一有體
初正明
二釋成
二例多有體
初結前
二生後
初立理略明
二開章別釋
三總結所屬

九如幻夢故
初幻
初喻
二合
初正釋
二引證
二夢
初喻明
二引證
六如影像故
七因無限故
八佛證窮故

初別同義
二雙釋即入所以
三正釋此門
八同體相即義
初明以一望多
二例多望一
九俱融無礙義
初正釋本門
二結前一門
十同異圓滿義
初正釋
二引證
十五

初明一有多
初明無
二例
二例多望一
初明一不有
二例多不有
初出其所以
二正釋斯義
初標名
二別釋
三結勸引證
初結屬

九深定用故 二
十神通難談故 三
四歎所被機 二
初舉意總標 二
二依門別釋 二
初二別示 二
初正為 五段
二兼為 二
初明所為 三
二通外難
三牒前 三
五歎體淺深 二
初晰前起後
二約法揀定
初標二門
二別釋相
初揀非器 二
二彰所為 二
初引為 三
二權為 四
三遠為 四
初正明為惡 二
二況出圓融
初標舉
一引經 下段
初三凡惡 二
初別明
二總指
後二權小
初立理正明
二引經證成
三會釋前文
四明惡是所為 二
初正顯明其為惡 二
二顯明等性
初約體性

初總標 三
二別釋淺深 二
三結示難正
初合釋前三 二
初雙標
二雙釋 二
三雙會 二
初會差當 二
初出意
二會通前二 五
二會同異
三別明後七 十
二別數
三料揀 四
初小乘
二微
初釋 三
二大乘 二
初標
二釋 二
初唯小乘
二取名等
三則總取
初正明言取
二大小乘
三一三乘
四同別教
初示
初正顯其相
二揀法通妨
初正明 二
初正顯其相 二
後揀法通妨
二引證
初泯

初舉所通詮體 二
初標名
後釋相 二
初正辨所詮 二
二出通詮所以
三通教能所
一出於所以
三通其妨難
四會通前文
五引證成立
初引淨名經
後引楞伽經
次論使所成
後正明成其義
三明所為體
初即事法
二即事非法
三即事能說
初總標體 三
二引證
三結釋
四第五名義體 二
初引例總收
二結成說聽
三況出此經
初標義總顯
五第六心體 二
初本影相對
初唯本無影
二開章別釋
初正釋
二引證成立
四引證成立
初開章
二引證
初各別成立
二別釋

初標舉
二別明
三通結所由
初別明四句
二聽說全收
初標其句
二別明句數
三總結融通
初約同教
二總標
二別釋
二約別教
二亦本亦影
三唯影無本
四非影非本
初正明俱有
二聚集顯現
初總明聚集之相
二別釋五心之相
初果門攝法
初正立
二引證
二因門攝法
三因果交徹
初本作教
初正明
二引證
初正明
二引證
三釋妨
後引二論證
初正引論證
二指其所說
初引當經證
次引他論證

初正立
一引證
初正立
二引證
三解釋
四第八明所體
五第九宗趣體
初舉所標能所詮體
二正顯文詮
三例釋義
十第十攝歸所詮體
初正辨交徹
二雙顯存相
四第三以向分
初總明
初正明
二引證
三釋妨
二開釋
初總標大意
三敘昔順違
初敘昔
二順違
初以本收末
二會相顯性
初正釋
二重辯
三引證
四通局
初正立
二異名
初就法俱有宗
後引當經況出
初明...於聚生
後顯成相...

初釋名標章
二開章別釋
六宗能通別
初通明 三
初通釋標宗
二會通妨難
初明通局異
初標
二釋
二所依或異
初立宗會
一辨顯功能
初順理
二明違
三申今正辯
初總標
二別釋
三料揀
初通明淺深
二大小乘料揀
三權實料揀
四五教料揀
五二諦料揀
初敘西域
初各別成立
二辨其具名
一法有我無宗
二法無去來宗
三現通假實宗
四俗妄真實宗
五諸法但名宗
六一切皆空宗
七三性空有宗
八真空絕相宗
九空有無礙宗
十圓融具德宗
初東九對十一宗

初顯其功能
二廣明所破
三舉正折邪
初標明迷倒
二況出深旨
三淨滅顯邪
二明此方
三雙結過
初指同二因
二會出昔計
初合引經
二別引同異
二末亡為正計
初正明所計
二對因果明
三顯計為首
初引文
二斷義

四指繁從著
二結功超勝
二別顯
初標章
二別釋
初序其解
初總標立意
二開章別明
初衍法師
二祐法師
三藏起為宗
四唯識為宗
初正立
二解妨
初出意總立
二為其解釋
初出其五圖
二彰立所由

二申今義
初總泥立
初總相標立
二顯其名
三彰加所以
四釋通妨難
五重顯其門
五敬印二師
六思遠法師
七……
八用印為宗
九光統律師
十賢首大師
初總標
二承光統之意
三出賢首所以
初總明所以
二出總別相
初標

二別解釋
初釋名
二顯義
初標
二釋
初別明因果
二會融法界
初標章略明
二開章別釋
三通會宗趣
四結成因果
二釋
大
二
三通六釋
四結歸法界
初總標
二別釋
三宗趣

三舉界釋顯示
四法界無礙供讚
三總結
初標
二釋
初總辨來意
二開章解釋
四結成
初體用收之
二以……收之
三總融四門
四會歸心觀

△三辨顯品會
初開章
二解釋
初總明
二別釋
初畧本經
二下本經
三中本經
四上本經
五普眼經
六同說經
七異說經
初彰本部
二顯品會
初明會不同
二彰品不同
初總明
二別辨
初標
二釋
三明支類
初顯支流
二明流類
四辨論釋

初總標
二別釋
初龍樹菩薩
二世親菩薩
三……
四後總……
初正明
二支類
初明翻譯年代
二兩傳通感應
八主伴經
九眷屬經
十圓滿經
初略明
二別辨
初覺賢三藏
十九
二日照三藏
三實叉難陀
四賢首大師

八傳譯感通
初正辨感應
二感應功能
三感應遠遇
初翻譯
二造論
三書寫
四讀誦
五觀行
初標章
二別釋
九總釋名題
初標章門
二依章別釋
初正敘所補
二指顯今續
初標其異名

初經題
初總標舉
二列章門
三依章釋
初通顯得名
二對辨開合
六標說
初總標體式
二別明今經得名
初大十義
初標
二釋
二彰今之稱
初正釋今名
二揀前所說
三結成今義
初正釋十義
二結會他文

三具彰義類
初總標
二別釋
四別釋得名
初得名
二釋名
二方十義
三廣十義
初別釋廣字
二合釋方廣
初正釋十義
二結示本源
初體大
二相大
三用大
四果大
五因大
六智大

三展演無窮
初長一為多
二乘羂網攝
初……門
展理智成智
三展智為智
四佛十義
初依於本經
二引佛地論
三引……
五華十義
初別釋十華
七教大
八義大
九境大
十業大
初正釋
二引證

四展……入會
五……方
六……主伴
七……所詮
八……
九……
三總相釋
六嚴十義
七經十義
八十總釋
二十別釋
三……
三
初標
二釋
初相資
二相即
初雙標前

十[illegible]
六叢攝相盡
七[illegible]
八以義開收
初以法攝
二以人攝
九攝在一心
初指前總明
二約觀心釋
十既同平等
二品稱
十別解文義

初別約[illegible]嚴
二[illegible]嚴
初推[illegible]題
二重釋攝義
初約人法
二總收之
初法說
二喻明
三合喻
初會其梵音
二正釋義理
三立名所以

二明第三
三明第四
初正釋
二反成
三立成前義
初[illegible]之
二[illegible]
三[illegible]
四結例一切
初釋世主
二釋妙嚴
初世間嚴

初總釋經序
初[illegible]
二釋序文
初[illegible]
二[illegible]
初歎化[illegible]
二[illegible]
三[illegible]
四[illegible]
五[illegible]

四會釋引經
初明化其興
二明能所淺近
三明所迷滿
初總序教興
二責對顯勝
初歎體大
二歎相大
三歎用大
初總歎
二別歎
初邀迎

二出設所以
三辨相成
初辨[illegible]
二明[illegible]
初約化法為用
二約化體為用
初遠索佛記
二彌於大平
三[illegible]國朝宗
初約人歎
二約法歎
三約處歎

初[illegible]
二[illegible]多具
初[illegible]序本[illegible]
二[illegible]
三[illegible]
二別解文義
初總科判
初聚部三分科
二問答和會科
三[illegible]科
四[illegible]科

二正[illegible]
三成微
四事畢
五[illegible]益
六慶遇
初[illegible]列名
二解釋分齊
初正明序正
二別釋流通
初通教旨說
二家示今意
初標數

初對[illegible]序
二[illegible]顯勝
初明[illegible]教理
二[illegible]物機
初慶遇
二發願
初敘旨說
二會旨義
三申今解
初立取源由
二辨三之相
三例成前義

二[illegible]科
[illegible]科
[illegible]科
[illegible]科
[illegible]科
十[illegible]科
二正釋
初通釋前四
二別釋第五
三通釋後五
初正釋
二解妨
四辨定流通
初取其正義
二辨前順違
三結歸正義
三引證
四結成

章釋經文附科第二卷

大方廣佛華嚴經䟽科文卷第一

大方廣佛華嚴經䟽演義鈔序　　稷二

將釋此序大文分三初明題目次弁撰人後解本文初中鍱䟽鈔題具如下釋序者由也始也陳敘起之因由作法興之漸始故名為序又序因鈔起鈔因䟽起䟽因經起三重次第展轉相由䟽主仰遵聖德而有述作故通序之冠於鈔首故名序也

清凉山大華嚴寺沙門　澄觀　述

次撰人者清凉山大華嚴寺等者即所依處也清凉者瑞鼗凝空茂林森聳夏仍飛雪冬積堅氷曾無炎暑故曰清凉山者峙也地𡸁層巒眾峯齊峙峨峩拂漢峭嶺倚天故名山也大華嚴等者一藍之局號亦名花園寺寺前有園地方數頃名花間發端草時敷有異常境故名花園寺沙門者正舉能述人也梵語具云室囉末拏此云懃息經云息心達本源故號為沙門然有勝義世俗示道污道之異如十輪經次二字即䟽主號迨唐歷九宗聖世而為七帝門師持賜清凉之號廣如碑傳述者䟽主

自謂言不作也意云我但撰述古人之義為此鈔文非新製作也

至聖垂誥鏡一心之玄極大士弘闡燭微言之幽致

至聖下三本文中二初教起源流後鈔與本末初中二初通明諸教後別指當經又初中四一明如來說經二明菩薩造論三縱奪遣妨四出示經意今初明如來說經就二段中具彰三寶至聖佛也垂誥法也大士僧也三寶最吉祥故我經如說至者極也聖者正也為如來能以正智證窮法界更無過者故名至聖又至揀因位聖揀凡夫集玄記云聖者生也視物之生知其終始智通乎大道應變而無窮故名至聖然諸教不同畧分為五初小乘教以五 釋一 二
分身為法身丈六身為報身隨類為化身名至聖二大乘始教中有二宗一破相宗中以勝義諦中離一切相非蘊界處為法身智隨物現為報化身名至聖二立相宗中以清淨法界為法身四智相應心品所現為報化身為至聖三終教依起信論以體大為法身相大為受用身用大為他報化身為至聖四頓教中不分三異絕待離言一實之性為至聖五圓教即以法界無盡身雲真應相融一多無礙圓滿十身為至聖若具實為論唯圓教佛方名至聖垂誥者即所說之教也垂者布也垂布典誥宣揚法化利益衆生故云垂誥又尚書有大誥康誥等篇告上曰告發下曰誥有云王言為誥皆不定也今謂如來演說三乘十二部經利益有情故云垂誥鏡一心等者鏡者喻也鏡有照鑒之功喻能詮教法鏡中之像喻一心玄極即所詮之法也清凉云以聖教為明鏡照見自心以自心為智燈照經幽旨即斯意也今依五教畧明 釋二
一心初小乘教中實有外境假立一心由 三
心造業所感異故二大乘始教中以異熟賴耶為一心遮無外境三終教以如來藏性具諸功德故說一心四頓教以泯絕無寄故說一心五圓教中摠該萬有事事無礙故說一心良以如來隨機設教故有千差殊途同歸皆一致也玄極者深妙也又玄者幽也遠也極者盡也謂至理幽奧深遠難測故老子云杳冥之內衆妙存焉皆不思議之境也又海惠禪師云森羅萬象至空而極百川衆派至海而極一切聖賢至佛而極一切教法至圓而極故云玄極

大士下菩薩造論筆削記云發大心信大法解大教修大行證大果故名大士又大士者有德之稱也此通凡聖若論弘闡亦兼餘疏鈔主也是以西域東夏造論釋經或則地上菩薩或則當代英賢皆思拔群位智出衆情弘道利生故名大士弘闡者弘者大也闡者開也或分宗立教或顯正摧邪或高建法幢或廣揚聖化皆為弘闡也燭謂燈燭有照了之義故下經云譬如暗中寶無燈不可見佛法無人說雖慧莫能了然上云鏡者在明即見如對上根見經生解也言燭者在暗即見如諸下根覩疏鈔文方乃生解亦如起信之說四根

法華之明三品皆其意也微言者微妙之
法故名微言唯識云激河辯而贊微言等
孝經序云夫子沒而微言絕皆以聖教爲
微言也幽致者幽者遠也致者趣也即上
玄極之理幽遠深邃故云幽致

雖忘懷於詮旨之域而浩汗於文義之海

雖忘懷下次縱奪遣妨二初縱法本離言
後奪不礙言說今初雖者縱其無言應有
問云上言理趣玄極微言幽隱忘懷絕慮
方可契會何用廣陳言教翻欲擾人耶故
縱云雖忘懷於詮旨之域忘懷者忘情絕
慮謂之忘懷詮旨者所詮理也域者疆域
謂能詮三藏有包含義故今皆超之故云
爾也　而浩汗下奪其無言不礙言也謂
諸佛菩薩有大智故上契無爲有大悲故
下垂言教浩汗者大水之貌疏序云湛湛
忘言而教海之波瀾浩汗謂此大經文廣
理深故喻如海

蓋欲寄象繫之迹窮無盡之趣矣

蓋欲下四出示經意二初舉例設教後因
言悟入今初舉例設教蓋者承前起後發
語之端欲者將也寄者託也象繫者象謂
爻象繫者繫辭即周易十翼之文謂一上
彖下彖二上象三下象四上繫五下繫六
文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒
並同此說皆孔子所作讚明易道發揮至
賾有類菩薩造論釋經之意跡者蹤跡如
尋其兎先尋其跡得兎忘跡得象忘言謂
假託言象之跡以契言絕之理下經云了
法不在言善入無言際而能示言說如響
徧世間即其意也　窮無盡下因言悟入
窮者盡也易云窮理盡性以至於命無盡
之趣者即上一心玄極之理謂假託言象
以契無言非有無言可爲棲託下經云雖
復不依言語道亦復不着無言說也故知
文字性離雖終日言而無言豈可緘言而
守默哉

斯經文理不可得而稱也

斯經下別顯當經以伸旨趣分二初標指
後嘆勝初也謂此大經文言廣博非心可
測就言象中畧標三本上本經有十三千
大千世界微塵數偈一四天下微塵數品
中本經有四十九萬八千八百偈一千二
百品下本經有十萬偈四十八品今所傳
者是畧本經有四萬五千偈豈況此經一
字法門海墨書而不盡也理者所詮義也
橫該三藏竪貫十宗六相十玄重重妙用
無盡教體海印發揮菩薩猶迷聲聞不測
豈非斯經文理不可得而思議矣　不可
得而稱也者後歎勝也

晉譯幽秘賢首頗得其門

後晉譯下鈔與本末二初依經製疏後請
集鈔文初文分三初晉譯先彰二唐翻後
闡三疏成廣播初中二初旨趣玄微後賢
首得旨且初旨趣玄微晉譯者東晉安帝
義熙十四年覺賢三藏所譯六十卷經譯
者傳也傳梵爲華故言翻譯幽者隱也秘
者密也晉經文多隱奧取悟無由故云幽
秘　賢首下後賢得旨纂靈記云僧法藏
字賢首洞悟真宗深窮法界造探玄記解

釋晉經雖有古德多家疏文唯賢首一人
多得其妙故云頗得其門
唐翻靈篇後哲未窺其奧
唐翻下唐翻後闕二初新經罔傳後刊定
迷宗今初也唐翻靈篇者正譯時即當則
天設正改唐爲周至中宗立却復舊號爲
大唐今云唐翻者據復號爲言靈篇者靈
妙篇章又多靈感故云靈篇　後哲下刊
定迷宗哲者智也即指淨法苑公造刊定
記二十卷以解唐經未窺者窺者視也未
窺者不見也刊定釋義多失經旨所以未
見經中之玄奧也論語云叔孫武叔語大
夫於朝曰子貢賢於仲尼子服景伯以告
子貢子貢曰譬如宮墻賜之墻也及肩闚
見室家之好夫子之墻數仞不得其門而
入不見室家之美百官之富得其門者寡
矣今借其文以喻華嚴之室深奧而刊定
未達故云未窺玄奧故清涼嘆曰大哉新
經而無得意之疏安可指南乃興述作之
意也

不揆膚受輙闡玄微
不揆膚受下三疏成廣播二初陳謙述後
疏遠流通今初陳謙述也揆者度也膚者
皮也皮膚之受故云膚受論語云膚受之
愬馬曰膚外語受非內實也東京賦云末
學膚受貴耳而賤目也濟曰所受膚薄貴
於耳而賤於目意云我不自度膚淺之學
輙便解釋此經是自專也
偶溢九州遐飛四海
偶溢九州下疏遠流通偶者不期而會溢
者盈滿之義九州者通典云雍荊青豫兗
幽究揚徐是爲九州遐飛者遐者遠也飛
揚也四海者東夷西戎南蠻北狄謂之四
海疏主謙云我所造疏自備遺忘教示童
蒙非敢望於遠布忽然盈溢於九州遠揚
於四海之內也觀其噬像之夢而飛龍之
瑞實乃洞契佛心使之然也
講者盈百咸叩余曰大教趣深疏文致遠親
承指訓髣髴近宗
講者下後請集鈔文四初學徒咨請二與

遠重宣三法師承領四述作體式且初中
四初標衆二陳詞三按定四讓承且初標
衆講者解也論也解釋文義論量邪正教
示學徒名爲講者或則當代英賢或則聽
習之者盈滿百人同時伸請　咸叩下二
陳詞咸者皆也叩者擊也余者我也意云
講者百人皆詣我所用言擊勵勸造鈔也
大教下三按定大教揀非泛常之典乃
如來不思議大威德法門故云大教趣者
旨也深也既所釋之經洪深故能釋之疏
幽遠　親承下四讓承即當時聽習之者
口傳心授啟悟真宗髣髴者相似之義唯
識疏云雖則髣髴糟粕未能曲盡幽玄意
云我等非敢洞明幽趣親蒙指訓相似近
宗也
垂範千古庶惑高悟希垂重剖得覩光輝
垂範下二冀遠重宣二初懃後後正請且
初懃後垂者布也範者儀範十口所傳爲
古今云千古者乃萬世之津粮矣庶者思
慮惑者疑也慮恐傳之後世疑惑高遠之

悟　希垂下二正請希望再作鈔文剖析
疏義粲然明白故云得覩光輝
順斯雅懷再此條治名爲隨疏演義昔人云
入在則易人亡則難今爲此釋冀遐方終古
皆若面會

稷二　九

順斯下三法師承領三初明製鈔意次引
古釋成後出意製鈔且初明製鈔意雅者
正也懷者情懷順斯雅正之懷重啓利生
之念再謂條貫義理令無盡法門宛如在
目尚書云如網在綱有條而弗紊注云如
網在綱有條而不亂也故名隨疏演義鈔
昔人下引古釋成纂玄等述楊子書造
船之事而未見文不敢依憑今依楊子法
言問經之難易曰存亡或不敏者請益則
曰人在則易有所請益人亡則難無所請
益　今爲下出製鈔意今爲順請重釋此疏
冀望遠方流通於後世凡有覩斯鈔文皆如與
我面對即疏主普現色身三昧之謂也
然繁則倦於章句簡則昧其源流顧此才難
有慙折衷意夫後學其辭不枝矣

然繁則下四述作體式三初正顯次謙陳
後出理且初正顯爲離廣畧二過疏云文
華尚然翳理繁言豈不亂心故知所作則
不易也　顧此下次謙陳才難論語泰伯
篇孔子曰才難不其然乎唐虞之際於斯
爲盛有婦人焉九人而已注云國才難得
當唐虞盛世欲十人內有婦人只九人矣
所以折衷之才難得故疏主謙云我無折
衷之才慚述鈔文實爲慚愧　意夫下後
出理若離繁簡二失注述鈔文庶使學者
其詞無枝蔓矣釋鈔序竟

稷二　十

大方廣佛華嚴經疏序演義鈔卷第一
清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述
題目并撰人亦如前釋　隨疏演義鈔云
將釋此疏大分爲四一總序名意二歸敬
請加三開章釋文四謙讃迴向爲順經文
有四分故若順序正流通則今前二爲序
分開章爲正宗謙讃爲流通爲疏三分今
初總序名意即是疏序亦云教迹廣分有
四細科爲十言有四者初通序法界爲佛
法大宗二剖裂下別叙此經以申旨趣是
以菩薩搜秘下慶遇由致激物發心　四
題稱大方廣下畧釋題目令知綱要亦爲
順經四分故
往復無際動靜一源含衆妙而有餘超言思
而逈出者其唯法界歟

稷二　十一

往復下言細科爲十者爲順無盡故一標
擧宗體二別歎能詮三教主難思四說儀
周普五言該本末六旨趣玄微七成益頓
超入結歎宏遠九感慶逢遇十畧釋名題
今初往復無際至其唯法界歟文有五句
言意多含畧爲四意一約三大釋二約本
末釋三明法界類別四揔彰立意今初約
三大釋者意明法界具三大故初句明用
次句明體次句明相次句融拂末句結屬
今初用大即往復無際是也往者去也起

也動也復者来也滅也靜也無際有二一
約廣多無有際畔此就事用二約絕於邊
際據即事同真何法往復畧有三義一雙
約迷悟說二唯約就妄說三返本還源說
今初謂迷法界而往六趣去也動也悟法
界而復一心来也靜也皆法界用也迷則
妄生悟則妄滅然真有二義一約隨緣迷
則真隨於妄則真滅妄生悟則妄滅歸真
則真生妄滅二約不變迷悟生滅来往紛
然真界湛若虛空體無生滅此義在下體
中言無際者迷来無始故無初際悟絕始
終際即無際　二唯約就妄說復有二義
一竪論去来過去無始未来無終無初
後際　二約横說妄念攀緣浩無邊際上
二皆約廣多無際　若約絕際妄無妄源
竪無初際既無有始豈得有終故絕初後
際　中論云大聖之所說本際不可得生
死無有始亦復無有終若無有始終中當
云何有是故於此中先後共亦無　横尋
妄心不在内外故亦無際是以遠公云本

端竟何從起滅有無際一毫涉動境成此
隤山勢惑相更相承觸理自生滯因緣雖
無主開途非一世即其義也　三約返本
還源說對其初義初義是總第二約妄唯
往非来今此唯復復本源故斯即靜義
段三　十二
故易復卦云復其見天地之心乎然往者
必復故泰卦云無往不復天地際也　然
此一義自有往復　故文殊師利所說不
思議佛境界經中善勝天子問文殊云云
何名修菩薩道文殊初說雙行之行次云
復次天子有往有復名修菩薩道云何名
為有往有復觀諸衆生心所樂欲名之為
往隨其所應而為說法名之為復自入三
昧名之為往令諸衆生得於三昧名之為
復自行聖道名之為往而能教化一切凡
夫名之為復自得無生忍名之為往令諸
衆生皆得此忍名之為復自以方便出於
生死名之為往又令衆生而得出離名之
為復心樂寂靜名之為往常在生死教化
衆生名之為復自勤觀察往復之行名之

為往為諸衆生說如斯法名之為復修空
無相無願觧脫名之為往為令衆生斷於
三種覺觀心故而為說法名之為復堅發
誓願名之為往隨其誓願拯濟衆生名之
為復發菩提心願坐道場名之為往具修
段二　十三
菩薩所行之行名之為復是名菩薩往復
之道　釋曰上来十對皆上句自利為往
往涅槃故下句利他為復復於生死化衆
生故雖有往復總為返本還源復本心矣
此中無際亦有二義一菩薩行海廣無
際也二一一稱真深無際也然上三義皆
法界用矣二動靜一源者法界體也對上
三義約迷悟者動即往也靜即復也動靜
迷悟雖有二門所迷真性一源莫二莫二
之源即是一體也二對唯妄者動即往復
有去来故靜即體虛相待寂故不釋動以
求靜必求靜於諸動必求靜於諸動故雖
動而常靜則動靜名殊其源莫二莫二之
源即一體也三對返本還源者自利靜也
利他動也二利相導化而無化則不失一

源為法界體也若對上二種無際廣多無際動也際即無際靜也動靜無碍為一源也際與無際當體寂也　三含衆妙而有餘者法界相大也謂杳冥之内衆妙存焉清淨法界杳杳冥冥以為能含恒沙性德微妙相大以為所含相依乎性性無不包故稱為含性體無外相德有名有名之數不能遍無外之體故云有餘則恢恢焉猶有餘地矣下阿僧祇品云於一微細毛孔中不可說刹次第入毛孔能受彼諸刹諸刹不能遍毛孔即斯義也以毛約稱性刹約不壞相故廣相不能遍小性也然此相大畧有二義一約不空恒沙性德即同教意二約事事無礙十玄之相本自具足即是別教之意也然衆妙兩字亦老子意彼道經云道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母（常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼）此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門釋曰然彼意以虛無自然以為玄妙復拂其迹故云又玄此則無欲於無欲萬物由之生故云衆妙之門今借其言而不取其義意以一真法界為玄妙體即體之相為衆妙矣　四超言思而迥出者融拂上三也融則三一乎收拂則三一雙寂云何超耶謂理圓言偏言生理喪法無相想思則乱生並皆超之故云迥出故肇公云口欲辯而詞喪心將緣而慮息則迥出於言象之表矣何者欲言相用即同體寂欲謂之寂相用紛然即一而三相不同即三而一體無二三一無礙互奪雙亡存泯莫羈豈言象之能到故云迥出又借斯亡絶以遣言思非有無言可為棲託故下經云雖復不依言語道亦復不着無言說況言相本寂亡絶亦亡斯則言與亡言相待亦寂故假迥出之稱以拂言亡之迹矣　五其唯法界歟者結法所屬屬法界也謂具上諸德獨在於法界矣△第二約本末釋者此上五句初句從本起末即不動真際建立諸法　次句攝末歸本即不壞假名而說實相　第三句本末無礙則性相歷然　第四句本末雙寂則言思無寄　末句結屬通四義焉　第三明法界類別者畧有三意一者會三法界初句事法界　次句理法界　第三句無障礙法界　第四句融拂上三　第五句結屬屬上三法界也　二者會四法界往復無際事也　動靜一源具三義也動即是事靜即是理理事一源即事理無碍法界也含衆妙而有餘事事無礙法界也　超言思而迥出融拂四法界△其唯法界歟亦結屬四法界也　三者會五法界往復與皆有為也　靜無為也　一源有二若互奪雙亡為一源則非有為非無為法界若乎融雙照為一源則亦有為亦無為法界含衆妙而有餘即無障礙法界　超言思而迥出總融五法界△其唯法界歟結屬五法界　第四總彰立意者所以最初叙法界者應有問言諸家章疏多先叙如來為物示生先小後大或無像現像無言示言今何最初便叙法界故今荅云以是

此經之所宗故又是諸經之通體故又是諸法之通依故一切衆生迷悟本故一切諸佛所證窮故諸菩薩行自此生故初成頓說不同餘經有漸次故然最後一意正荅初問而前諸意共成後意耳

楔二　十六

剖裂玄微昭廓心境窮理盡性徹果該因汪洋冲融廣大悉備者其唯大方廣佛華嚴經焉

第二剖裂玄微下別歎能詮意明此經詮於法界故難思議文有七句於中分四初二句總明能詮言玄微者即指前法界多義爲幽玄微妙之旨剖判分裂在乎此經謂於無障礙法界剖爲心境二門故下句云昭廓心境云何剖裂謂一真法界本無內外不屬一多佛自證窮知物等有欲令物悟義分心境境爲所證心爲能證故下引裕公云心則諸佛證之以爲法身境則諸佛證之以爲淨土則二皆所證智爲能證所證之境即大方廣能證之心即佛華嚴也文中肅說故云剖裂言昭廓心境者心境即上所開昭廓即亢此經昭著明也照也廓者空也張小使大也云何明心境耶謂此經中昭明顯著若凡若聖若因若果能觀之心所觀之境無不畢備故如出現品云說佛境界即佛境也說如來心即佛心也諸位心境例此可知云何照心境耶謂此經中教人觀察若心若境如云欲

楔二　十七

知諸佛心當觀佛智慧佛智無依處如空無依處如空無所依處令觀佛心也又云若有欲知佛境界當淨其意如虛空此教觀佛境也菩薩凡夫所有心境觀照例知云何空廓心境耶如云法性本空寂無取亦無見性空即是佛不可得思量即空心境也無取即無境無見即無心又云若有欲知佛境界當淨其意如虛空遠離妄想及諸取令心所向皆無礙亦空心境也又云若有欲得如來智應離一切妄分別有無通達皆平等疾作人天大導師亦空心境義也云何張小使大謂張心則無心外之境張境則無境外之心以隨舉其一攝法無遺即無涯故故下經云無有智外如爲智所入亦無如外智能證於如上句張心下句張境也真心真境本自無涯即妄同真則張小使大也經云如來深境界其量等虛空佛境大也又云佛智廣大同虛空真心大也知妄本自真見佛則清淨心佛與衆生是三無差別皆張妄心即無際也因果萬法心境普收隨一一事皆可張廓△窮理盡性徹果該因者二有二句別顯深廣也理謂理趣道理廣也性謂法性心性深也若極其理趣則盡其體性今此經中意趣體性皆窮究也此借周易說卦之言彼云窮理盡性以至於命昔者聖人之作易也將以順性命之理注云命者生之極窮理則盡其能即以能字解性性者能也各任性能若窮其理

楔二　十八

數盡其性能則順於天命故次云以順性命之理今語則用之取意則別言徹果該因者兼於深廣徹究五周之果該羅六位之因則廣也故廣說地位因果莫逾此經若云因該果海果徹因源二乎交徹則顯

深也初發心時便成正覺因該果也雖得佛道不捨因門果徹因也上約廣義徹果屬果該因屬因即明能詮之教該徹彼因果也今約深釋徹果屬因以因徹彼果故該因屬果以果徹彼因故即因果自相該徹唯屬所詮而能詮具明斯義然因該果海果徹因源是古人之言今欲具含深廣之義云徹果該因耳　汪洋冲融廣大悉備者三有二句結歎深廣也上句明深廣之相下句出深廣之由汪汪深貌也洋洋廣貌也冲亦深也亦云中也亦曰冲和故老子云道冲而用之或似不盈融者融通無深廣也故肇公云汪哉洋哉何莫由之哉八師經中梵志聞句云吾聞佛道厥義弘深汪洋無涯無不成就靡不度生等即深廣義也亦如冲和之氣生成萬物而不盈滿融通萬法令無障礙言廣大悉備者即出深廣之由以無不備故此言亦出周易繫辭彼云易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之

故六六者非他也三才之道也今若取意就經亦可喻三世間天道智正覺也人道有情也地道器世間也此經廣說三世間故亦可天道深理也地道事相也人道諸佛菩薩修行者也此強配之本意但取包含而已謂此根本法輪之內何法不備未有一事一理而不極一因一果而不備五周因果則五十二位之昭彰九會玄文則難思教海而可覩說真妄則凡聖昭昭而交徹語法界則事理歷歷而相收佛知見一偈開示而無遺大涅槃一章必盡其體用六百卷般若不出於三天偈文一大藏契經並攝於七字之內是謂罄諸佛之智海竭性相之洪源故云廣大悉備矣　其唯大方廣佛華嚴經焉者四結法所屬也上之勝事唯我華嚴

故我世尊十身初滿正覺始成乘願行以彌綸混虛空為體性富有萬德蕩無纖塵

第三故我世尊下教主難思文有六句共分為四初二句標果滿二一句語因深三一句明體玄四二句彰德備初云故我世尊十身初滿者總標十身該下兩段正明難思以是十身無礙佛說非三身故而言故我者由上所詮能詮深廣玄妙為諸教本故我世尊始成正覺頓說此經言十身者次下當列言初滿者成正覺時身方滿故故下經云爾時世尊處于此座於一切法成最正覺智入三世悉皆平等其身充滿一切世間其音普順十方國土等是初滿也正覺始成者別語菩提之身以是總故始覺同本無復始本之異名曰始成下當廣釋　乘願行以彌綸者二語因深此有二因一乘願因經云毘盧遮那佛願力周法界二乘行因主山神偈云往修勝行無有邊等乘昔願因彌綸果用即是願身言彌綸者周遍包羅之義亦出周易易繫辭云易與天地準故能彌綸天地之道釋曰既準天地而作易易中所說與天地理同故能彌綸天地之道以況如來本起行願意欲周遍利物今得如其願行故周遍

法界是曰彌綸　混虛空爲體性者三有
一句明體玄也亦有二義一約世尊身上
自具十身即法身也以法性身爲法身故
故下經云性空即是佛不可得思量又云
佛以法爲身清淨如虛空二者約外虛空
以融三世間而爲佛身則外虛空是虛空身
故云混虛空爲體性混融無礙故　富有萬
德蕩無纖塵者四有二句彰德備也上句德
無不備下句障無不⿰⿱⿰⿱　萬者總相之大數也
實具無盡之德故下經云剎塵心念可數知
大海中水可飲盡虛空可量風可繫無能盡
說佛功德無盡之德總名萬德塵沙無明無
餘習氣故云蕩無纖塵總即二障二障有
三一現行二種子三習氣習氣微細况之
纖塵細中之細尚無况餘麁中之細等若
總配三德萬德含於智恩下句即是斷德
又混空爲體即法身德萬德即般若德無
塵即解脫德萬德之句爲總上下諸句皆
是別德上之二句並福德身十身已具四
矣餘六在後段中

稷二　二十二

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第一

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二　稷三
清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述
湛智海之澄波虛含萬象皎性空之滿月頓
落百川不起樹王羅七處於法界無違後際
暢九會於初成盡宏廓之幽宗被難思之海
會圓音落落該十剎而頓周主伴重重極十
方而齊唱
第四湛智海之澄波虛含萬象下說儀周
普文有七對即爲七義一明所依定二明
能說身三說經處四說經時五所被衆六
說經本七別叙說儀　今初說經所依三
昧如說法華依無量義處三昧說般若經
依等持王三昧說涅槃經依不動三昧故
說諸經多依三昧　今說此經依何三昧
即海印三昧海印是喻從喻受名賢首品
疏當廣說之　今畧示其相謂香海澄渟
湛然不動四天下中色身形像皆於其中
而有印文如印印物　亦猶澄波萬頃晴
天無雲列宿星月炳然齊現無來無去非
有非無不一不異　如來智海識浪不生

稷三　一

澄渟清淨至明至靜無心頓現一切衆生
心念根欲心念根欲並在智中如海含像
故下經云如海普現衆生身以此說名
為大海菩提普印諸心行是故正覺名無
量　非唯智現物心亦依此智頓現萬形
普應諸類　賢首品云或現童男童女形
天龍及以阿修羅乃至摩睺羅伽等隨其
所樂悉令見衆生形相各不同行業音聲
亦無量如是一切皆能現海印三昧威神
力△然此文中言含法喻智即是法海即
是喻識浪已停云湛智海無心頓現故曰
虛含能應所應皆為萬像〻皎性空之滿
月頓落百川者第二對明能應之身　此
之兩句唯性字是法餘皆是喻以性該之
皆含法喻　謂若秋空朗月皎淨無瑕萬
揔三　二
器百川不分而遍　性空即所依法性滿
月即實報智圓百川即喻物機影落便為
變化故佛之智月全依性空惑盡德圓無
心頓應　故出現品云譬如淨月在虛空
能蔽衆星示盈缺一切水中皆現影諸有

觀瞻悉對前如來身月亦復然能蔽餘乘
示修短普現人天淨心水一切皆謂對其
前〻智幢菩薩偈云譬如淨滿月普現一
切水影像雖無量本月未曾二如來無碍
智成就等正覺普現一切剎佛體亦無二
則水亦喻剎　若準離世間品亦喻菩薩
偈云譬如淨日月皎鏡在虛空影現於衆
水不為水所雜菩薩淨法輪當知亦如是
現世間心水不為世所雜則亦以月喻所
說法△上皆空月不同　若以相歸性則
空亦名佛　故一切慧菩薩云法性本空
寂無取亦無見性空即是佛不可得思量
　則加色照水影落晴天天猶空也　不
起樹王羅七處於法界者第三明說經之
處意取七處故言樹王者即菩提樹謂畢
揔三　三
鉢羅樹此樹高聳特出衆樹故稱為王言
不起者謂不起菩提樹而昇忉利天等故
下經云爾時世尊不離一切菩提樹下而
上昇須彌向帝釋殿法慧菩薩云佛子汝
應觀如來自在力一切閻浮提皆言佛在

中我等今見佛住於須彌頂十方悉亦然
如來自在力三天皆有不起而昇之言故
成四句一不起一切菩提樹而昇一天如
前經文二不起一處而昇一切處三不起
一處而昇一處四不起一切處而昇一切
處二四兩句取其結例之文謂十方悉亦
然取前一切閻浮提對一切忉利亦然則
是第四句但取一閻浮對一切忉利是第
二句其第三句易故文無義必合有是則
不起法界菩提樹遍昇法界七處今言羅
七處於法界者畧有二意一令遍法界中
皆有七處二令一一處皆遍法界且初義
者若約自狹之寬說遍應如下說處中十
重之內遍於中八以初一是能遍七處第
十是例餘佛故然下十重是約佛遍於處
今明處遍於處自有二義耳所依之處既
遍法界能依之身居然遍也今直就遍法
界言畧有五重一遍法界同類剎中亦有
七處二遍法界異類剎中亦有七處三遍
法界微塵剎中亦有七處四遍法界虛空

容塵之處剎亦有七處五遍法界帝網剎中亦有七處二令一一處遍者如菩提場遍法界則普光中亦有菩提場忉利中亦有菩提場夜摩兜率等七處一一皆有菩提場如遍七處亦遍非七處之處如化樂四王色界十八等非說經處今菩提場亦皆遍滿如菩提場門遍法界其餘六處一一皆遍七處乃至法界此亦有五一遍一一同類剎二遍異類剎三遍法界塵四遍法界虛空容塵之處五遍法界帝網之剎更細而論非但一一處遍隨一一塵皆遍法界五重之處是則一處中有一切處上二重釋遍皆遍五類五類之中前三約事法界次一通事理理空事空故後一事事無礙法界由事即理事理無礙故以理融事遍於重重皆是如來說經之處　無違後際暢九會於初成者四明說經時即始成正覺時然有兩說各是一師之義故以無違兩字會通謂菩提留支則以前五會是初成即說以經初云始成正覺故三天皆云不起前故第六會已下是第二七日後說以別行十地經初云婆伽婆成道未久第二七日故例此則第九一會在後時說以有身子祇園等故賢首則以初成判說九會之文今踈會云賢首既言歸云常恒之說前後際而無涯則在後時無過故云無違後際後際即通第九會在後時說故不妨後際而宣暢九會在於初成上來分於三時約所表故初成頓說約圓融故又分三時者法就機故能頓說者約佛德能能頓演故以初後相即故無違後際不妨初成頓彰九會經云一念即無量劫無量劫即一念故晉經十住品云過去無量劫安置未來今未來無量劫迴置過去世非長亦非短解脫人所行多劫不乖剎那初成豈妨後際上之二段廣如教緣中辯　盡宏廓之幽宗被難思之海會者五明所被衆也然上句畧明經義以爲能被義在旨趣之中今爲成所被故畧舉耳宏者大也廓者空也幽者深也下句難思海會即是所被言海會者以深廣故謂普賢等衆德深齊佛數廣剎塵故稱爲海深超情表是不可思數廣難量亦不可思即深而廣不可作深思即廣而深不可爲廣思真應權實類例多端又不可思該徹果海九不可思故初會云有十佛剎微塵數菩薩所共圍遶畧列四十二衆皆以剎塵無量而爲其量況口光所召一一菩薩各領世界海微塵數菩薩以爲眷屬來至此會毛光重現周入剎塵依正作用該攝三除諸大菩薩尚不能思豈況凡情測其涯際故云難思海會　圓音落落該十剎而頓周者六明說經本也本即圓音也落落者踈遠之聲也十剎者謂對形等異類之剎經列二十結有十佛剎塵舉十以彰無盡故云十剎圓音之義下當廣說畧而言之一音之中具一切音名曰圓音一切音聲即是一音亦名一音一多無礙總曰圓音經云佛演一妙音周聞十方剎衆音悉具足法雨皆充遍一切言詞海一切隨類音

一切佛剎中轉於淨法輪皆圓音義也十剎齊聞無有前後故名爲頓法界十剎無所不聞故名曰周、、主伴重重極十方而齊唱若七別敘說儀也謂是通方之說舉一爲主十方爲伴諸佛菩薩皆有主伴遞互相望盡於十方隨一爲主十方爲伴隣次相押故曰重重　然相猶難明重復畧示言諸佛菩薩皆有主伴若畧有三句一果主果伴謂遮那爲主十方佛爲伴十方佛爲主遮那爲伴二因主因伴謂如法慧菩薩爲主十方法慧爲伴十方菩薩爲主此方菩薩爲伴等三果主因伴謂如來爲主普賢等爲伴此〻亦名輔翼亦得稱伴彼佛爲主此方菩薩爲伴如法慧說法十方佛證但名證法諸佛不名因主果伴設爾爲伴自望本佛而爲主也　言隣次相押故曰重重者畧有二義一此彼互望如遮那爲主十方諸佛爲伴此界之東阿閦如來爲主此遮那與十方諸佛爲伴次東第二佛爲主遮那與東第一佛及十方佛爲伴則隨一佛有法界諸佛重數如十人爲主伴遞互相望便爲十重主伴如佛佛既爾佛主菩薩伴亦然因主因伴亦然故此一義自有三義矣∧二者如遮那一佛爲主十方菩薩爲伴主佛既遍伴亦隨遍

謂遮那處普光堂東方十佛剎塵數界外有金色世界文殊而來爲伴十方菩薩皆去十剎而来　若此主佛向東一界坐蓮花座金色文殊来亦不相近還去十佛剎塵數界外　如長空明月列宿圍遶萬器百川星月炳現月如主佛列宿如伴一一水中遠近皆現也　義當金色近東一界其西蓮花色世界財首菩薩亦移近東一界　如是餘八方皆移近東一界　如是主佛至東十佛剎塵數界外坐蓮花藏師子之座正當本金色界處由主佛至彼其金色界亦近東十佛剎塵數界外其西方蓮花色世界則正當娑婆之處如是主佛極於東方金色等伴剎亦極東方終不見文殊師利從西向東来近主佛亦不見文殊從佛前過向西近佛如是主佛極於西方亦不見西方菩薩從東向西来近主佛亦不見西方菩薩從佛前過向東近佛十方亦爾　如人以十錢布地錢心爲主錢緣爲伴若第一錢當中則以第二錢押第一錢上近東一緣一緣之地則闕元通寶等皆亦近東一緣之地如是錢錢重重相押皆漸近東如近東既爾更十錢近西亦然　說一十信則已重重周於十方如是第三會說十住時亦如說信重重遍於十方行向地等皆然則九會爲九重重如第一會重重遍法界第二會重重還在第一會重重之上則九會自爲九箇重重若四十八會爲四十八重重若無盡會有無盡重重此一佛爲主餘菩薩爲伴重重如是△十方佛爲主菩薩爲伴重重亦然

如是諸佛重重復來相遍故云主伴重重極十方而齊唱餘義至下教緣中辦

然上七對有其六身所依海印三昧卽是智身湛智海故二說法之身爲化身如水

分千月故三說經處是意生身隨意遍於
法界處故四說經時即力持身持令永久
故五被海會即威勢身菩薩衆中威光赫
奕故六圓音七主伴皆相好莊嚴身圓音
即一相主伴即坐蓮花藏師子之座具相
好故此段有六教主難思已有四身則十
身具矣意云十身初滿即說此經故然疏
本意正示說儀等異令具十身故有三兩
身名不全昭著
雖空空絕迹而義天之星象燦然湛湛亡言
而教海之波瀾浩汗若乃千門潜注與衆典
爲洪源萬德交歸攝群經爲眷屬
第五雖空空絕迹下言該本末也文有兩
重本末一事理相望二諸教相望今初也
亦是遮於伏難恐有難言夫大象無形大
音無聲希微絕眹難思之境豈有形言者
哉則心絕動搖言亡戲論自入真趣何用
廣陳言相翻欲擾人故今釋云非言何以
知乎無言非相何能顯乎無相十忍品云
了法不在言善入無言際而能示言說如

響遍世間斯即以言顯無言也又云佛以
法爲身清淨如虛空所現衆色形令入此
法中斯即以相顯無相也又云色身非是
佛音聲亦復然亦不離色聲見佛神通力
具上三也法花亦云諸法寂滅相不可以
言宣以方便力故爲五比丘說斯則以言
顯無言也金剛經云若見諸相非相則見
如來亦以相顯無相也淨名云夫說法者
無說無示又云夫說法者當如法說又云
無離文字說解脫也又云雖知諸法不生
不滅而以相好莊嚴其身雖知諸佛國及
與衆生空而常修淨土教化於群生等皆
言與無言相與無相不相離也十住品云
欲以寂靜一妙音普應十方隨類演如是
皆令淨明了菩薩以此初發心一切衆生
語言法一言演說無不盡悉欲了知其自
性菩薩以此初發心世間言音靡不作悉
令其解證寂滅欲得如是妙舌根菩薩以
此初發心皆即言無言其文非一今疏文
中但畧明無碍之義文有二對初對無相
不碍相後對無言不碍言今初對也雖空
空絕迹者法性本空空無諸相緣生之法
無性故空復有何相借空遣有有去空亡
故曰空空淨名云唯有空病空病亦空中
論云諸佛說空法爲離於有見若復見有
空諸佛所不化故知非有非無非有即空
非無即空空也經云無中無有二無二亦
復無三界一切空是則諸佛見此即空也
次云凡夫無覺解佛令住正法諸法無所
住悟此見自身則空亦無所住矣又上無
中無有二空也無二亦復無空空也三界
一切空成真空也又迴向品云諸法無二
無不二故等皆空空也言絕迹者空有斯
絕心行處滅絕滅故迹不可尋謂若
有有可有則有無可無今無有可有亦無
無可無以無遣有無即是迹以空空遣空
空空亦迹以有遣故遣之又遣之以至於
無遣若以無遣遣遣無遣亦迹有所得故
如鳥履沙若無所得當句即絕故出現品
云了知諸法性寂滅如鳥飛空無有迹故

云空空絕迹以空空不碍於相故致雖言
雖宇生下義天之星象爍然也謂依於晴
空不碍星象燦爛晴空即是義天依第一
義天不碍法門星象又以不碍星象方知
是空不碍法門爲真第一義空矣上即以
空爲本法門爲末言湛湛亡言而教海之
波瀾浩汗者二約無言不碍言也則以無
言爲本言即爲末湛湛者海澄之相意明
動依於靜無言不碍於言下經云雖復不
依言語道亦復不著無言說若碍於言則
身子被訶不碍於言則文殊似讃況文字
性離即言亡言故雖無言而教海之中波
瀾浩汗大波曰瀾是以佛證離言流八音
於聽表法本非說演大藏於龍宮故知至
趣非遠心行得之則甚深言象非近虛懷
體之而目擊言絕之理而非絕繁興之籍
而非興設即言亡言也融常心言無所遺
矣　若乃千門下第二諸教相對而論本
末即以華嚴之根本法輪文有二對上對
爲開漸本謂一門異義潛注衆經如海潛
流四天下地有穿鑿者無不得水則皆海
水故海爲衆水之源花嚴爲諸教之本源
矣下對爲攝末本則萬德交歸若百川歸
海海能普收即爲其本故古人云九流於
是乎交歸衆聖於是乎冥會彼約會歸涅
槃此約會歸法界故論云無不從此法界
流無不還歸此法界故法華云於一佛
乘分別說三一乘即三乘之本一佛乘者
即華嚴也會三歸一即攝末歸本故第五
經云始見我身聞我所說即皆信受入如
來慧即指華嚴爲根本也除先修習學小
乘者即所流也我今亦令得聞是經入於
佛慧即攝末歸本也是經即是法華法華
攝於餘經歸華嚴矣是則法華指華嚴爲
根本其義分明餘如下說
其爲旨也冥真體於萬化之域顯德相於重
玄之門用繁興以恒如智周鑒而常靜
第六其爲旨也旨趣玄微此句標舉　後
冥真體下正顯於中二先明事理無碍後
顯事事無碍雖此經中廣說於事及與於
理而皆無碍故以無障碍法界而爲旨趣
總此一門即義分齊中意就初事理無碍
中亦二先示三大後融真妄前中問初徃
復無際等已明三大今何重說答畧有三
義不同一前直就法界宗上約義以明三
大今約能詮經中具說三大故不同也二
前辨三大之相今明三大所在謂體大在
何在萬化等三前明三大融拂爲成已宗
此明三大乎即爲遮異釋辨不相捨離爲
無碍義如昔人云其爲體也則不生不滅
無去無來以不滅爲無生以不生爲無滅
等其爲相也則同異類之殊體則微細容
持同異類之別軀則展轉重現微細之理
難見況之以芥缾重現之理易疑喻之以
帝網等其爲用也則不分而遍不去而臻
一多大小而互爲延促靜亂而無碍等斯
即別顯三大之相今但明其不離即是深
玄名事理無碍初句明體體在萬化之中
非事外也故云冥真體於萬化之域冥謂
冥契亦是冥寂萬化乃事法之總名欲識

真體所在秪在萬化之中故曉公起信䟽
序云原夫大乘之為體也蕭焉空寂湛爾
沖玄玄之又玄豈出萬象之表寂之又寂
猶在百家之談非象表也五目不能覩其
容在言裏也四辯莫能談其狀釋曰此明
真體與一切法非一非異今䟽但辯無礙
無礙則與諸法非一非異矣肇公云道遠
乎哉觸事而真亦體即萬化矣言顯德相
於重玄之門者明相相不礙體也重玄即
是理體明德相秪在體上若離體有相相
非玄微勝德之相名為德相言重玄者亦
即空空語借老子老子云玄之又玄衆妙
之門彼以有名無名同謂之玄河上公云
玄者天也天中復有天莊子云天即自然
則自然亦自然也御注云玄深妙也猶恐
十四
執玄為滯不至兼忘故寄又玄以遣玄耳
明無欲於無欲依此而生萬物故云衆妙
之門今以空空之中無德不備耳言用繁
興以恒如者明用用不離於體相故繁多
興起而常即如上體相用三不相捨離皆

是所證所觀言智周鑒而常靜者即能證
能觀△若當句明即止觀無礙周鑒觀也
事理遍觀常靜止也惑相皆寂△亦權實
無礙周鑒權也常靜實也△若對上三句
即為境智無礙由所觀境既體用無礙故
能觀智亦寂照雙流△若別對三大則各
具體用皆生止觀如體上寘真體體也止
也萬化之域用也觀也顯德相觀也重玄
門止也用繁興觀也以恒如止也△若作
三觀釋者以智鑒體空觀也鑒用假觀也
鑒相中觀也三諦齊觀故云周鑒　對此
三觀常靜之止亦有其三一體真故靜即
於空觀成體真止二隨緣無取故靜即於
假觀有方便隨緣止三離二邊分別故靜
即於中道觀有離二邊分別止　三止三
十五
觀融為一心契同三諦無礙之理則心境
融即而常歷然
真妄交徹即凡心而見佛心事理雙修依本
智而求佛智
　真妄交徹下融真妄也文有二對初對正

明雙融後對不礙兩存△今初真謂理也
佛也妄謂惑也生也亦生死涅槃　言交
徹者謂真該妄末妄徹真源故云交徹如
波與濕此二交徹謂無有不濕之波無有
不波之濕　若依交徹亦合言即聖心而
見凡心如濕中見波故如來不斷性惡又
佛心中有衆生等若依此義合云真妄交
徹凡聖平收　今云爾者若約理融實即
真妄平有今約有不壞相但明凡即同聖
以即真故而聖不同凡無煩惱故如波即
濕而濕未必即波有靜水故靜水說波
有動之性無動之事波中說濕動濕俱有
　又凡即見佛於凡有益佛即是凡令人
妄觧是故但云即凡心而見佛心耳　然
其真妄所以交徹者不離一心故妄攬真
成無別妄故真隨妄顯無別真故真妄名
異無二體故真外有妄理不遍故妄外有
真事無依故　然或說妄空真有或說妄
有真空俱空俱有雙非兩是雖有多端並
皆交徹　此義云何　且說真妄自有一

義　一約三性圓成是真遍計爲妄依他起性通真通妄淨分同真染分爲妄　二者約二諦說真諦爲真俗諦爲妄二諦多門下當廣說今且約事理二門理爲真諦爲真事爲俗諦爲妄設淨分之事妄未盡故　如唯識論約遍計爲妄則妄空真有若染分爲妄則真妄俱有　若涅盤說空者所謂生死不空者所謂大涅槃則依他染分爲空淨分圓成皆有　若依三論以世諦故有真諦故空若以妄爲俗諦以真爲真諦則妄有真空八若隨俗說二諦則真妄俱空　若約真妄通二諦則真妄俱通空有　若約觸物皆中則真妄俱非空有△言並皆交徹者約宗以明唯識等宗不得交徹　今就花嚴則前諸義皆得交徹以具前即一心等義故　如約遍計爲妄者情有即是理無妄徹真也理無即是情有真徹妄也若深分依他爲妄者緣生無性妄徹真也無性緣生真徹妄也　若約生死涅槃說生死即涅槃妄徹真也涅槃即生死真徹妄也△故中論云生死之實際即是涅槃際涅槃之實際即是生死際如是二際者無毫釐差別即交徹也△此經云有諍說生死無諍說涅槃生死及涅槃二俱不可得亦俱空俱有交徹義也△若依三論以妄爲俗諦以真爲真諦言交徹者即俗而真即真而俗故△故影公云然統其要歸則會通二諦以真諦故無有俗諦故無無真故無有則雖無而有俗故無無則雖有而無雖有而無則不累於有雖無而有則不滯於無乃至云寂此諸邊故名曰中即真妄交徹義也真故無有則雖無而有則真徹妄也俗故無無則雖有而無則妄徹真也△餘可思準若約隨俗說真妄者真妄本虛居然交徹△真妄皆真則本末一味居然交徹若觸物皆中居然交徹△問真妄二法其猶水火何得交徹荅此有多義一真妄二法同一心故以一貫之故得交徹故起信論云依一心法有二種門一心真如門二心生滅門然此二門皆各總攝一切法以此二門不相離故故云不離一心故得交徹二云妄攬真成無別妄故者亦起信論勝鬘等意真如隨緣成一切法故真徹妄也言真隨妄顯無別真故者妄徹真也若無有妄對何說真如無緣生則無無性故三真妄名異體無二故者如向所引有諍說生死無諍說涅槃等俱不可得則體無二也故彼次下文云若逐假名字取著此二法顛倒非實義不能見正覺明以無二爲實也豈非交徹四云真外有妄理不遍故下反成二義此句真徹妄下云五妄外有真事無依故者即妄徹真此亦法性宗一切法皆如豈妄外有真真如遍一切豈真外有妄△是知真妄常徹亦不壞真妄之相則該妄之真真非真而湛寂徹真之妄妄非妄而雲興△事理雙修等者即第二對不礙兩存也上來交徹即不礙之義恐人誤執謂泯二相故舉此言亦由惑者執禪則依本智性無作無修鏡本自明不拂不瑩執法

則須起事行當求如來依他勝緣以成已德並爲偏執故此辨雙行依本智者約理而說無漏智性本具足故而求佛智者約事無所求中吾故求之心鏡本淨久翳塵勞恒沙性德並埋塵沙煩惱是故須以隨順法性無慳貪等修檀等故諸佛已證我未證故又理不礙事不妨求故事不礙理求即無求故若此之修無修之修修即無修爲真修矣

理隨事變則一多緣起之無邊事得理融則千差涉入而無礙

理隨事變下第二明事事無礙法界爲經旨趣義分齊中當廣分別今但畧明亦分爲二初一對明無礙所由所以事事不同而得無礙者以理融事故於中初句明依理成事故一與多互爲緣起此猶是事理無礙躡前起後故舉之耳由事理無礙方得事事無礙若事不即理事非理成則互相礙今由即理故得下句以理融事故云事得理融則千差涉入而無礙此正辨事事無礙所由上事攬理成則無事非理故以理融事理既融通事亦隨爾故得千差涉入而無礙由即事故而有千差爲理融故重重涉入即十所以中理性融通門也餘至下明

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第三　稷四

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

故得十身歷然而相作六位不亂而更收廣大即入於無間塵毛包納而無外炳然齊現猶彼芥餅具足同時方之海滴一多無礙等虛室之千光隱顯俱成似秋空之片月重重交映若帝網之垂珠念念圓融類夕夢之經世法門重疊若雲起長空萬行芬披比花開錦上

故得十身等者正顯無礙之相具十玄門以隨文語便故小不次如下次第者一同時具足相應門二廣狹自在無礙門三一多相容不同門四諸法相即自在門五秘密隱顯俱成門六微細相容安立門七因陀羅網境界門八託事顯法生解門九十世隔法異成門十主伴圓明具德門今文之次在文可知唯主伴一門說儀已具故不重出諸藏純雜今古名異今文重出故亦有十門今初即諸法相即自在門文有兩句上句總明三世間相即故云故得十

身歷然而相作言故得者由前事得理融
之故便得具下十種玄門故得二字文雖
在初義貫下十言十身者即第八地云此
菩薩遠離一切身相分別住於平等此菩
薩知衆生身國土身業報身聲聞身獨覺
身菩薩身如来身智身法身虛空身言相
作者次經云此菩薩知諸衆生心之所樂
能以衆生身作自身亦作國土身業報身
乃至虛空身又知衆生心之所樂能以國
土身作自身亦作衆生身業報身乃至虛
空身又知衆生心之所樂能以業報身作
自身亦作衆生身國土身乃至虛空身又
知衆生心之所樂能以自身作衆生身國
土身乃至虛空身隨諸衆生所樂不同則
於此身現如是形釋曰上之四番别顯末
後結例即十身相作也言歷然者不壞相
故壞相而作非不思議其猶芥納須彌本
相如故七十七經云是以一刹入一切刹
而不壞其相者之所住處又云是以一佛
入一切佛而不壞其相者之所住處等五
十六經云所謂以衆生身作刹身而亦不
壞衆生身是菩薩遊戲以刹身作衆身而
亦不壞於刹身是菩薩遊戲如是佛身與
二乘身相作菩薩身與成正覺身相作
於涅槃示生死等皆不壞其相故云歷
然而相作六位不亂而更收者六位即
三賢十聖等妙二覺則因果因因皆柔
相攝如初發心便成正覺不壞初心之
相若無初心何名初心成正覺故十信
攝於諸位諸位十信歷然十住攝於諸位
諸位十住不亂不亂即行布更收即圓融
如下說因中辯此句亦是相入門以下有
相入故此一句但為相即如乳投水㲉已
同他故名涓即　廣大即入等者第二廣
狹自在無礙門上句大能入於小下句小
能容大雖有即入意取廣狹無閒謂小小
之則無內故無有中間無外謂大大之則
無外無外廣大之身刹即入無內之塵毛
故名廣狹無礙若即若入皆得廣狹無礙
晉經十住品云金剛圍山數無量悉能安
置一毛端欲知至大有小相菩薩以是初
發心至大有小相即是廣狹無礙也又云
能以小世界作大世界以大世界作小世
界等　炳然齊現等者第三微細相容安
立門一能含多即曰相容一多不雜故云
安立炳者明也微細有三一所含微細如
瑠璃缾盛多芥子炳然齊現不相妨礙非
前非後此即如来不思議境界經說然有
兩本一本云白芥子一本則但云芥子今
依此本謂一法稱性含性皆盡故一切法
隨所依理現在一中亦緣起實德無礙自
在致使相容非天人所作乃實德安立如
八相中一一相內即具八相名為微細二
約能含微細三約難知微細　具足同時
等者第四同時具足相應門如大海一滴
即具百川之味十種之德故隨一法攝無
盡法及下九門以此門揔故同時明無先
後具足明無所遺言十德者十地經云一
次第漸深二不宿死屍三餘水入中皆失
本名四普同一味五無量珍寶六深難得

底七廣大無量八大身所居九潮不過限十普受大雨又經云如人入大海浴則爲已用諸河之水稱此而修一行之內德不可盡　一多無碍等者第五一多相容不同門由一與多互爲緣起力用交徹故得互相涉入是曰相容不壞其相故云不同如一室內千燈並照燈隨盞異一一不同燈隨光通光光涉入常別常入經云一中解無量無量中解一了彼互生起當成無所畏此之燈喻亦可喻於相即直就光看不見別相唯一光故　隱顯俱成等者第六祕密隱顯俱成門如八九日夜月半顯半隱正顯即隱不同晦日隱時無顯不同望日顯時無隱以一攝多則一顯多隱以多攝一則多顯一隱一毛攝法界則餘毛法界皆隱餘一一毛互相攝入隱顯亦然然其半月非但明與晦俱而明下有晦晦下有明如東方入正定爲一半明西方從定起爲一半晦而東入處即於衆起如明下有暗西方起處即於西方入如暗下有明

故稱祕密俱成　重重交映等者第七因陀羅網境界門如天帝殿珠網覆上一明珠內萬像俱現諸珠盡然又互相現影影復現影重重無盡故千光萬色雖重重交映而歷歷區分亦如兩鏡互照重重涉入傳輝相寫遞出無窮　念念圓融等者第八十世隔法異成門即離世間品菩薩有十種說三世謂過去說過去過去說現在過去說未來現在說過去現在說平等現在說未來未來說過去未來說現在未來說無盡三世說一念前九爲別一念爲總故云十世以三世相因互相攝故一念具十舉十以顯無盡故一念即無量劫無量劫即一念普賢行品云無量無數劫解之即一念知念亦無念如是見世間如一夕之夢經於數世攝論云處夢謂經年覺乃須臾頃故時雖無量攝在一剎那離世間品云如人睡夢中造作種種事雖經億千歲一夜未終盡故莊生一夢身爲蝴蝶注云世有假寐而夢經百年者然事類廣矣

法門重疊等者第九託事顯法生解門言重疊者意顯多不相碍故隨一事名多法門以隨一事即是無盡法界法界無盡故法亦無盡如下經云此花蓋等從無生法忍之所生起等意明一切因生一果一果即具一切故非是託此別有所表也　萬行芬披等者第十諸藏純雜具德門此門至相十玄中有此名也然有二意故賢首改爲廣狹自在無碍門一者若以契理爲純萬行爲雜則是事理無碍非事事無碍設如菩薩大悲爲純盡未來際唯見行悲餘行如虛空若約雜門即萬行俱修者此二門異亦不成事事無碍二者如一施門一切萬法皆悉名施所以名純而此施門即具諸度行故名爲雜如是純之與雜不相障碍故名具德者則事事無碍義成而復一中具諸度諸度存即相入門若一即諸度復似相即門故不存之改爲廣狹今以至相但約行爲小異此段畧無主伴故復出之以成十義耳言比花開錦上者

意取五綵相宣花色雖異一一之縁皆悉
通過通喻於純異喻於雜故常通常異名
為無碍不同繡畫但異不通上之十玄畧
陳大格廣如下義分齊中
若夫高不可仰則積行菩薩曝鰓鱗於龍門
深不可窺則上德聲聞杜視聽於嘉會
若夫下第七成益頌超文有十義初有二
義總顯高深明權小莫測後八正明成益
遍益頌圓又前二高深反顯成益明權小
莫測由昔無因反勸衆生令信仰故後八
順顯成益謂能損能圓令少受故令初即
第一明高遠若泰華倚天崑莪拂漢難仰
其項故論語云仰之彌高鑚之彌堅積行
菩薩者出現品云設有菩薩於無量百千
億那由他刧行六波羅密修集種種菩提

伋四 七

分法若未聞此如來不思議大威德法門
或時聞已不信不解不順不入不得名爲
真實菩薩以不能生如來家故若得聞此
如來無量不可思議無障無碍智慧法門
聞已信解隨順悟入當知此人生如來家
等如魚登龍門若得登者即化爲龍如入
花嚴之機也若登不過者曝鰓於龍門之
下如彼假名菩薩即攉敎次第修者　深
不可窺下第二彰深妙也即法界品初舍
利弗等五百聲聞彼歎德云悉覺真諦皆
證實際深如法性永出有海依佛功德離
結使縛住無碍處其心寂靜猶如虛空於
諸佛所永斷疑惑於佛智海深信趣入釋
曰即上德也在逝多林如來嘉會而不見
聞名杜視聽杜塞也在目曰視在耳曰聽
雖在會下如聾如盲故云杜塞故経云于
時上首諸大聲聞舍利弗大目揵連摩訶
迦葉離波多須菩提阿嵬樓馱難陀刧賓
那迦旃延富樓那等諸大聲聞在逝多林
皆悉不見如來神力如來嚴好如來境界
如来遊戲如来神變如来尊勝如来妙行
如来威德如来住持如来淨刹亦復不見
不可思議菩薩境界菩薩大會菩薩普入
菩薩普至菩薩普詣菩薩神變菩薩遊戲
菩薩眷屬菩薩方所菩薩莊嚴師子座菩
薩宫殿菩薩住處菩薩所入三昧自在菩
薩觀察菩薩頻申菩薩勇猛菩薩供養菩
薩受記菩薩成熟菩薩勇健菩薩法身清
淨菩薩智身圓滿菩薩願身示現菩薩色
身成就菩薩諸相具足清淨菩薩常光衆
色莊嚴菩薩放大光網菩薩起變化雲菩

伋四 八

薩身遍十方菩薩諸行圓滿如是等事悉
皆不見何以故以善根不同故本不修集
見佛自在善根故本不讃說十方世界一
切佛刹清淨功德故本不稱歎諸佛世尊
種種神變故本不於生死流轉之中發阿
耨多羅三藐三菩提心故本不令他住菩
提心故本不能令如來種性不斷絶故等
上來先列人即是上德聲聞次明不見等
即杜視聽也何以故下釋不見因劣者不
見猶未爲深上德不知方知玄妙
見聞爲種八難超十地之階解行在躬一生
圓曠刧之果師子奮迅衆海頓證於林中象
王廻旋六千道成於言下啓明東廟智滿不
異於初心寄位南求因圓不逾於毛孔剖微

塵之經卷則念念果成盡衆生之願門則塵塵行滿

見聞爲種下文有八段正顯成益圓遍之相此第一段明見聞益亦名爲種益即隨好品地獄天子三重頓圓及初地云雖住

稷四　九

海水刧火中堪受此法必得聞其有生疑不信者永不得聞如是義不信不聞翻顯信則成益海水是龍畜生趣攝刧火是天火災及初禪生在二禪光音等天長壽天難於此得聞兼上地獄天子已有三難佛會神鬼得聞三塗足矣火災之時兼佛前佛後人天異道已兼辯聰亦不揀北洲聾者日視盲者耳聞故八難具矣皆容見聞爲種之義超十地之階正在地獄天子舉重攝輕阿鼻地獄尚得頓圓忝在人流豈不留聽故隨好光明功德品佛告寶手菩薩言佛子菩薩足下千輻輪名光明普照王此有隨好名圓滿王常放四十種光明中有一光名清淨功德能照億那由他佛刹微塵數世界隨諸衆生種種業行種種欲樂皆令成熟阿鼻地獄極苦衆生遇斯光者皆悉命終生兜率天既生天已天鼓廣爲說法乃至云　爾時諸天子聞說普賢廣大迴向得十地故獲諸力莊嚴三昧故以衆生數等清淨三業悔除一切諸重障故即見百千億那由他佛刹微塵數七寶蓮花一一花上皆有菩薩結跏趺坐放大光明乃至以花散於佛上釋曰此即第一重得十地　又云其諸香雲普雨無量佛刹微塵數世界若有衆生身蒙香者其身安樂乃至八萬四千煩惱了知如是悉是虛妄知如是知已成就香幢雲自在光明清淨善根次云若有衆生見其蓋者種清淨金網轉輪王一恒河沙善根釋曰此即第二重得十地　後文復云是菩薩摩訶

稷四　十

薩住清淨金網轉輪王位放摩尼髻清淨光明若有衆生遇斯光者皆得菩薩第十地位成就無量智慧光明得十種清淨眼乃至十種清淨意具足無量甚深三昧釋曰此即第三重得十地也　解行在躬等者第二解行益七十八經慈氏讚善財云餘諸菩薩經於無量百千萬億那由他刧乃能滿足菩薩願行乃能親近諸佛菩提此長者子於一生内則能淨佛刹則能化衆生則能以智慧深入法界則能成就諸波羅蜜則能增廣一切諸行則能圓滿一切大願則能超出一切魔業則能承事一切善友則能清淨諸菩薩道則能具足普賢諸行及威光太子亦是一生圓多刧之果上二皆明證速又此經宗明三生圓滿一見聞生二解行生即上二句三證入生即下二句　師子奮迅等者第三頓證益也謂第六十經初爾時世尊知諸菩薩心之所念大悲爲身大悲爲門大悲爲首以大悲法而爲方便充徧虛空入師子頻申

稷四　十一

三昧舊經云奮迅奮迅之義就師子說其義便故至第六十一中普賢開發後如來眉間放光照故時逝多林菩薩大衆悉見一切盡法界虛空界一切佛刹一一微塵中各有一切佛刹微塵數諸佛國土種種

名種種色種種清淨種種住處種種形相如是一切諸國土中皆有大菩薩坐於道場師子座上成等正覺菩薩大衆前後圍遶諸世間主而為供養等乃至云是故皆得入於如來不可思議甚深三昧盡法界虛空界大神通力或入法身或入色身或入往昔所成就行或入圓滿諸波羅蜜或入莊嚴清淨行輪或入菩薩諸地或入成正覺力或入佛所住三昧無差別大神變或入如來力無畏智或入佛無礙辯才海即頓證林中也廣說以十能入入此所入

象王迴旋等者第四超權益即六十一經末會之初六千比丘會身子令六千比丘觀文殊十德六千請往卒覲文殊身子令見爾時文殊師利童子無量自在菩薩圍遶并其大衆如象王迴觀諸比丘故云象王迴旋言六千道成於言下者比丘與願文殊令發十種無疲厭心時諸比丘聞此法已則得三昧名無礙眼見一切佛境界得此三昧故悉見十方無量無邊一切世界諸佛如來及其所有道場衆會亦悉見彼十方世界一切諸趣所有衆生亦悉見彼一切世界種種差別亦悉見彼一切世界所有微塵亦悉見彼諸世界中一切衆生所住宮殿以種種寶而為莊嚴及亦聞彼諸佛如來種種言音演說諸法文詞訓釋悉皆解了亦能觀察彼世界中一切衆生諸根心欲亦能憶念彼世界中一切衆生前後十生亦能憶念彼世界中過去未來各十劫事亦能憶念彼諸如來十本生事十成正覺十轉法輪十種神通十種說法十種教誡十種辯才又即成就十千菩提心十千三昧十千波羅蜜悉皆清淨得大智慧圓滿光明得菩薩十神通柔軟微妙住菩薩心堅固不動爾時文殊師利菩薩勸諸比丘住普賢行住普賢行已入大願海入大願海已成就大願海已成就大願海故心清淨心清淨故身清淨身清淨故身輕利身輕利故得大神通無有退轉得此神通故不離文殊師利足下普於十方一切佛所悉現其身具足成就一切佛法釋曰此即道成也一三昧中有十道用皆圓益也

啓明東廟等者第五成智益啓明東廟者即第六十二經云爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已漸次南行至福城東住莊嚴幢娑羅林中往昔諸佛教化衆生大塔廟處釋曰此即東廟時福城人聞文殊師利童子在莊嚴幢娑羅林中大塔廟處無量大衆從其城出來詣其所下別列中有五百優婆塞優婆夷五百童男五百童女善財是一下文殊師利別觀善財觀察已安慰開喻而為演說一切佛法乃至說此法已慇懃勸喻增長勢力令其歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心又令憶念過去善根作是事已即於其處復為衆生隨宜說法然後而去爾時善財童子從文殊師利所聞佛如是種種功德一心勤求阿耨多羅三藐三菩提隨文殊師利而說偈言等即啓智明也言智滿不異於初心者即第八十經初智照無二相經云是時文殊師利

遥申右手過一百一十由旬按善財頂作如是言善哉善哉善男子若離信根心劣憂悔功行不具退失精勤於一善根心生住著於少功德便以為足不能善巧發起行願不為善知識之所攝護不為如來之所憶念不能了知如是法性如是理趣如是法門如是所行如是所住如是境界若周遍知若種種知若盡源底若解了若趣入若解說若分別若證知若獲得皆悉不能釋曰了知法性下即是智滿若離信心則不能得反顯由信心故得不離初心則信智無二若約不動智為初即前後二智無二也　寄位南求等者第六成位益謂善財初見文殊寄十信位德雲至瞿波寄三賢十聖位摩耶已下兼寄等覺至見普十四賢便得因圓不踰毛孔文云時善財童子又見自身在普賢身內十方一切諸世界中教化衆生又云是善財童子從初發心乃至得見普賢菩薩於其中間所入一切諸佛剎海今於普賢一毛孔中一念所入諸佛剎海過前不可說不可說佛剎微塵數倍如一毛孔一切毛孔悉亦如是又云善財童子於普賢菩薩毛孔剎中或於一剎經於一劫如是而行乃至或有經不可說不可說佛剎微塵數劫如是而行亦不於此剎沒於彼剎現念念周遍無邊剎海教化衆生令向阿耨多羅三藐三菩提當是之時善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海與普賢等與諸佛等一身充滿一切世界剎等行等正覺等神通等法輪等辯才等言詞等音聲等力無畏等佛所住等大慈悲等不可思議解脫自在悉皆同等釋曰此即毛孔中因圓也　剖微塵之經卷等者第七顯因成果益即出現品大經潛塵喻經云如有大經卷量等三千界十五在於一塵內一切塵悉然有一聰慧人淨眼悉明見破塵出經卷普饒益衆生佛智亦如是遍在衆生心妄想之所纏不覺亦不知諸佛大慈悲令其除妄想如是乃出現饒益諸菩薩又經云菩薩應知自心念念常有佛成正覺何以故諸佛如來不離此心成正覺故念念相應則念念成矣

　盡衆生之願門等者第八成就行願益謂菩薩發心化盡生界生界若盡大願方終生界無窮大願無盡故十地品云若衆生界盡我願乃盡而衆生界不可盡故我此大願善根無有窮盡今生界雖無有盡而等有經卷故普開之要令盡無盡之衆生為大願矣言塵塵行滿者菩薩大悲不可盡故心量難思為一衆生於一塵中經無量劫修行萬行而心不疲倦塵塵皆爾生生盡然方顯願行無窮盡也故文殊讚善財云汝遍一切剎微塵等諸劫修行普賢行成就菩提道

真可謂常恒之妙說通方之洪規稱性之極談一乘之要軌也

　第八真可謂下結歎宏遠於中二先當相顯勝後對他顯勝今初四句初句明常常恒之說前後際而無涯故二通方之洪規者明遍無有一國不說此法故明是通方

不同随宜之教有說不說三稱性之極談者顯深一一稱理故一文一句即不可盡故普賢語善財云我法海中無有一文無有一句非是捨施無量轉輪王位而求得者等四一乘之要軌者明要謂於一乘中是別教一乘不共之旨圓因之門成佛之妙故

尋斯玄旨却覽餘經其猶杲日麗天奪衆景之耀須彌橫海落群峯之高

尋斯玄旨下二對他顯勝先法後喻　文有二喻初其猶杲日麗天奪衆景之曜者智明映奪喻初昇之日謂之杲日麗者著明也此經猶如杲日杲日既昇衆景奪曜景明也謂星月等光即大明沉空繁星奪曜斯經大闡衆典無輝　後須彌橫海落群峯之高者即高勝難齊喻須彌即是此經群峯即是餘教設有七金鐵圍方餘高廣比妙高之出海並落其高以俯望群峯如培塿故培塿上薄回切又音部下力狗切培塿小阜也

是以菩薩搜祕於龍宮大賢闡揚於東夏顧惟正法之代尚匿清輝幸我像季之時偶斯玄化況逢聖主得在靈山竭思幽宗豈無慶躍

第九是以菩薩下感慶逢遇於中二一弘闡源由二正明感遇今初謂龍樹菩薩五百年外方入龍宮搜求得斯典典事如別傳及纂靈記言大賢闡揚於東夏者正取覺賢兼餘大德謂智嚴法業日照實義等闡揚斯典言於東夏者謂葱嶺之東地方數千里謂之神州大夏而上云是以者由上深妙故搜之闡之故龍樹入於龍宮廣見無數偏誦此經者以玄妙故故智論詺爲大不思議經而諸大德皆見此經一文一句竭海墨而莫盡一偈一光破地獄之劇苦故盡命弘傳耳△顧惟正法之代等者二正明感遇於中亦二先對昔自慶後對今自慶今即初也謂五百年前即當正法斯經清輝隱匿龍宮之內時人不聞何幸像法垂末之年遇斯玄微之化生居像末應合悲傷反顧前不聞經未憖正法之代故自慶也此依不滅正法一千年故今爲像末以今去大師涅槃一千八百六十年故又案大集月藏分第一五百年解脫牢固第二五百年禪定牢固第三五百年多聞牢固第四五百年塔寺牢固第五五百年鬭諍牢固今居塔寺之末將隣鬭諍之時翻聞難思之經碎身莫酬其慶△況逢聖主下第二對今自慶此慶有三一慶時二慶處三慶修初即況逢聖主謂明時難遇今值聖明天子敷陳五教高闡一乘列刹相望鍾梵交響使得閑居學肆探賾玄門斯一幸也二得在靈山者慶處也清涼靈山三千之最文殊大聖諸佛祖師金色雖在東方住處即爲金色大聖雖周法界攝機長在此山應感普周若百川影落清涼長在猶素月澄空萬聖幽贊於五峯百祇傳慶於千古況大孚靈鷲標乎聖寺之名一介微僧得在居人之數此之慶幸忝媿多生斯再幸也三竭思幽宗者慶所

修也大方廣佛華嚴經即毘盧遮那之淵府普賢菩薩之心胷一切諸佛之所證一切菩薩之所持包性相之無遺圓理智而特出不入餘人之手何幸捧而持之積行菩薩猶迷何幸探乎幽邃亡軀得其死所竭思有其所歸幸之三也豈無慶躍結上三也其猶溺巨海而遇芳舟墜長空而乘鸞鶴慶躍之至手舞何階故感之慶之唯聖賢之知我也

題稱大方廣佛華嚴經者即無盡修多羅之總名世主妙嚴品第一者即衆篇義類之別目

第十題稱大方廣佛華嚴經者下畧釋名題者以下總九門廣釋故此云畧於中三先雙標經品二雙釋二目三雙結今初上

經四

十九

標經目謂從畧至廣展演無窮難思教海不離七字故云無盡修多羅之總名後世主妙嚴品第一即衆篇義類之別目者標品目也衆篇所三十九品品者義類不同今當其一故云別目

大以曠兼無際方以正法自持廣則稱體而周佛謂覺斯玄妙花喻功德萬行嚴謂飾法成人經乃注無竭之涌泉貫玄凝之妙義攝無邊之海會作終古之常規

大以曠兼下二雙釋二目先釋總題後釋品目今初下有十門釋其七字字各十義今但畧舉當字釋之然此七字畧有六對一經字是教上六是義即教義一對二嚴字是總上五是別即總別一對三華為能嚴上四皆所嚴即能所一對四佛是所嚴成人上三是所嚴之法即人法一對五廣者是用上二是體即體用一對六方者是相大者是性即性相一對故此七字即七大性大者體大方者相大廣者用大佛者果大華者因大嚴者智大經者教大則七字皆大七字皆相等今各以二義釋之大以曠兼無際者曠兼明其包含約廣遍釋大故涅槃云所言大者其性廣博猶如虛空下經云法性遍在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘亦無形相而可得也二無際者約其竪論則常故名大涅槃云所言大者名之為常下經云法性無作無變易猶如虛空本清淨諸佛境界亦如是體性非性離有無然淵府不可以擬其深妙故寄大以目之實則言慮斯絕下經云法性不在於言論無說離說恒寂滅諸

經口

二十

佛境界不可量為悟衆生今畧說耳方以正法自持者有亦二義一方者正也二方者法也並持自性通上二義謂恒沙性德即是相大並無偏偽故稱為正皆可執持目之為法下經云凡夫無覺解佛令住正法諸法無所住悟此見自身廣則稱體而周者此即用大用如體故無不周遍然亦二義由體有二義故一者能包二者能遍猶如虛空包含萬象遍至一切色非色處今用稱體一稱體之包則一塵受世界之無邊二稱體之遍則刹那彌綸法界而無盡上之三字即體相用無有障礙為所證之法界也佛謂覺斯玄妙者亦有二義一者能覺佛陀梵言此云覺者故二者所覺即

大方廣斯為玄妙之境故云覺斯玄妙斯即此也即此上大方廣耳若別說者覺上用者覺世諦也覺上體者覺真諦也覺上相者覺中道也三諦相融三覺無碍為妙覺也花喻功德萬行者此亦二義一感果花喻於萬行成佛果故或與果俱或不與俱俱如蓮花花表因果交徹故不俱如桃李花不壞先因後果故二嚴身花喻諸位功德必與修果俱故下經云神通等法如花開敷衆相如花具三十二嚴謂飾法成人者嚴亦二義一以萬行飾其本體即嚴上大方廣如瑩明鏡鏡雖本淨非瑩不明二以萬行功德成佛果之人若琢玉成像又飾本體如鑄金成像以行成人如巧匠成像經乃注無竭之湧泉下唯經舉四義然亦唯二謂貫與攝涌泉即是所攝義味常乃通於上三一注無竭之涌泉此言猶通諸教二貫玄凝之妙義以總就別別貫花嚴玄妙義故凝謂凝湛嚴整之貌也三攝無邊之海會者即是攝義無邊海會局此經衆棟餘衆故四作終古之常規者即是常義餘處釋云常乃道軌百王今亦以通就別別屬此經法眼常全無缺滅故常恒之說非隨宜故終古無忒可得稱常釋總題竟

佛及諸王並稱世主法門依正俱曰妙嚴分義類以彰品名冠群篇而稱第一

佛及諸王並稱世主下釋品名此釋世主世謂世間即三世間謂衆生世間器世間智正覺世間主謂君主即諸王及佛地神水神主林主山等神即器世間主天王龍王夜叉王等即衆生世間主如来即是智正覺世間主亦總化上二遍統前三故云並稱世主法門依正俱曰妙嚴者此嚴亦說三世間嚴法門為能嚴唯局於主依正所嚴通三世間衆生及佛俱稱正故謂諸世間主得別法門自嚴已衆即衆生世間嚴並用嚴佛亦智正覺嚴佛成正覺是自法門是故能令其身充滿一切世間其音普順十方國土菩薩衆中咸光赫奕等即智正覺世間嚴其地堅固金剛所成上妙寶輪及衆妙花清淨摩尼以為嚴飾等即器世間嚴器世間嚴通二法門一佛力令嚴是佛自嚴二感者覩見是衆海法門嚴是故總云法門依正俱曰妙嚴三世間嚴並勝餘教故標妙嚴以為品目用當諸經之序分也餘如下說

斯經有三十九品此品建初故云大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一

後斯經下雙結二目所當諸經序分餘如下說

上来大分中初總序名意已竟

自下第二歸敬請加

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第三

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第四　稷五

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

歸命十方極三際　塵刹圓明調御師
法界功德大悲雲　毘盧遮那大智海
所住甚深真法性　所流圓滿脩多羅
一一塵方佛會中　普賢文殊諸大士
我今欲以一毛智　測量無邊法界空
願承三寶同體慈　句句冥符諸佛意
俾令法眼常無缺　盡衆生界如普賢
廻茲勝善洽群生　速證菩提常樂果自下

稷五　一

第二歸敬三寶請威加護有十六句大分爲三初有八句正歸敬三寶次有六句請威加護後有二句廻施衆生初中初句總明餘皆別顯今初歸命二字顯能歸相三業普周歸向依託無盡三寶但云命者以人所寶重莫過身命今將仰投十方已下所歸分齊十方橫遍三際竪窮極通橫竪塵刹圓明下就別顯中三寶即爲三別初三句歸佛次二句歸法後二句歸僧初中又二二句總歸諸佛一句別歸本師初中塵刹有二義一所依處謂一一塵中諸刹土故佛所嚴刹等塵數故又塵約微細刹通麁細二即塵數如來圓謂圓寂明謂智明即菩提涅槃亦無德不圓無法不照故上二自利調御師者通利自他十號之一

法界亦二義一成上依處上云塵刹似當約事今云法界義兼事理佛身充滿於法界故又充滿法界無窮盡故二者該後稱法界之功德大悲雲故功德者亦圓明中別義即十力無畏百四十不共無盡之德大悲普覆無心含潤故喻於雲毘盧一句別歸本師承恩重故四字標名三字讚德上云功德總該無盡今云大智別語最勝順於光明遍照義故大智深廣故喻於海又諸佛擧悲本師語智影畧以明悲智深廣故悲亦稱海大悲深廣故智亦如雲含潤雨法故又前云功德此云大智成二嚴故無盡功德不出二故二所住下二句歸法言所住者躡前起後所以躡者顯同體故但歸別相不會理故然三寶有三一

稷五　二

同相二別相三住持相今通依之且別相者即如前科佛則橫該一切竪徹十身法則通四畧擧理教僧雖該攝偏語大乘法性是理脩多羅是教言同相者此有三義一約以事就義門則別相之上各有三寶佛體之上有覺照義名爲佛寶軌持義邊名爲法寶違諍過盡是名僧寶即以無漏界功德爲體二法上三者法有性覺即是佛寶軌持即是法寶法體無違即是僧寶三僧上三者觀智爲佛寶軌持爲法寶在衆無違又不違衆生故名爲僧寶今擧佛所住以明法者即約佛上論同體也理是佛所住教從佛所流兩重相依二約會事從理門三寶皆依真故今擧佛法皆歸真性畧不言僧三約理義融現門心性本覺即是佛寶恒沙性德皆可軌持即是法寶此恒沙德性相不二冥合無違名爲僧寶由此一門故令如來住真法性若無此者何所住耶三門雖異並稱同體淨名云佛即是法法即是衆是三寶皆無爲相與虛

稷五　三

空等是故若就覺義並稱佛寶軌持而言無非法寶寘符和合莫不皆僧義說有三不可爲一然無別體豈爲異耶故云同相三住持三寶者十身之中有力持身及形像等即住持佛其脩多羅即住持法住持之僧含菩薩中然三三寶通於諸乘含有勝劣以義料揀歸勝非劣一理統之三三無異故並歸敬顯敬無遺三一一下二句歸僧初句明處一一微塵中有一切諸佛菩薩衆圍遶故況一一佛所難思普賢住普賢位莫不皆爾下句擧人偏擧二者以是海會之上首故表理智故諸言不一則無所不該第二我今下請威加護六句分三初二句請歸之意意欲釋經故然通顯歸意乃有衆多總相言者三寶吉祥一切衆生最勝良田有歸依者能辦大事生諸善根離生死苦得涅槃樂故又一切經初有六成就令物信故佛滅度後凡諸弟子所有著述皆歸三寶示學有宗不自專已非過失故請威加護令契合故上句自謙

智劣等彼一毛下句讚法廣深同真法界一毛度空乍可知量凡智測法何能盡窮次願承下二句願加護相上句明加下句辨益今初未能深入三昧外感佛加但請同體之慈希霑勝益下句益中句句寘符願始末無遺而言寘者亦謙詞也未得願加且希寘契使凡心凡筆暗合聖心三俾今下二句著述所爲使令法眼圓滿化盡含生故賢首品云彼諸大士威神力法眼常全無缺減也第九迴向不願成佛唯願等於普賢者良以普賢該因徹果佛前佛後皆悉有故普賢即是諸佛根本故法界體故故金剛頂經十方諸佛禮普賢者亦斯義矣然著述所爲但願大法弘通衆生利樂即悲智大意曲論別爲乃有多緣以斯經乃諸佛所證根本法論諸教標準此方西域無不仰遵而聖后所翻文詞富博賢首將解大願不終方至第十九經奄歸寂滅苑公言續而前䟽亦刊筆格文詞不繼先古致令後學輕夫大經使遮那心源

道流莫挹普賢行海後進望涯將欲弘揚遂發慨然之歎若有過不說是非混同豈唯掩傳者之明實乃擁學者之路若指其瑕纇出彼乖差豈唯益是非之情寔乃黷心智之境故撫心五頂仰託三尊不獲已而爲也以斯別意畧有十焉一聖旨深遠故二顯示心觀故三扶昔大義故四翦截浮詞故五善自他宗故六辨析今古故七明示法相故八廣演玄言故九泯絶是非故十均融始末故初一爲總後九爲別意彷昔瑕然跡中欲掩是非傳者須知得失諸徒誠請難以違之長時弘宣不繁數述恐迷宗滯迹競作是非耳第一聖旨深遠者此爲總意謂佛法沖深隨人智慧有淺深故斯亦爲遮外難恐有難言世路以多岐亡羊學者以多途喪真淳源莫二枝派轉多舊疏新章益汩真性何以屋上架屋牀上安牀昔已有之何要改作故下十意皆通此疑今之初意正答斯難特由聖旨深遠隨見不同各呈其能以光法施昔可

尚也安更有詞故五百比丘各說身因佛許無非正說三十二菩薩共談不二異見同歸下經之中無邊海會各入解脫之門境界萬差同趣如來智海故海慧菩薩云如來境界無有邊各隨解脫能觀見是以

西域東夏釋論釋經經有多家論文論有多師解釋如析金杖金體不殊總收百川溟渤彌大故或登地菩薩或加行賢人或當代時英或如來懸記皆思拔群位智出衆情而所見不同並傳於世各申其美共

讚大猷依之脩行無不獲益今亦仰攀勝德用盡專精以管窺天滴流足海後何怪焉第二顯示心觀者以經雖通詮三學正詮於定皆是如來定心所演故經云汝所說者文語非義我所說者義語非文況華

疏五

六

嚴性海不離覺場說佛所證海印三昧親所發揮諸大菩薩定心所受昔人不參善友但尚尋文不貫宗通唯攻言說不能以聖教爲明鏡照見自心不能以自心爲智燈照經幽旨玄言理說並謂雷同虛已求宗銘爲聽斷不知萬行令了自心一生驅驅但數他寶或年事衰邁方欲廢教求禪豈唯抑乎佛心亦實翻誤後學今皆反此故製茲疏使造解成觀即事即行口談其言心詣其理用以心傳心之旨開示佛所

證之門陶南北二宗之禪門撮台衡三觀之玄趣使教合亡言之旨心同諸佛之心無違教理之規暗蹈忘心之域不假更看他面謂別有忘機之門使彰乎大理之言跡文懸解更無所隱難可具陳第三扶昔

大義者謂晉譯微言幽旨罔博玄義全盛賢首方周故講得五雲凝空六種震地而刊定記主師承在茲雖入先生之門不曉亡羊之趣徒過善友之舍猶迷衣內之珠故大義屢乖微言將隱破五教而立四教

疏五

七

雜以邪宗使權實不分漸頓安辨析十玄之妙旨分成兩重徒益繁多別無異轍使德相而無相入相作即用之體不成德相不通染門交徹之旨寧就出玄門之所以但就如明却令相用二門無由成異以緣起相由之玄旨同理性融通之一門遂令法界大緣起之法門一多交徹而微隱如斯等類其途寔繁非是重古輕今不欲欺誣亡歿今申上古之義新跡翻多有同刊定之文皆是古義今同用耳第四剪截浮

詞者且文華尚猶翳理繁言豈不亂心科文過碎已雜塵飛重疊經句但盈紙墨等閑會於梵語無益經文次第數於經文更無理觀如煙欝於火雲翳長空今並裁而削之若長風卷霧然經多十句若過半已

上難者則具釋之難則曲盡而非繁易則略陳而不闕若五六句已下難者則擇句而釋之易則不釋若文義全易者大科而已若文易意難者總相收束文難意易者但細消文若文義俱難者出意而後釋使

質而不野簡而必詣是本心也第五善自他宗者謂昔人所引經論及破他義無問性相多不窮始末輒引輒破或多用法相而復盡呼爲權引權釋實又不分通局疑誤後學或以昔正爲非或復以權爲實今

亦反此若破若引先示彼宗使性相無虧
盡其意態後巿此理對決分明使學者不
滯迷宗不謬非古義亦無勞周覽更復傍
求第六辨析今古者謂探玄本記但釋晉
經大旨雖同在言有異但引彼疏須觀所
釋如發心品晉經云以是發心即是佛故
唐經云以是發心當得佛故即當既別豈
得引昔之即釋今之當觸類皆爾然昔人
十行已前多依賢首新脩畧疏迴向已下
並用探玄三地已下多唯錄古二經小異
外乎相參文亦非一第七明示法相者然
性之與相若天之日月易之乾坤東夏西
方分宗開教學兼兩轍方曰通人是以釋
經事須明示然此經法相名義兼廣或有
名無義或有義無名昔人苟見一名廣引
論釋隨名解義義乃無窮如釋淨行品百
四十一願以諸門料揀釋梵行品四果廣
引婆沙問明品貪瞋之名全抄唯識十向
品三倒廣據諸宗雖則皆是法門而甚深
觀行翳於名相今皆畧陳而已古人若有

義無名則莫知所以今則引諸經論以名
管之使經中法相昭彰於衆論至如昇兜
率品二十一種功德則有義無名離世間
品初則有名無義今於兜率品廣引經論
而委釋之至離世間品畧陳而已又如離
世間品具含諸位一一位內攝義無遺或
名異義同或前後廣畧然於四十二位次
第無差今並具引六會經文對而釋之昭
然可見使七卷之經句句有據翻驗昔解
臆說尤多然性相二宗法相有同有異如
五眼十眼六通十通等並各示之使無餘
惑如初卷歎德釋以十身則法性宗之法
相也釋智入三世廣引四智即法相宗之
法相也以衆海解脫之門釋衆海之名則
法性宗之法相也以九門六度釋經十度
即法相宗之法相也如十通十忍會六通
與五忍十身十智融三身與三智十門涅
槃以會通四種涅槃十種佛智而一智融
於四智即性相二宗無違之法相也觸類
非一又諸經疏所明法相多是傍來如法

華經但云如來知見力無所畏禪定解脫
三昧深入無際斯乃通讚佛智深遠逢力
一字立十力章無所畏字立四無所畏章
禪立四禪定立八定解脫三昧各立章門
若此之流千章萬章釋一卷經亦不得盡
若爲成種智之境應須更學多聞若取法
花玄宗但示等有知見先所出內是予所
知非是十章五章能盡其妙若華嚴經有
異於此如十度十力一經數十處明故須
總撮一章頓曉其旨如十地品內以法相
爲觀門不了三聚豈知離垢之名不曉八
禪寧知發光之行四地道品成燄生之慧
光五地諸諦窮真俗以化物六地般若要
觀緣生星羅十門月滿三觀研窮性相般
若現前非是懸指昔三中乘所見七地窮
一切菩提分法權實雙行八地七分該羅
方見無功之道九地居法師之位藥病須
知不將四十辯才何以廣能化物得第十
地方盡種智之深玄四十二位之昭彰並
稱觀行九會五周之因果佛道方圓故若

相若性若因若果無不成觀無不契真依經脩行並是聖意若不了法相豈唯不知聖旨亦非弘闡尋六自知第八廣演玄言者謂經多有玄言妙旨昔不廣明或指在別章或畧陳不具今應具者畢在疏文文

易意深廣申體勢如始成正覺以諸宗始成以會之智入三世以二智三智四智而釋之如幻喻中具引晁章以盡之如影之喻分三影以別之第七迴向剎平等等出諸句以揀之第八迴向歷境起願以橫竪

決位而彰之三天偈讚離相迴向以般若等深經中百等論玄妙而適之九會五周皆以性相而廣之普賢三昧窮妙中之妙出現一品盡玄中之玄至如法界花藏之深觀旨歸關脈之妙章盡關鍵之幽微窮

經五

十二

義理之分齊如關中繫表三玄格言有美斯經必盡其奧亦有指別章者皆非正要知與不知無乖弘讚耳第九泯絕是非者昔人勝負氣高是非情厚上古妙義用而不言先賢小瑕廣申破斥如破娑婆形如

虛空便云良由譯人不閑經論謬預譯場誤累聖教一朝至此先師在其譯內斧斵太深纖芥在於珠中何須擊破又如十行品釋不住中流廣申異釋晉經失旨致古釋詞枝今文分明何須敘昔若斯之類其

事頗多終日是非豈合大道凡破義者其猶毒虵螫手不得不斬毒樹生庭不得不伐若邪解亂轍事須決之若易知其非畧而不述若似正不正則並決使明如欲識真金須知鍮石蓋不獲已情忘是非設有

破斥須存禮樂不得自尊己德下視先賢須知草剏者難因脩者易縱有舉非顯是不是自衒自媒故今疏文是非全少第十均融始末者然造疏大體皆初重後輕若更廣開門庭消文陳畧至於弘闡聖旨多

沉今以大經九會始末深玄逢義即明不揀初後但初已釋後不重明故義科章門落落星布使初中後善始末可觀也畧述製疏有斯十意故忘軀靈境仰述玄猷本意皆為衆生得同普賢諸佛耳迴茲勝善

下第三二句迴施衆生者前之二句作疏所為為於衆生此段通迴歸依之益及所成德製疏之功儻一句冥合聖心盡為衆生得大覺圓明涅槃常樂耳

將釋經義總啟十門一教起因緣二藏教所攝三義理分齊四教所被機五教體淺深六宗趣通局七部類品會八傳譯感通九總釋經題十別解文義

經五

十三

將釋已下第三開章釋文十門之內前八義門後二正釋以經題目即是文故亦可

九皆義門題目通一部故十門生起者夫聖人言不虛發動必有由非大因緣莫宣斯典故受之以教起因緣二者因緣既興有所起教佛教雖廣不出三藏十二分教未委此經三藏教等何藏教攝故舉藏教

之總含攝華嚴之別教故受之以藏教所攝三已知此經脩多羅攝具十二分然其藏教皆通權實揀權取實唯圓教收未知圓義深淺寬狹故受之以義理分齊四既知圓義包博沖深未審此深被何根器故

受之以教所被機五既知深義正被圓機
未知其詮何為體性故受之以教體淺深
六能所文義已知該羅未審所宗尊崇何
義故受之以宗趣通局七既知旨趣沖深
未委能詮文言廣狹故受之以部類品會
八既知部類廣則無盡畧乃百千未知傳
譯何年有何感應使宗承有緒知勝益可 十三
歸故受之以傳譯感通九大旨既陳隨文
解釋先明總目包盡難思故受之以總釋
經題十總意雖知在文難曉使沉隱之義
彰乎翰墨宗通之理見乎百千故受之以
別解文義
初因緣者夫聖人設教必有由致若須彌巨
海大因方為搖動令搖如來願金之德山動
深廣之智海非小緣矣故下經云非以一緣
非以一事如來出現而得成就出現本為大
華嚴故
初因緣者下疏文有二一生起大意二先
因下開章別釋前中有三一正釋二引證
三解妨初中又三初法次若須彌下喻後

令搖如來下合如來合山智慧合海此文
意出智論令轉勢用之智論中問曰佛以
何因緣故說般若波羅蜜經諸佛不以無
事及小事小因緣而自發言譬如須彌山
王不以無事及小事小因緣故動令以何
等大因緣故說般若波羅蜜經此中論意
即以說般若為動須彌令開須彌約能說
人智海通能所說動能說之佛智說如來
之智海並即不共般若又於經中廣說佛
身及與佛智故佛及智並通所說言故下
經下二引證也言出現本為下三解妨也
有伏難云非一緣等乃明出現之緣令證
說經豈為愜當故令通云出現本為一大
事因緣一大事因緣即華嚴佛智明知出
現之緣即華嚴緣也
先因後緣各開十義以顯無盡 疏五 十四
先因後緣各開十義者此下第二開章別
釋於中三謂標釋結標可知
因十義者一法應爾故二酧宿因故三順機感故
四為教本故五顯果德故六彰地位故七說

勝行故八示真法故九開因性故十利今後
故
因十義下雙釋先因中三初列次釋後因
上十義下結屬會釋
言法爾者夫王道坦坦千古同規一乘玄門
諸佛齊證故一切佛法爾皆於無盡世界常
轉如是無盡法輪令諸眾生返本還源窮未
來際無有休息
言法爾者下釋也即為十段今初法爾疏
文分四一正釋二引證三結釋四解妨初
文可知
故不思議品中明一切諸佛能於一身化現
不可說不可說佛刹微塵數頭一一頭化爾
所舌一一舌出爾所音聲乃至文字句義一
一充滿一切法界無有窮盡
故不思議下引證此即第四十七經第五 疏五 十五
大那羅延幢勇健法云佛子一切諸佛能
於一身等乃至已下中間應云法界眾生
靡不皆聞一一音聲演爾所脩多羅藏一
一脩多羅藏演爾所法一一法有爾所文

字句義如是演說盡爾所刦盡是刦已復
更演說盡爾所刦如是次第乃至盡於一
切世界微塵數盡一切衆生心念數未來
際刦猶可窮盡如來化身所轉法輪無有
窮盡所謂智慧演說法輪斷諸疑惑法輪
照一切法法輪開無碍藏法輪令無量衆
生歡喜調伏法輪開示一切諸菩薩行法
輪高昇圓滿大智慧日法輪普然照世智
慧明燈法輪辯才無畏種種莊嚴法輪如
一佛身以神通力轉如是等差別法輪一
切世法無能為喻如是盡虛空界一一毛
端分量之處有不可說不可說佛刹微塵
數世界一一世界中念念現不可說不可
說佛刹微塵數化身一一化身皆亦如是
所說音聲文字句義一一充滿一切法界
其中衆生皆得解了而佛言音無變無斷
無有窮盡是為諸佛第五大那羅延幢勇
健法令䟦畧引耳上鈔中爾所字經中皆
是不可說不可說佛刹微塵數字
斯則處以毛端橫該法界時以刹那竪窮刦

海處則頓起時則常起不待別因
斯則下三結釋也結釋經文成初正說於
中初二句正結後處則下覆釋法界齊起
為頓如月入百川非從東向西等故長時
不斷曰常無暫間斷故既常既遍故不待
別因也
疏五
十六
但隨見聞說有初成九會之別諸慈悲者於
無盡中畧此流傳
但隨見聞下四釋妨謂有伏難云既橫竪
該羅說窮時處何有初成之始九會之終
故為此通於中二先正解妨可知
令尋於此見無邊法
後令尋於此下重通再難難云畧本至少
安窮無盡之理故為此通以見理圓融故
見少能窮無盡有法喻合
如觀牖隙見無際空而此時處即同無盡以
一處即一切處一時即一切時故
以一處下釋成上義將處既一多相即法
豈一不含多
二酧宿因者

二酧宿因等者䟦文分五一標舉章門
何以法爾如是轉耶宿因深故
二何以下蹑前起後
夫根深則果茂源遠則流長宿因既深教起
亦大
疏五
三夫根深下標因深廣
十七
深大云何我佛世尊創蹑玄蹤棲神妙叙悲
智雙運行願齊周是以妄想弗剪而廓徹性
空靈鑑匪磨而頓朗萬法乃以無障礙解脫
闡斯妙門
四深大云何下釋成深廣
宿因雖多畧有二種
五宿因雖多下開章別釋於中先標章
一者大願力故現相品云毘盧遮那佛願力
周法界一切國土中恒轉無上輪兜率偈云
如來不出世亦無有涅槃以本大願力示現
自在法諸會佛加皆言願力及餘諸文誠證
非一二者昔行力故謂無量刦依願起行行
成得果方能頓演故主山神偈云往脩勝行
無有邊令獲神通亦無量法門廣闢如塵數

悉使衆生深悟喜
後別釋可知
三順機感者
三順機感者文中分六一標章
謂昔因法爾雖能常遍約可流傳皆由機感
離機說法無所用故
二牒前起後
其猶上有白日下資澄潭潭清影現機感應
生
三其猶下約喻顯相
故兜率偈云見佛亦復然必假衆善業十方
諸佛告功德林言及諸菩薩衆善根力故解
脫月云此衆無諸垢志解悉明潔等皆是機
感
四故兜率下引經證成
稷五
丈
廣顯機感如第四所被機中
五廣顯下指畧在廣
然此機感通於現未諸會當機即是現在今
之聞者是未來機
六然此下揀定於機言今之聞者是未來
機者望說經時是未來故故發心品中十
方法慧白佛言我等悉當護持此法令未
來世一切菩薩未曾聞者皆悉得聞亦是
未來機也
四爲教本者
四爲教本者文三初標章次總彰大意二
然亦有二下開章別釋
謂非海無以潛流非本無以垂末
大意中初二句立理故出現品云譬如大
海潛流四天下地有穿鑿者無不得水彼
喻佛智普入衆生身心今借用之斯即喻
也非本無以垂末者法說如無海本不能
流末無其本月無影入於百川無有法身
豈能垂於應化故無有根本之法何有隨
宜之談
稷五
十九

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第四

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第五　稷六
清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述
將欲逐機漸施末教先示本法頓演此經
後將欲下兩句正釋爲本之義故天台指
爲乳教乳是酪等諸位本故
然亦有二一爲開漸之本出現品云如日初
稷六
出先照高山故
出現品云等者彼文云譬如日出先照須
彌山等諸大高山次照黑山次照高原然
後普照一切大地日不作念我先照此後
照於彼但以山地有高下故照有先後如
來應正等覺亦復如是成就無邊法界智
輪常放無礙智慧光明先照菩薩摩訶薩
等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決
定善根衆生隨其心器示廣大智然後普
照一切衆生乃至邪定亦皆普及爲作未
來利益因緣令成熟故而彼如來大智日
光不作是念我當先照菩薩大行乃至後
照邪定衆生但放光明平等普照無礙無
障無所分別釋曰始成便說花嚴是照菩

薩山王此明先大後小
二爲攝末之本
二爲攝末之本者於中二初標名華嚴末
有末之可攝以法華攝末歸本歸華嚴故
故爲本也
如日沒時還照高山故
言如日等者二義取出現經意以證而無
此文即是法華所明先小後大及三時五
時之教後後勝於前前法華涅槃雖明一
極爲照菩薩
無不從此法界流無不還歸此法界故
無不從此下三雙證上二先引攝論後引
法華初引攝論從法界流即證開漸之本
無不還歸此法界故即證攝末之本此以
義證教謂論所明報化身等皆從法身生
經六　二
還歸於法身法身等即義今以法身類於
華嚴故云義證教也
法華亦云始見我身聞我所說即皆信受入
如來慧此漸本也次云除先脩習學小乘者
即開漸也又云我今亦令得聞是經入於佛

慧即攝末歸本也
法華亦云下引法華證故下吉藏引此立
三種法輪第一名根本法輪第二名枝末
法輪第三名攝末歸本法輪文中便引便
釋三節具也
斯則法華亦指此經以爲本矣
言斯則下結成本義若自立爲本恐義未
明法華指此爲本本義方顯始見入於佛
慧既即華嚴亦令得聞法華入於佛慧豈
非指初爲本又法華第一云於一佛乘分
別說三亦是從本流末即指華嚴爲一佛
乘分別說昔之三三即鹿野四諦等既不
指華嚴爲本鹿野之前以何爲一乘耶
五顯果德者謂此本法中顯佛勝德令諸菩
薩信向證故不實寶玉不得其用不知此德
經六　三
安能仰求
五顯果德者疏文分二初總明大意有法
喻合可知
然果德有二一依果謂華藏世界海等二正
果如來十身等此二無礙以爲佛德

後然果德有二下開章別釋於中亦二先
正釋可知
然依正無礙通有六句一依內現依如塵中
剎海二正內現正如毛孔現佛三正內現依
四依內現正五依內現依正六正內現正依
其文非一
後然依正無礙下融通於中三初約用乎
在以明六句次約體相相即以明四句後
隨舉一門下雙結體用言然依正無礙通
有六句至其文非一者初約用也初二指
事令曉餘但列名然即相入相在之義義
分齊中廣明而相入各有分圓若約圓說
應言剎中有剎令欲顯勝舉塵毛之分以
攝剎身之總也言其文非一者謂第六經
法界普明慧菩薩偈云佛剎微塵數如是
諸國土能令一念中一一塵中現即第一
句依中現依也成就品云一微塵中多剎
海處所各別悉嚴淨如是無量入一中一
一區分無雜越亦第一句也現相品云如
來一一毛孔中一切剎塵諸佛坐菩薩衆

會共圓遠演說普賢之勝行即第二句正內現正也迴向品云一毛孔中悉明見不思議數無量佛一切毛孔皆如是普禮一切世間燈僧祇品云於一微細毛端處有不可說諸普賢如一毛端一切爾如是乃至遍法界皆第二句也又云於一微細毛孔中不可說剎次第入毛孔能受彼諸剎諸剎不能遍毛孔即第三句正內現依也現相品云如來安坐菩提座一毛示現多剎海一一毛現悉亦然如是普周於法界亦第三句也第五經普賢偈云如於此會見佛坐一切塵中悉如是佛身無去亦無來所有國土皆明現即第四句依內現正也現相品云一切剎土微塵數常現身雲悉充滿普爲衆生放大光各雨法雨稱其心亦第四句也又云一一塵中無量身復現種種莊嚴剎一念沒生普令見獲無碍意莊嚴者即第五句依內現依正也僧祇品云一微塵中能悉有不可言說蓮花界一一蓮花世界中賢首如來不可說亦第五句也世界成就品云一毛孔內難思剎等微塵數種種住一一皆有遍照尊在衆會中宣妙法即第六句正內現正依也現相品云一切諸佛土一一諸菩薩普入於佛身無邊亦無盡成就品云一切剎土入我身所住諸佛亦復然汝應觀我諸毛孔我今示汝佛境界皆第六句也

又有四句一或唯依佛即剎故二或唯正剎即佛身故三俱四泯思之可知

又有四句等者第二約體四句也相即乎亡故無有六一佛即剎者佛體即是法性土廢已從他佛體虛故土外無法性無二故二剎即佛者剎體即是法性身故廢他從已剎體虛故佛外無法性無二故由性無二以性融相故身剎相即三俱者謂有身有土不壞相故若無身土無可相即故四泯者謂佛即剎故非佛剎即佛故非剎以互奪故

隨舉一門即攝一切並如下說

隨舉一門者三雙結體用以即入二門無二體故體外無用唯相即故用外無體唯相入故如無鏡外之明明外之鏡故言並如下說者即指義分齊中

六彰地位者爲顯菩薩脩行佛因一道至果有階差故

六彰地位者疏文二初總彰大意後開章別釋前中二先順明來意

夫聖人之大寶曰位若無此位行無成故

後夫聖人下立理反成聖人之大寶曰位者即周易下繫云天地之大德曰生聖人之大寶曰位注云夫無用則無所寶有用則有所寶也無用而常足者莫大乎道有用而弘道者莫大乎位故云聖人之大寶曰位也言若無此位行無成者即反成須位也

此亦二種一行布門立位差別故

此亦二種下二開章別釋也於中三一正釋二會融三引證初中先釋行布言行布者行列分布階降淺深如第二會明信三明住四明行五明向六明地七明等妙前

非是後後非是前故言行布
二圓融門一位即攝一切位故一一位滿即
至佛故
後釋圓融言圓融者圓滿融通疏釋有二
初正釋二引證前中自有二義一者疏云
一位即攝一切位故者此總辨相攝謂四
十二位之中隨舉一位即攝一切如初發
心住即攝餘九住及行向地等二者疏云
一一位滿即至佛故者此別明五位互攝
如初注攝於初行初迴向初地第二住攝
第二行第二迴向第二地等第十住滿則
攝十行滿十向滿十地滿第十住滿稱灌
頂位第十地滿亦灌頂成佛十行智度圓
十地智度滿海幢比丘頂出諸佛說法灌
頂住後即明佛者即其事也前唯約理行

偈六　七

圓融此兼明行證相似
初地云一地之中具攝一切諸地功德信該
果海初發心時便成正覺等
初地云下二引證也文有三節一云一地
之中具攝一切諸地功德者此約當位之
中自一攝十也以一例諸位位皆然上正
引文二云信該果海者此明五位互攝如
賢首品中乃至則得灌頂而昇位等此即
義引為證三初發心時便成正覺者正明
以初攝後通於二義若住滿成佛即是當
位以初攝後若究竟成佛即異位相望以
初攝後如四十二字門初阿具後荼也上
來總有三義一舉一總攝五十二位二舉
一位攝五位三舉初攝後復應有以後攝
初初後攝中中攝初後一攝一切一切攝
一一攝一一切攝一切如理思之上云初
發心時便成正覺即是正引經文梵行品
云若諸菩薩能與如是觀行相應於諸法
中不生二解一切佛法疾得現前初發心
時即得阿耨多羅三藐三菩提知一切法
即心自性成就慧身不由他悟今畧引耳
然此二無礙以行布是教相施設圓融是理
性德用
然此二無礙下會融也於中二初辨定其
相二正明會融前中有二對行布圓融以
教對理以相對性下正圓融但融相性初
對謂約能詮教道則行布不同約所詮之
理則圓融無礙第二對就所詮中約相則
深淺不同約性則融通無二言德用者即
德相業用也

偈六　八

相是即性之相故行布不礙圓融性是即相
之性故圓融不礙行布故一
為無量行布不礙圓融故無量為一無量為
一故融通隱隱一為無量故涉入重重
相是即性之相故下正明會融文有三番
第一番直明無礙第二番則互相成謂無
量本是約相行布圓融本是一理平等今
圓融既不礙行布故成無量之德下句反
此可知第三番從無量為一故融通隱隱
下明相成而不失本相無量為一故融通
而不失本相故隱隱然似有一為無量故
重重不失一相故能涉入
故世親以六相圓融上下之文非一
故世親下第三引證此引論證即總同成
別異壞由此故得舉一全收至下廣明次

云上下之文非一者雙引經跡若望經則
唯是下文若望跡文通指一經上下耳
七說勝行者欲登妙位非行不階故君子不
患無位患己不立
七說勝行者跡文亦二先明大意後開章
解釋前中初二句依内教正釋後二句引
外事證成即論語第四彼下二句云不患
莫己知求爲可知也包氏注曰求善道而
學行之則人知己今引證此求爲可知及
所能立皆是行也上兩句行成得位下兩
句行成得名今爲證位故但引前耳
行亦二種一頓成諸行一行一切行
行亦二種下開章釋也先釋後顯前中明
頓成中先正明
故十住品云一即是多多即一等普賢行品
說一斷一切斷等故
故十住下後引證言一斷一切斷等者等
取一障一切障一脩一切脩一證一切證
故普賢行品初說十句若成此十則頓成
五十種行一念嗔心起百萬障門生故偈

中云不可說諸劫即是須臾頃莫見脩與
短究竟刹那法皆以圓融故妙嚴品云一
法門中無量門無量千劫如是說所演法
門廣大義普運光天之所了
二遍成諸行此即行布謂自大菩提心體相
功德乃至等覺中行
二遍成諸行下釋行布從始迄終故云乃
至則五位所行皆此攝也菩提心爲始體
即三心謂一直心正念真如法故二深心
樂脩一切諸善行故三大悲心救護一切
苦衆生故七十八經云菩提心燈大悲爲
油大願爲炷光照法界光即直心炷即深
心多以三心爲體上求下化照理起行不
出此故言相者即無相爲相同法界相無
分量相無齊限相也言功德者無德不收
故發心品十種大喻百門校量亦不及少
分七十八一卷廣以喻歎亦不能盡賢首
品云若有菩薩初發心誓求當證佛菩提
彼諸功德無邊量不可稱量無與等發心
品云發心功德不可量衆智共說無能盡

又云菩薩發心功德量億劫稱揚不可盡
以出一切諸如來獨覺聲聞安樂故等皆
發心功德也又云欲見十方一切佛欲施
無盡功德藏欲滅衆生諸苦惱宜應速發
菩提心此上三事皆是菩提心爲萬行之
本故首明之即此發心便名爲行
此二無礙例如位說
此二無礙下第二融通可知
八示真法故者欲成行位須解法理不體
事行亦非真故兜率偈云不了法真實故諸
佛與世此亦二種一顯事理無礙法二顯事
事無礙法並如義分齊說
八示真法下文亦有二先總明後開釋文
含多義不興義分齊中教因總談故此畧
舉義深理要故別爲一門
九開因性者謂上因果理事皆由衆生性有
若性非金玉雖琢不成寶器
九開因性者文亦二先總後別總中先躡
前起後
良以衆生包性德而爲體依智海以爲源但

相變體殊情生智隔令令知心合體達本情
亡故談斯經以爲顯示
後良以下總相解釋於中有三初明因義
本有恒沙性德本覺佛智無二體故以此
爲因二但相變下覆彼因義是須開示所
以相變體殊者迷真如以成名相故情生
智隔者失正智而成妄想故上對約境下
對約心五法具矣二令令下正明開義知
心空寂則即名相而合如體達本無住則
妄想亡而正智生真本不可以功成要亡
功而本就深源不可以行得必行盡而源
成若寂照雙流則因性開矣性即知見知
見性相並皆顯現故談已下結成開義
亦有二種一以言顯示令其知有二使其脩
行悟入顯現
亦有二下別釋以言顯示令其知有者唯
明示義如示貧女宅中寶藏未見未證使
其脩行義通開示不知令知名之爲悟未
證能證稱之爲入顯現之言對於開義
如下破塵出經卷等

如下破塵下引證下經云如有大經卷量
等三千界在於一塵內一切塵悉然有一
聰慧人淨眼悉明見破塵出經卷廣饒益
衆生佛智亦如是遍在衆生心妄想之所
纏不覺亦不知諸佛大慈悲令其除忘想
如是乃出現饒（經六）益諸菩薩等（十二）即其義也
亦如法華經云唯以一大事因緣故出現於
世所謂開示悟入佛之知見衆生等有故言
唯一
言唯以一大事因緣故者即引他經大乘
法師但云事物體事事義道理隨應皆得
今畧釋之無二無三故名爲一佛因佛果
故稱爲大因果幹能令物解脫並稱爲事
言因緣者如來因此緣此故出現耳又因
緣者屬於大事正因佛性爲因緣因佛性
爲緣了因所了爲因生因所生爲緣斯則
大事通因通果因緣但語於因因即種性
之義故彼經云佛種從緣起萬行爲緣起
斯佛種成菩提故言所謂開示下義引彼
經具云舍利弗云何名諸佛世尊唯以一

大事因緣故出現於世舍利弗諸佛世尊
欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於
世欲示衆生佛之知見故出現於世欲令
衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入
佛知見道故出現於世廣釋如別畧釋如
下言衆生等（經六）有故言唯一者（十三）隨難唯解一
字耳
十利令後者既等有其分故廣利無邊
十利令後者文中亦二先躡前總辨
此亦二種一利今即佛在當機二利後即今
之聞見發心品云我等諸佛護持此法令未
來世一切菩薩未曾聞者皆悉得聞
後此亦下開章別明文分爲三初約時分
二可知次此益後二下約行分二後又此
利益下對前辨異
此益後二一令得見聞爲堅種故出現品云
如人食少金剛終竟不銷等
二中疏云終竟不銷等者等取餘經餘經
云要穿其身出在於外何以故金剛不與
肉身雜穢而同止故於如來所種少善根

亦復如是要穿一切有爲諸行煩惱身過到於無爲究竟智處何以故此少善根不與有爲諸行煩惱而共住故

二令起行成證入故出現又云設有菩薩無量百千億那由他劫行六波羅蜜脩集種種菩提分法若未聞此如來不思議大威德法門或時聞已不信不解不順不入不得名爲眞實菩薩以不能生如來家故若聞此法信解隨順悟入當知此人生如來家乃至深入如來無礙境界良以有作之脩多劫終成敗壞無心體極一念便契佛家賢首品云十剎塵數如來所悉皆承事盡一劫若於此品能誦持其福最勝過於彼等

二令起行成證入故下文二初正釋後良以有作下釋成令初疏云乃至深入如來等者中間經云隨順一切如來境界具足一切諸菩薩法安住一切種智境界遠離一切諸世間法出生一切如來所行通達一切菩薩法性於佛自在心無疑惑住無師法深入如來無礙境界故云乃至

又此利益別對前九成十種益謂一聞法爾則知常遍成見聞益二聞本行願學佛發興成發心益三聞機感知法由善起成造脩益四聞爲本知其義圓成頓得益五聞果德則信樂願齊成滅障益六聞位期心證入成攝位益七聞行發意脩行成起行益八聞法決須解了成稱性益九聞因知一切皆同成轉利益十總具前九成速證益故前九因皆爲今益

又此利益下對前辨異所以辨異者亦爲揀濫故以利令後義似順機感機感亦有二世機故故上又明約行分二已是異前但約時故又順機多約於所利益多約於能又順機但是別義利益通於十義即總別之異故對前九別成斯十益也於中二先別對前後亦可已下通申本義今初此十種益出於旨歸但次第不同耳彼次第云一見聞益二發心益三起行益四攝位益五速證益六滅障益七轉利益八造脩益九頓得益十稱性益此依從淺至深自利利他等而爲其次今疏順前九門展轉相生後能成前以爲次第耳然見聞等實通十因欲顯別義隨便逐勝以別配耳一以法爾常說遍說便能觸目對境一切時中常如法見所引經文如前總中又出現品云佛子譬如雪山有藥王樹名曰善見若有見者眼得清淨若有聞者耳得清淨等佛子如來應正等覺無上藥王亦復如是能作一切饒益衆生若有得見如來色身眼得清淨若有得聞如來名號耳得清淨等又云佛子我今告汝設有衆生見聞於佛業障纏覆不生信樂亦種善根無空過者乃至究竟入於涅槃上雖明見佛佛是華嚴佛故舌眼嘗法味故賢首品云此法希有甚奇特若人聞已能忍可能信能受能讚說如是所作甚爲難等兜率偈讚品云設於念念中供養無量佛未知眞實法不名爲供養若聞如是法諸佛從此生雖經無量苦不捨菩提行一聞大智慧諸佛所入法普於法界中成三世導師明知

見聞其益深矣言發心益者若不聞此不
能發心設有發心不得尊勝以初發心時
便成正覺等故如前引言造脩益者謂聞
此普法便能造脩一行一切行故如前引
出現品云多劫脩行不聞此法非真脩故
樊六　十六
言頃得益者如下六千比丘言下獲於十
眼善財童子一生能圓諸位法界品初菩
薩須臾等並如教迹中引言滅障益者即
一斷一切斷如隨好品天鼓教以等法界
三業悔過結云若如是知是真實懺悔一
切罪惡悉得清淨說此法時百千億那由
他佛刹微塵數世界中兜率陀諸天子得
無生法忍又諸天子以香花等供佛而成
大益又云其諸香雲普雨無量佛刹微塵
數世界若有衆生身蒙香者其身安樂譬
如比丘入第四禪一切業障皆得消滅若
有聞者彼諸衆生於色聲香味觸其內具
有五百煩惱其外亦有五百煩惱貪行多
者二萬一千瞋癡等分亦然了知如是悉
是虛妄如是知已成就香幢雲自在光明

清淨善根等皆滅障益也言攝位益者如
前位中具明言起行益者如普賢行品云
菩薩摩訶薩得聞此法少作方便疾得阿
耨多羅三藐三菩提以一行一切行故如
前行中具引言稱性益者謂依此普法一
樊六　十七
切衆生無不皆悉稱其本性佛果海中舊
來益竟故出現品云如來成正覺時於其
身中普見一切衆生成正覺乃至普見一
切衆生入涅槃皆同一性所謂無性若不
稱性豈得然耶言轉利益者如第一重地
獄天子得益竟展轉成三重之益後二即
轉利益也如上滅障即第二重亦是轉利
益所望處別故爲滅障第三重云若有衆
生見其蓋者種清淨金網轉輪王位一恒
河沙善根佛子菩薩住此轉輪王位於百
千億那由他佛刹微塵數世界中教化衆
生乃至云若有暫得遇斯光明必獲菩薩
第十地位以先脩行善根力故皆轉利益
言速證益者如前教迹中一生圓曠劫之
果中辨言故前九因皆爲今益者結也

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第五

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第六　稷十

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

亦可前一一門皆成十益可以意得
亦可前一一門皆成十益者此第二意却
是江意上但隨宜耳
因上十義故此教興發心品中有十所因彼
云以佛神力故世尊本願力故等因緣相叅
對會因緣可以意得
因上十義故此教興下第二結屬會釋也
此上結屬下會釋經文彼經具云其說法
者同名法慧悉以佛神力故世尊本願力
故爲欲顯示佛法故爲以智光普照故爲
欲開闡實義故爲令證得法性故爲令衆
會悉歡喜故爲欲開示佛法因故爲得一
切佛平等故爲了法界無有二故說如是
法十因舉二故有等言言因緣相叅者神
力是緣餘皆是因故云相叅今畧舉二即
有因緣以疏對彼因緣易知故云可以意
得
第二明說經緣者一切經首說時方人等皆
是緣起
第二明說經緣等者疏文分二先引例總
明後今有十緣下開章別釋前中謂六成
就中信聞二種屬於阿難在佛滅後結集
時安不爲經緣餘四成就爲經緣起說必
依時要有方處人通說聽即佛及衆四義
足矣問智論云說時方人令生信故何以
今言爲緣起耶荅六中初二唯屬證信後
四義有兩兼阿難引之爲生物信當時無
此教不得興故爲緣起今十緣中具有此
四
今有十緣一依時二依處三依主四依三昧
五依現相六依說者七依聽者八依德本九
依請者十依加者
今有十緣下開章別釋中二先列後釋今
初依時下釋疏文分四一大意二開章三
融會四廣如肯歸一句出法源
今枌依時夫心寘至道則渾一古今法界無
生本亡時分下經偈云如來得菩提實不繫
於日
今枌分二先拂迹顯實後就德顯圓前中
言夫心寘至道則混一古今者此約人顯
實法界下約法顯實心與理寘契則無今
古之相故肇公云古今通始終同窮本極
末浩然大均生公法花疏云古亦今也今
亦古矣言法界無生等者就法顯實也有
生則屬三世便即有時無生則無三世刹
那安有時分故出現品云真如離妄恒寂
靜無生無滅普周遍等言下經偈云下引
經證畧舉人證耳即兜率實幢偈也彼具
云衆生如是說某日佛成道如来得菩提
實不繫於日法界品云菩薩智輪遠離一
切分別網超一切障礙山不可以生死中
長短深淨劫數顯示等其文非一
況無涯之說念劫圓融哉
況無涯之說等者第二就德顯圓無涯之
說豎約長時故肯歸云常恒之說前後際
而無涯念劫圓融者約一念即不可盡一
念即無量劫無量劫即一念等故云弼也
一念即多劫何定時之長短哉

今以無時之時略顯十重時別
今以無時之時畧顯十重時別者此下第
二開章解釋也就中三初上二句標次初
唯下釋後於前下結
初唯一念二盡七日三遍三際四攝同類劫
五收異類劫六以念攝劫七劫念重收八異
類界時九彼此相入十以本收末謂以非劫
爲劫故
二釋中初唯一念者謂於一刹那頃遍無
盡之處說無邊法二盡七日者謂初成道
一七日中自受法樂第二七日頓說此經
言三遍三際者謂盡前後際各無邊劫常
恒周遍演說此經初無暫息上三易故䟽
但列名而已言四攝同類劫下以義稍隱
故並加字旨歸但云四攝同類五收異劫
六念攝劫七復重收八異界時九彼此相
入十以本收末今加一字義則易見故並
不釋唯釋第十耳言攝同類劫者於前無
邊劫各攝同類如長劫唯攝長劫短劫唯
攝短劫等言五收異類劫者謂長劫攝短

劫等言六以念攝劫者於一念中即攝無
邊同異類劫念念皆爾言七劫念重收者
此上念念所攝劫中各以念成彼一一念
亦各攝諸劫是則念念既其不盡劫劫亦
復無窮如因陀羅網重重無盡也言八異
經七　四
類界時者上之七重且約一類世界如今
娑婆一類今辨樹形江河形等無邊異類
之刹刹既同處而有不同時亦同時而各
別分齊盡彼時分常說此經言九彼此相
入者即彼異類界所有時劫亦各別相收
或同異類界時互相攝入若念若劫重重
無盡同前四五六七於彼諸時常說此經
言謂以非劫爲劫者第十難見故以此句
釋之以非劫爲本劫即爲末言非劫者離
分限故如花蔵世界以非劫爲劫劫即非
劫念等亦爾以時無長短離分限故以染
時分說彼劫故以時無別體依法上立法
既融通時亦隨爾故離世間品云菩薩摩
訶薩知一切劫即是非劫而真實說一切
劫數是爲第六無等住故云非劫爲劫

於前十時恒演此經
於此無量時劫常說花嚴
又此十種隨一圓收
又此十種者此下第三融會也於中三初
此上二句正融會
經七　五
依此說時則無始終
二依此說時下通妨難此上牒疑情既無
始終何有初成之始九會之終
亦隨見聞說初成等如前法爾中辨
亦隨見聞下會釋也䟽指前通又此一部
即是無邊法海以下皆結通無分齊故一
部即是一切說故
若依此時則迥異餘教而餘教時不出於此
或說三七六七等隨見聞故
若依此時下三顯勝能於中又三初揀他
顯勝次而餘教下會他顯勝後或說下再
通妨難云彼有三七等殊云何不出於
此故今通云皆是此經之時隨見聞故
廣如旨歸
廣如下四出法之源

第二依處者夫智窮真際能所兩亡假說依
具而非國土
第二說經處跡文有四第一總彰大意第
二叙昔順遂第三句數圓融第四別明處
異初中有三初拂迹顯實二融通顯圓三
依義建立今初至而非國土即拂迹顯實
謂既亡能所何有能依之佛所依之處普
賢三昧品云普賢身相如虛空依真而住
非國土猶是假說以真無能所無可依故
況剎塵即入染淨參融圓滿教之普周難以
分其處別
況剎塵即入下第二融通顯圓無能所依
尚通實頓二教實教頓教尚離處所況於
圓教耶剎塵即入即下通局交徹二四句
染淨參融即下淨穢無礙二四句圓滿教
揔七　六
下總結難思
然真非事外不壞所依以上無時之時適此
非處之處
然真非下第三依義建立不壞相故不妨
立時然肯歸約處先已有依此說經後辨

其時跡家欲順六成就之次第故先明時
耳
然有言此經在穢土說居摩竭等故有云處
淨土說在花藏故有云如實義者二種身土
無定異處即於一處見聞異故
然有言下第二敘昔順遂於中二先正敘
後上之下決斷前中第一師云既七處九
會人三天四並居娑婆欲界之中明是穢
也第二師云說此經時花藏世界六種震
動又言其地堅固金剛所成娑婆土石諸
山豈得將此爲穢第三師但合上無礙謂
感娑婆者對花藏而見娑婆感花藏者對
娑婆而見花藏亦如螺髻所見自在天宮
身子所見丘陵坑坎花藏品云譬如見導
師種種色差別隨衆生心行見諸剎亦然
揔七　七
上之三義後一近宗
後決斷言後一近宗者且知剎該淨穢即
二四句中之一句未窮玄妙故云近宗
然說此經處淨穢無礙通局交徹各二四句
然說此經處下第三句數圓融於中有三

一雙標二雙釋三以義例細初標可知
初淨穢中謂或唯染或唯淨如前二義或俱
花藏內娑婆故或俱泯染淨相盡同一法界
故
初淨穢中下雙釋先釋染淨二四句前一
四句以本剎末剎相望成四句花藏爲本
剎世尊脩因所嚴淨故剎種所持世界爲
末剎應衆生有故然末剎則狹本剎則寬
末通淨穢本剎唯淨若寬狹相望自屬通
局今論淨穢故但取末中染剎前二句可
知第三句雙明本末故得稱俱不同前二
說花藏即不言娑婆說娑婆即不論花藏
今要明花藏之內娑婆如一莊嚴城中舉
一小室耳上三皆約事明第四句唯約理
說若理事相望則前三句皆末第四句獨
爲其本故花藏品云花藏世界海法界等
無別莊嚴極清淨安住於虛空等
又或唯染摩竭等覆淨相故或唯淨其地金
剛染相盡故或俱隱顯無礙故或俱非各相
形奪二相盡故

又或唯染下第二四句隨取一剎即有四
句不論本末染淨今正約娑婆染剎上論
四句也即前三約淨穢虧盈後一約相盡
理現若約機說者染就劣機見故淨就勝
機見故俱約二人同見故剎體自在故俱
非約頓機故亦唯約體故
次明通局交徹二四句者
次明通局二四句等者先標後釋
謂或局此一界故或通該十方故或俱即此
即遍故或泯二相盡故
釋中前四句約一重平漫以論後四句約
重重相攝以說又前四約以人望處論通
局後四唯約說處論通局前中初二句唯
約相說一謂此界七處說經二謂十方諸
剎齊說三以相隨性故即一能遍如光明
覺品彼云如此處見佛世尊坐蓮花藏師
子之座十方一切諸世界中名有百億閻
浮提百億如來亦如是坐此明一會即遍
一切非是彼處各別有佛四即歸理平等
又或局此界攝一切故或通此入一切故或
俱即攝即入故或泯形奪相盡故
後四句中初一約廣容門事攝於理無礙
故令一界即理能攝一切二約普遍門事
如理遍令此一界隨所依理入一切剎三
廣容即普遍故正攝之時便能遍入以此
二門無異體故四泯同平等門法界之中
俱不可得故
又以一塵例剎亦有四句可知
又以一塵下三以纖例細也引文如前依
正融通中說
若從狹至寬略顯十處
若從狹至寬略顯十處下第四別明處異
中文分為六一標數二初此下別釋三然
上下總結四然說十住下釋妨五十餘佛
同者下隨難重釋六又上十處下總融十
義
初此閻浮七處九會而周法界如昇須彌品
二周百億同類一界亦遍法界如光明覺品
三遍異類樹形等剎四遍剎種五遍花藏六
遍餘剎海若種若剎七遍前六類剎塵皆有
同異類剎八盡虛空界容一一毛端之處各
有無邊剎海九猶帝網十餘佛同
二中然其十名與旨歸小有不同旨歸云
初此閻浮二周百億三盡十方四遍塵道
五通異界六該剎塵七歸花藏八重攝剎
九猶帝網十餘佛同今疏所以不同彼者
以歸花藏即前染淨無礙故不立之故旨
歸文云事盡理現染相盡故其該剎塵與
遍塵道並皆是塵故第七中攝八重攝剎
者亦明花藏中塵一一攝餘剎海亦不異
於第六別塵故並畧之而加四五六以成
十義彼三即此入彼五即此三此亦賢首
畧疏之中光明覺品中意叅而用之耳言
如昇須彌品者此文為證七處而周法界
之言文云爾時世尊不離一切菩提樹下
而上昇須彌向帝釋殿下云十方世界悉
亦如是法慧偈云一切閻浮提皆言佛在
中我等今見佛住於須彌頂十方悉亦然
如來自在力皆遍法界之文也七處皆爾
文中但三賢三天言不起而遍義如下疏

言如光明覺品者此證百億遍法界法界
皆有同類一界言同類者同有須彌大海
鐵圍四洲二十八天各有百億故名同也
故彼經云如是無數無量無邊無等不可
數不可稱不可思不可量不可說盡法界
虛空界所有世界南西北方四維上下亦
復如是彼一一世界中皆有百億閻浮提
乃至百億色究竟天其中所有悉皆明現
彼一一閻浮提中悉見如來坐蓮花藏師
子之座十佛剎微塵數菩薩所共圍繞揀
唯閻浮故云百億揀下異類故云同類一
界言三遍異類樹形等剎者上二皆畧釋
下八唯列名而已而言等者等取江河迴
轉形等經列二十形結有不可說不可說
佛剎微塵數異類一一流類皆遍十方虛
探七　十二
空法界與前須彌界等互不相礙各於其
中轉斯法輪言四遍剎種者向明異類且
舉百億中異類故今方明剎種然異類言
雖通花藏言總意別言遍剎種者即取最
中無邊妙花光香水海中普照十方熾然
寶光明世界種其中攝二十重佛剎微塵
數結有不可說佛剎微塵數世界於中布
列今遮那亦遍其中言五遍花藏者謂遍
花藏一界有前十不可說佛剎微塵數世
界種既皆如來脩因之所嚴淨故常處其
中而演說法言六遍餘剎海者種若剎者
即花藏之外十方無間窮盡法界之剎海
例如花藏也如第六卷現相品說花藏世
界海東有世界海名清淨光蓮花莊嚴南
名一切寶月光明莊嚴藏西名可愛樂寶
光明北名毘瑠璃蓮花光周滿藏東北名
閻浮檀金玻瓈色幢東南名金莊嚴瑠璃
光普照西南名日光遍照西北名寶光照
耀下方名蓮花香妙德藏上方名摩尼寶
照耀莊嚴結云十億佛剎塵數等是也言
七遍前六類剎塵者前之六段各是一類
此上諸剎皆以塵成一一塵中皆有佛剎
如來於彼塵內剎中說經故花藏品云花
藏世界所有塵一一塵中見法界法界尚
見何況剎耶又云一一塵內難思剎隨衆
生心各別住又云如於此會見佛坐一切
塵中悉如是其文非一言八盡虛空界容
一一毛端之處各有無邊剎海者此不論
成剎之塵但取容塵之處遍於空矣如二
界中間空無有物亦是容塵之處今取遍
探七　十三
法界虛空界有剎無剎有塵無塵但可容
塵之處即有無邊同類異類一切剎等如
來於此常轉法輪阿僧祇品云一毛端處
所有剎其數無量不可說盡虛空量諸毛
端一一處剎悉如是彼毛端處諸國土無
量種類差別住有不可說異類剎有不可
說同類剎不可言說毛端處皆有淨剎不
可說種種莊嚴不可說種種奇妙不可說
如是等文其證非一而言於中說法者彼
次頌云於彼一一毛端處演不可說諸佛
名出妙音聲不可說轉正法輪不可說於
彼一一法輪中演脩多羅不可說於彼一
一修多羅分別法門不可說於彼一一法
門中又說諸法不可說於彼一一諸法中
調伏衆生不可說等言九猶帝網者彼一

一微塵既各攝無邊剎海即此剎等復有微塵彼諸塵內復有剎海是則塵塵不盡剎剎無窮如帝釋殿網重重重重不可說其分量而毘盧遮那亦重重重重無盡無盡常演說法言十餘佛同下文自釋

十三
然上十類一一各遍法界而前九正是遮那說法之處

疏七
然上十類等者第三總結也由上十門初二有遍法界之言從三至十皆畧此言故今總結皆遍

然說十住等處雖復各遍法界乃至塵毛為門不同亦無雜亂

然說十住下第四釋妨謂有問言若忉利天說十住法既遍虛空周於毛道未知夜摩天等亦說十住不設爾何失二俱有過若彼不說則說處不遍若彼亦說處則雜亂何以經中唯云忉利說十住法夜摩天處說十行等耶故為此通於中三初總荅前問次重通再難後一一會下以一例餘初中即隱顯門一門顯時餘門則隱如以十住為門唯言十住遍十行為門唯明十行遍等故云為門不同亦無雜亂

若約十住與十行等全位相攝則彼此互無各遍法界若約諸位相資則彼此互有同遍法界

若約十住至彼此互有同遍法界者即第二重通再難謂更有問言若約為門不同為互相見不若相見者還成雜亂若不相見何以知遍今荅此問明有見不見謂若約相即則不相見若約相入則許互見言若約十住與十行等全位相攝則彼此互無各遍法界者是相即門謂若以十住攝於餘位則唯有十住餘位如虛空以餘位攝已同十住故餘位亦爾十住遍時非十行等遍故云各遍法界言若約諸位相資

疏七　十四
則彼此互有同遍法界者是相入門以約力用互資不壞自他如兩鏡相照故東鏡動時鏡中之影亦動故得同遍法界而有主伴故非雜亂如十住為門帶十行等同遍法界時但名十住遍不名十行等遍若十行等為門亦然則有力能攝者為主無力被攝者為伴前相即門中正十住遍時不妨餘遍但隱顯不同耳十住遍時十行等即隱十行遍時餘隱亦然依相即門亦名為純遍周法界塵毛唯有十住等故後相入門亦名雜門以諸位一時相資遍故則十住中有十行等餘義至義分齊中廣辨

一一會品准此知之十餘佛同者此佛既爾餘佛例然故諸會結通皆云我等諸佛亦如是說

十餘佛同者下第五隨難重釋中二先正顯同遍後然主主下釋通妨難前中以竪窮三際橫遍十方佛佛德用說法皆同故故經云三世諸佛已說今說當說疏中引

疏七　十五
經我等諸佛亦如是說即橫論也即證法佛言也十地經云我不見有諸佛世界彼諸如來不說此法即金剛藏說法菩薩言也

然主主不相見伴伴不相見主伴伴主則互

相見若互不相見即各遍法界互相見故同遍法界亦無雜亂亦無障礙

然主主下二通難中謂有問言餘佛說處與遮那佛爲相見不設爾何失二俱有過謂若相見即乖相遍若不相見即乖主伴故爲此通謂見與不見二義俱成二互相見主伴義成見與不見遍義皆成但各遍同遍以爲異耳文具四句言主主不相見者遮那爲主將十方餘佛但得爲伴不得爲主若餘佛爲主遮那亦即爲伴不得爲主故云主主不相見二伴伴不相見者如諸佛爲遮那伴時遮那更不得爲伴故云伴伴不相見非謂彼諸伴佛自不相見言主伴伴主則互相見者即第三第四句也三主伴得相見者如遮那爲主見餘伴佛伴佛亦見遮那故四伴主相見者如遮那爲伴餘佛爲主則得相見然三四二句義則不異但約一人互通主伴故成四耳言無雜亂者結爲門別故言無障礙者約常融攝故

又上十處共爲緣起舉一全收以一一稱法性故而隨前一一時皆遍此諸處又隨一一處皆具前時頓說此經此猶約器世間說若約智正覺及衆生世間即一一佛身肢節毛孔皆攝無盡重重之刹普賢衆生一一皆爾並是遮那說經之處 稷七

又上十處下第六總融十義於中分三初正顯十義融通次而隨下對時顯處後此猶約下通顯甚深謂上十重但是器世間耳未說佛毛及衆生毛孔中事一一皆悉重重無盡言普賢衆生一一皆爾者普賢若望如來亦名衆生世間若望衆生亦名智正覺世間又舉普賢則攝一切菩薩也

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第六

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第七　稷八

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

第三依主者夫真身寥廓與法界合其體包羅無外與萬化齊其用窮源莫二執迹多端一身多身經論異說

第三依主疏文分五一總彰大意二今說此經下假問徵起三故說此經下總相會通四今先明下開章別釋五是知或說下會通餘教今初謂如來唯一無障礙身隨機教異耳言夫真身寥廓與法界合其體者若以法界爲身法界即身不言合體今以無障礙智智如冥一故言合體故金光明云唯如如及如如智獨存則以如智共爲真身既智合如則令色相佛身功德無不合如言包羅無外與萬化齊其用者體既合如如無不在如無不包故令佛身亦無不包矣萬化云云即是法身大用而言齊者以如來得一切法量等身故假言齊耳上二義明佛之體用同法界體用故混萬化即真會精麁一致圓融無礙也故次

疏云窮源莫二謂若據本以適末則萬流有異派若尋流以討源則千途無異轍若三江之浩淼並源出於岷山也執迹多端者即據本適末不知多端是應迹耳言一身多身經論異說者出執迹之由也由經論中一多異說故經隨物異論逐經通人隨教執若識其源一多無礙故光明覺品云一身爲無量無量復爲一了知諸世間現形遍一切此身無所從亦無所積聚衆生分別故見佛種種身即其義也言異說者或說唯一如此經云十方諸如來同共一法身一心一智慧力無畏亦然等或說二身佛地論說一生身二法身謂法身實報皆名法身實功德法故他報化身俱名生身爲物生故智度論中意亦同此又般若論說有二佛一真佛二非真佛初是法身後是報化下經之中亦多說二文云諸佛真身本無二應物分形滿世間又云佛以法爲身清淨如虛空所現衆色形令入此法中等或分爲三即法報化亦言法報

應應即化也或說四種楞伽經說一應化佛二功德佛三智慧佛四如如佛初是化身中二是報身後一是法身金光明經又說四種一化身非應謂爲物所現龍鬼等形不爲佛身名化非應二應身非化謂地前菩薩所見佛身依定而現非五趣攝名應非化即四善根所見一大千界一應身也三亦應亦化謂諸聲聞所見佛身見相脩成故名爲應人見同類故名爲化四非應非化謂佛真身前三並是化身後一法報二身佛地論中亦說有四一受用非變化謂自受用身二變化非受用謂變化身化地前類三亦受用亦變化謂他受用身化十地菩薩四非受用非變化所謂法身是則前金光明約三身上論四合法報而開化身今約三身論四三身俱開復重開於報故雖有四義理全異或說五身如大通經說然肇公維摩疏釋云所謂法性生身亦言功德法身變化法身實相法身虛空法身詳而辨之一法身也何者言其

生則本之法性故曰法性生身推其因則是功德所成故言功德法身就其應則無感不形是則變化法身稱其大則彌綸虛空所謂虛空法身語其妙則無相無爲故曰實相法身所以能妙極無相大包虛空遍應萬化無感不形者可擬儀而明何者三有之形隨業而化故有精麁大小萬殊之差如來法身是妙功德果功德無邊果亦無邊功德無相果亦無相功德方便果亦方便無邊故量齊虛空無相故妙同實相方便故無感不形是爲如來真妙法身陰界不攝非有非無以有此身爲萬化之本故得於中無感不應如冥室矓光隨孔而照光雖萬殊而本之者一所謂真法身也若直指功德實相名爲法身此乃以法之謂假名爲身非色像之謂也上皆五身義若以三身攝之初二是報次一是化後二是法又有義說有於九身以三身各三故法身三者一真法界以爲法身本有三大故爲三耳脩成爲報身報身三者真智

所證故名法身智德圓滿即是報身同體大用故曰化身是爲報身三也應身三者化必有體即是法身故經云吾今此身即是常身法身三十二相八十種好等脩因所成即是報身感而必形即是化身故爲化身三耳或說有十自有二義一約十地所得十身如勝天王經說一平等身二清淨身三無盡身四善脩身五法性身六離尋伺身七不思議身八寂靜身九虛空身十妙智身二約佛身之上自具十身即如下明故疏云一身多身經論異說畧示異義無厭繁文

今說此經佛爲真爲應爲一爲多

今說此經下第二假問徵起於中二先問起後若言真者下徵難今初但有兩對已含前後諸義

若言真者何名釋迦居娑婆界人天同見若云應者那言遮那處蓮花藏大菩薩見見佛法身

徵難中二先難真應後難一多初中有三一約名二約處三約機

若云一者何以多處別現若云異者何以從言而不分身

若云一者下二難一多言多處別現者如光明覺品云如此處見佛世尊坐蓮花藏師子之座十佛剎微塵數菩薩所共圍遶彼一一世界中皆有百億閻浮提百億如來亦如是坐等是也又云如於此處見佛坐一切塵中悉如是佛身無去亦無來所有國土皆明現等何以從言而不分身者出現品云譬如梵王住自宮普現三千諸梵處一切人天咸得見實不分身向於彼諸佛現身亦如是一切十方無不遍其身無數不可稱亦不分身不分別

故說此經佛並非前說

故說此經下三總相會通也於中二上即遮非

即是法界無盡身雲

後即是法界下顯正於中三初總相顯示次對難會融後結成難思

真應相融一多無礙

真應相融下第二對難會融於中分二先此二句雙標

即盧遮那是釋迦故

後即盧遮那下雙釋亦二先釋真應後釋一多前中先此兩句唯釋真應通前約名爲難謂餘教遮那是真釋迦是應故經云清淨法身毘盧遮那佛千百億化身釋迦牟尼佛今既相即明是真應相融故名號品云或名毘盧遮那或名釋迦牟尼但名異耳又花藏品中明第十三重有世界名娑婆其佛即是毘盧遮那故知相融也

常在此處即他處故遠在他方恒住此故

言常在此處等者二有二對正明真應兼顯一多而含有身土對前約處爲難初真應者以約應故在此約真故周遍法界故經云佛身充滿於法界普現一切眾生前隨緣赴感靡不周而恒處此菩提座初句即真餘三皆應第四句常在此處餘三句即他處也言兼顯一多者在此處即一在

他處即多如不起一處遍一切處處此菩提座一也普現衆生前多也言舍土者此處即娑婆他處即遍華藏也

身不分異亦非一故

身不分異下二釋一多也不分異故非多多不得一也亦非一故離一一不礙多也上唯釋一多

同時異處一身圓滿皆全現故

言同時異處等者二正釋一多兼該眞應言一多者以一身全現故非一非多也一身現多故一不礙多多現而常一故多不得一如上已引一身爲無量無量復爲一了知諸世間現形遍一切等又云唯一堅密身一切塵中見等出現品云如來於一成正覺身普現一切衆生數等身成正覺等而言同時異處者若非時異處容許一身次第遍遊今明同時異處決是多身而是一身全現故非多矣其猶一月一剎那中百川齊現即一即多又普現故非一一月故非多故智幢菩薩偈云譬如淨滿月普現一切水影像雖無量本月未曾二是也故下光明覺品疏中明有同時同處見異時異處見同時異處見異時同處見同異時處一人頓見等言兼該眞應者一身圓滿即是眞身皆全現故即是應身又言全現者非分現也言分現者如一身中現多頭頭中有佛胥現仙人等即分現也今言全現者即此佛身即一切身即諸類身全菩薩身是佛身等

一切菩薩不能思故

一切菩薩下結難思也兼對前約人爲難菩薩尚不能思況人天能見耶以離心緣相故故二十二種功德中有無能測身第八十經云如來清淨妙法身一切三界無倫匹以出世間言語道其性非有非無故雖無所依無不住雖無不至而不去如空中畫夢所見當於佛體如是觀由非眞非應非一非多故不可作眞應一多等思也故光明覺品云佛身無生超戲論非是蘊聚差別法故難思也又云無染無所著無想無依止體性不可並見者咸稱歎其文非一既云菩薩不思明唯佛境

今先明十身後彰無礙

今先明十身下第四開章解釋也於中三初上二句標次言十下釋後以此身雲下總結周遍

言十身者自有二義一約融三世間爲十身者一衆生身二國土身三業報身四聲聞身五緣覺身六菩薩身七如來身八智身九法身十虛空身二就佛上自有十身一菩提身二願身三化身四力持身五相好莊嚴身六威勢身七意生身八福德身九法身十智身廣顯其相如第八地及離世間品辨

廣顯其相等者第八地中明前十身各有十相第二十身即是前十中第七如來身之十相又明前十身相作謂隨衆生心樂能以衆生身作自身國土身業報身聲聞身獨覺身菩薩身如來身智身法身虛空身如上教迹中引及一一釋相並在下文言離世間品者彼五十三中有十佛即前

第二十身亦名小異彼亦會釋言十佛者所謂成正覺佛願佛業報佛住持佛涅槃佛法界佛心佛三昧佛本性佛隨樂佛第五十八中又明十種見佛即見前十佛文云所謂安住世間成正覺佛無著見願佛出生見業報佛深信見住持佛隨順見涅槃佛深入見法界佛普至見心佛安住見三昧佛無量無依見本性佛明了見隨樂佛普受見然無著等復各十義並至下當明

言無礙者畧有十義

言無碍下後彰無碍二初標數後列釋今初標也

一用周無礙謂於上念刦剎塵等處遮那佛現法界身雲業用無邊悉周遍故經云如於此處見佛坐一切塵中亦如是等其文非一

一切塵中等者等取下半云佛身無去亦無來所有國土皆明現此即第五經普賢菩薩偈也言其文非一者遍於一經如第六經云毘盧遮那佛願力周法界一切國土中恒轉無上輪又云一一微塵中能證一切法如是無所碍周行十方國又云佛演一妙音周聞十方國衆音悉具足法雨皆充遍等如是等用無量無邊謂或現攝生威儀或現八相或三乘形或五趣形或六塵境差別名號業用多端不可稱說法界微塵無不皆遍故云用周也

二相遍無礙謂於上差別用中各攝一切業用故

二相遍無碍等者如上所明攝生威儀行住坐卧如不思議品云如來一坐食已結跏不動遍於十方經一切刦今明即此坐中便具行住及卧也又如前現八相遍者嵐毘尼林神說如來受生云善男子當我見佛於此四天下閻浮提內嵐毘尼園中示現初生種種神變時亦見如來於三千大千世界百億四天下閻浮提內嵐毘尼園中示現初生種種神變亦見三千大千世界一一塵中無量佛剎亦見百佛世界千佛世界乃至十方一切世界一一塵中無量佛剎如是一切諸佛剎中皆有如來示現受生種種神變如是念念常無間斷者但是一重之遍今此明一一相中皆具八相如三千一經云菩薩在母胎中自在示現一切法界道場衆會甚微細菩薩在母胎中示現一切佛神力甚微細又離世間品云佛子菩薩摩訶薩有十種甚微細趣何等爲十所謂在母胎中示現初發菩提心乃至灌頂地在母胎中示現住兜率天在母胎中示現初生在母胎中示現童子地在母胎中示現處王宮在母胎中示現出家在母胎中示現苦行在母胎中示現詣道場成等正覺在母胎中示現轉法輪在母胎中示現般涅槃在母胎中示現大微細謂一切菩薩行一切如來自在神力無量差別門佛子是爲菩薩摩訶薩在母胎中十種微細趣釋曰母胎一相八相皆具萬德斯圓故云相遍也又上示三乘今一乘具三上示五道今一道具五例可知也

三寂用無礙無私成故

三寂用等者若取義顯應作思惟之思今用無私隱之私不偏爲故亦以無心於物故謂常在三昧爲寂無方利物爲用即定即用故云無碍如摩尼天鼓無心雨寶及出聲故不思議品云一切諸佛於一念中悉能示現一切三世諸佛教化一切衆生而不捨離諸佛寂滅三昧是爲諸佛不可思議境界又第一經云身遍十方而無來往第三經云如來境界不可量寂而能演遍十方第四經云廣大寂靜三摩地不生不滅無來去嚴淨國土示衆生此樹花神之解脫等

四依起無礙無心頓現海印力故

四依起等者謂雖寂用無心不妨皆依海印之力故又正依定即起用故賢首品云或現童男童女形天龍及以阿脩羅乃至摩睺羅伽等隨其所樂悉令見衆生形相各不同行業音聲亦無量如是一切皆能現海印三昧神通力等

五真應無礙應即同法一味平等故

五真應等者釋迦遮那無二佛故吾今此身即法身故第五經云真如平等無相身離垢光明淨法身智慧寂靜身無量普應十方而演法又云如來真身本無二應物分形滿世間光明覺品云如來非以相爲體但是無相寂滅法身相威儀悉具足世間隨樂皆得見等

六分圓無礙一一身分即具全身故

六分圓無碍者支分不碍全身全身不碍支分謂遮那一一身分手足眼耳乃至一毛皆有舍那全身法界品云如來一一毛孔中一切刹塵諸佛坐妙嚴品云佛身一切相悉現無量佛普入十方界一一微塵中以一毛之性不異全身故故出現品云佛子菩薩摩訶薩應知如來一毛孔中有一切衆生數等諸佛身何以故如來成正覺身究竟無生滅故如一毛孔遍法界一切毛孔悉亦如是等又如來眼等皆遍法界若分與圓異分既有多應有多箇法界合成一身以分圓無碍故一遍一切遍也又法界品中普賢毛孔支節亦然

七因果無礙不礙現因故

七因果等者謂一一毛孔現自遮那往昔本生行菩薩行所受之身及所成事亦現十方一切菩薩身雲及下經中眉間出勝音等塵數菩薩等又第一經云三世諸佛所有神變於光明中靡不咸覩第五經云佛以本願現神通一切十方無不照如佛往昔脩治行光明網中皆演說第六經云一一佛身中億刧不思議脩習波羅蜜及嚴淨國土如是等文其處甚多

八依正無礙不礙現依故

八依正無碍等者如上說因中釋又此身雲即作一切器世間故經云或作日月遊虛空或作河池井泉水又或時作地水或復作風火相入相即六句四句並如前釋

九潛入無礙

九潛入無碍等者文中二先標章後入衆生界下解釋

入衆生界
釋有二義一明佛入衆生二又亦攝下明
衆生入佛皆衆生不知故云潛入今初有
三初一句正釋次如如來藏下引喻後故
出現下引證
如如來藏雖作衆生不失自性故
喻中衆生真心名如來藏隨無明等緣作
諸衆生流轉三界而此真心自性不失故
勝鬘經云不染而染難可了知染而不染
難可了知若轉以喻顯者如大海水因風
成波而不失濕性佛亦如是隨衆生感爲
類殊形而如來身不失自性此以衆生自
法身作自衆生喻如來真身入一切衆生
故出現品云佛智潛入衆生心又云衆生心
中有佛成正覺等
故出現下引證引其二文初佛智潛入者
此以智身通證佛身佛身隨化文處蓋多
今取潛入之義故引出現耳彼經云譬如
大海其水潛流四天下地及八十億諸小
洲中有穿鑿者無不得水而彼大海不作
分別我出於水佛智海水亦復如是流入
一切衆生心中若諸衆生觀察境界脩習
法門則得智慧清淨明了而如來智平等
無二無有分別但隨衆生心行異故所得
智慧各各不同今所引者正取潛入之義
耳又云衆生心中等者亦是彼品前文已
引

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第七

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第八 稷九

清凉山大華嚴寺沙門 澄觀 撰述

又亦攝一切衆生在一毛孔善化天王云汝
應觀佛一毛孔一切衆生悉在中等
又亦攝下上辨潛入今明攝他正攝他時
不礙入他故稱無礙
十圓通無礙謂此佛身即理即事即一即多
即依即正即人即法即此即彼即情即非情
即深即廣即因即果即三身即十身
十圓通等者文中二先別明後總結今初
以遮那佛融大法界而爲其身故無不即
不待現身方名即事等以法界之體無不
包故無不即故今身亦然若指相別說者
佛身色相即事也全同法身即理也即一
即多乃有二義一法身爲一應化爲多真
應既融故相即也二此一處應即多處應
亦以體融又即此一應爲多應故故光明
覺品云一身爲無量無量復爲一了知諸
世間現形遍一切此身無所從亦無所積
聚衆生分別故見佛種種身等即依即正

亦有二義一以法性身土融無二故二者有國土身故即依有智正覺等身故即正即人者證法成人故即法者佛以法爲身故即此即彼者不離菩提樹而遍一切處故既亦不離一切處而坐菩提樹可言即

彼即此也二義小異彼此相即是同又即此佛是他佛故他亦是此即情者異木石故即非情者同色性故作河池等故非情即佛體故即深即廣者蘊界入等若虛空故深無不包含故廣又量同空故廣離空相故深故問明品云如來深境界其量等虛空一切衆生入而實無所入出現品云譬如虛空遍至一切色非色處如來亦如是等廣也非至非不至深也又如虛空究廣非色而能顯現一切諸色等皆深廣也

又妙嚴品云佛身普遍諸大會充滿法界無窮盡廣也寂滅無性不可取深也爲救世間而出現具深廣也即因即果者因無異果之因果無異因之果故十身之中有如來身有菩薩身故即三身即十身者若

以佛身上十身者菩提身願身化身力持身意生身即三身中化身攝也相好身威勢身福德身義通報化法身即法身智身義通三身局唯法報故即三是十即十是三若約融三世間十身即三者如來身通三身智身亦通三身法身虛空身即法身餘六通法化法身體故隨物應國土等故

同一無礙法界身雲

同一無碍等者二總結也即以無障碍法界爲體含四法界何所不具故無不即耳

則未有一法非佛身也

以此身雲遍前時處常說華嚴

以此身雲下第三總結周遍也

是知或說報身在色究竟約攝報說

是知等者第五會釋餘教也文中三初別會二總非三揀濫今初畧會五文一會起信唯識等文起信論云又是菩薩功德成滿於色究竟處示一切世間最高大身謂以一念相應慧無明頓盡名一切種智自然而有不思議業能現十方利益衆生藏

和尚躡引地論釋云故地論云一者現報利益受佛位也二者後報利益摩醯首羅智處生故自問云何故他受用報身在此天者一義云以寄報十王顯別十地然第十地寄當此天王即於彼身示成菩提故在彼天餘義如別說天宮抄釋餘義云云二即四智圓滿唯識即實報成佛此示高大身即他受用唯識爲引二乘令知菩提樹下非是報身且指彼爲實報也躡今亦指二文之意及十地經文通之故云約攝

報說

或說報身在餘淨土約引攝說

別說報身等者即第二通涅槃央崛等經也涅槃二十四高貴德王菩薩品明十功德中第四功德末高貴德王難云若有菩薩脩大涅槃悉作如是十事功德如來何故唯作九事不脩淨土佛答具脩未云善男子西方去此娑婆世界度三十二恒河沙等諸佛國土彼有世界名曰無勝彼土何故名曰無勝其土所有嚴麗之事悉皆

平等無有差别猶如西方安樂世界亦如東方滿月世界我於彼土出現於世爲化衆生故於此界閻浮提中現轉法輪非但我身獨於此中現轉法輪一切諸佛亦於此中而轉法輪以是義故諸佛世尊非不脩行如是十事善男子慈氏菩薩以誓願故當來之世令此世界清淨莊嚴以是義故一切諸佛所有世界無不嚴淨釋曰既言爲化衆生居此閻浮無勝國土是我嚴淨明指報身在餘淨土言央掘經者經文稍廣今畧義引謂佛荅央掘云我住無生際而汝不覺知等央掘難云若住無生際何以生於此土佛荅云東方有佛汝往問之當爲汝説央掘文殊同往問佛彼佛荅言彼釋迦者即是我身大意明餘淨土中佛是證無生際者今生娑婆是化現耳故言在餘淨土而䟦言約引攝説者不言嚴淨花藏及周法界帝網之刹不言此身周滿法界而言在於東方等明是隨宜引攝娑婆雜悪衆生令脩淨土之行耳

或説舍那坐千葉花攝二地説

或説舍那下第三通梵網等經彼云我今盧舍那方坐蓮花臺周帀千花上復現千釋迦一花百億國一國一釋迦等者即以蓮花臺上爲本源盧舍那千葉釋迦復是大化一釋迦更有百億方爲小化者亦不言其身充滿一切世間普賢蓮花有不可説葉量周法界十地菩薩之花尚量等百萬三千大千世界况如來耶明知亦是他受用身攝二地耳以二地戒度圓滿故爲説戒以初地化百佛刹則有百葉之花二地化千佛刹故花有千葉若至三地應見萬葉四地億葉五地千億六地百千億七地百千億那由他八地百千萬三千大千世界微塵數九地百千萬億阿僧祇國土微塵數十地十不可説百千億那由他佛刹微塵數據上十地百萬三千尚猶畧説故知非顯真極之身

或説登地方身約勝機説

或説登地下第四通他受用身登地之機爲勝機耳前别約二地今通約十地

或分三異從體相用説

或分三異下第五通三身也若直説者法身約體報身約相化身約用然起信立義分云所言義者則有三種一者體大謂一切法真如平等不增減故二者相大謂如來藏具足無量性功德故三者用大能生一切世間出世間善因果故藏和尚釋相大云二種藏中唯取不空如來藏用大者謂隨染業幻自然大用報化二身麁細之用令諸衆生始成世善終成出世善也釋曰依此解者以不空之藏脩成方顯爲真報故用大中報他受用故顯勝名報

倶非此經真實之義

倶非等者第二總非也以十身圓融爲實義故

設分三十不同亦權實對説若不融前義亦失經宗

設分三十等者第三揀濫也云何揀耶爲相約教而説三身爲權十身爲實若不知

三身即是十身爲不䟫前權外立實故失
經宗
第四依三昧者夫動靜唯物聖豈然乎示軌
後徒明將有說必須靜鑒前理受諸佛加從
定起而發言言必真當故受者之心自然篤
矣
第四依三昧疏文分二先立理正明後對
文畧釋今初有二先別顯後結成初中下
十住疏明入定意總有六義一此三昧是
法體故即十地論意二非證不說故若不
證而說則是生滅心行說實相法三顯法
非思量境故明要亡心方契上義前約顯
實此約遮過然上三義後後釋於前前大
同小異四觀機審法故要須藥病相當方
可說故五爲受佛加故上四內因此一外
緣因緣和合方能說故六成軌儀故即一
向爲生上五自利此一利他今疏含具初
之二句總相立理非唯入定爲物出定亦
然宜見出者則出宜見入者便入故云唯
物聖無定亂故云聖豈然乎故淨名云不

定不亂示軌後徒下別顯入意也此即第
六意明將有說必須靜鑒者含前四
意靜者離思量也靜鑒者證法體也靜鑒
前理者觀機審法也前字兼機故佛加可
知從定起而發言下明非證不說亦總顯
前六之勝用也
故於諸會多明入定爲說經緣
故於諸會下總結成也九會說經八入三
昧第二不入故名爲多第一會普賢入毗
盧遮那如來藏身三昧第三會法慧菩薩
入菩薩無量方便三昧第四會功德林菩
薩入菩薩善思惟三昧第五會金剛幢菩
薩入智光三昧第六會金剛藏菩薩入菩
薩智慧光明三昧第七會如來自住剎那
際三昧第八會普賢菩薩入佛華嚴三昧
第九會如來自入師子頻申三昧二不入
者未入位故有云蓋文漏耳說世間法尚
須入定況十信耶若約所表前義無失
有不入者至文當說其所入定皆盡法源業
用難思

有不入者下第二對文畧釋不入之義尸
如向說其所入下顯勝超劣寄位優劣所
入不同人法俱勝故一一三昧皆盡法源
底非如入初禪時不入二三等故以盡法
源故並感諸佛三業加等
第五依現相者謂法性寂寥雖無諸相無相
之相不礙繁興
第五依現相疏文分四一總明大意二顯
相不同三別明放光四料揀同異今初應
有四句一者隨相二者無相三者無相不
礙相四者相即無相法性寂寥即第二句
無相之相即三四句下別明中有初一句
故應莫執無相以彰諸相也故下經云如
來非以相爲體但是無相寂滅法身相威
儀悉具足世間隨樂皆得見十地云佛住
甚深真法性寂滅無相同虛空而於第一
實義中示現種種所行事所作利益衆生
事皆依法性而得有相與無相無差別入
於究竟皆無相等即其義也
起教多端相非一准或放光動剎或花雨香

雲皆爲發起
起教多端下第二顯相不同也由所起教
異故能起相殊如說法華以放光動地雨
花爲相將說涅槃以聲光遍告爲相如說
般若以散金花爲相今經具有諸相花藏
世界六種震動雨於花雲香雲蓋雲鬘雲
瓔珞雲等皆其相也
設諸會之內將欲說法多先放光通表智光
以被物故然有二種一不壞次第光隨位增
微故二圓通無礙光隨一一光皆結通故隨
處放異總有十光各有所表至文當知
故諸會下第三別明放光於中文三初總
明次然有下別顯後隨處放異下重釋隨
相言十光者第一會放於二光謂現相品
初於如來衆齒之間放種種光二亦於此
品放眉間光第二會放足輪光第三會足
指放光第四會足上放光第五會膝輪放
光第六會亦眉間放光第七會初不放光
而出現品放二種光謂放眉間光加於妙
德放於口光加於普賢第八會總不放光

第九會亦放眉間白毫光明初七各二八
不放故九會有十言各有所表者初面門
衆齒放者表教道遐舒金口所流從佛口
生是真佛子故以是光初故於總處放也
又表咀嚼法味滋法身故等眉間放者通
表一乘中正之道足輪最下表信四義一
自下而上信最初故二最卑微故三爲行
本故四信該果海已滿足故足指安住故
足上依行故膝輪屈伸可迴向故十地眉
間表所證十如之中道故出現眉間表出
現中道不住生死涅槃之二邊故口放表
佛口生真長子故第八會不放行依解發
依解光故或畧無故第九會眉間表證窮
法界之中道故廣如下疏故云至文當知
其動地等多在說後則但是慶聞如十地中
其動地等下第四料揀同異慶前起後二
義不同故取起後不取慶前言如十地等
者九地初云說此菩薩入地時如來現大
神通力震動十方諸國土無量億數難思
雖是慶前義兼起後則是教緣
議等既牒八地明是慶前讚竟便請九地
故義兼起後
第六依說人者法無廢興弘之由人
第六依說人疏文分二先總顯來意後開
章別釋今初先立理然法有四種教理行
果理法湛然故無廢興龍宮教海亦多長
在脩行尅果則在於人故般若論云法欲
滅者脩行滅故然弘有二義一者自行二
者傳化今取傳化
下文云佛法無人說雖慧莫能了
下文云下二引證也即第十六勝慧菩薩
偈具云譬如闇中寶無燈不可見佛法無
人說雖慧莫能了故說者如燈能照衆生
心寶
今此能說通三世間
今此能說下開章別釋於中三初總明說
人次指文顯說後說儀不同今初總有四
重一明有三二開爲五三開五爲十四開
十爲無量
開即爲五謂佛菩薩聲聞衆生及器

開即爲五者開三世間中智正覺一爲三乘故衆生世間及器世間仍舊不開故爲五也

更開爲十謂加三世微塵毛孔器及有情各有分圓故毛孔微塵即是分說此上諸說通三世故故普賢行品云佛說衆生說及以國土說三世如是說等

更開爲十等者以三世爲三微塵說爲四毛孔說爲五器及有情各有分圓下出爲十所以直語世界說是器家之圓若言微塵說即器家之分但言有情說是有情家圓若云毛孔說即有情家分言有情者即含前佛菩薩聲聞衆生也此上諸說通三世故者上之七說並通三世謂過去佛說現在佛說未來佛說等故普賢下引證言如是說等者等取下句種種悉了知也亦等餘文

廣即無量法界品中類非一故

廣即無量等者法界品中略明五類法界皆有說義五類之內一一復多故云無量言五類者一法法界二人法界三俱融四俱泯五無障礙初中有十門一事法界二理法界三境四行五體六用七順八逆九教十義二人法界亦有十門一人二天三男四女五在家六出家七外道八諸神九菩薩十佛又事有多事天有多天神有多神百一十城三千知識等故云類非一也

如僧祇隨好即是佛諸餘會多菩薩說法界品初有聲聞說諸善友等多菩薩說亦名衆生說菩提樹等即器界說至文當知

如僧祇下指文顯說言菩提樹等即器界說至文當知者經云其菩提樹恒出妙音說種種法無有盡極而言等者等取餘文師子座說等又等取塵毛之文如善慧地云或時心欲放大光明演說法門或時心欲於其身上一一毛孔皆演法音或時心欲乃至三千大千世界所有一切形無形物皆悉演出妙法言音乃至云或時心欲令不可說無量世界地水火風四大聚中所有微塵一一塵中皆悉演出不可說法門如是所念一切隨心無不得者上之所引即器界塵毛等說也

其能說人用法不同或用音聲或用妙色等如教體中辨

其能說下三明說儀不同但指下文耳

第七依聽人者子期云喪伯牙輟絃若無聽者終無有說

第七依聽人疏文有二先明大意

即下諸衆畧有十類至文當明除當機衆餘皆是緣

後即下諸衆下畧指類別子期云喪等者列子云伯牙善鼓琴鍾子期善聽伯牙鼓琴志在高山子期曰善哉峩峩兮若泰山志在流水子期云善哉洋洋兮若江河伯牙所念鍾子期必善得其意伯牙遊於泰山之陰卒逢暴雨止於巖下心悲乃援琴而鼓之初爲霖雨之操更造崩山之音音曲每奏鍾子期輒窮其趣伯牙乃捨琴而歎曰善哉子之聽夫志想象猶於吾心也吾於何以逃聲哉莊子加云鍾子期死伯

牙終身不復鼓琴文選云士爲知己者用
女爲悅已者容明人之道術在遇知音知
音即聽者
第八依德本者川有珠而不枯山有玉而增
潤内無德本外豈能談然唯約說者前人此
法故
第八依德本文三初標大意次畧有二類
下正顯示後若感者下揀疑濫初中疏川
有珠下二句喻次内無下合後然唯約說
者下揀定劉子云山抱玉而草木潤焉川
貯珠而岸不枯馬口納滋味而百節肥馬
心受典誥而五性通焉紫玉精歌曰風凄
凄雲容容水潺潺兮不息山蒼蒼兮萬重

癸九

古

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第八

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第九　稷十
清凉山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述
畧有二類一者智慧最爲首故十方諸佛告
金剛幢言及由汝智慧清淨故告金剛藏言
亦是汝勝智力故二者餘行願力故十方諸
佛告普賢言亦以汝脩一切諸行願力故十
方諸佛告法慧言及汝所脩諸善根力令汝
入是三昧而演說法

稷十

一

次畧有二類下正顯示也
若感者善根若化主行願皆屬說因
後若感者下揀疑濫
第九依請人者若約慈悲深厚亦有無問自
談若約敬法重人要須誠請後說初心識昧
未解諮求上智慈悲騰疑啓請
第九依請者文二先舉無顯有
然有二類一者言請二者念請諸會有無現
相品當辨
後然有二下別示請儀
第十依能加者夫聖無常應應於克誠
第十依能加亦二先總明大意後然若佛
下別釋所以今初先立理後指陳前中倂
尚書意故彼第四云民罔常懷懷于有仁
鬼神無常享享于克誠
心宴至極故得佛加
心宴至極下以入定契理指陳也耳故下
文中以三昧力故佛加感十方諸佛現前
等
然若佛自說則不俟加如第七會因人有說
要假上加其第八會行依法脩不異前故畧
無有加又不入定故無有加餘皆具有
別釋中四一總彰有無二所以加者下出
加所以三若爾僧祇隨好下釋通妨難四
加有下就類彰別
所以加者
二中先徵後釋

稷十

欲顯諸佛同加即同說故一說一切說故亦

二

顯果海無言故因相可說故
釋有云顯諸佛同加即同說故者即第一
意意言欲若佛自說不可言加則但名自
說耳今由同加皆與智勸說即顯同說也

一說一切說故者第二意也上顯通方之法此顯圓融之教然一經中總具四句今但舉一以順同加義故言四句者一者一說是一說如僧祇等二一說一切說如向所明三一切說是一說如一切處文殊同遍法界同聲說偈顯法無異故四者一切說是一切說如十方來證皆自敘云我等諸佛亦如是說餘三不順同加故䟽不明耳亦顯果海下第三意也佛表果海菩薩表因故故十地經云此處難宣示我今說少分論經云一分論釋云果分不可說但說因分因分於果爲一分耳

若爾僧祇隨好應非一切

若爾僧祇下三釋通妨難於中三初設難二釋難三遮難今初也

疏十

表微細難知故超出因果故

三

表微細下二釋難也畧舉二意對前三意言微細難知者對前同說及一切說前菩薩說以受加故表佛同說今以僧祇數量重重微細唯佛能知隨好光明功德一好一光能破地獄三重頓圓故亦難知唯佛能了故佛自說言超出因果故者對前果海不可說也前難中意云菩以菩薩表因今佛自說應可表果可說故今荅云對果說因言因可說因無果外之因汝同果海故因亦叵說如鳥跡同空跡亦叵說因既非因果亦非果欲拂前因果之相故佛自說

然施設不同不應一准

然施設等者三遮難也恐有難言若今佛說即表微細餘應是䟽此言超出前應槃著故此遮云聖教施設千差萬別各取一表不應尅定受加表於同說亦非䟽非著佛說表細顯超亦不礙於同說約表小異大旨全同何不亡言觸途生滯故云不應一准

加有二種一者顯加具於三業二者冥加但與智令說

加有二種下第四就類彰别於中二先顯别後指文前中顯加具於三業者口業勸說以益辯意業與智以益智身業摩頂以增威然意與智雖則是冥以與身語同時此二顯彰以少從多故三皆稱顯冥唯與智故有不同

普光法界無顯有冥餘皆具二顯必有冥故

疏十

四

普光法界等者後指文也普光攝三會謂二七八也法界即是第九故此四會並唯有冥由二七兩會不入定故故無顯加而文殊師利普賢菩薩皆言承佛神力故是冥加第八會普賢雖入三昧無有加分但有作用發起故無顯加亦言承佛神力故有冥加法界品如來自入三昧不可有加第七普賢第二文殊有說無定故闕顯加皆承佛力能說能證故有冥加言餘皆具

餘至下明

二者即餘五會顯必有冥者釋具所以冥即未必有顯顯即必有於冥以如來有力有慈常冥加故未定緣闕不容有顯故唯有冥顯加之時冥常不捨又有意加故言必有言餘至下明者謂冥顯加相有多義

門隨文具顯也
教起因緣竟
　結前十因十緣也
第二藏教所攝中二先藏攝後教攝前中亦二先藏後攝今初藏謂三藏二藏通稱藏者以含攝故世親攝論第一莊嚴論第四皆云彼三及二云何名藏荅云由攝故謂攝一切所應知義攝即包含
　第二藏教所攝今初下疏文分二先總後別總中亦二先總科後通稱藏者下牒釋
　總名引世親攝論者然攝大乘論本論即無著菩薩所造釋有多家此方有二即世親無性二菩薩也大唐三藏俱譯二本各有十卷梁朝真諦譯世親釋有十五卷今稱梁攝論是釋義大同小異疏家隨便引之恐濫三本故各以異名揀之然依古德多引梁論若今自取多引無性世親言謂攝一切所應知義者即彼論自釋攝義所應知者然論無別釋下廣顯論所明即十勝相謂一應知依止勝相二應知相勝相三應知入勝相等十相皆言應知即理事等法皆應知也攝即包含者疏家轉將攝義後釋於含以前標云以含攝故故牒釋也
言三藏者一脩多羅藏二毘柰耶藏三阿毘達磨藏
　言三藏下第二別釋分二先三藏後二藏前中三初總列次初中下別釋後然此三藏下總顯所詮
初中先辨名後顯相今初亦名脩妬路亦名素怛纜此皆梵音楚夏
　二中三藏即爲三別皆先標後釋今初亦名下釋也於中四一會梵音二叙古譯三叙古破四會順違今初言梵音楚夏者秦洛謂之中華亦云華夏亦云中夏淮南楚地非是中方楚洛言音呼召輕重今西域梵語有似於斯中天如中夏餘四如楚蜀西來三藏或有南天或有北天或有中天東西各異素怛纜者唐三藏譯云是中天什公多譯爲脩多羅亦云脩妬路多通諸天什公是龜玆人近於東天實入三藏于闐國入多近東北然什公亦遊五天隨時所受小有輕重語其大旨理則無乖然前後三藏多云脩多羅也
古譯爲契經
　古譯等者第二叙古譯也於中五一標名
智論之中名爲經藏
　二智論下引證
契謂契理契機經謂貫穿攝化
　三契謂契理下釋義
即契理合機之經依主受名契經即藏持業釋也
　四即契理合機下會六釋以契對經即名依主以契經對藏便名持業
復云正翻爲綫綫能貫花經能持緯此方不貫綫稱故存於經
　五復云下會傍正
有云案五印度呼綫席經井索聖教皆曰脩多羅則經正是敵對傍於古德經非敵對
有云等者第三叙古破此古即是靜法苑

公刊定記中義也但言有云即是刊定記主若云古德多是藏和尚亦有此前諸德此中總舉先古諸德又此中疏撮畧刊定之意耳刊定已叙古義竟便云今詳諸論及以梵言良恐不爾所以者何此中通辨有三失故一敵對翻名失二以義爲名失三總別不分失今疏所明即第一失謂脩多羅一名既含四實線既敵對經何得非經是敵對言非敵對故云敵對翻名失故疏云序於古德經非敵對二以義爲名失者意云經字是名契字是義以經有契理合機之義故借契義以助經名而呼契經兩字全作名者即是以義爲名失也若全名者應云欲底脩多羅欲底之言有其三義一者契義一順古所行三依正道理今取契義既無欲底之言明知名無契字也又舉例云如質多名心集起爲義詎翻集起亦作名耶慈云集起既非心名契理豈是經目也三總別不分失者彼云但藏部立名各有兩重總別一謂三藏十二部爲總名脩多羅等爲別稱二謂脩多羅爲總稱毘柰耶應頌等爲別目古來相傳唯辨前門不論於後今脩多羅依藏部中總相業用而立其名餘藏部名依藏部中別相業用所以者何脩多羅業能貫攝故餘藏餘部所詮所化由此貫攝彼方成故故涅盤十五云始從如是我聞終至歡喜奉行一切皆名脩多羅故釋曰刊定記文猶似難見今更爲釋言各有兩重總別者如三藏中兩重者一云三藏是總經律論爲別二云脩多羅是總稱調伏對法爲別稱故三藏中脩多羅即是總名雖標總稱即受別名故云今脩多羅依三藏中總相業用古人不知此從總相得名但謂爲別故云總別不分失也如十二部亦有兩重總別者一云十二部經總也謂脩多羅祇夜等即爲別稱二云脩多羅是總名祇夜等十一爲別稱不取修多羅以修多羅爲總故亦雖標總稱即受別名是則三藏中修多羅通於二藏十二分中修多羅通餘十一故若不通者修多羅既稱契理合機餘無此名應不契理合機既俱契理合機明知修多羅是從總相立名耳三藏十二部皆有兩重總別故云各有也刊定之意亦有理在今謂若十二部中修多羅則通十一及於三藏若三藏中修多羅名唯通十二不通二藏二藏之中有契合者自屬十二分中修多羅耳思之以非畧要故疏畧不叙唯明杓一恐欲知根本故鈔具叙耳彼復破於遠公三修多羅至十藏品當說

今更詳之若一名四實皆爲敵對則古如所破

今更詳之者第四會順違也於中三初全縱次半奪後出古意今初言古如所破者經線俱爲敵對而言線是經非故如所破

若兼順義經自屬於席經敵對應名聖教故梁攝論譯爲聖教彼論云有阿毘達磨非是聖教爲成聖教故加修多羅名

若兼順義下二半奪也縱其經是敵對奪其不名聖教故一名含於多實應須順義

立名如仙陀婆一名四實若譯經中五味
之處應譯爲鹽若譯經中王之所乘仙陀
婆者應譯爲馬不可言水言器今譯佛經
云修多羅合名聖教也言綖言索非全愜
當故云經自爲於席經敵對應名聖教梁
攝已下引文爲證即第一論然此所引上
兩句全是論文爲成聖教下乃取義釋以
彼本論云攝大乘論即阿毘達磨教及脩
多羅釋論云此言大乘者欲揀小乘阿毘
達磨何不但說阿毘達磨名後說修多羅
名有阿毘達磨非是聖教故此中意云若
但言阿毘達磨揀濫不盡故加修多羅言
揀異凡夫所造之論明是聖教之論故今
引意者本論恐修多羅釋論之中乃云聖
教明是譯修多羅爲聖教也
古德見此儒墨皆稱爲經遂借彼席經以目
聖教則雙含二義俱順兩方借義助名更加
契字揀異席經甚爲允當
古德見此下出古意也席經不順本義是
故借耳儒即儒教夫子爲主墨即墨教墨

翟爲主以亡身益物是其所宗如夏禹之
勤用斯意也儒有九經五經等皆稱爲經
經者常也典也聖人之言方得稱經此方
既以聖人之言爲經故譯聖教亦名經也
言雙含二義者即聖教及經緯義也俱順
兩方者順此方夫子等經順西域經緯聖
教之經也恐濫席經故加契字以揀之耳
古人既以敵對爲綖明知言契經半從義
耳故爲允當
二顯相者西域四名所目雖殊意義相似故
同稱修多羅而聖教多含具上三義
二顯相下此中大意取其一名四實以會
雜心五義便是顯修多羅之相文中三初
舉總包含二故雜心下正會五義三總上
五義下以義貫通
故雜心云經有五義一曰涌泉二曰出生三
曰顯示四曰繩墨五曰結鬘涌泉則注而無
竭出生則展轉滋多義同井索有汲引故顯
示正定聖教顯事理故繩墨則楷定正邪亦
是繩之爲經能持於緯同席經義結鬘同綖

綖能貫花結成鬘故
二中即雜心第八修多羅品云修多羅者
凡有五義一曰出生出生諸義故二曰涌
泉義味無盡故三曰顯示顯示諸義故四
曰繩墨辨諸邪正故五曰結鬘貫穿諸法
故如是五義是脩多羅義今顯引初二義
不次者依古疏引取義便耳
總上五義不出貫攝
總上五義下三以義貫通於中二先總釋
貫攝後彰所貫攝前中有三初標義二引
證三釋所引
故佛地論第一云能貫能攝故名爲經以佛
聖教貫穿攝持所應說義所化生故
故佛地下二引證也全引論文更無所少
而次下對所詮云應知此中宣說佛地饒
益有情依所詮義名佛地經如緣起經如
集寶論意云皆從所詮也
此或貫攝通所說所化或貫穿法相攝持所
化
此或貫攝下三釋所引論也釋有二義一

通二局上即通也言二義通所說者謂貫
穿所說之法攝令不散故下引瑜伽云
攝取聖語言二義通所化者貫穿所化衆
生心行攝取不捨故局義可知
又世親攝論釋貫穿云謂能貫穿依故相故
法故義故
經十　十二
又世親攝論下第二彰所貫攝之法於中
二初引攝論正釋後例同指餘前中即彼
論第一文中亦二先引論總標
依者謂依於是處由此爲此而有所說相者
謂世俗諦
相勝義諦相法
者謂蘊界處緣起諦食靜慮無量無色解脫
勝處遍處菩提分無礙解無諍等義者隨順
密意說等
後依者下引論別釋釋標四義則分爲四
初釋依中衆共三事一於是處者即說經
處如佛在摩竭提國等二由此者即說經
因緣即所被機等如十地經由十方佛加
解脫月請等三爲此者即說經意如發心

品云爲欲顯示佛法故爲以智光普照故
爲欲開闡實義故等故梁論云是處是人
是用言相者謂世俗諦相勝義諦相者謂
世尊說法有何相貌諸佛唯依二諦爲衆
生說更無餘相言法者謂蘊界處等者即
經十　十三
所詮法門執持之法一一皆通二諦蘊即
五蘊界即十八界處即十二處緣起即十
二因緣諦即四諦食即四食如世親論第
十初說靜慮即四靜慮無量即四無量無
色即四無色解脫即八解脫勝處即八勝
處遍處即十遍處菩提分即三十七品等
無礙解即四辯才無諍即無諍三昧等者
等餘法數並下經文廣有其相言義者隨
順密意說等者義名所以世尊說法或顯
了說或密意說如說一切皆空此就第一
義說凡夫不解謂與俗諦等亦如四意趣
四隨等梁論釋義云義者所作事故名義
生道滅惑是事此意云佛所說經但令衆
生生道滅惑以爲其義耳亦佛之意趣也
瑜
伽二十五顯揚二十大同此說餘義至十

二分中當明
瑜伽二十五下二例同指餘先例同謂彼
二論皆云素怛纜者謂佛世尊於彼方所
爲彼有情依彼所作諸行差別演說無量
蘊相應語乃至廣說結集法者攝取聖語
爲法久住以美妙言次第結集貫穿縫綴
能引義利能引梵行真妙實義是名素怛
纜餘義至十二分中當明者下有異名異
名有四一依仁王二諦品名爲法本二依
梁論名爲聖教三依成論名直說語言四
依智論第二但名爲經四中疏文已有二
四初三二名在十藏品文局十二分中修
多羅故此不釋又遠公立三修多羅一總
相二別相三畧相刊定記破於後二並在
十藏品中救之云餘義等
經十　十四
第二毗奈耶藏初名後相
第二毗奈耶藏疏文分二初總科後前中
下別釋
前中亦名毗尼梵言之畧耳此翻爲調伏謂
調練三業制伏過非調練通於止作制伏唯

明止惡就所詮之行彰名即調伏之藏或能
詮藏有調伏之能即有財釋契經藏中類有
此釋
後前中下別釋於釋名中二先正釋後辨
異名今初疏此翻爲調伏者准刊定記云
義翻爲調伏若敵對翻正稱爲律若素律
師疏云梵曰毗尼或云鞞泥迦毗那耶鼻
那夜此等皆由梵音輕重不同傳有訛畧
不得正名正曰毗奈耶此云調伏
毗尼或翻爲滅滅有三義一滅業非二滅煩
惱三得滅果
毘尼或翻下二辨異名於中有四今初名
滅者東塔又云毘膩多此云已調伏當其
滅義故母論第一云滅諸惡法故名毘尼
釋曰若依此釋則毘尼是毘膩多之言畧
耳則與毘柰耶調伏之義有乖而上又云
毘尼鞞泥迦等皆梵音輕重則毘尼亦是
毘柰耶畧稱含其調伏與滅二義耳故疏
云毘尼或翻爲滅滅有三義等者釋義一
滅業非者不煞盜等故律中有犯毘尼有

諍毘尼二滅煩惱者是發業之本故律云
爲調伏貪等今盡是故世尊制增戒學三
得滅果者即無爲果故戒經云戒淨有智
慧便得第一道
或名尸羅具云翅怛羅此云清涼離熱惱因
得清涼果故
或名尸羅等者第二名也即雙從因果得
名
亦名波羅提木叉此云別解脫此就因得名
然有二義一揀異定道名之爲別二三業七
支各各防非故名爲別亦翻爲隨順解脫此
據果立隨順有爲無爲二種解脫果故
亦名波羅提木叉等者第三名也言揀異
定道者非是定共道共二戒是遠離纏縛
業緣名爲解脫亦翻爲隨順解脫者即第
三名中別義也故遺教經云戒是正順解
脫之本故名波羅提木叉又相續解脫經
云五分法身名解脫梵云毘木叉若涅槃
解脫梵云木叉依此亦可雙從因果得名
隨順是因故又刊定記云離過無障名爲

木叉業用無礙名毘木叉又云復有異名
名優波羅叉此西域外道律名亦名繕叉
亦名剌闍你地地音田夷反又音提字也
此西域王法律名
亦名性善如十誦律亦名守信如昔所受實
能持故後顯相者前名之中已含止作即毘
尼相
後顯相者下顯相文二先指前總說謂制
伏過非及滅惡等即是止行調練三業性
善守信等通於止作毘尼以止善爲宗律
宗其唯持犯故以止作總爲顯相
若別說者世親攝論云毘奈耶有四義謂犯
罪故等起故還淨故出離故廣如彼論
若別說者下二引論別釋言廣如彼論者
論云犯罪者謂五衆罪等起者謂無知故
放逸故煩惱盛故不尊敬故而犯諸罪還
淨者謂由意樂不由治罰如受律儀出離
者有七種一各各相對說悔所犯二誓受
治罰謂受學等三等有妨害先制學處後
由異門還復開許四別立上息謂僧和合

還捨所制五轉依謂苾芻苾芻尼轉男女形故捨不共罪六由真實觀謂作殊勝法嗢陀南諸行相觀七由法爾得謂由見諦法爾得無小隨小罪應知毘奈耶復有四義一補特伽羅故世尊依彼制所學處二制立故謂告白彼補特伽羅所犯過已大師集僧制所學處三分別故謂制學處已更廣解釋先所畧說四決擇故謂於此中決判所犯云何有罪云何無罪然明了論釋無小隨小罪自有二說一云小謂第二篇罪隨小謂二種方便罪一云小謂性罪隨小謂諸戒中制罪問今明大乘那引小教有荅云理實三藏大小不同今且就引接教說古來同此今更一解謂持心雖異名意大同故得引小又上所引論名分明易曉故又上云如受律儀者梁論云如本受持對治

第三阿毘達磨藏阿毘名對達磨云法法有二種一勝義法謂即涅槃是善是常故名爲勝二法相法通四聖諦相者性也狀也二俱名相

第三阿毘達磨藏文中三初名次相後異名初中二先得名後釋名前中先釋法後釋對前中即取俱舍意釋故論云能持自性故名爲法若勝義法唯是涅槃若法相法通四聖諦是善是常故名爲勝即釋彼論也相者性也狀也二俱名相者亦釋校論也以四聖了滅諦是四而皆云曰諦者滅諦之相即體相也餘三約相即相狀也法既有二對亦二義一者對向謂向前涅槃二者對觀觀前四諦

法既有二下二釋對亦二初釋對義亦取論意彼論云此能對向或能對觀故爲此偈之其能對者皆無漏淨慧及相應心所等由對果對境分二對名故慧但是對而非是法非所對故其能對者下出對法體亦取論意故論頌云淨慧隨行名對法論曰慧謂擇法淨謂無漏淨慧眷屬名曰隨行如是總說無漏五蘊名爲對法由對果對境分二對名等者釋疑疑云唯一淨慧何有二對之名故爲此通慧但是對而非是法非所對故者揀濫此是古德解釋意云爲分能所故言慧但是對若據法持自性慧何非法故下揀云非所對故

言對法者法之對故故對法藏特名慧論舊譯爲無比法以詮慧勝故

言對法者下二釋名也即會六釋法之對者依主釋也故對法藏特名慧論者若據所對所依應名法論慧依於法慧爲其主故名慧論故所詮中詮於慧學舊譯已下出其異名兼成上慧義

世親攝論云阿毘達磨有四義謂對故數故伏故通故

世親攝論云下第二辨相於中二先總標對義同前數者於一一法數數宣說訓釋言詞自共相等無量差別故伏者由此具足論處所等能勝伏他論故通者此能通釋素怛纜義故

後對義同前下別釋數者數字通去入二

聲此取去聲數數宣說者數即入聲自相
者如色變碍爲相受以領納爲相等共相
者共有無常苦空等廣如十地疏明論處
所等者即瑜伽論說論有七例頌云論體
論處所論據論莊嚴論負論出離論多所
作法亦如初地中辨言勝伏他論者勝約
能立伏約能破故梁論云伏者此法能伏
諸說立破二能由正說依止等方便故通
者梁論名解由阿毘達磨修多羅義易解
了故
亦名優波提舍此云論義亦名磨怛理迦此
云本母謂以教與義爲本爲母亦云依藏生
解藏爲解母本即是母亦名磨夷此云行母
依藏成行故行之母故
異名可知也門曰三藏前二是佛所說後
一論藏是菩薩說是則如來不說三藏耶
答婆沙最初即有此問問曰誰造此論答
佛世尊誰問誰答或云舍利弗問或云諸
天問乃至或云化比丘問佛答若爾何以
云迦多演尼子造答彼諷誦耳有云亦是
彼說是則論藏有是佛說有是菩薩說取
經中義廣以釋之以本統末亦佛說三藏
耳
然此三藏約其所詮略有二門一者剋性則
經詮三學律唯戒心二學論唯慧學如攝論
說二約兼正則三藏之中經正詮定毘尼詮
戒論詮於慧兼各通三
然此三藏下第三總顯所詮也如攝論說
者亦是世親攝論第一論云又能說三學
故立素怛纜藏能成辨增上戒增上心學
故立毘奈耶藏謂具尸羅即無悔等漸次
能得三摩地故能成辨增上慧故立阿毘
達磨藏謂能決擇無倒義故梁論亦同言
兼各通三者經中戒慧其文非一毘尼增
三文云云何增戒學所謂增心學增慧學
是名增戒學等
第二明二藏者一聲聞藏二菩薩藏
第二明二藏等者疏文有四一標
即由前三藏詮示聲聞理行果故名聲聞藏
詮示菩薩理行果故名菩薩藏
二即由前下釋
故莊嚴論第四云此二藏由上下乘差別故
復爲聲聞藏及菩薩藏攝大乘同此
二故莊嚴下引證
此就二乘理果同故合之
四此就二乘下出所以於中分三初正出
爲二所以
若約教行別故即開三乘以爲三藏如普超
等經
次若約教下出三乘三藏不同
又由緣覺多不藉教出無佛世佛在世時攝
屬聲聞故但分爲二即是大小半滿不同
後又由緣覺下重成二藏之義言即是大
小半滿不同者諸經論中多以大小相對
故分大藏之中大乘經律論小乘經律論
別華嚴般若等爲大乘經藏菩薩戒善戒
經等爲律瑜伽智度等爲論小乘四阿含
等爲經五部律爲戒婆沙等爲論故大小
三藏迢然不同言半滿者即出涅槃此經
第四如來性品文云善男子譬如長者唯

有一子心常憶念憐愛無已將詣師所欲令受學懼不速成尋便將還以愛念故晝夜慇懃教其半字而不教誨毘伽羅論何以故以其幼稚力未堪故等下合云所言一子者謂一切衆生如來視於一切衆生猶如一子教一子者謂聲聞弟子半字者謂九部經毘伽羅論者所謂方等大乘經典以諸聲聞無有慧力是故如來爲説半字九部經典而不爲説毘伽羅論方等大乘善男子如彼長者子既長大堪任讀學若不爲説毘伽羅論可名爲藏乃至云我今亦爾爲諸弟子説於半字九部經已次爲演説毘伽羅論所謂如來常存不變上即經文半滿是俞大小是法餘可知矣又西方三藏之外加一雜藏謂陀羅尼五明論等爲四藏大小俱有則有八藏若六波羅蜜經説有五藏小乘三藏及雜藏菩薩大乘爲一藏故若大開爲三則有七藏三乘各三便是九藏加一雜藏便爲十藏三乘各四應十二藏

稅十　二十三

第二明所攝者此經三藏之中正唯脩多羅攝兼詮餘二十藏等品廣顯戒故問明等品顯論議故若就修多羅中以義揀教則唯十藏攝具足主伴顯無盡故教義融故二藏之中唯菩薩藏若分權實但菩薩藏一分所攝權不攝故（第二明所攝下文中有二初明彼攝此經）若約此攝乃至聲聞亦此經攝此能包含無量乘故揀於權實至下立教中明已辨藏攝竟（後若約下明此攝彼藏文並可知）

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第九

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十　稅一

清凉山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

第二明教攝者教有二種△一者通相十二分教亦分大小至下十藏品辯△二者諸宗立教不同今當畧釋

二者諸宗立教等者内前經藏有權實等故有此門於中三一標舉將説二總辨深玄三開章別解今初可知

稅一　一

夫教海沖深法雲瀰漫智光無際妙辯叵窮

夫教海沖深下二總辨深玄有標釋結今初教海總含深廣文畧語深法雲智光畧明其廣下經云一切諸佛雲雨説法唯十地菩薩能安能受能攝能持佛剎微塵法門海故雲雨説法故夜摩偈讚品勝林菩薩云譬如孟夏月空淨無雲翳赫日揚光輝十方靡不充其光無限量無有能測知有目斯尚然何况盲冥者諸佛亦如是功德無邊際不可思議劫莫能分別知故云智光無際妙辯叵窮者法華云諸法寂滅相不可以言宣是法不可示言詞相寂滅

故四辨八音不能談其狀也
以無言之言詮言絕之理以無變之變應無
窮之機
以無言之言等者二釋即出叵窮所以全
依體上起大用故非是無言非在言故然
能說之妙謂無言之言所說之深謂言絕
之理故經云了法不在言善入無言際而
能示言說如響遍世間法華云以方便力
故為五比丘說等以無變之變者能說多
端故下經云一法門中無量門無量千劫
如是說所演法門廣大義普運光天之所
了等應無窮之機者所感非一故故九地
云如是乃至不可說世界所有衆生一剎
那間一一皆以無量言音而興問難一一
問難各各不同菩薩於一念頃悉能領受
亦以一音普為解釋各隨心樂令得歡喜
等菩薩尚爾何況如来出現品云如来音
聲亦復如是普入一切處一切衆生一切
法一切業一切報中而無所住者即無變
之變也又云佛子如来隨一切衆生心行
欲樂無量差別出若干音聲而轉法輪者
即應無窮之機也廣如下說是知如来教
法能深能廣能高能遠其猶大海周天雖
涉而難越孤峯四絕可仰而叵昇也
極位所承凡情難抱
極位所承等者三結成難思唯十地菩薩
位極能承故十地經云譬如娑伽羅龍王
所霔大雨唯除大海餘一切處皆不能安
不能受不能攝不能持如来祕密藏大法
明大法照大法雨亦復如是唯除第十地
菩薩餘一切衆生聲聞獨覺乃至第九地
菩薩皆不能安不能受不能攝不能持第
五經云佛子衆會廣無限欲共測量諸佛
地諸佛法門無有邊能悉了知甚為難唯
精進力夜神云諸佛法海無有邊我悉一
時能普飲等證上可知
今乘理教之力畧啓四門一大意離合二古
今違順三分宗立教四總相會通
今承理教下第三開章別解也於中先標
後釋今初應有難云既極位方知何以凡
情輙窺大教故云詠憑教理聖教許故故
涅槃經云具縛凡夫能知如来秘密之藏
毘盧遮那品云如因日光照還見於日輪
我以佛智光見佛所行道即因佛教能了
教也即仰推之智信解而知耳
今初且西域東夏弘闡之流於一代聖言或
開宗分教或直釋經文以皆含得失故耳
今初且西域下釋第一門於中三初雙標
開合次且不分下雙釋開合後以斯多義
下雙結開合今初也西域開合者如龍樹
之釋大品無著之辟金剛等皆合而不分也
智光戒賢各分三時皆開而不合也東夏
開不開者如僧肇之解淨名僧叡之釋思
益等皆合而不分也生公之立四輪智者
之分四教等皆開而不合也故諸德見開
有失則合見合有失則開不應局執也
且不分之意畧有五焉△一則理本一味殊
途同歸故不可分也二一音普應一雨普滋
故三原聖本意為一事故四隨一一文衆解
不同故五多種說法成技派故

殊途同歸者周易云天下殊途而同歸百慮而一致謂若千逕九逵王城不二九流百氏大道寧差今既借用乃通三義一約教始隨機異故殊途終歸顯實故一致二約機則異就理常一三體外無權權即是
秕一　四
實故殊途同致也二一音普應一雨普滋者一音即是淨名一雨即法華藥草喻品謂三草二木不同同承一雨之潤五性三乘不一法雨一味無差故彼經云如来知是一相一味之法所謂解脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於空等三原聖本意爲一事故者亦是法華中意故彼經云過去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故等又云我此九部法隨順衆生說入大乘爲本以故說是經皆爲一事也四隨一一文衆解不同者此是通明諸經如經說一無常或有解者以生滅代謝故云無常或云無彼常故名爲無常或云不主不滅名爲無常或即無法可常也或云

真如一法隨染淨緣轉變不常故名無常或開無常便知對常以說無常非常非無常以爲中道等明知隨人解不同也又若集滅道四名則同隨機解殊乃有四種又涅槃云十二因緣下智觀者得聲聞菩提中智觀者得緣覺菩提上智觀者得菩薩
秕　五
菩提上上智觀者得佛菩提又如中論偈云因緣所生法我說即是空亦爲是假名亦是中道義即有多人解不同也或云既言因緣所生那得即是空要須析因緣盡方乃會空呼十方空爲即空亦爲是假名者有爲虛弱勢不獨立假衆緣成賴緣故假非施權之假亦是中道義者離斷常故名爲中道非佛性中道者作此解者雖三句皆空尚不成即空況即假即中此生滅四諦中義也或云因緣所生法不須破滅體即是空而不得即假即中設作假中皆順入空何者諸法皆即空無主我故假亦即空假施設故中亦即空離斷常二邊故此三番語異俱順入空退非二乘析法進

非別圓乃是三獸渡河之意耳或謂即空即假即中三種迭遷各各有異三種皆空者無主故空虛設故空無邊故空三種皆假者同有名字故假三種皆中者中真中機中實故謂空名中者約真諦故假名中者就機設化不住化不化故中名中者約一實諦之中道故此得別失圓或謂即空即假即中雖三而一雖一而三不相妨礙三種皆空者言思道斷故三種皆假者但有名字故三種皆中者即是實相故但以空爲名即具假中悟空即悟假中餘亦如是是知隨聞一法起種種解圓機受教無教不圓偏機受教圓亦偏矣既隨一文異解何須分判不同五多種說法成枝流者上義亦傍該諸經今正引當經立理法界品云法欲滅時有千部異千種
秕一　六
說法等何不尋條以得根便欲派本而爲末混淳源之一味成澆薄之枝派

以斯五義故不可分分之乃令情搆異端是非競作故以不分爲得

以斯五義下三總結也夫子云攻乎異端

斯害也已何得執異迷同是非競作
其分教者亦有多義一理雖一味詮有淺深
故須分之使知權實
其分教者下釋分教中乃有十意前五對
前五義後五顯過於前今初一理雖一味
等者謂今欲分教非欲分理迷於權實學
契佛心
二約佛雖則一音就機差而教別
二中一音但是教本非即是教教乃在機
隨機不同今分彼教故淨名云佛以一音
演說法衆生各各隨所解今分隨所解耳
其猶長風是一百竅異吹豈以一風不殊
便謂百竅齊響一雨亦就佛說三草即就
機殊今分三草教殊非析一雨令異故經
云雖一地所生一雨所潤而諸草木各有
差別以一音一雨義相不異故但說一音
三本意未申隨他意語而有異故
三中本意未申者如佛本爲一事出現於
世四十餘年未顯真實今分一代時教豈
妨判有淺深言隨他意語者佛有三語一

隨自意語說自所證一實等故二隨他意
語一向方便引衆生故三隨自他意語半
稱自證半隨機故今分後之二語不分初
一隨自意也
四言有通別就顯說故
四中言有通別者如前所引此通隨聞異
解有不通者就此分之如說人空法有斯
即小乘不可名大若說二空此可名大不
得名小說有五性非是一性說一性處非
是說五如是等文無容異解故須分之
五雖分權實須善會佛意有開顯故
五中有二義故雖分權實不成枝流一善
會佛意所說權教乃是隨宜所說實者稱
理究竟二有開顯者說彼權教是方便門
說於實教是真實相不隨方便爲真實則
方便門開知實理之普周則真實相顯故
法華經云此經開方便門示真實相今就
開顯故不滯枝流約佛施張故須分權實
又王之密語所爲別故不識權實以深爲淺
失於大利以淺爲深虛其功故莊嚴聖教令

深廣故諸聖教中自有分故諸大菩薩亦開
教故
又王之密語下有五意顯過前不分此初
一也涅槃第九說先陀婆一名四實一者
鹽二者器三者水四者馬釋中一水二鹽
三器四馬故彼文云如是四種皆同此名
有智之臣善知此名若王洗時索先陀婆
即便奉水若王食時索先陀婆即便奉鹽
若王食已將欲飲漿索先陀婆即便奉器
若王欲遊索先陀婆即便奉馬如是智臣
善解大王四種密語是大乘經亦復如是
有四無常大乘智臣應當善知若佛出世
爲衆生說如來涅槃智臣當知此是如來
爲計常者說無常相欲令比丘修無常想
或復說言正法當滅智臣應知此是如來
爲計樂者說於苦相欲令比丘多修苦想
或復說言我今病苦衆僧破壞智臣當知
此是如來爲計我者說無我相欲令比丘
修無我想或復說言所謂空者是正解脫
智臣當知此是如來說正解脫無二十五

有欲令比丘修學空想以是義故是正解脫則名為空亦名不動謂不動者是解脫中無有苦故是故不動是正解脫為無有相謂無相者無有色聲香味觸等故名無相是正解脫常不變易是解脫中無有無常熱惱變易是故解脫名曰常住不變清涼或復說言一切衆生有如來性智臣當知此是如來說於常法欲令比丘修正常法是諸比丘若能如是隨順學者當知是人真我弟子然彼經疏不釋不次所以但案次配釋而云前四彰權隱實後一彰實隱權今謂前別喻中即無常苦空無我而為其次以水方圓任器是無常故鹽是味故苦器是當其空有器之用故馬由人策不自在故合中無常苦無我是三修法屬生死故四合空者是正解脫故而解脫中空無我苦不淨及無常即是常故故一空中明有四義並以器喻而最後佛性彰其妙有即合前馬然空中四義遮無常等佛性義顯是真常亦應具說我樂淨等含在正解脫中不動是樂無相是淨無變熱惱即是常義馬又我義是則此中具彰八行由於生死無常等中密顯常等故為密語又初標中鹽在初者亦是苦空無常無我而為其次如常所明故此釋不同古師之義然引此文意令隨所說言須善得意豈可混然不分權實言不識權實以深為淺等者第二意也如言初發心時便成正覺而謂但是如來方便說者是以深為淺也不能止修高推聖境即不能速證無上菩提故云失於大利離世間品云修此法者少作功力疾得菩提等言以淺為深虛其功者由如世尊為止亂想令數息看心為厭苦者令出三界衆生不了䏻味為真勤苦不已多用功力所獲至微不得涅槃一日之價故云虛其功故即虛廢功力也言莊嚴聖教令深廣故者第三意也謂分析權實空有取捨偏圓遲速方知佛法微妙深玄無不包攝譬猶不泛大海豈識邊涯不識木石安知真寶故智論釋法施云依隨經論廣作義理為立名字皆名法施又若不分權實則謂三教大同今明大乘尚有權實何況小耶小乘比大猶若螢光方於日照故小是佛教尚彼席訶況於儒道比之佛法則天地懸隔矣以此重重揀之方知佛法深與言諸聖教中自有分故者第四意也如解深密立三時不同解節金光明立三輪之異涅槃自分半滿又約五味之差皆佛自分也言諸大菩薩亦開教故者第五意也若無著之扶五性及與三時龍樹之判四門共與不共皆揀權實有取捨也

以斯多義開則得多而失少合則得少而失多但能虛已求宗不可分而分之亦何爽於大旨故今分之

以斯多義下第三雙結離合而捨合從離

第二古今違順曲分為二先叙此方後明西域今初諸釋雖衆畧叙數家勒為五門

第二古今違順中一一師中多分為二先叙昔義後辨順違

一立一音教謂如来一代之教不離一音然
有二師一後魏菩提流支云如来一音同時
報萬大小並陳二姚秦羅什法師云佛一圓
音平等無二無思普應機聞自殊非謂言音
本陳大小故維摩經云佛以一音演說法衆
生各各隨所解△上之二師初則佛音具異
後則異自在機各得圓音一義然並爲教本
不分之意耳
一音中疏上之二師下辨順違先出彼意
言各得圓音一義者言含縱奪縱之則順
下出現品明如来圓音有其十義十義之
後復六句融通今但得十義中之一耳初
師即順善口天女一聲之中與百千種樂
而共相應則佛一音之中有多音也後師
即順如水一味隨器成異則如来本無多
音故云各得一義耳又此 二義若不會釋
敵體相違互不相許則齊楚俱失並應奪
之若取各自所宗故各得一義而與之耳
然並爲教本下又都奪耳
第二立二種教自有四家 一西秦曇牟讖三

藏立半滿教即聲聞藏爲半字教菩薩藏爲
滿字教隋遠法師亦同此立
隋遠法師亦同此立者彼涅槃疏初云聖
教雖衆畧有二種一聲聞藏二菩薩藏是
也
斯則文據涅槃蓋是對小顯大通相之意未
於大中顯有權實亦含半滿
秘一　十二
斯則下順違先明其順順於主教涅槃半
滿前已廣引言蓋是對小下辨違上言順
者但順通相之意未知佛之深旨半滿之
言顯在小大容意復有以權爲半以實爲
滿則大乘中有半滿矣亦猶緣覺聲聞開
之有異則成二乘合之有同總稱爲小權
實亦爾開之有異權可稱半合之大同故
並稱滿是則實教唯滿小教唯半權大乘
者亦半亦滿也
二隋延法師立漸頓二教謂約漸悟機大由
小起所說具有三乘故名爲漸若約頓機直
往於大不由於小名之爲頓△此雖約機說
有漸頓而所說法不出半滿

此雖約機下辨順違直出立意不離半滿
半滿順違即此順違也言不出半滿者頓
即前滿漸具半滿以具有三乘二乘是半
大乘是滿故以機就教有直有曲故分漸
頓耳
三唐初印法師亦立二教△一屈曲教謂釋
迦經以逐機性隨計破著故如涅槃等二平
道教謂舍那經以逐法性自在說故如花嚴
經△又此二教畧有四異一主異謂釋迦化
秘一　十三
身與盧舍那十身異故二處異謂娑婆界木
樹草座與花蔵界中寳樹寳座等異故三衆
異謂爲聲聞及菩薩說與唯菩薩及極位同
說異故四說異謂局處之說與該通十方之
說異故
三唐初印法師下第三師先叙昔義中有
三初總標二一屈曲下正立三又此下揀
異
此約化儀以判
此約化儀以判下辨順違先順後違順中
三初一句總出立意第二遮破釋成第三

結成昔義今初第一半滿約所說法立第
二漸頓約機以立今此一師約化儀立謂
佛以法化生有曲直故即化法儀式不同耳
然花嚴雖有隨諸衆生各別調伏皆是稱性善
巧一時頓演涅槃等雖說一極或對權顯實
或會異歸同一切如來或說不說故云屈曲
然花嚴下第二遮破釋成謂刋定記不許
此師立義先破總名後破四異今爲昔通
則遮其破耳文即分二先救總名後救四
異今初至故云屈曲此是救其破於總名
彼疏破中先牒義竟云若爾涅槃法華維
摩楞伽密嚴勝鬘佛藏經等皆釋迦說應
不明於如來藏性實相法界等此破屈曲
以有平道故花嚴梵網既舍那說何故花
嚴說於四諦普賢行等品中皆云隨諸衆

秘一　十四

生所應調伏作如是說又問明淨行梵三
賢十地離世間入法界等諸品之中不應
皆說對治行法等此破平道以有屈曲故
今疏云雖有隨諸衆生各別調伏此牒其
破平道教中有屈曲之文言皆是稱性一
時頓演者釋成是平道之義以稱性之巧
無邊差別皆是平道又一時頓演不同屈
曲說權之時不說實說實之時不說權說
四諦唯爲小乘說六度唯被菩薩故一切
並陳尤顯平道又說隨衆生者說於世尊
餘處隨機非此經中是隨機說言涅槃等
雖說一極者此牒其破屈曲教中有平道
之文或對權顯實下釋成是屈曲之義言
屈曲者非是有真如法性即非屈曲但取
隨機隱顯爲屈曲耳此上一句是約法華
明是屈曲昔權今實破三顯一明權則未
說實說實又破廢於權不同花嚴權實齊
顯一時頓用故名屈曲或會異歸同下約
涅槃經以明屈曲涅槃會昔有餘之義同
歸一味涅槃先異後同亦成屈曲不同花

秋　十五

嚴若同若異空不空等一時頓演又云一
切如來或說不說者古德共云如日月燈
明佛晨旦說法華中夜便滅度則法華之
外非是別時更說涅槃謂人根利故聞法
華竟不復須說涅槃則涅槃或說不說或
有國土唯說三乘究竟不破或有國土唯
說一乘無三可破則知法華亦有說不說
不同花嚴我不見有一佛國土其中如來
不說此法明是平道
約釋迦爲主則未顯十身十身爲主必且釋迦
約釋迦爲主下第二救破四異彼疏破云
又四異中衆處兩異皆違經說七處並是
娑婆界故上破處異又云出現品云十方
諸佛讚普賢言能說此法今此會中有佛
刹微塵數衆生發菩提心故發心品中亦
同此說準此故知有地前器上破衆異是
故此師所立多違教理甚難依也此結破
也彼破二異今疏通二異後一是救刋定
破處異初一是遮有餘師破其主異謂恐
有破云下經既云或名釋迦牟尼或名毘
盧遮那明知二主不異何言主異故今通
云釋迦爲主但是三身中化身遮那爲主
則十身具顯化身乃是十身之一故云必
具釋迦是則總別異也何言不異
娑婆之處未融花藏花藏之處必融娑婆

娑婆之處未融花藏花藏之處必融娑婆
者此通刋定破處異也餘處王城舍衛未
言即是花藏娑婆今云七處自有二義故
同花藏一約本末分歧七處即是花藏界
中第十三重之內二約淨穢談徹則摩竭
提國其地金剛說初品時花藏世界六種
震動彼疏序云刹談淨穢娑婆震而花藏
動豈不花藏之處融耶故知破其處異自
違已說也所以不救破衆異者由刋定破
最不當故彼衆異中但云釋迦經中通被
三乘遮那經中唯被菩薩則通局之殊而
破彼義乃引凡夫發心豈非菩薩之器況
此經發心又甚深故其說異一種他又不
破故此不救
畧云四異異實有多誠如所判
畧云四異下第三結成昔義言異實有多
者更舉十條一教門儀式異於中復有多
義謂全依海印曾無出入一時頓演與前
後次第不同放光集衆一多通局請荅言
念現相等殊道場莊嚴勝劣不等故云教

門儀式異也二所詮理致異圓融歷別多
義不同十十法門有多差別如義分齊中
三成佛遲速異謂或唯一念或無量劫念
劫圓融長短自在不局三祇及應化故四
見佛通局異無論凡聖許見十身不局地
前地上之別故五說教時分異始成即說
時有十重念劫圓融不局三七等故六化
境寬狹異地獄天子六千比丘肉眼遠徹
周法界見不局三千有分限故七因果行
位異具足圓融行布性相交徹故八立乘
多少異或說一乘或無量乘不局三乘五
乘定故九利益勝劣異地獄天子三重頓
圓塵塵刹刹無盡利益故十流通付囑異
盡未來際長流不斷諸佛親護非小乘故
歷別細求過此更有故云異實有多誠如
所判者結成昔義也
但於屈曲之內未顯法之權實耳
但於下第二辨違既不判屈曲之淺深便
令多法混同無別不能令人善識權實故
不依之

四齊朝隱士劉虬亦立漸頓二教謂華嚴經
名為頓教餘皆名漸始自鹿苑終於雙林從
小之大故
四齊朝隱士等者於正立中約於化儀及
時以立漸說頓說即是化儀頓在始成漸
有五時即約時說
然此經如日初出先照高山即是頓義慈龍
降雨以證漸義於理可然△漸約五時次下
當辯
然此經下辨順違先順後違順中由依化
儀故成順理便引當經為其證成所引二
喻並出現品文前來已引漸約下辨違以
約時局教有諸妨難故成違理指在後破
第三立三種教亦有三家
第三立三教中二先總標
一南中諸法師同立三教諸於前漸頓加不
定教
後一南中下別說三師初即諸師同立於
叙昔中二先總明後別明漸義前中分三
初正立

時漸中先小後大而央崛經六年之內即說
爲遮此難故立不定
次由漸中先小下立三之意
謂別有一經雖非頓攝而明佛性常住即勝
鬘金光明等是爲偏方不定教也
後謂別有下出不定相言偏方者謂大體
而言漸中先小後大而不妨說小之時亦
有說大如人十年弘律不妨私房時說大
乘故曰偏方不定指經云如勝鬘金光明
者勝鬘經初云波斯匿王末利夫人信法
未久既言未久明是初說金光明經既非
第一頓教又非第二漸中末後而明常住
明是不定言佛性常住者勝鬘經說二種
如來藏即佛性也又歎佛三身即今梵音
之文云一切法常住是故我歸依即常住
義也金光明經三身品中廣說法身常住
故

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十一
清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述
漸中開合諸師不同
漸中開合下第二別明漸義開漸成別自
有四重從二至五
或但分爲二即是半滿△或分爲三即武丘
山岌法師謂十二年前見有得道名有相教
十二年後齊至法花見空得道名無相教最
後雙照一切衆生佛性闡提作佛名常住教
於分三中自有三師初一師正立
此與唐三藏三時之教大同至敘西域中說
後二師指同即唐三藏及真諦三藏初云
武丘即蘇州山寺
真諦三藏依金光明立轉照持三輪之教亦
大同此
於第三師中二先指同初師
而時節小異謂七年前說四諦名轉法輪七
年後說般若具轉照二輪以空照有故三十
年後具轉照持以雙照空有持前二故
後而時節下指異別立疏文稍略彼云謂
佛二月八日成道四月八日於波羅柰鹿
野苑中爲聲聞衆轉四諦法輪後於成道
第七年中在舍衛國去祇園五里智慧江
邊爲諸菩薩及二乘衆說般若等經此時
具二謂轉照法輪又於成道三十年後未
涅槃前在毘舍離國鬼王法堂爲真常菩
薩說解節等經此時具有轉照及持三種
法輪也
或分爲四△即宋朝岌法師謂於前三時無
相之後常住之前指法花經爲同歸教以會
三歸一萬善悉向菩提故
宋朝岌者第三分四中疏家不欲繁文故
但於前師之外加其異名應具列之
或開爲五然有二家△一道場慧觀等於無
相之後同歸之前指淨名思益等爲抑揚教
△二者即前劉公不開抑揚而有教之初取
提胃經爲人天教
道場慧觀者即上元道場寺僧旻言五教者
一有相教二無相教三抑揚教四同歸教
五常住教言抑揚者謂抑挫聲聞褒揚菩

薩故劉公五者一人天教二有相教三無相教四同歸教五常住教

上来諸師皆於漸中約時開異若不加不定之教則招難尤多以初有大故雖加不定猶有妨難畧顯五時之妨餘可例知

上来諸師下第二辨順違於中三第一總明順違第二別破違理第三結成違順初中以上来諸師從二至五皆先小後大故不加不定招初有大乘之難雖加不定猶有妨者加不定免初有大乘之難而於所立名義之中皆有難也言畧顯五時之妨者從後破之既破五時四三二時皆已破竟故云餘可例知

初明十二年前爲有相者自違成論成論云我今正明三藏中實義實義即空

稅二 三

初明十二年等者第二別破別破二家五時即爲二別今初破道場五時即分爲五言成論云我今正明三藏中實義實義即空者破第一時引其三文此即第一引小乘論以成實論意云我今成立小乘中實義故云成實以三藏即小乘教故既言實義即空明小乘已說空竟何言見有得道不可不見實義而得道也

又阿含中云無是老死即法空也無誰老死即生空也

又阿含中云下第二引小乘經然經文相續云無是老死無誰老死此即明十二因緣人法空義是老死者指老死法體誰者即人也故無是老死即老死法空無誰老死即主老死我人空也然諸經論多明小乘但有人空未明法空著有二義故一從多分少分說小乘多分但明人空二從顯了不顯了說雖說法空未全顯了故言不說法空耳若從不顯了說及少分說則亦明法空今從此義

又智論云三藏中明法空爲大空摩訶衍中明十方空爲大空

三藏中明法空爲大空等者第三引大乘論彼釋十八空揀二宗大空之異今但取三藏明法空之言三藏亦即小乘教耳

皆顯小乘已有二空

皆顯已下結上三文

若云第二時說空者十二年後方制廣戒豈唯說空

若云第二時下破第二時於中三一破說空二破不明常住三結立正義初中又二第一引制戒明十二年後說有故戒經云善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如是行是大仙人道此是釋迦如来於十二年中爲無事僧說是戒經從是已後廣分別說明知十二年後始制廣戒廣戒即是明有

稅二 四

又智論云從得道夜乃至涅槃常說般若豈前不說空

又智論云從初得道下第二引論通說般若明十二年前已說於空非局十二年後般若明性空之智故

若云第二時中未顯常住者實相般若豈無常耶

若云第二時中下第二破不明常住於中

文四初反質破實相即常故
涅槃亦說佛性亦名般若
涅槃亦說下第二顯正破上即理量此即
聖言量般若既即佛性佛性是常般若常
矣
是知實相般若即是正因佛性觀照即爲了
因
是知下第三會義破謂會釋二經使第二
時同第五時以義同故謂二種般若即二
佛性在名則異在義不殊言實相爲正因
者即第一義空名爲佛性第一義空即實
相異名觀照爲了因如燈了物
又般若離四句何曾存空般若不壞四句豈
無妙有
又般若離四句下第四縱奪破先奪則拂
迹入玄理絕百非言亡四句若但以空爲
般若者非真般若也故經云般若非有相
非無相亦非有無相亦非非有無相離一
切諸相何得存空故中論云諸佛說空法
爲離於有見若復見有空諸佛所不化言
般若不壞四句豈無妙有者此即縱也縱
其是空亦須是有尚是四句何況有耶故
般若經云般若不壞色不壞受想行識即
不壞有也餘文可知故智論云一切實非
實亦實亦非實非實非非實是名諸佛法
則四句皆實又因緣所生法即空即假即
中即中有遮有表即下二句是知失意則
四句便成四謗得旨則四句即是四德下
說正義躡此而起
是知小大各有四門而但言初有次空者各
得一門之意耳
是知小大下第三結立正義也此則縱而
奪之縱其初有次空則各得一門之意奪
其不識四門之意則初有次空之旨全乖
言四門者小乘以阿毘曇明有門毘曇即
今之俱舍遵一切有部故成實即是空門
實義是空故毘勒論即亦有亦空門其非
有非空門未見論文即恐口車匿見此入
道有云犢子部亦計我非有非無恐未指
定大乘四門者如涅槃云一切衆生皆有
佛性如乳有酪性等斯即有門也又云石
無金性乳無酪性衆生佛性猶如虛空迦
毘羅城空大涅槃空即空門也又云衆生
佛性亦有亦無何以爲有一切衆生悉同
有故何以爲無從善方便而得見故即亦
有亦無門又云衆生佛性即是中道非有
如虛空非無如兔角百非斯違斯即非有
非無門也若取經論唯識多明有門掌珍
多說空門辨中邊論多顯亦有亦空門中
論多辨非有非空門
若云第三時中但名抑揚亦非常者
若云第三時中下破第三時文二先雙標
淨名云佛身無爲不墮諸數如觀身實相觀
佛亦然豈無常耶
後淨名云下雙破先破第三時中不明常
義可知
般若亦云二乘智慧猶如螢火菩薩一日學
智如日之照豈非抑揚
後般若亦云下破獨得抑揚之名以第二
時中亦抑揚故二乘螢光抑也菩薩如日

揚也
若云第四時中但顯同歸亦未明常者壽量品云常住不滅又方便品云世間相常住等豈無常耶
若云第四時下第四破第四時但破不明常住不破同歸之義
五以涅槃爲常住者當亦可爾而涅槃之時亦有小乘之見如阿含中說如来涅槃之相故
五以涅槃爲常下破第五時許其涅槃是常住義責其涅槃無有小乘以至涅槃皆有大小故如阿含中說如来涅槃之相者彼說如来於純陀家乞食𦰏檀木耳羮後患脊痛於拘尸那城娑羅雙樹間逆順出入超越三昧於第四禪中入火光三昧燒身滅度唯留舍利爲人天福田身智俱滅入無餘涅槃是也
若以人天爲初者提胃雖說戒善得道皆通三乘故彼經云提胃得不起法忍又違密迹經中第二七日說三乘故
若以人天爲初下破第二家即劉公之義言提胃雖說戒善等者彼說如来在樹王下成道於七日中無人知佛得阿耨多羅三藐三菩提唯提胃波利此二居士明究陰陽鑽龜易卜知佛成道名爲樹神提胃獻麨四天王奉鉢如来受已始爲提胃說世間因果此約小乘相不妨爲大謂彼經又云五百賈人得受五戒先自懺悔五逆十惡謗法等罪得四大本淨五蘊本淨六塵本淨五根本淨提胃長者得不起法忍三百賈人得柔順忍二百賈人得須陀洹果四天王得柔順忍三百龍王得不起法忍自餘天等無量衆生發無上菩提心又普曜經云第二七日提胃等五百賈人施佛麨蜜佛與授記汝於来世當得作佛皆同一字名曰齊成明知非獨人天也然提胃塔現在土火羅國上所引經皆明初時已說大也言又違密迹經中第二七日說三乘故者既第二七日已說三乘那言最初唯人天教此經即大寶積密迹力士會第三卷當第八是初竺法護譯
然上五時等皆以約時剋定則有所乖揀去不定從多分說亦有理在
然上五時等者第三結成違順也上結前違而言等者等取四三二時也言揀去不定從多分說亦有理在者結成順也有二義故故得順理一揀去不定則無剋定之失不違密迹等經二從多分說不違自所立義故有理在
二後魏光統律師承習佛陀三藏
二後魏光統等者第二師先正立中二先明所承後顯立義今初言承習佛陀三藏者佛陀是西域人同學五人四皆得道思欲亡身求之友曰道須緣會不可強也汝與東土有緣彼有二弟子汝若度得必當得道佛陀初至於此當後魏孝文始在雲州技之見重初於一康家供養夜見火光云云及移都洛陽陀亦隨之彼爲立少林寺知後爲則天所取遂指水令西山透隴而流其二弟子一是稠禪師得道二是光統

故云稠公解虎於東谷佛陀指水而西流也

亦立三教謂漸頓圓初爲根未熟者先說無常後方說常先空後不空等如是漸次故名爲漸二爲根熟之輩於一法門具足演說常無常空不空等一切具說更無由漸故名爲頓三爲於上達分階佛境之者說於如來無礙解脫究竟果德圓極秘密自在法門故名爲圓

亦立三教下顯立義也於中漸約不具頓約具說不同延公大小相望成頓漸也言具說者即如涅槃說空者所謂生死不空者所謂大般涅槃等又云若空不空若常無常等皆令廣聞即是頓也三圓教者即是花嚴

此亦約化儀說有前後耳

此亦約化下辨順違此師所立義多順理故不辨違於中先出立意後解妨難今初此亦約化儀說有前後者頓中化法無異漸中別時說空不空即名爲漸同時說空不空即名爲頓故是化儀其第三亦約化法揀異前二從多分說故云此亦約化儀意明今時堪受頓者必昔曾受化故云根熟上達之言義兼地前分階佛境即謂地上於理亦通

意明今時下二解妨難也謂刊定記主有其二難一合難漸頓二別難於圓第一難云若漸根生熟俱漸頓根生熟俱頓則漸頓可分既云未熟名漸已熟名頓則此於一漸根但生熟爲異無別頓義或應彼一有漸頓二根生必至熟熟必從生故或應一切皆是漸根無有不從生至熟故釋曰此第一難其漸頓自有三難第一漸頓不分難第二一根具二難第三無有頓根難初一是總後二是別今爲此一通三難皆遣如第一難刊定以根定於漸頓則有此難今不以根定於漸頓何有此難謂爲其根生漸說法門名之爲漸爲於根熟頓說法門則以爲頓何得以生熟俱頓難耶則第一難過矣既不約根何得以生必至熟熟必從生等難耶則第二第三難過矣又爲此難遮下自所立義彼立四教云第三教當初心菩薩第四教義當終心識如來藏者又自通云言初心者約機勝劣名其初終非約修行初終時位汝既以根勝劣爲初終何妨此師亦以根勝劣爲生熟耶故爲此難失古意也上達之言義兼地前等者通彼第二難於圓教彼難云既云分階佛境則地前無有堪聞此經則違出現品佛剎塵數衆生發菩提心釋曰彼以上達分階佛境合爲一義故有此難今爲此通則上達爲地前分階佛境爲地上故不違出現品文亦不失於大理況初發心時便成正覺豈非分階佛境之人

三隋末唐初吉藏法師依法花第五立三種法輪一始見我身聞我所說即皆信受入如來慧即根本法輪二除先修習學小乘者即枝末法輪三我今亦令得聞是經入於佛慧即攝末歸本法輪

三隋末唐初下第三師先正立中依法華

經第五即從地踊出品以彼中踊出菩薩
問訊云世尊少病少惱安樂行不所應度
者受化易不不令世尊生疲勞耶故佛答
云如是如是諸善男子如來安樂少病少
惱諸衆生等易可化度無有疲勞所以者
枕二　十二
何是諸衆生世世已來常受我化亦於過
去諸佛供養尊重種諸善根此諸衆生始
見我身聞我所說即皆信受入如來慧除
先修習學小乘者如是之人我今亦令得
聞是經入於佛慧今疏引經便以義隔成
於三輪此師以根本法輪是花嚴經始成
正覺頓宣說故其枝末法輪是以根本化
之不得便於一佛乘分別說三爲枝末即
指花嚴已後法華已前皆爲枝末三即法
華以爲攝末
此判全約化儀據法但有大小然法花爲於
一類開顯本末若將定判一代聖教收義不
盡以法花之前亦有大故豈般若等皆爲枝
末又無量義云佛一切時說大小故
此判全約等者第二辨順違於中此句出

彼立教所依依化儀立非是約法及約根
等而言全者對前光統光統三教一約化
儀二約化法三皆對根今此師立唯約化
儀據法但有大小下正辨順違唯有大小
則無殊半滿亦攝義不周然法華爲於一
類開顯本末者此段會通經意以釋妨難
枕二　十三
恐有難言依於法華立義乃是一極之說
如何不依故今釋云自是立教之人不得
法華之意法華別爲一類滯小之人故爲
此說謂執三疑一執小疑大故爲開方便
門顯真實相真實相者唯是佛慧執小乘
者是方便門非欲會通一代聖教若以法
華之前皆爲枝末法輪則般若淨名勝鬘
等經皆在法華之前並爲枝末則抑諸大
乘又經但云除先修習學小乘者明知經
意不指般若等爲枝末也又無量義下上
引法華破之今引他經破之既云一切時
中皆有大小則先後非獨大中間非獨小
也此皆直破而不收之者下開宗立教之
中收於此義故此畧無又先出經意已是

收竟
第四立四教者畧有四家△一梁朝光宅法
師依法華第二立四乘教謂臨門三車即是
權教三乘四衢等賜即實教大乘
第四立四教有四第一光宅中二先叙昔
後順違前中三初正立二出所以三結成
初中四衢即四諦餘可知
以臨門牛車亦同羊鹿俱不得故並無體故
諸子皆索故
以臨門牛車下二出所以有三所以故三
乘是權而義勢連環亦同羊鹿俱不得故
者羊鹿是虛指出門不上車牛車若是實
出門即合上牛車亦不上明三皆虛指約
法而說者昔指三乘三界門外二乘出三
界無有真實證菩薩出三界豈有真實證
枕二　十四
俱無實證名不上車明知三乘皆是權設
二並無體故者既不得車明皆無體以無
可得故長者虛指三車實無界外三乘明
是方便盡智無生智是二乘車體文六權
智是牛車體二乘之智既非真實文六權

智豈有實耶然上不得約人就法令明無
體直就法明三諸子皆索故者復成上義
向若有體即不合索諸子皆索明皆無體
不見羊鹿故索羊鹿今索牛車明無牛可
見故彼經云爾時諸子各白父言父先所
許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與既
索牛車明同無體故牒索耳索車是喻約
法云何古有多釋畧要有二一者機索二
者口索言機索者三乘之人以佛教門出
三界苦謂爲究竟不解索乘已被陶練一
乘機發機宜叩聖義言索耳佛知機熟靈
山集會爲說法華一極之旨即是各賜諸
子等一大車二口索者已集靈山三乘三
根皆悉啟言求法求記即是索車爲說與
記令其修證即是等賜彌勒序品陳四衆
杜二　十五
疑徵佛定因已是索義文殊云諸求三乘
人若有疑悔者佛當爲除斷令盡無有餘
已許等賜方便品初告諸聲聞衆及求緣
覺乘我令脫苦縛逮得涅槃者佛以方便
力示以三乘教衆生處處著引之令得出

已是開權又云舍利弗當知諸佛語無異
於佛所說法當生大信力世尊法久後要
當說真實即是顯實開權顯實已是畧賜
亦是許與身子三請法說索車譬喻品初
騰疑白佛請說喻車踊出品中彌勒陳疑
請說果車開示知見說佛壽量等即是等
賜三車求記即是索車佛皆與記即是等
賜菩薩聞是法疑網皆已除即是歡喜千
二百羅漢悉亦當作佛皆是賜義故合喻
云令諸子等日夜劫數常得遊戲與諸菩
薩及聲聞衆乘是寶乘直至道場由是故
知三乘皆索三乘皆賜
是知三皆虛指以爲方便
是知等者三結成上義也由上三段展轉
相成以證三乘皆是方便無有實體故古
人云虛指三車而群子競馳火難既夷乃
無有二豈令有三實以爲一又殊走而異
獲哉故經云如彼長者初以三車誘引諸
子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然
彼長者無虛妄之咎如來亦復如是無有

虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘
而度脫之何以故如來有無量智慧力無
所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法
但不盡能受以是因緣當知諸佛方便力
故於一佛乘分別說三明三皆虛指也由
杜二　十六
皆虛指即無體故後得大車並非本望若
昔大是實今得牛車何非望耶
此則前三是三乘後一是一乘無乖教理
此則前三下辨順違於中有四一總辨順
理二明其有違三會通教旨顯違順之由
四結成昔義四乘無失今初可知
若唯說法花爲實則抑諸般若及諸大乘了
義之經
若唯說法華下第二明其有違所以違者
以抑昔大乘了義之經皆成權故
是知昔大亦有權實法花但會昔權故說三
皆虛指昔實不滯方便故不會之
是知下會通教旨於中文三一明會不會
昔之意二明會二會三之意三明取昔廢
昔之意上三段展轉通難謂初有難云既

許昔三皆權何言抑諸聖教故今釋云非
不許其四乘但昔大不分權實故成抑諸
實教耳
若約會權歸實即是會三爲一若破小顯大
即是會二歸一
秘二　十七
若約會權下第二會二會三之意謂有問
言若爾爲是會三爲是會二設爾何失二
俱有過若會三歸一昔應無實若會二歸
一昔應無權無權則四乘之義不成無實
乃不抑昔時聖教此是光宅之意若作此
宗難者應云昔既有實會二歸一義則明
矣故爲釋云會二會三二俱有理昔之權
實二義亦存故云爾耳
若開權顯實則三是一更無別一
若開權顯實下第三明取昔廢昔之意謂
有問言若會三歸一者爲會昔三而爲一
耶爲會昔三歸今一耶故今釋之明具上
二義先明會三爲一則會取昔三後明會
於昔三歸今之一以廢昔三立今一故故
約會取昔小亦取況昔大耶以其理不可

分行是佛因故若約廢昔則昔大亦廢況
於小耶以其約教虛設果亦虛指故並廢
也然開廢等言有通有局若約局者約教
則廢三立一三教虛設故約理則開三顯
一言有三理覆於一極開無三理一極自
彰故約行則會三爲一三乘之行皆佛因
故約果則會三歸一三乘之因同歸一乘
故三乘之果非究竟故若約通者唯廢一
種則約於教開會等言並通四種今疏從
此言若開三顯一則三即是一者若約理
者昔說三理謂各別證今示法身是同更
無異味昔言有三是方便門則閉於一實
今云無三則一理自顯故云此經開方便
門示真實相若約行者昔說三乘之行行
各不同諦緣度等隨術各異今並得爲佛
秘二　十八
因謂三行別則方便之門閉於一實今會
爲一則方便門開一實顯矣故云汝等所
行是菩薩道若約果者昔說三果不同是
方便門閉於一實今云三果虛設唯有極
果無上菩提心生歡喜自知作佛則實相

顯矣今疏先明會三爲一於中二先正明
故彼經云汝等所行是菩薩道先所出內是
子所知
後故彼經云下引證引二文證一引藥草
喻品證小行即是佛因二引信解品證大
行是其所有良以小乘昔有二下劣心一
謂自行不成佛故法華云我等同入法性
云何如來以小乘法而見濟度又云金色
三十二十力諸解脫同共一法中而不得
此事皆明小行不得佛也故今引藥草以
會之二謂大行非己分故淨名云一切菩
薩聞此法者應大欣慶一切聲聞皆應號
泣聲振三千又云我等何爲永絕其根於
此大乘已如敗種皆明大行非己分也故
今引信解以示之今初引藥草喻中文云
秘二　十九
迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道
是我方便諸佛亦然今爲汝等說最實事
諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道
漸漸修學悉當成佛釋曰諸聲聞等皆非
滅度者是廢小果漸漸修學悉當成佛是

歸實義今但引汝等所行是菩薩道會行之言者欲明三即是一之義若約果者三果皆成佛因而非佛果不得云三即是一又皆非滅度是下廢權之意耳言先所出内是子所知者即第二引信解品文文云復經少時父知子意漸已通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出内是子所知釋曰此上即委付家業當說法華經也一切財物即萬行功德先所出内者指於前文我今多有金銀珎寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之此即喻慧命須菩提說般若取與即是出内以法外化名之爲出化功歸已故稱爲内即自利利他之行皆如般若等中今法華中但示如來知見是其所有不廣諸行今疏欲會三因爲一因故引二文皆明會行餘畧不引

鈔二　千

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十一

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十二　鈔三

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

若廢權立實義說爲四如攬三點以成一伊點別非伊伊具三點昔三既別實不兼權今一全無成四無爽

鈔三　一

若廢權立實下第二明會於昔三歸今之一於中二先會昔成今二彰今異昔前中有法喻合法云義說爲四者以但廢昔三教言三是權一實便顯三外無別一實之法故云義說爲四但三爲別一爲總耳如攬三點下喻即借涅槃第二三點成伊喻彼喻三德以成涅槃闕一不可故彼經云摩訶般若亦非涅槃解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃三法若異亦非涅槃如世伊字此喻至出現品當廣分別今借其喻不取其法謂以三點喻於三乘以成一伊喻爲一乘別說三乘三皆是權合三爲一故得稱實非三點外更有一伊合云昔三既別實不兼權此合上點別非伊縱昔日有實實亦不兼於權今一全兼者合

上伊具三點成四無爽者結成正義三別
有三總合爲一故成四也豈差通途三虛
既廢故成一實故經云唯此一事實餘二
則非真十方佛土中唯有一乘法無二亦
無三除佛方便說又云吾從成佛以來種
種因緣種種譬喻廣演言教無數方便引
導衆生令離諸著明昔皆方便也
若依昔未顯說一切具有如來知見根敗之
種今並說成則今昔有異
若依昔未顯說下第二彰今異昔前但今
三爲一一無別法以成四乘今辨一乘別
有法門則四義昭著是爲昔所未說而今
說之聞所未聞未曾有法也謂昔日雖有
大乘亦說如來藏性涅槃法身真常之理
未曾顯說一切衆生皆悉具有如來知見
枕三　二
唯爲一事出現於世不爲於餘則一乘三
乘昔權今實於理昭著故啟公云至如般
若諸經深無不極故道者以之而歸大無
不包故乘者以之而運然其大畧皆以適
化爲本應動之門不得不以善權爲用權
之爲化悟物雖弘於實體不足皆屬法華
固其宜矣言根敗之種今並說成者引淨
名經證大迦葉自青云譬如根敗之士其
於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者於
佛法中無所復益斯則二乘自知不成佛
也豈非不無權耶又云我等何爲永絕其
根於此大乘已如敗種此顯煩惱已斷不
能生也佛名經云我等今者猶如敗種雖
逢春陽無希秋實並是聲聞不作佛義今
法華三根聲聞皆與授記一切聲聞不在
此會令轉宣說一切衆生皆是吾子則唯
實非權故言今並說成則今昔有異上云
根敗之種乃有二意一即根敗兩字收淨
名根敗之士二即敗種二字雙收淨名及
佛名二經敗種之義
枕三　三
於文有據義亦極成
於文有據下第四結歸昔義也
二陳隋二代天台智者承南岳思大師
二陳隋下天台四教中二先叙昔後順違
前中亦二先師宗後立教師宗言陳隋者
故天台傳云陳隋二代三帝門師謂陳朝
一帝即是後主隋有二帝即文帝煬帝煬
帝爲晉王即請爲菩薩戒師終於煬帝之
時故云陳隋二代天台山名舉處辨人
僧名智顗而言智者者帝爲立號美其德
也承南岳者故韋處舟傳云自佛教東流
祕密斯闡思大師之所證智者大師之所
弘故思大師一見便云昔日靈山同聽法
華宿緣所追今復來矣又入道場呈心云
非汝不證非我不識師資傳方故並叙耳
立四教云一三藏教
立四教云下立教中二先正立四教後通
相料揀前中四教即爲四別每教皆有三
節一立名二所詮三所被其四教所詮即
四種四諦一生滅四諦二無生四諦三無
量四諦四無作四諦廣如四諦品今初一
三藏教者立名至下當釋
此教明因緣生滅四真諦理
此教明因緣下辨所詮理其因緣之言通
於四教因緣故生滅因緣故即空因緣故

假名因緣故中道因緣爲主故四教皆帶之言生滅四真諦理者苦以逼迫爲義集以增長生死爲事道以除患爲功滅以累盡爲名有苦可知有集可斷有滅可證有道可修迷則苦集生而真道滅悟則苦集滅而正道生有可生滅故云生滅四諦苦定是苦等故得名真

正教小乘傍化菩薩

正教下明所被鹿苑初轉法輪俱隣五人見諦成道等但有小乘得道未有大乘得道故名正教小乘言傍化菩薩者智度論云佛於阿含中雖爲彌勒授記亦不說種種菩薩行故菩薩爲傍也

二者通教通者同也三乘同稟故

二者通教等者文分爲三初正立二引證三解妨初中亦有三段初名即以同釋通故法華云我等同入法性肇公云三乘同觀性空而得道也即三獸渡河一水無二義耳

此教明因緣即空無生四真諦理是摩訶衍之初門

此教下辨所詮從緣生法無性即空非色敗空不要析破故云即空若約中論偈四句初教即因緣所生法此教即我說即是空第三亦爲是假名第四亦是中道義故此云因緣即空言無生四真諦者第二重四諦也謂解苦無苦名爲苦諦解集無和合名爲集諦解滅無滅解道無道四諦性空本無生滅不同初教有可生滅言是摩訶衍初門者揀非深極言初門者以空遣有未彰妙有中道義故

正爲菩薩傍通二乘

正爲菩薩下所被機雙明二空故云正爲菩薩言傍通二乘者初以空門遣蕩小乘執心令漸通泰故云傍通

大品云欲得聲聞乘當學般若波羅密等

大品云下引證此雙證名及所被機既三乘當學故是通教三同稟也二乘既學即傍爲也云何欲得三乘當學般若如云了法無生名般若者聲聞學無生便云一切諸法皆悉空寂無生無滅無大無小無漏無爲如是思惟於嚴土利他不生喜樂但欲趣寂故成聲聞乘若聞無生知從緣生故無生從緣滅故無滅無生無滅因緣之理如是學者成緣覺乘若聞無生便知一切諸法本自不生今則無滅即生滅而無生滅故不礙於生滅滅惡生善悲智兼濟成菩薩乘同學一無生而成三乘故若欲成自乘當學無生般若又如無所得是般若羅漢得之實無有法名阿羅漢緣覺得之不得緣相菩薩得之心無罣礙以無所得能得菩提故言三乘同稟般若以此義推則二乘人同學二空也而云等者具云欲得緣覺乘當學般若波羅蜜欲得菩薩乘當學般若波羅蜜此名般若能成一切道果也

然教理智斷行位因果皆通淺深不同於共般若唯共於淺

然教理智斷下解妨難謂有難云此通別教名依智論共般若不共般若以立何不

二名共教三名不共教而云通別耶故今
釋云通則上通別圓下通二乘遠近俱通
共但共小得近無遠故名通耳別有二義
不名不共次下當釋又言皆通者上之八
字字各一義一教通二理通等一教通者
三乘同稟因緣即空之教二理通者同見
偏真之理三智通者同得巧度一切智四
斷通者菩薩界內惑斷見修同也五行通
者見修無漏行同也六位通者從乾慧地
乃至辟支佛地位法同也七因通者九無
礙同也八果通者九解脫二種涅槃果同
也通義雖八因教方知故名通教餘教例
知

三別教別即不共不共二乘人說故

三別教下文中分二先正釋後不名下通
秡三 七
妨難初中亦三立名可知

此教正明因緣假名無量四真諦理

此教下明所詮因緣假名當中論第三句
無量四真諦理即第三四諦言無量者苦
有無量相非諸聲聞緣覺所知集滅道各
有無量相等

的化菩薩不涉二乘故聲聞在座如聾如盲

的化菩薩下明所被機即花嚴法界品意

不名不共而云別者兼欲揀非圓故以一因
迥出一果不融歷別而修不得因果圓融故

不名不共下二通妨難初牒疑情謂有難
言既言別即不共便是智論不共般若何
不名為不共教耶兼欲下解釋以別有二
義一不共二乘義如上說二歷別不融故
名為別若云不共不無後義故云兼欲揀
非圓故以一因下出非圓之相一因迥出
者對他顯別不同通教三乘通修今一道
出離迥超二乘亦離二邊以顯中道故一
果不融下當法明別一果不融者果別謂
三德三身各不融故不能一德一切德等
故歷別而修者當體以明因別修布施時
非戒等故初地不知二地功德等故不得
因果圓融者因果互望不融不能因該果
海果徹因源故

四圓教圓以不偏為義

四圓教下文中亦二先正立後對前結成
前中又二先釋義後引證前中亦三節釋
名可知

此教正明不思議因緣二諦中道事理具足
不偏不別

此教下辨所詮畧無無作四諦之言言不
秡三 八
不思議因緣二諦中道者即中論第四句
亦是中道義而言不思議者佛性中道故
又因緣即空故不可作因緣思即假故不
可作空思即中故不可作二思即一而三
即三而一為不思議因緣二諦即真俗二
諦中道即中道第一義諦三諦義也又融
二諦即是中道不似通教多約真諦別教
多約俗諦言事理具足者通多約理別多
約事圓中舉事乃是即理之事舉理乃是
即事之理無理不明無事不具言不偏不
別者不偏者謂非偏真又不滯一邊故不
別者謂不歷別必須融攝故餘義如前大
意合離中辨

但化最上利根之人故名為圓

但化下三所被根也最上利根即圓融之機
花嚴經云顯現自在力爲說圓滿經無量諸衆生悉受菩提記等
花嚴經云下引證即晉經今當七十三經云佛爲說修多羅名圓滿因輪偈中云彼佛知衆根将熟而來此會化群生顯現神變大莊嚴雁不親近而恭敬佛以一音方便說法燈普照修多羅無量衆生意柔軟悉蒙與授菩提記義則大同名有小異耳
別則教理等皆別圓則教理等皆圓
別則教理等者對前結成謂別圓各有教等八事別教八者一教別謂恒沙佛法別教菩薩不通二乘二理別者藏識有恒沙俗諦之理也三智別者道種智也四斷別者塵沙無知界外見修無明斷也五行別者歷劫修諸波羅蜜自行化他之行也六位別者謂三十心伏無明是賢位十地發真斷無明是聖位是位別也七因別者無礙金剛之因別也八果別者解脫涅槃四德異二乘也圓教八義者一教圓者正說中道言教不偏也二理圓者中道即一切佛法也三智圓者一切種智也四斷圓者不斷而斷無明惑斷也五行圓者一行一切行也六位圓者從初住一地具足諸地功德也七因圓者雙照二諦自然流入也八果圓者妙覺不思議三德之果不縱不横不並不別也故云圓則教等皆圓
又此四教由三觀起從假入空析體異故有初二教從空入假從假入中有別教起三觀一心中得有圓教起
又此四教下第二通相料揀於中三一立教所因二彰其所釋三用四儀式今初然依中論三觀之偈而用此偈有三重不同一則一教之中各成三觀如前大意離合中辨二四句各配一教如向立教中明三離合用之以成四教如今文是如云從假入空義同因緣所生法我說即是空從空入假者義同亦爲是假名以連第二空句故從假入中者義同亦是中道義以連上假名句故今合初二句成初二教通用四句爲別圓兩教言從假入空析體異故者謂觀因緣假有之法皆悉空寂云何知空若云色者唯五根五境及無表此十一色合成色蘊故色蘊空又於此中一一推微謂一眼色從八微生假合成色析至極微都無實色故曰色空此名析法成藏教也若云因緣所生即無自性舉體即空不須析破故淨名云色性自空非色滅空體達此色有來即空故云體法明空有通教起也言從空入假等者即三觀迭遷故成別教謂先觀真諦本來空寂出觀入俗涉有化生淨佛國土等故云從空入假由入俗故又多派散次觀中道動寂無二遠離空有動寂二邊三觀不在一時故名別教言三觀一心中得有圓教起者即空即假即中即一而三即三而一非先非後非一非三亦如前大意離合中第四義說
又此四教不局定一部一部之中容有多故
又此四教不局下第二彰其所釋揀異餘

師餘師或云般若是空教法華是中道教
涅槃是常住教此是圓教此是偏教局定
一經今則不爾故云一部之中容有多故
而言容有者不必具多或一或二或三或
四故彼師云二藏但謂但明小故方等對
謂呼淨名等爲方等教對小說大般若帶
謂帶小說大花嚴兼謂兼別說圓法華無
復兼但對帶唯說圓教但者唯一教對則
具四如淨名云諸仁者是身無常無強無
力無堅速朽之法不可信也等即藏教也
迦旃延章云不生不滅是無常義等即通
教也富樓那章云無以穢食置於寶器無
以瑠璃同彼水精大非小分即別教也如
須菩提章云不斷婬怒癡亦不與俱不壞
於身而隨一相不滅癡愛起於明脫等皆
即圓教故具四也般若部中唯有三教無
前藏教已被訶破不爲彼故花嚴兼者以
寄位修行行布羅列兼斯一分故法華唯
此一事實故更無餘教而涅槃十仙果證
羅漢者具於四教若爾寧異方等雖有四

教而皆知常住故得異前垂入涅槃意欲
普收故得具四如文思之
又更以四種化儀收之謂頓漸不定秘密頓
漸同前炗公後二謂一音異解若互相知名
爲不定互不相知即名秘密
又更以四種化儀科三第三用四儀式復成八十二
教謂一頓教二漸教三不定教四秘密教
初即花嚴經初成頓說故二即始從鹿苑
終至雙林三乘一乘並稱爲漸若約化法
頓教攝二謂圓及別漸教具四謂藏通別
圓然此二教本是劉虬所立以南中諸師
加於不定三教漸中初開有三即是炗公
故云漸頓如炗公後二即於不定教中開
出而與前不定不同謂從一音異解中分
成此二寶積云佛以一音演說法衆生各
各隨所解普得受行獲其利斯則神力不
共法釋曰各聞不同即說不定謂聞大者
知彼聞小聞說小者知彼聞大即名不定
故云若互相知名爲不定若聞小乘不知
彼人聞大聞大乘者不知此人聞小即名

祕密故云互不相知謂聞大不知彼聞小
小即於聞大者爲祕密聞小不知彼聞大
大即於聞小者爲祕密此之二教所說化
法俱通藏通別圓故頓中唯二化法餘三
具四教法是故以化儀取法花嚴之圓是
頓中之圓科三法華之圓是十三漸中之圓漸頓之
儀二經則異圓教化法二經不殊大師本
意判教如是又詺圓教亦名爲頓故云圓
頓止觀由此亦謂花嚴名爲頓頓法華名
爲漸頓以是頓儀中圓頓漸儀中圓頓故
此師立義理致圓備△但三藏教名義似小
濫以餘三教亦有三故
此師立義下第二辨順違於中復二初總
明順違後別爲會釋今初先順後但藏教
下辨違以名濫故故帮法與作四種過一
濫涉大乘失以大乘亦有三藏應名三藏
教故二大無三藏失以彼不名三藏故三
特違至教失彼云不得親近小乘三藏學
者有小乘言揀異大乘故明知三藏不唯
屬小四有不定失以小乘諸部有不立三

故如經量部但立經律二藏故有立五藏成實三外立於雜藏及菩薩藏故以有此四失故總許其破故云名似小濫正許初失然下皆為通之

所以爾者良以智論之中多明小乘為三藏故成實論中亦自說云我今欲說三藏中實義故

所以爾者下別為會釋於中三初別釋藏教難次總通四教難後重通圓別定其去取今初文有四節以通五難謂上四失之外第五云何不立小乘難言四節者一出三藏名之所據二立三藏所以三明後三不名三藏所以四明不名小乘所以今初出其所據通違至教之失及濫涉大乘失謂大小乘論同立此名故濫涉之失不在於已若有難言智論之內小乘之名隨自宗語三藏之稱隨他宗言非共名也者故今釋云智論是隨他名成論小乘云何亦名三藏豈隨他宗耶即由上義不違至教以羅什譯經多依智論小乘三藏為欲成文二言便塞小乘之過不在三藏但責其小心耳故訶小乘不責所詮三藏

初對舊醫戒定慧故立此三事迢然不同異後三教

初對舊醫下第二明立三藏所以以四教之初故對舊醫之三故須特立三藏三又迢然不同故無濫涉大乘所以偏從立號亦猶五塵皆色而色獨得總名故三藏雖通標總名便為小乘別教言舊醫者即涅槃第二新醫舊醫之喻舊醫即喻外道外道戒定慧者然各有二一邪二正舊醫邪戒者謂狗牛等正戒者謂十善道舊定邪者九十五種所說鬼神之法或能知世吉凶現神變相也正者即四禪四無量四無色發五通是也舊慧邪者因身邊見心發諸邪智撥無因果食糞裸形等也正者即是因身邊見發諸世智說有因果諸善法也今佛說三藏教所明戒定慧即是新醫從遠方來曉八種術如來所說一戒者即五種得戒發一切律儀無作有作如五部毘尼是也二定者即依八背捨入九次第定等發六神通是也三慧者即是生滅四諦破身邊二見六十二見發真無漏成十一智三無漏根是也此戒定慧一切外道尚不聞名況有其分故云初對舊醫等言三事迢然不同者上對舊醫下對通別圓教由不同故立三藏名即由此義諸部多名三藏從多立名非不定失

通教意融三故別教依一法性而顯三故圓教三一無障礙故

通教意融三故下第三明後三不名三藏所以即正通大無三藏失謂大乘雖有三藏各有融拂等義故不立名非無其體言通教意融三者融至空寂故故法句經云戒相如虛空持者為迷倒若學諸三昧是動非坐禪心隨境界流云何名為定無智無得方名真智般若無知如智雙寂等皆是意融三也言別教依一法性而顯三者以一法性統之亦不得迢然有別一一法門不離法性故論云以知法性離五欲過

故隨順修行尸波羅密以知法性無亂想
故隨順修行禪波羅密以知法性本有智
慧光明無癡暗故隨順修行般若波羅密
等言圓教三一無障礙者即三而一即一
而三非唯一體統之一學之中攝三皆盡
一行尚具一切何況三耶
所以不名小乘教者此教亦有大乘六度菩
薩三十四心斷結成真佛故
所以不名小乘下第四明不名小乘所以
通第五難謂有難言何以不名小乘強立
三藏而招多失故今通云以有大乘故不
得名小彼教之中立有菩薩謂是大乘大
乘之中望之皆稱三藏小教言六度菩薩
者謂三僧企耶別修六度各有滿時皆是
有漏未入見道以無常狼伏貪愛羊令煩
惱脂消功德身肥直至菩提樹下三十四
心一時斷結以見諦十六心八忍八智及
非想一地修惑分為九品各有九無間九
解脫成其十八故有三十四耳廣如俱舍
等言成真佛者大乘說此斷惑成佛乃是

八相化身小乘謂為實成故為小教故涅
槃中詺執此實以為二乘曲見
故藏通別圓之義四教互有而覈其定實餘
三不成唯成當教中義耳
故藏通別圓之義下第二總通四教難謂
有難言藏教亦有通別圓義乃至圓教亦
有藏通別義何以不得互名而局定耶故
今荅云四教雖皆四義互有餘三義傍不
成本義如三學大德禪師雖有戒慧但成
禪義以禪長故餘但兼故不盡妙故不名
律法餘二亦然言互有者三藏教中亦有
無常三乘同稟亦別為菩薩說四弘六度
亦為菩薩說一切種智故藏教有三矣
通教有三者亦說三藏故應名三藏亦說
道種智故應名別教亦說一切種智應名
為圓別教具三者亦說三藏故亦說無生
空理故亦說中道一切種智故圓教亦說
三藏故亦說真空之理故亦說歷劫階位
修行故亦應得餘三名故總荅云雖則四
教各傍兼有覈定不成云何不成初藏教

通等不成者雖有同稟無常二乘一生得
發真斷結菩薩三祇不證故通義不成雖
為菩薩別說四弘六度不詮別理不斷別
惑由約生滅四諦而起於見豈得稱別雖
說一切種智菩薩因中不得即具種智又
此種智唯照二諦不照中道豈得稱圓是
則覈後三義不成但成當教三藏義耳通
教三不成者雖說三藏一相無相故又尸
得故雖說道種智只照界內俗非照如來
藏恒沙功德故雖說一切種智只照二諦
非照中道不思議二諦故故覈三教之義
不成但成通教義耳別教三不成者雖說
三藏恒沙佛法無量戒定慧異生滅三故
雖說無生空理是不可得空非是但空二
乘同見故雖說中道一切種智非初住發
心即具一切種智故故藏通圓三義皆不
成但成別義耳圓教三不成者雖說三藏
皆約真如實相佛性涅槃故雖有真空之
理即佛性真空二乘不知何況得入雖說
歷別階位法門無不與實相相應一攝一

切故是則藏通別三義皆不成但成圓教
義耳故云覈其定實餘三不成但成當教
中義耳
但判花嚴無於圓別以就登地已上約寄位
行布爲別義故名異義同亦無大過
但判花嚴下第三重通圓別二教定其去
取以彼判諸經云花嚴無謂無別教是則
迷其行布謂爲別教但取圓融以爲圓教
雖成二教各失一邊合而融通方成了義
順花嚴宗由行布圓融二互相攝故如前
行位中辨若與之若則名異義同故無大
過若奪之者則失花嚴本意故今不取是
故此段名定其去取餘義廣在四教要畧
已備
三唐初海東元曉法師亦立四教一乘三別
十九
教如四諦緣起經等二三乘通教如般若深
枕三
密經等三一乘分教如梵網經等四一乘滿
教如華嚴經等
三唐初海東下二先正立後順違前中二
先正立
然三乘共學名三乘教於中未明法空名別
相教說諸法空是爲通教不共二乘名一乘
教於中未顯普法名隨分教具明普法名圓
滿教
後然三乘共學下解釋是則未明法空成
別非四諦十二因緣等別具明二空爲通
不取三乘共學故前二依天台而小異以
不共釋一乘非合三爲一
然此師大同天台但合別圓加一乘分耳△
自言且依乘門畧立四種非謂此四遍攝一
切故無有失
然此師下辨順違先出本義自言下正辨
順違良以自誠非攝一切故得無先若有
別理推在攝不盡中故
四賢首弟子苑公依寶性論立四種教△論
云有四種衆生不識如來藏如生盲人一者
凡夫二者聲聞三者辟支佛四者初心菩薩
言四教者一迷真異執教當彼凡夫二真
一分半教當彼二乘三真一分滿教當彼初
心菩薩四真具分滿教即當彼識如來藏者
△初教謂諸外道迷於真理廣起異計二謂
小乘於真如隨緣不變二分義中唯說生空
所顯之理故名爲半如涅槃半字三謂但得
不變不得隨緣故名一分而雙辯二空故名
爲滿四由具隨緣不變二義故名具分△廣
二十
枕三
如彼說
賢首弟子下亦二先正立後順違前中五
一總以標舉二論云下引論爲據三言四
教下正明所立四初教謂下別示其相五
廣如下結廣從畧彼疏又明此所立教依
所詮法性以顯能詮初教法性全隱次一
法性分顯三即分隱四即全顯法性雖一
顯有不同故成四耳若約乘收其第二教
即是小乘三即三乘中大乘四即一乘此
亦多同光宅四乘
然今判聖教邪然邪說若對教主應如此方
先立三教或如西域分內外及六師等
然今下辨順違中先別破後結非前中又
二先破初一後破後三今初有邪正混雜
過若對教主下遮救謂恐有救言若不識

邪安能知正邪正對辨則皂白分明今故
遮云若欲爾者應總分邪正然後於邪正
中方可分其大小等耳故爲立式應如此
方先分三教於儒教中方辨九流七經於
道教中方論道德之别於佛教中方說小
大權實則無混濫不然即如西域先分内
外外中方分六師或十宗等等者等取内
教之中分大小等言六師者淨名有名一
富蘭那名也迦葉姓也二末伽梨名也俱
奢梨母名子三删闍夜名也毘羅胝母名
子四阿耆多名也翅舍欽婆羅弊衣名也
五迦羅鳩䭾名也迦旃延姓也六尼揵陀
名也若提母也子此六各起一見如第六
抄引
又依涅槃爲半滿者後二既滿不應復有一
分之言既但得不變一分豈名爲滿又涅槃
半滿豈唯約二空豈彼不說妙有而訶空耶
又依涅槃爲半滿下破後三教然彼師意
以真如有二分具說二分爲具分唯說不
變爲一分但明生空爲半具顯二空爲滿
今難半滿乃有二義一若約第二義已稱
爲滿不合唯得一分若滿中有一分義者
涅槃滿字亦唯一分則亦未滿故云不應
復有一分之言一分之言意在第三教也
二有教言涅槃但約二空論半滿不約真
如等者則違涅槃涅槃既云空者所謂生
死不空者所謂大般涅槃何得言唯約二
空論半滿是知二空猶是涅槃半字雙照
空不空方爲滿耳故彼經云聲聞之人但
見於空不見不空菩薩見空及與不空故
疏云彼豈不說妙有而訶空耶
故其所立未爲允當
故其所立下結非也
第五立五教畧有二家△一波頗三藏立一
四諦教謂四阿含等二無相教謂諸般若三
觀行教謂花嚴經四安樂教謂涅槃經說常
樂故五守護教謂大集經說守護正法事故
一波頗三藏者案般若燈論序云中天竺
國三藏法師波頗蜜多羅唐言朋友學兼
半滿博綜群詮喪我怡神搜玄養性遊方
在念利物爲懷故能附杙傳身舉煙召伴
冐氷霜而越葱嶺犯風熱而渡沙河時積
五年途經四萬以大唐貞觀元年歲次娵
訾十一月二十日頂戴梵文至止京輦昔
秦徵童壽苦用戎兵漢請摩騰遠勞蕃使
詎可方兹感應道契冥符家國休祥德人
爰降有司奏見殊悅帝心其年有勑安置
大興善寺仍請譯出寶星陀羅尼經般若
燈論莊嚴論等云云言阿含者具云阿笈
摩此云教也

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十三　秋四

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

第二明西域者即今性相二宗元出彼方故名西域謂那爛陁寺同時有二大德一名戒賢二名智光

第二叙西域中文分為二先正叙後順違前中即賢首起信論疏初義理分齊中叙之於中二一總叙源由二雙釋所立今初然真諦笈多波頗三藏皆是西域而躬親在斯分教故屬此方所收下二大德本是西方分教故云西域耳那爛陁者此云施無厭然案唐三藏傳似智光乃戒賢弟子而今云同時者或恐名同人異或是師資不妨立義所宗復異又准無行禪師書亦云西方有二宗並行一宗無著天親一宗龍樹提婆龍樹之宗玄飈纔舉則無著牽羊翎羽楚勝則陳那亂轍則同時定有二宗又案西域記唐三藏初遇龍樹宗師欲從學法師令服藥求得長生方能窮究三藏自思本欲求經恐仙術不成辜我夙願遂不學此宗乃學法相之宗若藏和尚義分齊云法藏於文明年中幸遇中天竺國三藏法師地婆訶羅唐言日照於西太原寺翻譯經論躬親問之故有憑矣

戒賢遠承彌勒無著近踵護法難陁

戒賢遠承下第二雙釋所立即為二別二中文皆有五一師資相承二所憑經論三正顯所立四彰了不了五結成所憑今初戒賢中初師資中彌勒位極此為上古無著初地此為中古護法難陁未有得聖之文但是當時英彥化世未久故曰近踵

依深密等經瑜伽等論

依深密等者二所憑經論深密等經等取佛地等經瑜伽等論等取對法顯揚等法相之論餘並可知

立三種教以法相大乘而為了義即唐三藏之所師宗

立三種教下正顯所立於中先總後別總中以法相大乘為了則顯法性為不了唐三藏師宗者具如西域記及三藏傳廣說

謂佛初於鹿苑轉四諦小乘法輪說諸有為法皆從緣生以破外道自性因等又緣生無我翻外有我然猶未說法無我理即四阿含等是第二時中雖依遍計所執而說諸法自性皆空翻彼小乘然依他圓成猶未說有即諸部般若等經第三時中就大乘正理具說三性三無性等方為盡理即解深密經等

謂佛初下別顯三教即為三別一一教中各有三定一時定謂初時等故二法定謂有空等故三經定謂指阿含等故三性等義至下當辨言具說三性三無性等者此有兩重一約三性則初時約依他說有二約遍計說空三具說三性則遍計是空依圓是有以為中道二者約三性皆有約三無性皆空第一時中說三性皆有第二時中總說諸法皆悉無性者約三無性密意說耳故唯識云即依此三性立彼三無性初即相無性次無自然性後有遠離前所執我法性故佛密意說一切法無性謂若顯了說則雙明三性三無性方是中道故

為盡理
是故於彼三時初堕有過次堕空邊俱非了
義後時具說遍計性空餘二為有契會中道
方為了義
是故於彼下第四明了不了然二宗義別
下說十重且就深密略有四義一約三性
三無性二約心境空有三約一乘三乘四
約成佛不成佛即五性一性義此中且約
三性空有論了不了前第三時含約三性
三無性論餘二門略不明之下別會中隱
顯而出
此依深密所判
此依深密下第五結成所憑
二智光論師遠承文殊龍樹近禀青目清辯
二智光下疏文亦五同前初師宗文殊對
弥勒龍樹對無著青目清辯對護法難陀
護法難陀注唯識論青目注中論清辯亦
注中論造掌珎論
依般若等經中觀等論
依般若等下二所憑經論般若等經等取

涅槃法華等中觀等論等取門百智論等
亦立三時教以明無相大乘為真了義
亦立三下第三正立可知
謂佛初鹿苑說小明心境俱有次於中時為
彼中根說法相大乘境空心有唯識道理以
根猶劣未能全入平等真空故後第三時為
上根說無相大乘辯心境俱空平等一味為
真了義
又初漸破外道自性等故說因緣生法決定
是有次漸破小乘緣生實有之執故說依他
似有以彼怖畏此真空故猶存假名而接引
之後時方就究竟而說緣生即空平等一味
又初漸下第四明了不了上約心境空有
以立三時之教今約三性空有以明了不
了義蓋影略耳言以彼怖畏此真空者小
乘聞空謂無物為空如空澤之空則畢竟
都無恐成斷滅若必無者何有因果生死
涅槃徒事勤修復何所益故經云寧起有
見如須弥山不起空見如芥子許故生驚
怖今存假名但除其病而不除法故存依

他之假有以接小心之劣機後時下第三
時教緣生即空者緣生即依他依他即空
不存依他空遍計也平等一味者空有一
味非空外說有有外說空空有相即即故無
異味見空即是見有見有即是見空空有
二體既同何要偏留依他但空遍計
此三次第如智光論師般若燈論釋中引大
乘妙智經說
此三次第下結成所憑般若燈論本頌即
中論五百偈題云分別明菩薩釋分別即
智明即是光人譯與耳釋論稱為般若燈
者照了般若般若無此不可見故又體即
般若照物如燈大乘妙智經未見經本但
依賢首引耳或云即般若經般若是智摩
訶是大亦可妙故
然此二三時並不能斷一代時教以各有據
互相違故各別為於一類機故
然此二三時下第二辯順違然蔵和尚起
信疏問云此二三時可和會不自荅云無
會無不會言無會者各各為人悉檀並是

聖教隨緣益物和何須會之故云無會言無不會者即可會也今會此義有其二門一約攝生寬狹言教具闕以明了不了二約益物漸次顯理增微以明了不了初門有二一約攝生寬狹者深密宗中初唯為小次唯為大此二時中狹故非了第三時中普為發趣一切乘者寬故為了二約言教具缺者初唯說小次唯說大各有所闕故非了義於第三時具說三乘具故為了第二門內亦二初約益物漸次者謂妙智經意初唯益小故非了義次雖益通大小不能令趣寂二乘得大菩提故非了義第三時中普得大益方為了義二顯理增微者初說緣生實有次說假有故非了義第三時中顯理至空會緣相盡故為了義依此會釋二宗各有了不了義此賢首意謂約初門則法相宗為了法性宗非了若約後門則法性宗為了法相宗非了既皆二義了二義不了於理則齊今觀賢首之意多明法性何者有二義故一以攝生寬狹對益物漸次則攝生寬為了不及益物唯大為了以言教具闕對顯理增微則言教具為了不及顯理盡為了思之可知二者言中雖云各有二了有二不了深密宗中二種了義亦成不了何者如攝生中以第二時唯攝大為不了第三時具攝為了者則得純金何如雜鑛純菩薩衆何如凡小同居法華唯為菩薩如何昔日被三是故應云唯攝大機為了總攝三根為不了又如言教具闕中以第二時不具為不了第三具說三乘為了者言皆闌典應為不了雜以無稽應當是了純貴真金應為貧士瓦木雜貨應為富商法華唯說一乘何如昔開三異是故應云唯說一極方為了義雜說三乘即為不了上二本是法相為了今皆成不了後二又成法性是了則四不了皆屬前宗四種了義皆在法性恐法相者是非心生故疏不引之乃別為和會耳疏文分二先總明順違後各別會釋今初分三初總非前立謂既俱聖教不可受一非餘二乎相違不可二文雙取故云並不能斷

深密經意為於一類滄般若者聞平等空撥無因果不了空有無二故第三時為其分析於一法上空有之義其妙智經則以一類聞說三性迷唯識者未能忘心觀緣起者定謂似有故令總忘心境即事而真

二深密經意下會釋二經恐有問云若並不許其如二經有文何故今為顯二經之意各有所為不可偏執偏執則互相違

得斯意者則不相違

三得斯意下結成和會若得經意二家俱得受一非餘則二家俱非故離之則兩傷合之則雙美

然欲會二宗須知二宗立義有多差別略敘十數條一若一乘三乘別二一性五性別三唯心真妄別四真如隨緣凝然別五三性空有即離別六生佛不增不減別七二諦空有即離別八四相一時前後別九能所斷證即離別十佛身無為有為別

然欲會二宗下第二各別會釋於中三初標列章門次廣會初二後通略會釋今初十對句各一對皆先明法性後辨法相如云一乘三乘別則一乘是法性三乘是法相餘九例知初二次下廣明後八義分齊中具顯

且初二義者由性有五一不同故令乘有三一權實

且初二義下第二廣會初二也於中二初雙標二義後別顯二相所以雙明者以初二義乎相成故謂若立五性為了則三乘為了之義自彰以有聲聞緣覺二定性故則成二乘有菩薩性成菩薩乘不定性人通成三乘無種性人三所不攝則人天乘收則五乘亦具若以一性為了則一乘義成等有佛性故名一乘無不成佛故故涅槃云佛性者名為一乘

如法相宗意以一乘為權三乘為實

如法相下第二別顯二相者先法相宗中二先標所宗

故深密三時教中初皆不成次一向成是為若過若不及皆非了義第三時中有性者成無性不成方為了義故云普為發趣一切乘者又初二卷中皆云一乘是密意說故知是權

後故深家三時教下引文成立總為二段一明三乘為了一乘不了後明五性為了成前三乘前中引其二經初引深密雖明有性無性意成三乘言初皆不成者小乘中說獨佛一人有大覺性餘不說有故皆不成佛次一向乘者是第二時中唯說一乘一切衆生皆得成佛為一向成盡成則太過盡不成則不及故皆方便並為不了以初未堪聞大一向抑故第二時中勸令欣佛一向揚故第三時中依理正說有性皆成佛非不及也無性不成佛非太過也故稱實為了上明三乘是了之證又初二卷下證一乘是權

又勝鬘經以一乘為方便故

後引勝鬘亦但證一乘是權耳

大般若五百九十三中善勇猛菩薩言唯願世尊哀愍我等為具宣說如來境智若有情類於聲聞乘性決定者聞此法已速能證得自無漏地於獨覺乘性決定者聞此法已速依自乘而得出離於無上乘性決定者聞此法已速證無上正等菩提若有情類雖未已入正性離生而於三乘性不定者聞此法已皆發無上正等覺心

大般若下第二明五性為了成前三乘則顯一性一乘皆非了也於中總有五段引經而三論附出即分為五一引般若說有五性雖無第五前四既有無性必然前三可知第四云雖未已入正性離生者謂不定性人未入見道則容不定若入見道則名正定聚不容不定如入聲聞見道終無迴心作菩薩人言離生者見惑過患如生食在腹若入見道能離彼生故云離生至下更釋

深密第二大意同此

深密第二下引深家經於中二初指同前

文
又云一切趣寂聲聞種性補特伽羅雖蒙諸
佛施設種種勇猛加行方便化導終不能令
當坐道場證阿耨多羅三藐三菩提
後又云一切趣寂下證有趣寂若有趣寂
則五性義成
又十輪第九亦說三乘各定差別皆以性定
五故
又十輪下第三引十輪明定有三乘以成
五性若無五性無三乘故
故楞伽中佛告大慧有五種種性一聲聞乘
性二辟支佛乘性三如來乘性四不定乘性
五者無性大莊嚴論及瑜伽論皆同此說
故楞伽下第四正明五性莊嚴瑜伽二論
例同
秘四
十二
善戒地持雖但說二種性一有種性二無種
性亦云無種性人無種性故雖復勤行精進
終不能得無上菩提但以人天善根而成熟
之無性瑜伽亦同此說
善戒下第五引善戒地持立有二性以成

前無性故彼論云種性有二一有種性二
無種性彼論釋云種性者無始法爾六處
殊勝展轉相續等而言亦云者全同楞伽
以前不引彼經所釋故今例釋不欲繁文
耳
右法性宗意則以三乘是權一乘為實
若法性宗下疏文亦二先標所宗
法華經云十方佛土中唯有一乘法無二亦
無三除佛方便說又云初以三乘引導衆生
然後但以大乘而度脫之
後法華下引證成立長分十段一引法華
雙立一乘一性二引涅槃明乘性相成三
重引法華明無趣寂四引涅槃第九明無
無性五釋引經論結成正義六廣引諸經
遮救定性七引涅槃遮救無性八引法華
遮救趣寂九釋勝鬘會一乘方便十以法
華結成破立令初分二先正立一乘後立
一性釋成一乘今初十方佛土中等者即
第一方便品偈上三句正立第四句釋疑
言無二亦無三者古有多說大乘師云二

即第二三即第三以菩薩乘勝故為第一
此即生公意而未盡其旨生公云二者第
二乘三者第三乘亦應無第一第一不乖
所以大故不無之既無二三一亦去矣意
云今日一乘深有玄致稱所以大所以大
秘四
十二
者義理深也昔三乘中大乘據未融餘二
則立為權若約悲智萬行不乖今日之一故
云不乖所以大故不無之言既無二三一
亦去者昔說有三二既不立大豈獨存以
不收二乘又權指故亦同羊鹿俱不得故
如光宅四乘中說若天台等意無二者無
有聲聞緣覺之二乘無三者總無昔日三
乘以皆非實故宗說不同任情去取若望
經意但立一實為真趣舉二三皆悉不許
不論大小如說世中此人獨立更無與比
非要別指張王二人下句釋疑疑云若唯
有一昔何說三又華嚴經云或有國土說
一乘或二或三或四五如是乃至無有量
故今釋云若如來方便則多少皆得十方
國土及昔說有三是方便耳非真實也又

次下經云但以假名字引導於衆生又云初以三乘等者此引第二經重成三皆是權若具引者經云如彼長者初以三車誘引諸子然後但以大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者無虛妄之咎如來亦復如是無有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之釋曰此文皆明先三是權後一為實縱饒會二歸一亦是三為方便唯一為實耳

以性唯一故故云諸佛兩足尊知法常無性

又第三云一相一味究竟涅槃常寂滅相

以性唯一下引其二文明唯一性證成一乘此句總以一性成一乘若有多性容有多乘既唯一性並同作佛故唯一乘耳故云諸佛兩足尊下引證初引第一未來佛章故彼偈云未來世諸佛雖說百千億無數諸法門其實為一乘諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣起是故說一乘是法住法位世間相常住於道場知已導師方便說今但引兩句顯諸法無性成一性義耳然

上三偈諸釋下同今直解經文初一偈明當佛開權終歸一實故云其實為一乘次偈釋說一乘所以以唯一性故謂若有二性容有兩乘既唯一性故說一乘耳知法常無性者知即證知法謂所證知法即色心等一切法也常無性者所證之理也即真如無性之理云何常無性謂色心等從本已來性相空寂非自非他非共非離湛然常寂故曰無性而言常者謂有來即無非推之使無故曰常無性耳佛種從緣起者然有二義一約因種因種即正因佛性故涅槃云佛性者即是無上菩提中道種子此種即前常無性理故涅槃云佛性者即是第一義空無性即空義也緣即六度萬行是緣因佛性起彼正因令得成佛是故說一乘者唯以佛性起於佛性更無餘性故說一乘稱理說也體同曰性相似名種故關中云如稻自生稻不生餘穀此屬性也萌幹花粒其類無差此屬種也二果種性關中云佛報唯佛其理不差即性義

也說法度人類皆相似此種義也果之種性緣真理生故云從緣起故釋此偈云佛緣理生理既無二是故說一乘耳意云證理成佛稱理說一此中知法常無性偈全同出現出現品云如來成正覺時於其身中普見一切衆生成正覺乃至普見一切衆生入涅槃皆同一性所謂無性乃至云知一切法皆無性故得一切智大悲相續救度衆生謂知無性佛性同故准於下經以知無性尚得一成一切皆成況不說一乘而度脫之後偈云是法住法位等者重釋前偈言是法者即前所知之法所以常無性者由住真如正位故由緣無性緣起即真由即真故上云無性言法位者即真如正位故智論說法性法界法住法位皆真如異名世法即如故皆常住謂因乖常理成三界無常若解無常之實即無常而成常矣則常與無常二理不偏故涅槃經況之二鳥今於道場證知一切世間無常即真常理猶懸鏡高堂萬像斯鑒二而不二

不可言宣以方便力假以言說一尚假說
況有二三故知前偈即一性之文疏中畧
要但引一句耳又第三下此引藥草喻品
證一性義彼經云衆生住於種種之地唯
有如來如實見之明了無碍如彼卉木叢
林諸藥草等而不自知上中下性如來知
是一相一味之法所謂解脫相離相滅相
究竟涅槃常寂滅相終歸於空今但畧引
二句以此證知則明三乘之人不知差別
即一唯佛究之三即無二言一解脫者真
解脫也故第二經偈云爲滅諦故脩行於
道離諸苦縛名得解脫是人於何而得解
脫但離虛妄名爲解脫其實未得一切解
脫釋曰一切解脫即真解脫真解脫者即
是一解脫味故無二味安有三乘又云常
寂滅相即性淨涅槃是上世間相常住也
故皆一性
涅槃亦云佛性者名爲一乘師子吼者名決
定說決定宣說一切衆生皆有佛性凡是有
心定當作佛三十三又云一切衆生同有佛
性皆同一乘同一解脫一因一果同一甘露
一切當得常樂我淨是名一味
涅槃亦云下第二引涅槃明乘性相成非
但由唯一性故說一乘經明一性即一乘
也即第二十七經云善男子畢竟有二種
税四　十六
一者莊嚴畢竟二者究竟畢竟一者世間
畢竟二者出世間畢竟莊嚴畢竟者六波
羅蜜究竟畢竟者一切衆生所得一乘一
乘者名爲佛性以是義故我說一切衆生
悉有佛性一切衆生悉有一乘以無明覆
故不能得見釋曰以皆有佛性故唯一乘
又佛性者即是第一義空之理理運弥載
即是乘義耳言師子吼者名決定說者亦
即第二十七經師子吼品釋曰若不實說
一切衆生皆有佛性則是野干鳴設千萬
年在於佛法終不能作師子吼也三十三
又云下引證佛性即是一乘非但因同果
亦同也亦師子吼品波明海有八德下具
合之此合第三一味義經中但加標云三
菩一味餘如疏文一甘露者正顯一味甘
露以喻涅槃
又法華第三云我滅度後復有弟子不聞是
經不知不覺菩薩所行趣寂義自於所得功
德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有
異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼
税四　十七
土求佛智慧得聞是經唯則無趣寂以佛乘
而得滅度等
又法華第三云下第三明無趣寂既無趣
寂則無定性二乘一乘之義亦已顯矣疏
引三文謂法華智論及法華論今初即化
城喻品結會世尊所化弟子經云爾時所
化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及
我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後下疏全同言餘國者有云隨舉娑婆
之外一國即是若天台云餘國者方便有
餘土也彼立四土一凡聖同居土即法相中
變化土也二方便有餘土三實報無障碍
土即是法相中報土通自他受用四常寂
光土即法性土方便一土法相所無天台
依憑智論而立即下所引九十五文論云

阿羅漢先世因緣所受身必應當滅住在
何處而具足佛道荅得阿羅漢更不復生
三界有淨佛土出於三界乃至無煩惱之
名於是國土佛所聞法華經具足佛道如
法華經說有阿羅漢我於餘國等引文全

同前疏又云若尒羅漢受法住身應疾得
菩提何以猶留荅云以恰衆生捨佛道故
又復虛言得道雖不受生死於菩提根鈍
不能疾得不如直往菩薩

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十三

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十四　秋五

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

智論九十五亦同此說明知趣寂決定迴心

釋曰智論之文昭然與法華符會定知雖

出三界不趣寂也故疏結云決定迴心

法華論中四聲聞内決定及增上慢此二根

未熟故菩薩與記方便令發心

秋五　一

法華論中下引論成上無趣寂義先引後

釋令初然論云言聲聞授記者聲聞有四

種一者決定聲聞二者增上慢聲聞三者

退菩提心聲聞四者應化聲聞二種聲聞

如來與授記謂應化聲聞退已還發菩提

心者若決定者增上慢者二種聲聞根未

熟故如來不與授記菩薩與授記菩薩授

記者方便令發心故疏文畧引耳言退菩

提心得記者即如身子二萬佛所已曾教

化又次下云我今還欲令汝等憶念本願

所行道故則非獨身子又四大聲聞自陳

捨父逃逝明已先化第三周中引大通智

勝佛所曾已廣化皆是退菩提心言應化

者如富樓那内祕菩薩行外現是聲聞又

言是故諸菩薩作聲聞緣覺又阿難自憶

本願偈云方便爲侍者羅睺羅偈云羅睺

羅密行唯我能知之現爲我長子皆是應

化聲聞也故知夫能對揚聖教影響其迹

靡不是權而獨言富樓那是應化者亦抑

法華諸羅漢耳言菩薩與記者論主次前

自云如不輕品中示現禮拜讚歎作如是

言我不輕於汝汝等皆當作佛者云諸衆

生皆有佛性故此上皆論而安國法師不

許此義云何有菩薩預記今日會上

聲聞即諸弘法菩薩謂藥王等當與記也

釋曰既是論主自言菩薩與記亦論自釋

何得不依

既云未熟明必當熟方便令發即菩提心不

秋五　二

可不順已宗判爲論錯

既云未熟下釋上所引論文若決定聲聞

定不成佛則應言餘二聲聞根不熟故佛

不與記既言未熟非永不熟也若大乘云

合言不熟譯者之誤言未熟耳故疏結彈

云未可未字不順已宗定有趣寂便判論文錯耶又上言方便令發心者彼論次前有問曰彼聲聞等為實成佛故與授記為不成佛與授記耶若實成佛者菩薩何故於無量劫修集無量種種功德若不成佛者云何與之虛妄授記荅曰彼聲聞授記者得決定心非諸聲聞成就法性故如来依三平等說一乘法故以如来法身與彼聲聞法身平等無異故與授記非即具脩功德行故是故菩薩功德具足諸聲聞人功德未具足釋曰由此論文故上云方便令發心耳言三平等者一乘平等無二乘故二生死涅槃平等三身平等今即第三平等

入楞伽第二第四第七皆同說二乘無實涅疏五三槃但是三昧力故後必當得無上菩提法華論中意亦同此皆是假說涅槃故云三昧勝鬘亦云言諸二乘得涅槃者是佛方便又無上依經寶性佛性二論皆說入寂二乘於三界外更受變易密嚴經中二乘必無灰斷永滅

入楞伽下亦成無趣寂義言入楞伽者即後魏菩提留支所譯十卷世尊入楞伽王城故云入也同引三卷經文皆說無實涅槃明知定無趣寂若爾何以言得涅槃望其當分謂是無餘涅槃以大乘望之但是三昧深入三昧沉空多時假云涅槃以引劣器耳法花論中意亦同此者同無實涅槃也論釋七譬喻中第四為有定人說化城喻論云四者實無而有增上慢人以有世間有漏三昧三摩跋提實無涅槃而生涅槃想如是顛倒取對治此故為說化城譬喻應知釋曰既言無實涅槃明知是假說耳故與前同次引勝鬘亦成上来涅槃不實耳又無上依經等者無上依經第一說云阿難一切阿羅漢辟支佛大地菩薩為四種障不得如来法身四德一者生緣惑二者生因惑三者有有四者無有何者是生緣惑即是無明住地生一切行如無明生業何者是生因惑是無明住地所生諸行譬如無明所生諸業何者有有緣無明住地因無明住地所起無漏行起三種意生身譬如四取為緣三有漏業為因起三種有何者無有緣三種意生身不可覺知微細墮滅譬如緣三有中生念念老死無明住地一切煩惱是其依處未斷除故疏五四訶羅阿漢及辟支佛自在菩薩不得至見煩惱垢濁習氣臭穢究竟滅盡大淨波羅密因無明住地起輕相惑有虛妄行未滅除故不得至見無作無行極寂大我波羅密緣無明住地因微細虛妄起無漏業意生諸陰未除盡故不得至見極滅遠離大樂波羅密若未能得一切煩惱諸業生難永盡無餘是諸如来為甘露界則變易生死斷續流滅無量不得至見極無變異大常波羅密阿難於三界中有四種難一者煩惱難二者業難三者生報難四者過失難無明住地所起方便生死如三界內煩惱難無明住地所起因緣生死如三界內業難無明住地所起有有生死如三界內

生報雖無明住地所起無有生死如三界
內過失難應知是知阿難四種生死未除
滅故三種意生身無有常樂我淨波羅蜜
果唯佛法身是常是樂是我是淨波羅蜜
汝應知釋曰攪上經文明於二乘及自在
菩薩皆受變易三界之外有業惑苦甚爲
昭著如何斷言永滅無餘下疏明四種生
死可撿於此論下文又廣說常樂我淨之
相亦可知所歸下言寶性佛性二論者大
意同無上依經寶性論當第二佛性論當
第二此卷亦廣說四種生死
如是經論其文非一永寂聲聞必無明矣
如是經論下結成無定性聲聞也
涅槃第九菩薩品中廣明闡提斷善不能發
心當文即云彼一闡提雖有佛性而爲無量
罪垢所纏不能得出如蚕處繭此則有而非
無又云或有佛性闡提人有善根人無等即
知無有無種性人
涅槃第九下第四明無無性彼經廣說闡
提無善根竟即云復次善男子譬如蓮花

爲日所照無不開敷一切衆生亦復如是
若得見聞大涅槃日未發心者皆悉發心
爲菩提因是故我說太涅槃光所入毛孔
必爲妙因彼一闡提雖有佛性而爲無量
罪垢所纏不能得出如蚕處繭以是業緣
不能生於菩提妙因流轉生死無有窮已
上皆經文今疏但取中間意在雖有佛性
之言既言雖有則非無也但未得其用耳
故疏結云此則有而非無言又云或有佛
性闡提人有等者即涅槃第三十六南經
三十二皆迦葉菩薩品具有四句今但引
第一句者是證闡提有佛性經云善男子
或有佛性一闡提有善根人無或有佛性
善根人有一闡提無或有佛性二人俱有
或有佛性二人俱無善男子我諸弟子若
解如是四句義者不應難言一闡提人定
有佛性定無佛性若言衆生悉有佛性是
名如来随自意語如来如是隨自意語衆
生云何一向作解此一段經逈遠皆釋大
同小異今依薦福彼疏云今准經明佛性

畧有五種謂善不善無𧰼理果等今言一
闡提有善根人無者此是不善佛性也然
善根人有其二種一是離欲善根人離欲
斷一切不善故二是五住已上五住已上
無不善性故此之二人俱無不善性也善
根人有闡提人無者此是善佛性也闡提
斷一切善故云無也二人俱有者理及無
記性也二人俱無者俱無果性也此中有
者是現有非曾當也然忌人執此經文謂
一分善根人及一分闡提無有佛性以經
說有善根人及一闡提無故善根人無者
是無性不斷善人闡提人無者是斷善無
性二人俱有者俱是有性二人俱無者俱
是無性此釋違經故涅槃上文云如来佛
性則有二種一有二無有者所謂三十二
相乃至無量三昧是名爲有無者所謂如
来過去諸善不善無記業因果報煩惱五
陰十二因緣是名爲無乃至一闡提佛性
亦爾是則七從乎佛下至闡提皆有有無
二性無全無性由善根人與一闡提有無

二性異故得有四句此中明佛性多種有無不同不明衆生多種有性無性所以得知經云或有佛性善根人有闡提人無等故不言或有善根人有佛性闡性所無佛性故談文尚不識顛倒何能解義今此善

不善因果理性無一衆生悉俱一切無一衆生悉無一切始末以明一切衆生具一切也佛與闡提亦有四句佛有非闡提者謂果性闡提有非佛者謂無明諸結性二人俱有者是理性二人俱無者善因性故闡提決有佛性又上經云若言衆生中別有佛性者是義不然何以故衆生即佛性佛性即衆生直以時異有淨不淨解曰生之與性既二互相即明有衆生即有佛性矣

況前引楞伽五性自迷其文彼經第五性云五者無性謂一闡提此有二種一者焚燒一切善根即謗菩薩藏二者憐愍一切衆生界即是菩薩若有衆生不入涅槃我亦不入大慧白言此二何者常不入涅槃佛言菩薩常不入涅槃非焚燒一切善根者以知諸法本來涅槃不捨一切諸衆生故

　況前引楞伽五性自迷其文等者破其所引不曉經意彼之所引證無性義今釋其所引還成有性非無性也何者以彼經言非焚燒一切善根者常不入涅槃則有入義也

此意則明菩薩入而不入既云菩薩常不入非闡提者則明闡提後必入矣

　此意則明下疏釋經意

況經自云復以如來神力故或時善根生耶

　況經自下引經結成

莊嚴第五無性亦有二種一是時邊二若畢竟時邊謂暫時之無即前闡提畢竟謂永無即大悲菩薩

　莊嚴下引論重成同前楞伽非畢竟無性

是知前來所引大般若深密等經皆是未說法華之前就其長時云定性無性非永定永無

　是知前來下第五釋引經論結成正義於中有二初釋般若深密經意意明長時定性長時無性多劫之外定性廻心多劫之外無性說有故云非永定永無非永定者結上聲聞非永無者結闡提也

諸論隨佛方便成立故云定無耳故寶性佛性等論皆說以一闡提謗大乘因依無量時說無佛性非謂究竟無清淨性

　諸論隨佛下二通妨難謂有難言諸大菩薩造論釋義言永定永無豈是菩薩不了佛意故今釋云菩薩能知隨教弘闡耳故世親造於小論則無頪大乘說般若宗則性空寂滅建立唯識則性相歷然及釋法花一乘昭著解十地論則六相圓融餘諸菩薩例此可知佛隨衆生機緣立教菩薩隨佛亦顯淺深故次下引寶性佛性則符一性

若謂法華是第二時教爲引不定二乘故說一切悉皆成佛而猶未說定性不成故名密意非了義者

　若謂法華是第二時下第六引諸經謂遮

救定性於中二先正牒破後結成前非今初又二先牒救詞後何以下正難今初言是第二時者彼不立爲第二時教由謂一乘是密意說義當深密第二時故又以法花盛破三乘說於一乘故當第二時耳言爲引不定者彼引攝論第十偈云爲引攝一類及任持所餘由不定種性諸佛說一乘等者彼有十意此偈有二一爲引攝一類不定性聲聞故二爲任持不定性菩薩恐退精進故今但取初意故云爲引不定性故一切悉成即一乘義既未說定性不成故是密意若作此說若

何以自判法華爲第三時教

何以自判法花爲第三時教者彼法花疏引經云我等今日得未曾有非先所望而今自得即第三時教也又下結云爲須第三時真實之教故說此經擬上二文則判法花爲第三時約明一乘是密意說則成法花復爲第二一宗自立義語相違

秩五　十

誰敢判於法華爲不了耶

言誰敢下即遮救也恐彼救言設依密意爲不了者復有何過故便難云誰敢判爲不了以判不了即是謗經謗經即恐招極苦報但由不信皆當作佛即是謗經豈要不信文字經卷故謗不輕但由不信汝等皆當作佛言耳

妙智經中及梁攝論成立正法中皆以一乘居三乘後故真諦三藏部異執記云三十八年後說解節經等無量義云四十年後說法華經明知法華居後故經云臨欲終時

妙智經等者此雙引經論妙智經者即上西域三時教中第二時中明於三乘第三時中即明一乘故言一乘居三乘後次引梁論成立正法中者即第八卷末論曰佛說正法善成立釋論釋曰一切三世諸佛共說此法所說理同不相違背故名正法又欲顯說者勝故言佛說由所說道理勝及所得果勝故名正法如來成立正法有三種一立小乘二立大乘三立一乘於此三中第三最勝故名善成立解曰既彼論

秩五　十一

亦云第三最勝居三乘後則三非了矣言真諦三藏部異執記者即宗輪之異名耳言故經云臨欲終時者即引法華第二信解品文經云復經少時父知子意漸以通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此實我子我之所生乃至吾今所有一切財物皆是子有先所出內是子所知斯即會無性定性父知子意唄法華會中一切聲聞皆佛真子臨欲終時者喻臨涅槃時也第三經末亦云若如來自知涅槃時到等明皆臨涅槃時也

若不信法華居後涅槃臨終居然可信豈不亦以一乘一性破三五耶

若不信下又遮其救恐彼救言雖言臨終說於法華臨終言寬容後更說其餘經故若作此救且置法華涅槃既云二月十五日臨涅槃時晨朝唱滅中夜涅槃斯爲最後居然可信此後必定不說別經而涅槃

亦說一乘以破三乘一性破五則一乘一
性亦居最後矣耶言居第二時爲不了耶
若以般若爲第二時法華爲第三時於理即
迴復自爲深密第三時中普爲發趣一切乘
者以法華破三故
鈔五
十二
若以般若爲第二時下復重遮救恐其救
云我對般若爲第二時故立法華爲第三
時以般若但明於空法華顯中道故若作
此救且縱可尒以從多分一義說故即自
違於深密三時深密三時三乘爲了破第
二時說皆成不了故令說法華以一破三
豈得同於第三時教
明知深密三時不能定斷一切聖教以未居
最後故且約顯一類義故分三耳義如前說
若將法華望之應有四時以一乘教破前三
乘故
明知深密下第二結成前非欲將深密三
時定斷一切佛法理不盡故言以未居最
後故者以約時判不是窮終之極唱故如
世後勑破於前勑涅槃法華居於最後故

能決了有餘義耳若爾不言深密豈不謗
於深密經耶故下釋云深密別爲一類之
機故非無理以諸餘經雖未終極各隨一
類皆不相違義如前說者如前欲西域中
最後會通也
鈔五
十三
若謂佛性有二一者理性二者行性理性定
有行性或無斯言可爾故涅槃云或有佛性
善根人有闡提人無即是行性或有佛性二
人俱有即是理性
若謂佛性有二下第七遮救無性於中二
先牒救詞後辨差當今初彼法華疏云然
性有二種一者理性勝鬘所說如來藏是
二者行性楞伽所說如來藏是前皆有之
後性或無故今許云斯言可爾故涅槃云
下引經爲證
然涅槃依於理性明其等有故云凡是有心
定當作佛不言凡是有行定當作佛若謂理
性定有容趣寂不成則違教理
然涅槃依於理性下第二辨其差當涅槃
明有心作佛有心未必有行既皆作佛明

約理性若有理性何以趣寂定不成佛有
心定當作佛豈得相成
是知闡提不作佛者以作佛非闡提故乃抑
揚當時耳
是知下結示正義謂闡提實不作佛今言
闡提作佛者以發心之後方能作佛從其
未發心前名闡提耳故云以作佛非闡提
故亦如女身不得成佛今言龍女作佛若
龍女能作當佛正作佛時忽然之間變成
男子豈是女身作耶闡提成佛亦復如是
此約成佛若約佛性理本有之抑揚當時
者言闡提無者抑挫令其發心未作闡提
令其莫作若言闡提有者顯揚理性令不
自欺若已作闡提令速迴心若速發心得
佛無異是故言有未必總有果行言無未
鈔五
十四
必總無理等故生公云抑揚當時誘物之
妙豈可守文哉以釋法顯翻六卷泥洹經
云除一闡提皆有佛性生公云夫禀質二
儀皆是涅槃正因闡提含生之類何得獨
無佛性蓋是此經度未盡耳由唱此言被

擯武丘後大經既至聖行已下果云一闡
提人雖彼斷善猶有佛性於是諸公輕舟
迎接請唱斯經每至闡提有佛性之文諸
德莫不扼腕何以至今猶存無義

若謂法華入滅後信一乘即是變化權聲聞
者

若謂法華入滅下第八遮救趣寂於中先
牒救詞謂彼救云上法華第三云我於餘
國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土得聞是經入於佛慧者
是應化聲聞非定性入滅聲聞者

權必化實無實化誰

權必化實下後正破也於中二先總奪化
有無用之失如有不定性聲聞故菩薩化
為聲聞誘令回心此則化而有益今汝宗
中定性決不廻心何用化為定性受一乘
耶故無所化之機能化便成無用

又豈不悞於一類怯弱好滅衆生

又豈不悞下縱有其化化翻成損言悞於
一類怯弱等者謂一類人厭生死苦又聞
佛道長遠心生怯弱常欲且趣寂滅若知
一滅永沉彼則不敢趣滅今見變化之者
從滅得起此怯弱人便謂有直趣滅得起
便即趣滅希後得起汝宗一滅決定不起
便成悞彼令其永沉故云爾耳

是知趣寂皆是法華前意耳

是知趣寂下結成正義法花已前有二意
故說有趣寂一為好滅之者且順其心謂
彼念言大患莫若於有身故滅身以歸無
勞勤莫先於有智故絕智以淪虛智以形
患形以智勞輪轉修途疲而弗已不如寂
滅諸患永亡故順彼機言有永寂二者為
欲恐怖不定怯弱菩薩謂有菩薩倦於廣
利且欲息心既聞永寂聲聞一沉涅槃
永不復起便生怖畏懼見小乘由此策心
還行大道有斯二益權說有之不曉隨宜
執為究竟故法花之會廣破昔非三根聲
聞皆與記別不在此會亦為宣陳若實是
聲聞必信一乘之說若不信者增上慢人
第一周中猶云除佛滅後現前無佛以佛
滅後解一乘義者難得其人故許不信及
第三周即言餘國決定受化明文若此何
用偏執故言皆是法花前意耳

又勝鬘經云若如來隨彼所欲而方便說即
是一乘無有二乘二乘入於一乘一乘者即
第一義乘△此意明隨欲方便而說二乘明
知即是一乘無有二矣△不曉此意將上方
便連下一乘而讀之輙斷一乘以為方便惑
之甚矣

又勝鬘經云下第九會一乘方便之言意
云若隨欲說不是方便是真實者即定有
三乘既隨欲說是方便說非真實者則明
唯有一乘故云即是一乘即是隨彼所欲
而方便說便為一句此是一乘所以下云
即是一乘無有二乘正顯一乘之義諸公
錯讀乃云而方便說即是一乘故謂一乘
而為方便斯定悞矣若以名中一乘亦方
便者此是巧化攝物運濟方便非是無實
假設方便故生公云理本無言假言而言
即是方便

又彼經中廣破二乘云無涅槃又云此經斷一切疑決定了義入一乘道△豈說一乘以為方便

又彼經中下更引勝鬘餘文證成一乘真實可知

設有方便之言尚在法華之前況復無耶

設有方便之言者復縱破之莫論勝鬘無一乘方便之言設縱有一乘是方便之言者亦是法花之前方便說耳及至法花亦須破三歸一也況復經無此言何須強執

法華云此經難信難解佛現在世猶多怨嫉況滅度後誡哉斯言若保執三乘五性不信一乘一性者深為可愍

法花云此經難信難解下第十結成破立意云以四十餘年皆說三乘唯至法花獨說一乘故難信解此即法師品文文云佛告藥王我所說經典無量千萬億已說今說當說而於其中此法花經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護從昔已來未曾顯說而此經者如来現在猶多怨嫉況滅度後今疏畧引言已說者法花之前謂般若等言今說者即無量義經言當說者即涅槃等所以方諸不及法花難信解者以法花是會三之始歸一之初信解者難耳昔經雖妙猶帶三乘曾未明言說唯一實涅槃之中雖明一極法花在前已破三故彼說一極便易信受法花猶如先鋒涅槃同於大軍先鋒已破於賊後軍用力不多耳又破三顯一法花如收穫涅槃如拾遺故涅槃三十六云昔於靈山說法華經八千聲聞得受記別如秋收冬藏更無所為即其義耳若依難信之義設將已說該著華嚴若比法華亦為易信始成正覺便說一極上根所受不對昔權故比法華誠易信耳誡哉斯言者結定前經若保執下結成破立三乘五性即是所破一乘一性以為所立

故百喻經第二中王改聚落五由旬為三由旬喻以喻方便於一說三後人但信於三不信於一即其事也

故百喻經下更引他經證成一義彼經第二云昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勅村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當為汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往来不疲即往白王王為改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生厭倦便欲捨離頓駕生死不能復進如来法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以為易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一道以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是此經即是金口良斷權實顯然背自忌諸說耳

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十四

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十五 秋六

清涼山大華嚴寺沙門 澄觀 撰述

上約二宗各別所據則乎相違反若會釋者亦不相違

上約二宗下第三通會二宗令不相違然此會者恐於後學宗計是非以生過患故復會通雖復會通權實不失於中先總標謂就機則三約法則一新熏則五本有無二若入理雙拂則三一兩亡若約佛化儀則能三能一

後謂就機下正會言約法則一者非佛化法化法亦有權說三乘故今言法者佛之知見一乘可軌之法耳言新熏則五本有無二者然准法相立新熏者亦說有五立本有者亦說有五今借其言不依其義謂衆生遇緣熏習三乘種性及不定無性故有五耳何者唯習近聲聞成聲聞定性習近緣覺成緣覺定性故法華安樂行中不許親近聲聞者恐被熏習成其性故若唯近菩薩則成菩薩性若俱習近三乘則成不定性人亦如今人偏習禪戒等即成定性三學俱習成不定性不定偏執故若都不習近三乘則成無性卒難教化故知熏習成五種性依其長時故說各別言本有無二者本有佛性理不容差故說有心定當作佛非是本有五種性也言若入理等者真理寂寥不屬諸數借一以遣三三亡而一遣言窮慮絕何實何權體本寂寥孰三孰一故法句經云森羅及萬像一法之所印此以一遣多也又云一亦不為一為欲破諸數淺智著諸法計一以為一此以非一遣一也故須三一兩亡若約佛化儀則能三能一者隨物機宜則說三乘陶練已久則便說一故下經云或有國土說一乘或二或三或四五如是乃至無有量釋曰尚有無量況三一耶

是故競執是非遠無違諍大集五部雖異不離法界涅槃各說身因佛許無非正說餘義次下當會古今違順竟

是故下令總除執常說權實亦莫執之此即求那跋摩遺文偈也謂有偈云諸論各異宗修行理無二競執有是非達者無違諍亦如脇尊者對迦膩色迦王云如析金杖況以爭衣爭衣則衣終不破析杖則金體無殊是故依之修行無不獲益耳言大集五部雖異者謂五部僧故涅槃三十二亦云五部僧互生是非沒三惡道涅槃各說身因者即第三十五經云善男子如我所說十二部經或隨自意說或隨他意說或隨自他意說云何名為隨自意說如五有比丘問舍利弗大德佛說身因何者耶舍利弗言諸大德汝等亦各得正解脫自應識之何緣方作如是問耶有比丘言大德我未獲得正解脫時意謂無明即是身因作是觀時得阿羅漢果復有說言大德我未獲得正解脫時謂愛無明即是身因作是觀時得阿羅漢果或有說言行識名色六入觸受愛取有生飲食五欲即是身因爾時五百比丘各各自說已所解已共往佛所稽首佛足右遶三帀禮拜畢已却

坐一面各以如上已所解義向佛說之舍
利弗白佛言世尊如是諸人誰是正說誰
不正說佛告舍利弗善哉善哉一一比丘
無非正說舍利弗言世尊佛意云何佛言
舍利弗我為欲界眾生說言父母即是身
因如是等經名隨自意說云云釋曰意取各
隨自說者為隨自意今疏所引不取隨自
意義但取皆正說言五百雖異皆為正說
二宗小別並合佛教故不應是非故海東
曉公云如言而取所說皆非得意而談所
說皆是則貴在得意亡言耳餘可知矣
第三立教開宗分二一以義分教二依教分
宗
第三立教開宗中疏文分二先標章
今初以義分教教類有五即賢首所立廣有
別章大同天台但加頓教今先用之後總會
通有不安者頗為改易
後今初下別釋分教於中三初總辨源由
次言五教下正立五教後若約所說下約
詮辨異

言五教者一小乘教二大乘始教三終教四
頓教五圓教
二中二先列名
初即天台藏教
後初即天台下解釋初小乘教易故不釋
樊　四
以見天台立名招難故改名小乘所攝法
門不異於彼故指同也
二始教者亦名分教以深密第二第三時教
同許定性二乘俱不成佛故今合之總為一
教
二始教等者文二先正立後釋名今初言
二乘俱不成佛者其言猶略應云闡提二
乘皆不成佛故下終教有二乘闡提皆成
佛言以趣寂難成故偏舉耳
此既未盡大乘法理故立為初有不成佛故
名為分
此既未盡下二釋名也謂何名初教復稱
分耶由合二三兩時皆未盡理故言未盡
者第二時中但明於空空是初門第三時
中定有三乘隱於一極故初教名並從深

密二時以得云何空為初門法鼓經中以
空門為始以不空門為終故彼經云迦葉
白佛言諸摩訶衍經多說空義佛告迦葉
一切空經是有餘說唯有此經是無上說
非有餘說故若爾彼第三時既不明空何
樊　五
得名初以未顯一極故特由此義加分教
名故云有不成佛故名為分
三終教者亦名實教
三終教等者疏文有三初立名次定性二
乘下立理釋名後上二下結前生後
定性二乘無性闡提悉當成佛方盡大乘至
極之說故立為終以稱實理故名為實
二中亦對第二教二義由前定性二乘及
一闡提皆不成佛故名為分亦名為始今
既盡理所以名終立實教名雙對前二非
唯說空復說中道妙有故稱實理既非分
成亦名稱實
上二教並依地位漸次修成故總名漸△四
頓教者但一念不生即名為佛
四頓教等者初正立次釋名後解妨今初

言一念不生即名為佛者即心本是佛體
妄起故為衆生一念妄心不生何為不得
名佛故達摩碑云心有也曠劫而滯凡夫
心無也剎那而登正覺下經云法性本空
寂無取亦無見性空即是佛不可得思量
不依地位漸次而說故立為頓
不依地位下二釋名先正釋
如思益云得諸法正性者不從一地至於一
地楞伽云初地即為八乃至無所有何次等
後引二經思益經文文顯易了楞伽經語
畧而未周謂彼經第四先長行云大慧於
第一義無次第相續說無所有妄想寂滅
法頌中有七偈後二偈明不立地位云十
地則為初初則為八地第九則為七七亦
復為八第二為第三第四為第五第三為
秋六
第六無所有何次解曰初之七句約義配
六
同最後一句據理都泯十地則為初者同
證如矣初則為八地者初地不為煩惱所
動同不動矣第九則為七者第九同第七
無生忍矣七亦復為八者純無相觀與八

同矣第二為第三者同信忍矣第四為第
五者同順忍矣第三為第六者第三地中
獲三慧光第六地中得般若同慧義矣
無所有何次者頌上經文於第一義無次
第相續等今就上句略舉約義同中一句
之要下句即據理都泯義已略周正意在
於下句而言等者等餘經文
不同前漸次位修行不同於後圓融具德故
立名頓
不同前漸下上約當法立名此下對他受
稱不同二三之漸不同第五之圓故立此
名則圓頓義異不同天台圓即是頓
頓詮此理故名頓教
頓詮此理下解妨難此有二難一者刊定
記難和尚云上引經當知此並亡詮顯理
北六
七
復何將此立為能詮若此是教更何是理
令為通此故云頓詮此理故名頓教謂所
詮是理令頓說理豈非能詮夫能詮教皆
從所詮以立若詮三乘則是漸教若詮事
事無礙即是圓教豈以所詮是理不許能

詮為教耶何得難言更何是理迷之甚矣
又復難言若言以教離言故與理不別者
終圓二教豈不離言若許離言總應名頓
何有五教若謂雖說雖言不礙言說者終
圓二教亦應名頓以皆離言不得言故今
既不救者以賢首不知此立何用救耶但
用一句之言諸難皆破故知形雖入室智
未昇堂亦由曾不參禪致使全迷頓旨
天台所以不立者以四教中皆有一絕言故
今乃開者頓顯絕言別為一類離念機故耶
順禪宗
天台所以不立下通第二難謂有問言此
之五教模搭天台初即藏教二即通教三
即別教第五名同天台既不立頓何用此
中別立故今釋云若全同天台何以別立
有少異故所以加之天台四教皆有絕言
四教分之故不立頓賢首意云天台四教
絕言並令亡詮會旨今欲頓詮言絕之理
別為一類之機不有此門逗機不足即順
禪宗者達摩以心傳心正是斯教若不指

一言以直說即心是佛心要何由可傳於寄無言之言直詮言絕之理教亦明矣故
南北宗禪不出頓教也
五圓教者明一位即一切位一切位即一位是故十信滿心即攝五位成正覺等依普賢法界帝網重重主伴具足故名圓教△如此經等說
五圓教下先正立後指經既是當經義理分齊一門廣說故不釋耳又亦大同諸師圓教故

若約所說法相者
若約所說法相者下第三約所詮辨根然賢首義分齊內第二卷廣明今但略說於中上一句標下皆別釋
初小乘中但說七十五法
初小乘中四一約法數多少二約二空差別三約所依根本四結成有餘今初言七十五法者謂五類法中有多少故謂色法十一俱舍頌云色者唯五根五境及無表二心法一即是意識三心所有法四十六

謂大地法有十俱舍頌云受想思觸欲慧念與作意勝解三摩地遍於一切心大善地法有十頌云信及不放逸輕安捨慚愧二根及不害勤唯遍善心大煩惱有六癡逸怠不信昏掉恒為染大不善有二謂無慚及無愧小煩惱法有十頌云忿覆慳嫉惱害恨諂誑憍如是類名為小煩惱地法不定有八謂悔眠尋伺貪瞋并慢疑上之六類有四十六四者不相應行法有十四一得二非得三同分四無想五無想定六滅盡定七命根八生九住十異十一滅十二名十三句十四文故頌云得非得同分無想二定命及生住異滅并名句文身五者無為有三一擇滅二非擇滅三虛空總上五類之法合七十五法比於大乘欠二十五次下當明
但說人空縱少說法空亦不明顯
但說人空下明二空差別以其根劣未堪聞說二空真理故故智論三十一云小乘弟子鈍根故為說眾生空起信云法我見者依二乘根鈍故如來但為說人無我等縱說二空少未明顯
但依六識三毒建立染淨根本故阿含云貪恚愚癡是世間根本等
但依六識三毒下明所依根本然小乘計生死根本雖有多義略舉其三一計識心如順正理論第八說經部師計以現在色心等為染淨因意云如大乘中第八為所熏故二若三毒為因義如大乘能熏故今引阿含但證三毒耳而云等者謂以三毒為因緣故起於三業三業因緣故起於三界是故有一切法中論十二因緣品云眾生癡所覆為後起三行以有此行故識受六道身等即其義也三若合取上二義同有能所熏方流轉故若爾焉異大乘然似
參經意而不同者但六識非第八為所熏縱說賴耶但有名字能熏又非七識故全不同
未盡法源故多諍論部執不同
未盡法源下第四結成不了可知

二始教中廣說法相少說法性所說法性即
法相數
二始中下疏文分二初總次別後結今初
分二先對後彰劣後對前顯勝前中以相
多性少故言法相宗言所說法性即法相
數者說真如法性乃是百法之中六無為
數
說有百法決擇分明故少諍論
後說有百法下對前顯勝言百法者謂色
有十一心法有八心所有五十一心不相
應行有二十四無為有六故成百數於前
七十五中加二十五謂心法加七小乘唯
一意識故心所加五不相應行加十無為
加三並如彼說
說有八識唯是生滅依生滅識建立生死及
涅槃因
疏六　十一
說有八識下第二別明文有九節即前會
二宗中十對之內法相宗中十義而皆如
次對前唯第一當第三第二當第一及第
二者以第三唯心真妄為對六識三毒為
所依故今初第一云何對前說有八識為
所依故說八過前唯是生滅明其劣後依
生滅識建立生死及涅槃因者不同前教
以三毒六識為因不同終教生滅與不生
滅和合故攝論第一云無始時來界一切
法等依由此有諸趣及涅槃證得界即因
義謂種子識等下文廣說
法爾種子有無永別是故五性決定不同
法爾種子下即第二對一性五性別中五
性之義含前第一對一乘三乘別中三乘
之義以乘性相成故但明五性則有三乘
而三乘但是化法非所詮中別義故略不
明含在五性之中言法爾者此明本有揀
異新熏故瑜伽云種性略有二種一本性
住二習所成本性住者謂諸菩薩六處殊
勝有如是相從無始世展轉傳來法爾所
得等習所成者謂先串習善根所得顯揚
論云云何種性差別五種道理一切界差
別可得故五中前四為有後一為無故云
有無永別
既所立識唯業惑生故所立真如常恒不變
不許隨緣
既所立識等者第三明真如隨緣疑然別
中疑然義上一句躡前生滅識起言業惑
者以現行第八名異熟識由過去煩惱及
疏六　十二
業熏習成種招此識果酬引業故其前六
識酬滿業者從異熟起名異熟生不名異
熟有間斷故故其八識皆業惑生故所立
真如下正明不變之義若識從真如如來
藏起則有隨緣之義識既業惑辨生明知
真如不變故唯識釋真如名云真謂真實
表無虛妄如謂如常表無變易若隨緣變
豈得稱如
依他起性似有不無非即無性真空圓成說
經空義但約所執
依他起性下第四三性空有即離別中不
即之義言三性者一遍計所執性二依他
起性三圓成實性ム故唯識論第八云由
彼彼遍計遍計種種物此遍計所執自性
無所有依他起自性分別緣所生圓成實

於彼常遠離前性△此中二頌初一釋遍計次二句辨依他後二句明圓成△初中有多師義今從護法初句能遍計次句所遍計後二句明所執其能遍計正義唯六七識所計有多故云彼彼△其所遍計正唯依他為親所緣依展轉說亦通圓成為疎所緣故此非凡境故非親緣其所執性△若安慧師三界心及心所由無始來虛妄熏習雖各體一而似二生謂見相分即能所取如是二分情有理無此相說為遍計所執二所依體實託緣生此性非無名依他起△若護法師一切心及心所由熏習力所變二分從緣生故亦依他起遍計依斯妄執定實有無一異俱不俱等此二方名遍計所執△二句依他起性者衆緣所生心心所體及相見分有漏無漏皆依他起依他衆緣而得起故△頌言分別緣所生者應知且說染分依他淨分依他亦圓成故，或諸染淨心心所法皆明分別能緣慮故是則一切染淨依他皆是此中依他起攝△二句圓成者二空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實顯此遍常體非虛謬揀自共相虛空我等△釋曰圓滿常釋成就體非虛謬釋實性義此一體言貫通三處遍揀自相常揀共相非虛謬言揀於空我△若爾淨分依他體非常遍如何亦是圓成實耶　故次論云無漏有為離倒究竟勝用周遍亦得此名然今頌中說初非後△釋曰此中離倒名實究竟為成勝用周遍以釋圓義是則圓成有其二種一約理說二約果德故論揀云今此頌中說初非後以約三性通一切故△上來論文方釋圓成實言△次釋餘文云此即於彼依他起上常遠離前遍計所執二空所顯真如為性△說於彼言顯圓成實與依他起不即不離常遠離言顯妄所執能所取性理恒非有前言為顯不空依他性顯二空非圓成實真如離有離無性故上來所釋一依唯識△今疏語意揀法性宗法性宗中依他無性即是圓成則依他無性無性即空空即圓成今言似有不無非即空也語則但釋依他影出圓成名耳說經空義但約所執者三性之中遍計所執此一則空二性不空故云但約

既言三性五性不同故說一分衆生決不成佛名生界不減

既言三性下第五生佛不增不減別中之義此但義別而言全同不同前後一乘三乘但取三乘之義等謂五性之中無種性人決不成佛故有此衆生守衆生界如何可減

真俗二諦迢然不同△非斷非常果生因滅

真俗二諦下第六對二諦空有即離別中離義於中含有二義一但明二諦別二兼明中道別言二諦別者依唯識第九有四種勝義一世間勝義謂蘊處界等二道理勝義謂苦等四諦三證得勝義謂二空真如四勝義勝義謂一真法界依瑜伽六十四有四世俗一世間世俗謂軍林等二道理世俗謂蘊處界等三證得世俗謂預流

等四安立世俗即安立真如以四世俗對
前四種勝義則有四重二諦一世俗世間
二諦謂軍林為世俗蘊等為勝義二事理
二諦謂蘊等即為世俗苦等為勝義三四
諦勝義二諦苦等為世俗安立真如為勝
義四安立非安立二諦謂安立真如為世
俗非安立真如為勝義又真俗各四便成
八諦世俗四者一假名無實諦二隨事差
別諦三方便安立諦四假名非安立諦謂
二空理依詮而說但有假名不得體故勝
義四者一體用顯現諦二因果差別諦三
依門顯實諦四廢詮談旨諦然上八諦名
則小異義不殊前又四重中初一世俗唯
世俗後一勝義唯勝義中間六諦各通世
俗勝義如第一勝義望前為勝義望第二
為世俗故既四重二諦一一差別故云迨
然不同不同法性二諦相即言非斷非常
果生因滅者於二諦門中曲開此義此則
於俗諦中明非斷常不同法性二諦互融
明非斷常言果生因滅者因滅故不常果

生故不斷故成唯識第三解阿賴耶識恒
轉如瀑流云恒言遮斷轉表非常等意云
若因不滅遷至於果則名為常若果不續
因無所生則墮斷滅今常相續故無常斷
廣如唯識
同時四相滅表後無
同時四相下第七四相一時前後別中前
後義也成唯識第二云然有為法因緣力
故本無今有暫有還無表異無為假立四
相標也本無今有有位名生生位暫停即
說為住住別前後復立異名暫有還無無
時名滅別明前三有故同在現在後一是
無故在過去陳異小乘生在未來餘三現
在如何無法與有為相難也表此後無為
相何失總答生表有法先非有滅表有法
後是無異表此法非凝然住表此法暫有
用別釋表義故此四相於有為法雖俱名
表而表有異此依剎那假立四相結也今
跡但舉滅者唯此一句異於法性不許同
時故

十六

根本後得緣境斷惑義說雙觀決定別照以
有為智證無為理義說不異而實非一
根本後得下第八能所斷證即離別中不
即義也△因明斷證復說緣境根本緣真
後得緣俗△義說雙觀者亦言了俗由於
證真二智雙觀真俗△以其宗中二智不
融二境不即故正雙觀時而常別照△言
斷惑別者根本智斷迷理隨眠後得不斷
△護法云不親證故無力能斷迷理隨眠
而於安立非安立相無倒證故亦能永斷
迷事隨眠△故瑜伽說於修道立中有出
世斷道世出世斷道△相傳釋云正體能
斷迷理迷理二種隨眠後得但斷迷事隨
眠△斷迷理時即觀理境斷迷事時即觀
事境故不即也既云根本有雙斷義故說
雙觀後得既不斷於迷理還成別照△不
同法性一斷一切斷也△此中疏文影略
若約斷惑應云義說雙斷而實別斷△言
以有為智證無為理者唯約根本斷惑而
說△上明斷惑此辨證理△前緣境斷惑

十七

但就所觀以論不即今此證理就能所證心境相對明不即義△能證之智則是有為所證之理即是無為故不即也

既出世智不生滅識種故四智心品為相所遷佛果報身有為無漏

既出世智下第九明佛身無為有為別中有為義也佛地論第三云大覺地中無邊功德畧有二種一者有為二者無為無為功德淨法界攝淨法界者即是真如無為功德皆是真如體相差別有為功德四智所攝無漏位中智用強故以智名顯一切種心心所有法及彼品類若就實義一一智品具攝一切功德法門若就麁相妙觀察智攝四念住等明知四智皆有為也唯識釋第十云四所轉得此復有二一所顯得　秘六　十八　謂大涅槃又云二所生得謂大菩提此雖本來有能生種而所知障礙故不生由聖道力斷彼障故令從種起名得菩提起已相續窮未來際此即四智相應心品乃至云故此四品總攝佛地一切有為功德皆

盡以斯二論明皆有為今疏初兩句出有為所以以從種生生則有為況能生識體是生滅所生之智安非有為既是修生有為必有有為之相謂生住異滅故云為相所遷四智攝於三身大圓鏡智成自受用

故說報身有為無漏

如是義類廣有衆多具如瑜伽雜集等說

如是義類下結也

三終教中少說法相多說法性所說法相亦會歸性

三終教中等者疏亦有三初總次別後結今初對前始教乎有少多可知言所說法相亦會歸性者如說五蘊五蘊即空空即法性下文云三世五蘊法說名為世間彼滅非世間如是但假名又云有諍說生死　秘六　十九　無諍說涅槃生死及涅槃二俱不可得等又如說心心即離念法界一相花藏世界海法界無差別等其文非一故此宗中非不有相宗意顯性以為玄妙令物達此速證菩提故

所立八識通如來藏隨緣成立生滅與不生滅和合而成非一非異

所立八識下別明文亦九段如次對前成十對義亦第一當其第三以對前次故今初即唯心真妄別中明具分唯識真心成故然法性宗十義即此經同教中義至下廣引本文釋之今且畧引他經釋耳通如來藏者如來藏即不生滅揀異前教唯生滅識故楞伽第一云譬如巨海浪斯由猛風起洪波鼓溟壑無有斷絕時藏識海常住境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生既言體即常住明非唯生滅常住即如來藏言生滅與不生滅和合者即起信論又彼論具云不生不滅與生滅和合非一非異名阿黎耶識既二和合名阿黎耶則知黎耶非獨生滅謂唯真不生純妄不成真妄和合方成藏識廣如問明品辨

一切衆生平等一性

一切衆生下即第二明一性五性別中一性義兼一乘義對前五性三乘廣如前說

但是真如隨緣成立

但是真如下第三真如隨緣不變別中通隨緣義也楞伽經云如来藏為無始惡習所熏名為識藏又云如来藏受苦樂與因俱若生若滅皆明隨緣成一切法也起信亦云自性清淨心因無明風動成其染心等而疏云但是者躡上而起謂上衆生但是真如隨緣成也由此成立不失一性對上始教但說疑然故云隨緣非謂此宗無不變義由不變故始能隨緣由隨緣故方能不變何者謂若變自體將何隨緣如失濕性將何隨風而成波浪即由此義經中說言真如隨緣若不能隨緣體則不遍緣中緣中既無何成不變是以二義反覆相成故勝鬘經云不染而染難可了知染而不染難可了知此經二對上二對即不變隨緣下對即隨緣不失自性也

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十五

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十六 稅七

清涼山大華嚴寺沙門 澄觀 撰述

依他無性即是圓成

依他無性下第四明三性空有即離別中相即之義謂依他是因緣生法緣生無性無性故空空即圓成更無二體此中無性即無遍計之性法相宗中無餘遍計無即是空故但空遍計法性宗中則依他性上無遍計性故依他即空空即無性之理無性之性即是實性故密嚴經云名為遍計性相是依他起名相二俱遣是為第一義中論云因緣所生法我說即是空亦為是假名亦是中道義一因緣上三義具足無前無後故即有即空不相捨離若釋三性之名大意不殊前教但融不融故分性相之二宗耳

一理齊平故說生界佛界不增不減

一理齊平等者第五生佛不增不減別此但義異名乃不殊謂法性既同設一切衆生一時成佛生界不減佛界不增以生佛界即是法性不可以法性增法性喻如東方虛空是衆生西方虛空是佛不可以東方虛空添西方虛空令東減西增不增不減經大般若等經皆約一性平等而說

第一義空該通真妄真非俗外即俗而真故

第一義空下第六明二諦空有即離別中相即義也雖有不即不離對前成即故仁王二諦品云波斯匿王言第一義諦中有世諦不若言無者智不應二若言有者智不應一一二之義其事云何佛言汝今無聽我今無說無聽無說即為一義二義七佛偈云無相第一義無自無他作因緣本自有無自無他作法性本無性第一義空如諸有本有法三假集假有有無本自二譬如牛二角照解見無二二諦常不即於解常自一於諦常自二通達此無二真入第一義涅槃十三云文殊師利白佛言所說世諦第一義諦其義云何世尊第一義中有世諦不世諦之中有第一義不如其有者即是一諦如其無者將非如来虛妄說

耶善男子世諦者即第一義諦世尊若爾則無二諦佛言有善方便隨順衆生說有二諦善男子若隨言說則有二種一者世法二出世法善男子如出世人之所知者名第一義諦世人知者名為世諦善男子五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世諦解陰無有某甲名字離陰亦無某甲名字出世之人如其性相而能知之名第一義諦以上二經對前二論二宗有殊前教則八諦區分初一唯世俗後一唯勝義中間六諦上下相望各通二義而皆約事今第八諦獨居事外今此二經仁王則雖有二諦智照無二涅槃則本唯一諦解惑分二斯則二而不二不二而二一二自在為真二諦故昔人云二諦並非雙恒乖未曾各即其義也生公云是非相待故有真俗名生一諦為真二言成權矣即涅槃經意也梁論亦云智障甚盲瞑為真俗別執然法相務欲分析法性務在融通各據一門勿生徧滯然疏云第一義空該通真妄者真妄俱空非獨真空妄有妄空真有也而言第一義空者非無物為空乃即妙有之空也真非俗外者明不異也影取俗非真外即俗而真者明相即也影取即真而俗而不云俗非真外即真而俗者一則影取如上所明二則以妄必是真亦有真非妄故如波即濕有濕非波即靜水故即佛已證故但言隨順觀察世諦即入第一義諦無有隨順觀察第一義却入世俗故故上涅槃中文殊雙徵如来但云世諦即

第一義

雖空不斷雖有不常

言雖空不斷等者由上二諦既融令不斷常中道如旨不唯約事此即中論及智論文且約空為真諦有為俗諦者空是即有之空故雖空不斷斯則即俗之真也不同始教如龜毛兎角方說名空雖有不常若有是即空之有故此有非常斯則即真之俗也若有定是有便墮常見故中論云定有則著常定無則著斷是故有智者不應著有無非斷非常即是中道若滅故不常續故不斷但俗中一義耳上則不壞有無而離有無有之與無非一非異故成中道若其一者有無之義俱壞若其異者便墮斷常何者若法定有有相則終無無相如說三世有者未来中有遷至現在轉入過去不捨本相是則為常又定有者應不從緣不從緣者墮無因常若法定無先有今無是則為斷若不融二諦明空有者決不能祛斷常之見

四相同時體性即滅

四相同時下第七四相一時前後別中一時義也以性滅為滅故得同時故楞伽云初生則有滅不為愚者說一切法無生我說剎那義淨名云汝今即時亦生亦老亦滅故又云過去已滅未来未至現在無住三世皆空故體性即滅乃會相歸性也故起信論云若得無念者則知心相生住異滅以無念等故而實無有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本来平等同一覺

故前教假立四相故一不同時此教以所
相法體隨法性而融通故能相之相亦生
滅而無礙
緣境斷惑不二而二有能所斷二而不二說
爲內證
照惑無本即是智體照體無自即是證如非
智外如爲智所證非如外智能證於如
緣境斷惑下第八能所斷證即離別中即
義故十地經云非初非中後論云是斷結
相此智盡漏爲初智斷爲中爲後荅云非
初智斷亦非中後偈曰非初非中後故若
爾云何斷耶論云如燈焰非唯初中後前
中後取故謂唯取一時則不能斷三時總
取方說能斷假三時假則無定性何者初
若能斷不假中後後若能斷不假初中既
假三時故知無性一一推徵三皆不斷是
故經言非初非中後白三時無斷方能斷
結是故論云前中後取故論主總取三時
方顯三時無斷經論言反意乃相成經則
約性論則約相性相無礙方能斷結大意

如此而疏有二節初總明無斷之斷後別
明內證之相今初文亦影略若約緣境應
云不二而二有能所照二而不二即智證
如今且約斷惑不二而二有能所斷者以
能斷是智所斷是惑惑體智體無二體故
故名不二故涅槃云明與無明其性無二
愚者謂二智者了達知其無二無二之性
即是實性不壞相故有能所斷即名爲二
△二而不二說爲內證者以能合所故惑
即如故△照惑無本下別明內證之相謂
二智各有二能一能斷惑二能證理上說
斷惑今明證理言照惑無本即是智體若
尋此妄惑都無根本非內非外亦非中間
三世推求都不可得從無住本顛倒妄生
既以無住而爲其本則無本矣無住之本
即實相異名故此惑本便是智體智體惑
體無二體也言照體無自即是證如者即
此智體本唯無念不能自立因惑說智智
不自名智無自性即是如體無心存智是
曰證如若以智會如非證如矣非智外如

爲智所證下反成上義智即是如如即是
智法界寂然曰如寂而常照曰智豈離寂
外別有智耶上二句舉智收如智外更無
如矣下二句舉如收智如外豈有智耶若
智外有如智則收法不盡若如外有智如
則不遍智中舉一全收不容相並此即迴
向經文更有文云無有少法與法同住則
顯法性無容並真二既不存一亦奚立如
斯斷證唯實教宗不同前宗決有斷證
世出世智依如來藏始本不二則有爲無爲
非一非異故佛化身即常即法不墮諸數況
於報體即體之智非相所遷
世出世智下第九佛身無爲有爲別中無
爲義也文中先出所以若法相宗從生滅
識生則是有爲今依如來藏所依常故能
依亦常始謂始覺本謂本覺本覺理有衆
許是常始覺修生義同無常今以始同本
無復始本之異豈無常耶若是無常何得
而言無有始本之異以一常一無常故今
言不異明即是常言則有爲無爲非一非

異者以約依生義同有爲全同藏性故即無爲本覺義同無爲始覺即是有爲今說始本明其不一始本無二明其非異故佛化身已下正顯無爲化身最劣尚是常住報身更勝安得無常化身即常涅槃經文故彼經云吾今此身即是常身法身恐人謂言但是不斷之常非凝然常凝然常者即是法身今云即是常身法身明知化身即是法身凝然常也不墮諸數即淨名經弟子品云佛身無爲不墮諸數以訶阿難

謂佛化身有小疾故上舉二經明化身常下況報體安得不常言即體之智者若體外有智體常智無常即體之智體既四相不遷智亦無能遷矣智若可遷體亦可遷以緗即故故涅槃第二云若善男子欲護

正法勿說如来同於諸行不同諸行唯當自責我今愚癡未有智眼如来正法不可思議是故不應宣說如来定是有爲定是無爲若正見者應說如来定是無爲何以故能令衆生生善法故生怜愍故如彼貧女在於恒河爲愛念子而捨身命善男子護法菩薩亦應如是寧捨身命不說如来同於有爲當言如来同於無爲以說如来同無爲故得阿耨多羅三藐三菩提如彼女人得生梵天何以故以護法故云何護法所謂說言如来同於無爲善男子如是之人雖不求解脫解脫自至如彼貧女不求梵天梵天自至乃至云文殊師利外道邪見可說如来同於有爲持戒比丘不應如是於如来所生有爲想若言如来是有

爲者即是妄語當知是人死入地獄如人自處於己舍宅文殊師利如来真實是無爲法不應復言是有爲也如是等文諸經皆有涅槃中意初則爲與無爲二俱雙遣後於此二中寧說無爲不應宣說是有爲也今明三身既得相即爲與無爲本融如是解於如来是爲真實觀佛餘義至下當明

如是義類亦有衆多次第對上如楞伽等經起信等論若會上二宗廣如別說

如是義類下結廣從畧兼示法源令知有據

四頓教中總不說法相唯辨真性亦無八識差別之相一切所有唯是妄想一切法界唯是絶言五法與三自性俱空八識及二無我雙遣訶教勸離毁相泯心生心即妄不生即佛亦無佛無不佛無生無不生如淨名默住顯不二等是其意也

四頓教中總不說法相唯辨真性等者意云但諸經中一向辨真性處即屬頓教言

亦無八識差別之相等者八識心王尚無差別況心所變豈當有耶心生則種種法生心滅則種種法滅故起信論云一切諸法唯依妄念而有差別若離妄念則無一切境界之相是故一切法從本已来離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故名真如以一切言說假名無實但隨妄念不可得故故疏云一切所有唯是妄想言一切法界唯是絶言者又拂前真性辨離言真如故起

信論次文即云言真如者亦無有相謂言說之極因言遣言此真如體無有可遣以一切法悉皆真故亦無可立以一切法皆同如故當知一切法不可說不可念故名為真如故疏云皆是絕言也言一切法界者界者性義以一切法性皆離言故亦通四種法界皆不可說故名無得物之功物無當名之實故理本無言故事理交徹不可作事理說故事事相即不可作一多等說故說名名不盡不可以一名詺故理圓言徧言不及故無有一法非實相故言五法至雙遣者皆如楞伽雖明五法名相妄想正智如如五皆空寂何者謂迷如以成名相妄想是生悟名相之本如妄便稱智則無名相妄想唯如智矣智因如立智體亦空如假智明本來常寂故並空矣況八識約事皆緣生性空因有我法說二無我我尚叵得無我寧存故中論云諸佛或說我或說於無我諸法實相中無我無非我故雙遣也言呵教者謂以心傳心不在文

字故勸離者乃有二義一令離教成上呵教二令離法法雖無量不出色心離心心如離色色如故令皆離則契心體離念矣毀相約境凡所有相皆是虛妄故泯心約智了境本空假稱為智相既不有智豈有真心境兩亡則皆泯絕心無心相即是妄心故說生心即妄不生即佛言生心者非但生於餘心縱生菩提涅槃觀心見性亦曰生心並為妄想念相都盡方曰不生寂照現前豈不名佛故達摩碑云心有也曠劫而滯凡夫心無也剎那而登正覺言心無者非了心空不生於了耳故下經云一切法無生一切法無滅若能如是解諸佛常現前言如是解者如不生解而無解相非謂空解於不生耳言亦無佛無不佛無生無不生者重拂前迹為迷衆生言即心即佛既無衆生何曾有佛故經云平等真法界無佛無衆生執佛言無佛非謂是無佛故云無不佛矣則遣之又遣之若少所得皆是妄想故佛藏經第一云舍利弗乃

至於法少有所得者則與佛諍與佛諍者皆入邪道非我弟子又只詺無佛以為真佛故言無不佛耳故下經云性空即是佛不可得思量若有生心生心是妄故說不生佛尚不有何有無生作無生解還被無生之所纏縛故云無不生矣又一切法不生則般若生故云無不生矣則生與不生反覆相遣亦反覆相成唯亡言者可與道合虛懷者可與理通冥心者可與真一遺智者可與聖同故引淨名黙住以顯不二是也然淨名第二入不二法門品前有三十二菩薩各說不二法門後問文殊言何等是入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法無言無說無示無識離諸問荅是為入不二法門於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已仁者當說何等是入不二法門時維摩詰嘿然無言文殊師利歎曰善哉善哉乃至無有文字語言是為真入不二法門然此經意前後相成共顯深旨若辨優劣或三重四重言三重者一

諸菩薩以無二遣二則是以言顯法似有不二可說便是對二明不二非絕待也二文殊以言遣言明無不二可說令亡言會旨三維摩詰以無言顯理謂本自無言不須更遣故爲三也而言四者文殊師利以言印彼又明言即無言非要離耳若言合者然後三段反覆相成但爲一義初文殊以言顯無言次淨名以無言印無言後文殊以言印無言三段二人共顯言絕之理故前三十二菩薩以無二遣二後二大士以無言遣言則但有二節若更合者若無諸菩薩以言遣二空有絕言何由顯理是則前諸菩薩假言顯理後二大士以無言顯理言與無言雙亡皆真不二矣故雖三節一致無遣令取最後故云如淨名嘿住也

五圓教中所說唯是無盡法界性海圓融緣起無礙相即相入如因陀羅網重重無際微細相容主伴無盡十十法門各攝法界義分齊中當具宣說

五圓教等者義廣理深非畧可盡故彰其宏奧別立一門然在立教之終故須畧舉言十十法門者一一法中多明十故十身十忍十眼十通十種玄門出十所以表義無盡彰異餘宗故文文之中多皆十句一一十句六相圓融方顯教圓廣如下辨

二依教開宗宗乃有十如經宗中辨△第四總相會通曲分爲二先通會諸教後會化儀前後

第四總相會通中文多易了隨難則釋

令初諸德立教各自所據今雖立五亦會取諸說畧有五重△一或總爲一謂唯是如來一大善巧攝生方便一音所演則前之二師立一音者不失道理△二或開爲二此更有三一對小顯大初是半字後四皆滿則無違二藏等言△二對權顯實則前二是三乘後三爲一乘則不違法華四乘△三者三四二教雖則派二異前而對三顯一曲巧順機後一直顯本法一向不共如智論說此同印公平道屈曲

言三者又三四二教雖則派二異前者三即終教四即頓教此之二教俱明一乘故云派二則異前始教存三乘也而言雖者雖明一乘由是對三顯故同前二教亦入屈曲之數則前四教皆屈曲收後之一教方是平道故順印公

三或分爲三 初一小乘次一三乘後三一乘或唯後一是不共一乘智論指此以爲不共大品等經共二乘說故此三亦順四乘又梁論第八云如來成立正法有三種一立小乘二立三乘三立一乘第三最勝故名善成立此亦同妙智經真諦三藏部異執疏第二卷中亦同此說

此三亦順四乘者初一小乘次一三乘此二皆是三乘教攝以初小乘即三乘中之小乘故後三是一乘故爲四乘也又梁論下諺成三一之義前會三乘一乘中已引及妙智部異執並如前引

四或分爲四此亦二門一中間三教存三派二別故開之爲四一別教小乘如四阿含等

二同敎三乘如深密等三同教一乘如法華
等四别教一乘如華嚴經
一中間三教存三泯二别者始終頓三名
為中間以初有小乘後有圓教故曰中間
而始教存三故别為一教終頓二教泯二
是同故合為一教下列四中云三同教一
乘即合終頓二教也
二約歷位無位開漸及頓故分為四總合二
三以為漸教餘皆如名
二約歷位無位等者始終二教皆悉歷位
頓教不歷故合始終以為漸教餘皆如名
者一小乘教二漸教三頓教四圓教則漸
是新加餘三如本名也
五或分為五如前所立以漸中有始終故△
然取多分畧指教經實非局判以一經中容
秘七　十五
多教故
然取多分下遮外難恐有難云既破昔人
不許指於一經以為一教如何前立教中
亦云如法華等故今通云從多分說所以
畧指實不局判一經以為一教故下出所

以云以一經中容多教故上來開合遍收
理無不盡依此亦可總判教言若唯為一
難見淺深非判教也△若欲判者當漸開
之且分為二一方便教二真實教△故法
華云開方便門示真實相△亦即半滿又
方便即隨他意語真實即隨自意語又方
便是三乘真實是一乘△然諸經中對小
顯大即以二乘為方便六乘為真實△若
對權顯實則以三乘為方便一乘為真實
△則於方便之中更分為二一小乘二大
乘△就真實中亦分為二一行布二圓融
行布即始終之教圓融即是圓教△又小
乘居然易別△大乘之中有多差別一直
顯一乘如華嚴二開權顯實如法華三會
權歸實如涅槃四廢權譚實如淨名思益
五攝實從明如諸般若六帶權說實亦如
般若七帶實明權亦如般若勝鬘小似法
華夾帶小似涅槃於上七中有似其類之
經各以類攝△若就大乘不分宗亦可有四
一法相差別宗多說相故二相想俱絕宗

多約性故三性相無碍宗事理相即故四
圓融具德宗以理融事故△故如來聖教
意趣無邊不可局執今且依古勢故如疏
明耳
第二化儀前後者今辨如來一代時教畧啓
秘七　十六
十門一本末差別門二依本起末門三攝末
歸本門四本末無礙門五隨機不定門六顯
密同時門七一時頓演門入寂寞無言門九
該通三際門十重重無盡門△初中本末同
時始終一類各無異說
本末同時下本是一乘末即小乘三乘然
非前後從初得道迄至涅槃此三類教同
時並行故云本末同時言始終一類者若
小始終俱小若三始終俱三若一則始終
俱一故云始終一類各無異說
然有三位一若小乘中則初度陳如後度須
跋中間亦唯說小益小如四阿含經及五部
律二若約三乘則始終說三通益三機如密
迹經等三若約一乘則始終唯為圓機說於
圓極如華嚴經等其中不通小乘復攝九世

該於前後更無異說
次然有三位下別出其相
然此三類依於此世根性定者常開如上一類之法故佛所演各通始終更無前後
然此三類下揀濫謂恐有執言小乘始終定者豈非定性聲聞故揀之云謂非一人多世同聞一類以容轉根器故非定性亦非通取不定性人要約一世一類定者
二依本起末門此有五類謂初為菩薩說大二為緣覺三為聲聞四為善根衆生五為邪定如出現品日照高山及三千初成喻中廣辨其相皆明先大後小
如出現品下文甚分明此應廣引
約法名從本起末以於一佛乘分別說三故十八本二皆大乘出故約機各是一類之機非約一機前後大小
約機等者揀濫也非是一人先大後小故若一人身則明先小後大乃攝末歸本門中有之故攝末歸本門中亦有二類人一者一人備歷小大如四大聲聞等二者先稟小人未必後時稟大以小性定故而聞後時說大故與前始終俱小後稟大人未必要從小來以有頓悟機故而知先來說小故非始終俱大
三攝末歸本門者依無量義初時說小次說中乘後時說大故法華亦云初轉四諦深密妙智雖復二時三一不同皆先小後大
法華亦云等者即第二經諸天說偈偈云昔於波羅柰轉四諦法輪分別說諸法五衆之生滅今復轉最妙無上大法輪此法甚深奧少有能信者等
四本末無礙門者謂初舉照山王之極說明非本無以垂末後顯歸大海之異流明非末無以歸本故本末交暎與奪相資方為攝生之善巧矣是故通論總有五位一根本一乘如華嚴經二密意小乘三密意大乘四顯了三乘上三如深密五破異一乘如法華△上之四門圓通無礙是則前後即無前後無前後之前後耳
上之四門者通結上也所以此中結者前之四門義已畧周藏和尚立但有前四今疏順彼且將畧畢故此結之下之六門復傍收異義以顯玄奧
五隨機不定門者此上四門初門明三類機始末常定次門明五類機異時常定第三門明一類機自淺之深第四門明二類機初機聞頓後機從淺至深更有一類不定之機或從小乘次入三乘後入一乘亦有從小直入一乘或多類機隨聞一句異解不同
更有一類機下上來條例前之四門生起第五明第五門非前四攝也
六顯密同時者若與聞互知是顯不定
六顯密同時者是天台八教中祕密不定之二教也
若互不相知即是祕密△密顯同時亦無前後△七上來諸門一時頓演
一時頓演者如來於一語言中演說無邊契經海無論大小三一顯密一剎那中皆具演耳
八從初得道乃至涅槃不說一句

八從初得道等者即寂寞無言門謂涅槃
楞伽等經皆有此說涅槃二十六云若知
如来常不說法是名具足多聞大般若四
百二十五云我從成道已来不說一字汝
亦不聞五百六十七云涅槃各各謂佛獨為

說法而佛本来無說無示淨名第一云其
說法者無說無示其聽法者無聞無得佛
藏經第一念佛品云佛告舍利弗不能通
達一切法者皆為言說所覆是故如来知
諸語言皆為是邪乃至少有語言不得真

實上所引經但明不說未出不說所以若
楞伽經無出所以故第三云大慧復白佛
言如世尊所說我從某夜得最正覺乃至
某夜入般涅槃於其中間不說一字亦不
已說當說不說是佛說大慧白佛言世尊

如来應正等覺何因說言不說是佛說佛
告大慧我因二法故作是說云何二法謂
緣自得法及本住法是名二法因此二法
故我作如是說云何緣自得法若彼如来
所得我亦得之無增無減緣自得法究竟

境界離言說妄想離文字二趣云何本住
法謂古先聖道如金銀等性法界常住若
如来出世若不出世法界常住如趣彼城
道譬如士夫行曠野中見向古城平坦正
道即随入城受如意樂偈云我某夜得道

稅七

至某夜涅槃於此二中間我都無所說緣
二十
自本住故我作如是說彼佛及與我悉無
有差別有云佛無色聲總有五義一遮過
顯德二真俗二諦三傳古非作四悲願所
成五本質影像初者為遮過患故云不說

非顯實德故說非無如十卷楞伽第八云
如来不說墮文字法若人言如来說墮文
字法者此即妄語佛性論第二云如来無
有色聲麁相功德可得兜率偈云色身非
是佛音聲亦復然亦不離色聲見佛神通

力此上皆顯有過失之色聲則佛非有無
過失之色聲則佛非無二真俗二諦者真
諦離相故明無說俗諦随機故非無說仁
王觀空品云若有修習說聽即無聽無說
如虛空法同法性一切法皆如也三傳古

非作者謂佛所說但是傳述古佛之教非
自製作般若論云須菩提言如来無所說
此義云何無有一法唯獨如来說餘佛不
說故四悲願所成者謂佛所有無盡三業
應衆生者皆是曠劫悲願為因順衆生感

稅七

非自所有故說佛果無有色聲然即以此
二十一
為他為自故亦有說下文云如来不出世
亦無有涅槃以本大願力顯現自在法亦
此意也五本質影像者謂佛三業平等普
應無彼差別影像色聲故說非有然即與

彼差別聞見為增上緣因質有影故說非
無下經云諸佛無有法佛於何有說但随
其自心謂說如是法由上五義會諸聖教
說默無礙皆悉有理然上五義刊定記有
而引文雜亂今上所引頗為改易所以疏

不引者以不出楞伽二因故謂初一即緣
自得法自所得法即是證道證法在已離
過顯德次二即緣本住法本住即古先聖
道二即所證三四即教道傳古非作即古
先聖道悲願所成即兼因果耳其本質影

像但通相說本質無著順自所證故影像
有着順古聖人即體用故故云宗通自修
行說通示未悟不出此二故昂不明但引
不說之文即知有不說之義耳小有異相
故今敘之上雖說默之由皆兼有說之意

故思益第三云如佛所說汝等集會當行
二事若聖說法若聖默然何謂說法何謂
默然荅云若說法不違佛不違法不違僧
是名說法若知法即是佛離相即是法無
為即是僧是名聖默然又善男子因四念
處而有所說名聖說法於一切法無所憶
念名聖默然斯皆正說之時心契法空即
不說耳明非緘口名不說耳餘門可知
九此上諸門盡通三際△十上之九門隨處
隨時重重無盡皆無前後△後之二門正是
鈔七 二十二
華嚴境界融取前八亦不離華嚴之用
上來藏教所攝竟

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十六

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十七　鈔八
清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　撰述

第三義理分齊已知此經總屬圓教未知圓
義分齊云何

第三義理分齊中疏文分二先總明大意
後今顯別教下開章別釋前中分三初結
前生後二總顯深廣三結屬所攝今初兩
句前句結前謂前教攝中不別明攝者以
五教第五指於此經義當已攝況諸師立
教皆以華嚴為圓故知圓攝後未知下一
句生後

然此教海宏深包含無外色空交映德用重
重語其橫收全收五教乃至人天總無不包
方顯深廣

然此教海下第二總明深廣有法喻合今
初至方顯深廣法說也初二句總標宏大
也即是廣義色空交映德用重重釋深也
然言合法喻如海傍無邊涯遠天一色空
徹海底海映空天即下四門之二總攝歸
真並皆空淨理事無礙即交映色空色不
礙空空不礙色也德用重重即唯明深具
十玄門重重無盡即事事無礙如海十德
牙相周遍語其橫收下釋上廣也如下二
地中說人天十善等即其文也總無下雙
結深廣

其猶百川不攝大海大海必攝百川雖攝百
川同一鹹味故隨一滴迥異百川

其猶下喻明可知

前之四教不攝於圓圓必攝四雖攝於四圓
以貫之故十善五戒亦圓教攝尚非三四況
初二耶

前之四教下法合以四教合於百川圓教
合於大海於中先正合後解妨今初言尚
非三四況初二耶者合前故隨一滴迥異
百川即舉勝顯劣三即終教四即頓教初
鈔八 二
二即小乘及與始教雖有戒善是圓教戒
善尚不同終頓之勝以彼不能事事無礙
故況初二之劣以彼尚不得二空及事理
無礙等故其猶大海尚異江河況於溝洫
斯則有其所通無其所局

斯則等者二釋妨也謂有難言先則總收
後則總揀二義天隔何以會通故爲此釋
總收者約其所通如圓教中有小乘戒善
四諦因緣有始教十地十如八識四智有
終教中事理無碍有頓教中言思斯絕等
如海有百川之水水義同也後總揀者約
無其所局如小乘唯人空自利始教五性
三乘終教不說德用該收頓教一向事理
雙絕等如彼百川不同鹹味不具十德海
則無之

故此圓教語廣名無疊乘語深唯顯一乘
故此圓教下結屬所攝於中三初總顯深
廣次一乘有二下別釋深義後通妨
一乘有二一同教一乘同頓同實故二別教
一乘唯圓融具德故
二中言同教者謂終頓二教雖說一性一
相無二無三不辨圓融具德事事無碍故
非別教而別教中有一性一相事理無碍
言思斯絕同彼二故
以別該同皆圓教攝

以別該同下三通妨難謂有難言既同頓
同實何異頓實故此通云即此同中必有
別義如事理無碍必即事事無碍耳猶彼
江水入海亦鹹
今顯別教一乘略顯四門一明所依體事二
總攝歸眞實三彰其無礙四周遍含容各有
十門以顯無盡
今顯別教下第二開章別釋中二先標章
初中十者一教義二理事三境智四行位五
因果六依正七體用八人法九逆順十應感
後初中下依章別釋釋初章中三初具列
次略釋後結廣從略
教即能詮即前五教乃至光香等義即所詮
即五教等一切義理理即生空所顯二空所
顯無性眞如等理事即色心身方等事
言教即能詮下二略釋也但釋二對言乃
至光重等者謂諸法顯義但能詮理並爲
教體如下教體中明有以光明而爲佛事
等是也義即所詮一切義理者如前立教
中約所詮教別七十五法八識等義十對

法等皆是義也言理即生空等者具五教
理生空所顯是小乘教理二空所顯是始
教理無性眞如是終教理而言等者等餘
二教之理謂頓教理亦即無性眞如體絕
安立如性雙遣亦不離如圓教之理總融
諸法無有障碍耳言事即色心等者等取
其餘事類如身廣有多身謂六道四聖等
若事門中無不此攝
餘可思准
餘可思准者即餘八門謂三境智者即五
教所觀之境能觀之智總收不出二諦二
智別即初小乘四諦涅槃爲境無漏淨慧
爲智及他心等十智始教亦通四諦二諦
等爲境加行根本後得等智終教則是三
諦等境權實無碍等智頓教則無境爲境
絕智爲智圓教則無盡之境無盡之智四
行位者五教修行不同得位差別位通因
果因果自乎不通如七方便等爲因須陀
洹等爲果等覺已下皆因妙覺爲果等依
即國土正即佛身等體則法報等用則應

化等人則覺者等法則菩提等逆則娑須無厭等順則觀音正趣等應即赴感佛及菩薩等感即當儀菩薩衆生等各隨五教以辨差別諸教具有故云可思又此十對初一為總後後漸略若辨次第者如來說能詮之教詮所詮之理則無法不盡法有教理行果行果並在所詮理中故二就所詮理雖後衆多不出事之與理即性及相無法不攝三理該下八且置而勿論就其事中不出境智四智觀於境便有造修之行所成之位五行位未極總屬因收極則為果六果中多法不出依正因亦有之七隨依正中皆有體用如正中體者法報用者應化依中體者法性等剎用者應物隨現交入無礙因門例然八正中自有人法不同以法成人以人知法九於人中逆化順化十人之逆順必有感應宜逆化之感則婆須等應之宜順化之感則文殊等應之若依後後開一成三則法孫多矣謂如果分依正為二因亦如之則有四矣正有體用依亦如之則成八矣如是相望展轉成多不必全爾故不為此釋耳又此十對就其正意總相該收以為十玄所依體事若以義取隨一事上即有十對如下勝音蓮花處說故下但約一塵即具十對

第二總攝歸真實者即真空絕相經云法性本空寂無取亦無見性空即是佛不可得思量亦有十義如法界觀

第二攝歸真實者疏文有三初標章次即真空絕相者即指法之本後經云下引文證成二中杜順和尚法界觀中總有三觀一真空絕相觀二事理無礙觀三周遍含容觀即今疏後之三門總攝歸真即真空絕相於中自有四句十門一會色歸空觀二明空即色觀三色空無礙觀四泯絕無寄觀此為四句前二各四故為十門初句四門者前三同言色不即空以即空故釋則不同一明不即斷空以即真空故二明青黃不即真空以青黃無體故即是真空三空中無色可即空故云不即空以會色歸空無有體故即是真空上三以法揀情四色即是空以無性故如色既然萬法皆爾第二明空即色觀亦有四門前三門准前言同釋別但翻云空不即色以即色故亦有三義一斷空不即色以真空必不異色故二以空理非青黃故非色非青黃之真空必不異青黃故云即色三空是所依故不即色必與能依為所依故云即色也上三揀情四空即是色凡是真空必不異色故第三色空無礙觀者謂色舉體是真空故色不盡而空現空舉體不異色故空即色而空不隱故無礙一味第四泯絕無寄觀者謂此真空不可言即色不即色即空不即空一切皆不可不可亦不可此語亦不受逈絕無寄言解不及以生心動念乖法體故以前八門揀情顯解第三門解終趣行第四門正成行體由解成行行起解絕上皆法界觀義所以疏中不廣引者以第三色空無礙濫於第二事理無礙觀故彼所以立者以第四泯絕無寄泯前三

故故名真空絕相今但取一門總意亦即
泯絕無寄又欲令四門成四種法界故初
門即事此門即理三即事理無礙四即事
事無礙故
第三彰其無礙然上十對皆悉無礙今且約
事理以顯無礙亦有十門
第三事理無礙觀中疏文分三初總標二
一理遍於事下別釋三上之十事下總結
今初言十對皆悉無礙者謂一教義無礙
二理事無礙三境智無礙乃至十應感無
礙今且約事理無礙者事理是所詮法中
之總故又諸處多明理事無礙故為成四
法界故
一理遍於事門謂無分限之理全遍有分限
事中故一一纖塵理皆圓足
一理遍於事下第二別釋十門即為十別
一一門中多先正釋後會前義即前性相
不同中十對之義或一門會一義或二門
同會一義或一門以會多義至文當知又
十對中唯會法性以是同教一乘義分齊
故如前云三乘一乘別今但會一乘五性
一性別但會一性十對皆然今初第一門
不會至第二門一時會故疏中三初標門
次謂無分限下正釋謂理不可分故無分
限事隨緣別故分位歷然而不相離故得
相遍今明理不異事故遍事中後故一一
纖塵下結成遍義若不全遍則理可分事
不全攝亦不即理如一纖塵事事皆爾正
遍此時不妨遍餘故亦非餘處無理全此
全彼亦非二理
二事遍於理門謂有分之事全同無分之理
故一小塵即遍法界
二事遍於理門者文中二先正明後會前
前中所以要全同者以事無別體還如理
故若不全同則不如理色不異空義不極
成然相遍二門超情難見何者謂事既有
分理即無分如何得遍若塵遍法界塵應
非小理遍同事應如小塵今明由事與理
有非一非異義故以非異故全同以非一
故不壞分無分別則事理兩分如海與波
一波全遍大海以同海故大海全在小波
以海無二故全在一波亦全在諸波同一
海故
由上二義上下該徹故皆同一性
由上二義下二會前義於中分二先會一
性後會一乘前中三初明一性無性二明
成佛不成佛三明無性即佛性初中先正
明後引證前中謂事有分限理無分限五
性約事一性約理今理遍於事則一性之
理全在五性之中事遍於理五性即是一
性故云上下該徹故皆同一性
故出現品云如來成正覺時於其身中普見
一切衆生成正覺乃至普見一切衆生入涅
槃皆同一性所謂無性
故出現下二引證此文釋通二義一正是
事事無礙義以衆生及佛皆是事故今取
釋文皆同一性之義故證事理無礙由理
遍事故生隨理而在佛中
理遍事故一成一切成事遍同理故說都無
所成

理遍事故下第二明成佛不成佛義謂理無二實故該多事而皆成也理如虛空故事同理而無成矣

經云譬如虛空無成無壞

經云譬如下引證亦出現品成正覺中義引之耳文云佛子譬如虛空一切世界若成若壞常無增減何以故虛空無生故諸佛菩提亦復如是若成正覺不成正覺亦無增減何以故菩提無相無非相無一無種種故即無所成義由上二義欲成則念念常成欲不成則十方三際無成佛者故成與不成自在無礙

一性無性即是佛性故涅槃云佛性名第一義空第一義空名為智慧

一性無性即是佛性者第三會佛性義先

十
說八

正會後故涅槃下引證以第一義空即無性故大意祇爾欲窮法源故復略引然此經二十七師子吼品問於佛性總有六問經云何為佛性一問體相以何義故名為佛性二問名義何故復名常樂我淨三問性德若一切衆生有佛性者何故不見一切衆生所有佛性四問衆生不見所以十住菩薩住何等法不了了見佛住何法而了了見五問住法差別十住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了了見六問用眼不同答中答第一問經云佛性者名第一義空第一義空名為智慧所言空者不見空與不空智者見空及與不空常與無常苦之與樂我與無我空者一切生死不空者謂大涅槃乃至云無我者即是生死我者謂大涅槃見一切空不見不空不名中道乃至見一切無我不見我者不名中道中道者名為佛性以是義故佛性常恒無有變易無明覆故令諸衆生不能得見薦福釋云然佛性有二一性得二修得佛

十一
說八

性名第一義空第一義空名為智慧者即性得中道智慧覺性如密嚴云如來清淨藏亦名無垢智常住無始終離四句言說亦如華嚴經無相智無礙智具足在於衆生身中等非是從緣智慧名智慧也有性自遍照法界光明義故名智慧也從所言空下明修得性修得覺性觀第一義空不見空與不空離有無相故從智者見空下明見中道人智者即佛菩薩也從空者下明空有等法也空即遍計依他不空即圓成實性下文云一切諸法皆是虛假隨其滅處即是第一義空等故知第一義空是不空如來藏非空如來藏諸佛菩薩真俗雙觀有無齊照故名中道又准下文云佛性云何為空第一義空故云何非空以其常故云何非空非非空能與善法作種子故准此經文第一義空不是空如來藏上即薦福意亦有深理今正釋者與上少異初云佛性者名第一義空第一義空名為智慧者即雙標空智以第一義空該通心境故明即是智慧揀異瓦礫非情從所言空者下經自雙釋二義所言空者牒上第一義空以空有雙絕方名第一義空故云不見空與不空智者見空及與不空下釋上智慧經文稍略若具應云所言智慧者

能見於空及與不空故此中者字非是人
也秖是牒詞此中言見非約修見但明性
見本有智性能了空不空故若無本智誰
知空不空耶我無我等亦爾約修見者自
在下經卷第五六問中及無明覆下方論
秖八　十二
見不見耳今以即智明空故名第一義空
即空之智方是常恒智性不生故常不滅
故恒古德引下經空等二文證成第一義
空非空如来藏今觀所引正證是空如来
藏義云何非空巳下方證名爲智慧義空
智相成方爲真佛性義則知二藏亦不相
離以佛性妄法不染故名爲空具恒沙德
故名不空要空諸妄方顯不空之德故不
相離思之又言第一義空者第一義諦上
論空故明知空性智性無二性也故初言
即是第一義空又云見一切空不見不空
不名中道中道者名爲佛性若爾雙見方
有佛性不雙見時應無佛性故知一切空
不空等言含於能所約其所見空與不空
即是中道佛性約其能見若不雙見不識

佛性若見中道名見佛性餘如彼經及疏
又出現云無一衆生不具如来智慧無不有
者即一乘義也
又出現云下第二會一乘無不有者釋成
一乘義若有一人無智慧性即有二乘三
秖八　十三
乘耳
三依理成事門謂事無别體要因理成如攬
水成波故
三依理成事門中二先總釋後會前前中
言要因理成者以諸緣起皆無自性故由
無性理事方成故故中論云以有空義故
一切法得成又離真心無别體故
於中又二一明具分唯識覺林菩薩偈
云心如工畫師能畫諸世間五陰悉從生無
法而不造此明唯心義也何以得知是具分
耶次頌云如心佛亦爾如佛衆生然應知佛
與心體性皆無盡既是即佛之心明非獨妄
心而已
於中又二下第二會前會上二義由前離
真心無别體故成初具分唯識由前無性

理成故成真如隨緣義今初言具分者以
不生滅與生滅和合非一非異名阿黎耶
識即是具分以具有生滅不生滅故不生
滅即如来藏即會前唯心真妄别中通真
心也若不全依真心事不依理故唯約生
滅便非具分有云影外有質爲半頭唯識
質影俱影爲具分者此乃唯識宗中之具
分耳次引證言覺林偈即夜摩宮中偈讚
品先有喻云譬如工畫師分布諸彩色虚
妄取異色大種無差别等疏所引偈即合
上半初句合譬如工畫師下三句皆合分
布諸彩色次引證具分偈亦合分布彩色
並如夜摩偈讚品釋
二明真如隨緣成故問明品文殊難云心性
是一云何見有種種差别即緣性相違難覺
秖八　十四
首荅云法性本無生示現而有生即真如隨
緣荅又云諸法無作用亦無有體性明隨緣
不失自性即同勝鬘依如来藏有生死依如
来藏有涅槃等
二明真如等者即會前真如隨緣凝然别

中隨緣義也緣從真起故依理成離如来
蔵一切諸法不可得故如問明品釋
四事能顯理門謂由事攬理成故事虛而理
實
四明事能顯理門中分二先正明後引證
前中謂由事攬理成者躡前第三門也故
事虛而理實者由攬理成離理無體故事
却虛理則實也以事虛故能顯實理事者
有實實理則隱以事虛故全事中之理挺
然露現如波相虛令水現也以波攬水成
故波虛水實故波能顯水若離波說水即
有外明空
依他無性即是圓成如波相虛令水現故
依他無性等者釋成上義即是會前依他
空有即離別中即義既云依他無性即是
秘八　十五
圓成明非但無遍計性別有圓成是所顯
理
夜摩偈云云何說諸緼諸蘊有何性蘊性不
可滅是故說無生分別此諸蘊其性本空寂
空故不可滅此是無生義衆生既如是諸佛

亦復然佛及諸佛法自性無所有又十忍品
云譬如谷響從緣所起而與法性無有相違
須彌頂偈云了知一切法自性無所有如是
等文遍於九會
後夜摩下引證總引三文初夜摩偈即力
林菩薩偈三偈連綿二引十忍品即如響
忍三引須彌偈即勝慧菩薩偈下半云如
是解法性則見盧舍那此前有一偈反釋
云迷惑無知者妄取五蘊相不了彼真性
是人不見佛其中深旨如隨經疏文
五以理奪事門謂事既全理則事盡無遺如
水奪波波相全盡
五以理奪事門等者於中分二先正釋後
會前今初言事既全理即事盡無遺者以
離真理外無片事可得故斯則水存以壞
波矣
故說生佛不增不減
故說生佛下二會前也於中三初正會次
引證後非約一分衆生下揀異權宗
出現品云譬如虛空一切世界若成若壞常

無增減何以故虛空無生故諸佛菩提亦復
如是若成正覺不成正覺亦無增減何以故
菩提無相故乃至云設一切衆生於一念中
悉成正覺與不成正覺亦無有異皆以無相
平等故
出現品云下引證畧引二經初引出現言
秘八　十六
乃至云設一切等者其乃至中合云菩提
無相無非相無一無種種故佛子假使有
人能化作恒河沙等心一一心復化作恒
河沙等佛皆無色無形無相如是盡恒河
沙等刧無有休息佛子於汝意云何彼人
化心化作如來凡有幾何如來性起妙德
菩薩言如我解於仁所說義化與不化等
無有別云何問言凡有幾何普賢菩薩言
善哉善哉佛子如汝所說設一切衆生下同
疏末後云皆以無相平等故者義引合云
等無有異何以故菩提無相故若無有相
則無增減
不增不減經亦同此說非約一分衆生不成
佛者說無增減耳

不增不減經下二引他經言雖小異而文
義多同
六事能隱理門謂真理隨緣而成事法遂令
事顯理不現也如水成波動顯靜隱
六事能隱理門者隨緣之中別義以隨緣
秋八　十七
成事此事遍於真理故事顯理隱也
故法身流轉五道名曰衆生財首偈云世間
所言論一切是分別未曾有一法得入於法
性等
故法身下引證即法身經言財首偈云者
即問明品
七真理即事門謂凡是真理必非事外以是
法無我理故空即色故理即是事方爲真理
七真理即事門者以事必依理虛無體故
是故此理舉體皆事方爲真理如水即波
無動而非濕故水即波也
第七迴向云法性不違法相等故
法性不違法相等故着等字等於餘文具
云法性不違相法相不違性法生不違性
法性不違生此兩對明事理無違相不違

性生不違性自屬事能顯理及第八事法
即理門故但畧引性不違相一句即第二
十九經
八事法即理門謂緣集必無自性舉體即真
故上之二門正明二諦不相違義如濕不違
波波不違濕舉體相即故夜摩偈云如金與
金色其性無差別法非法亦然體性無有異
上之二門下併將七八二門會前五義一
會二諦空有即離別中相即義也濕喻真
諦波喻俗諦夜摩偈者即精進林菩薩偈
彼初偈云諸法無差別無有能知者唯佛
與佛知智慧究竟故次文即云如金與金
色其性無差別法非法亦然體性無有異
然法非法有其二義一善法爲法惡法爲
非法此順標中諸法無差故二者法相爲
秋八　十八
法法性爲非法即金喻法性色喻法相今文
正用後意故證事法即理二諦相即
此亦喻於如來之藏與阿賴耶展轉無別
此亦喻於下二重會前唯心真妄別中通
真心義即金喻如來藏色喻生死等故密

嚴云如來清淨藏世間阿賴耶如金與指
環展轉無差別由前第三門中已會故致
亦言
又由事即理故雖有不常理即事故雖空不
斷
又由事即理下會不斷常亦是二諦門中
開出
又由事理相即故起滅同時須彌偈云一切
凡夫行莫不速歸盡其性如虛空故說無有
盡智者說無盡此亦無所說自性無盡故得有
難思盡等則同時四相不待後無
又由理事相即等者會四相前後一時別
中一時之義事全同理故事即滅也以事
虛無體故引偈即善慧菩薩
秋八　十九
亦令究竟斷證離於能所十地品云非初非
中後非言詞所及迴向品云無有智外如爲
智所入亦無如外智能證於如等
亦令究竟下會能所斷證即離別中即義
然引十地斷惑經文但初一句是斷惑相
三時無斷方說斷故後一句是般若相令

以般若亦爲能斷故因便引之故論釋此句云即是觀行相謂無分別智體絕名言真智內發不同聲聞依聲而悟故既爲真智故可斷惑迴向品云無有智外如等者亦證斷惑能所不二義如前說上所引經皆至下本文自當曉了

九真理非事門即妄之真異於妄故如濕非動

九真理非事門者謂即事之理而非是事以真妄異故實非虛故所依非能依故如即波之水非波以濕非動故是則不異有之真空空在也

十事法非理門即真之妄異於真故如動非濕故慚愧林偈云如色與非色此二不爲一又云如相與無相生死及涅槃分別各不同等

十事法非理門者謂全理之事而恒非理以性相異故能依非所依故是故舉體全理而事相宛然如全水之波波恒非水以動非濕故是則不異空之幻事事存也

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第十七